

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

2859

क्रम संख्या

काल नं०

वर्ण

(02) 124(44) हिन्दी

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचंद गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—साप्ताहिक रूप १. संवत् १९७८.

शुक्रवार, तारीख १९ अगस्त, १९२२ ई०

अंक १

हिन्दी-नवजीवन

यद्यपि मुझे मालूम है कि “नवजीवन” को हिन्दी में प्रकाशित करना कठिन काम है तथापि पिछोंक आग्रहवश होकर और साधियों के उत्साह से “नवजीवन” का हिन्दी अनुवाद निकालने की छुट्टा मैं करता हूँ। मेरे विचारों पर मेरा प्रेम है। मेरा विश्वास है कि उनके अनुकरण से जनता को लाभ है। इस लिए उसको हिन्दीमें प्रकट करने की इच्छा मुझे बहुत समय से थी। परन्तु आजतक परमात्माने उसे मफल नहीं किया था। हिन्दुस्तानी को भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयत्न मैं हमेशा करता आया हूँ। हिन्दुस्तानी के सिवा दूसरी भाषा राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती। इस में कुछ भी शक नहीं। जिस भाषा को करोड़ों हिन्दू-मुसलमान बोल सकते हैं वही अखिल भारतवर्ष की सामान्य भाषा हो सकती है, और उसमें जबतक “नवजीवन” न निकाला गया तबतक मुझे दुःख था।

हिन्दुस्तानी-भाषानुरागी “हिन्दी-नवजीवन” में उत्तम प्रकारकी हिन्दी की आशा न रखें। “नवजीवन” और “यंग इंडिया” का अनुवाद ही उसमें देना सम्भवनीय है। मुझे न तो इतना समय है कि हमेशा हिन्दुस्तानी में लेख आदि लिख कर दे सकूँ और न बहुत हिन्दुस्तानी लिखने की शक्ति ही मुझ में है।

“हिन्दुस्तानी-भाषा का प्रचार” इस साहस का मुख्य हेतु नहीं है। “शान्तिमय अ-सहयोग का प्रचार” ही इस का उद्देश्य समझना चाहिए। हिन्दुस्तानी भाषा जानने वाले जबतक अ-सहयोग

और शान्ति के सिद्धान्त भली भाँति न समझ लेंगे तबतक शान्तिमय अ-सहयोग को सफलता असम्भव सी है। इस लिए “हिन्दी-नवजीवन” को आवश्यकता थी। परमात्मा से प्रार्थना है कि जो लोग केवल हिन्दुस्तानी ही समझते हैं उन्हें “हिन्दी नवजीवन” मददगार हो।

मोहनदास करमचंद गांधी

दिप्यनिर्णय।

शान्तिका सामर्थ्य

मैं जगह जगह देखा हूँ कि जहाँ लोगोंने शान्ति की महिमाको ठीक ठीक समझ लिया है वहाँ व बहुत आगे बढ़ गये हैं। जो शान्ति भय और कमजोरी के कारण धारण की जाती है वह शान्ति नहीं। सच्ची शान्ति तो बढी हो सकती है जिसमें बल और तेज हो। जिस प्रकार हमने अंगरेजों के विषयमें अपनी शान्ति भङ्ग नहीं होने दी उसी प्रकार हमे अपने हिन्दुस्तानी कर्मचारियों, सैनिकों और पुलिस के सम्बंध में भी शान्ति न खोना चाहिए। एक भाई ने मुझसे पूछा है कि हमें केवल अंगरेजों के ही प्रति शान्ति का व्यवहार करना चाहिए अथवा अपने आपकी भी? यह सवाल तो पैदा ही न होना चाहिए। यदि हम अपने लोगोंके प्रति शान्ति न रखेंगे तो भी हार जायेंगे। अ-सहयोगी तो सब का लिहाज रखता है, सब के साथ शान्ति और नम्रता का व्यवहार करता है। मनुष्य को जितना शूर उतना ही शान्त होना चाहिए, जितना बडा उतना ही नम्र होना चाहिए। आन्तारी मनुष्य को बातवार्तमें गाली

देने और मारने लगता है वह अपना बल, अपना सामर्थ्य, खो बैठता है। शान्ति भी एक सूक्ष्म वीर्य है। उसका संरक्षण करने वाला भी मोठे ब्रह्मचारी होता और तेजस्वी हो जाता है। हम लोगोंने ब्रह्मचर्य की व्याख्या का केवल स्थूल स्वरूप दे दिया और जो लोग प्रतिक्षण क्रोध करते रहते हैं उन्हें दोषी मानना छोड़ दिया है। जिस प्रकार स्थूल ब्रह्मचर्य का पालन शरीर-सुखके लिए आवश्यक है उसी प्रकार आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य की भी आवश्यकता है। मेरा तो यह निश्चित मत है कि हम लोगोंने सहयोगियों को फाँसकर, पुलिसवालों की गालियाँ दे कर, इस संग्राम की अवधि बढ़ा दी है। यदि हम नन, मन और वचन से सारे विरोधियों के साथ शान्ति, नम्रता और लिहाज से पेश आते तो अवतक सारी सत्ता हमारे हाथों में आ गई होती।

(नवजीवन से)

नकली माल

एक मित्र मद्रास से लिखते हैं—“ इस के साथ मैं एक कपड़े का नमूना भेजता हूँ। वाम्बे स्वदेशी स्टोअर के द्वारा यह मद्रास में, १०-१५ आने गज के भाव, शुद्ध स्वदेशी खादी (अर्थात् हाथ-कनी और हाथबुनी) के नाम से बेचा जाता है। ऐसी धोखेबाजी से लोगोंका बचाव किस तरह किया जाय ? मुझे इसमें शक नहीं कि वह कपड़ा विदेश का बना हुआ है। ”

मैंने नमूनेको देखा है। हाँ, इसमें तो जरा भी संदेह नहीं कि वह न तो हाथ का बुना हुआ है और न उसका सूत ही हाथ का बना हुआ है। सुमकिन है कि वह हिन्दुस्तान की मिलों में तैयार हुआ हो। परन्तु मुझे तो उसकी चक्ककाहट हिन्दुस्तानी की अपेक्षा जापानी अधिक मालूम होती है। बड़े दुःख की बात तो यह है कि ऐसा माल स्वदेशी स्टोअर्स में बेचा जाता है। परन्तु ऐसी कुछ न कुछ धोखेबाजी तो होती ही रहेगी। यह बुलन्द आवाज से इस बात का प्रमाण देती है कि स्वदेशी का जोश बढ़ता जा रहा है। पर सवाल यह है कि यह किस तरह पहचानी और रोकी जाय। सम्पाण उपाय तो इस का यही है कि हम अपने लिए सूद ही सूत काते और जुलाहों से, अपनी ही देख-रेख में, उसे बुनवा लें। निस्सन्देह ऐसा समय आ रहा है। यदि हम खुद न काम सकें तो सारे देश में जो हजारों कामने

वाले तैयार हो रहे हैं उनसे फतवा लें। यदि हमसे यह भी न हो सके तो जब हम खादी पसन्द करने लगे तब जो कपड़ा किसी भी तरह मिलका बना सा मालूम हो उसे न छुएं। मोटे सूत के कपड़ों में यह पहचानना बड़ा ही कठिन है कि कौन तो विदेश से आया है और कौन यहाँ की मिलों में बना है। हाथ-कते सूत की खादी में मिल की निर्जीव चमक नहीं रहती, बल्कि वह देखने में मोटी, छिती हुई, हल्की और छूने पर शुद्धी मालूम होती है। वह चिकनी और चमकदार तो होती ही नहीं।

एक दूसरा बचाव का उपाय यह है कि कपड़ा रंगा हुआ न होना चाहिए। तीसरी एक और बात है, पर वह थोखे से खाली नहीं। प्रत्येक कांग्रेस-जिले में ऐसी स्वदेशी दुकानें होनी चाहिए जिन्हें कांग्रेस की ओर से लैस दिया जाय। अच्छे जानकार निग्रां रक्खे जाय जो लगानार ऐसी दुकानों के माल की जाँच किया करें। सुमकिन हो तो हर एक चीज पर सुहर लगी रहे। मैं जानता हूँ कि अभी हममें इतना सङ्गठन नहीं हुआ है और हमें इतनी नाकाम नहीं मिली है कि जिससे हम बहुत बड़े आकार में इस काम को उठा सकें। परन्तु जवना कि हर एक जिला अपने लिए आवश्यक खादी तैयार न करने लगे तबतक कुछ ऐसी निगरानी की तो अवश्य आवश्यकता है और सबे दिलसे जो कुछ इस के लिए किया जा सकता है वह किया जाना चाहिए।

(मंगलदिवस से)

ग्वालिअरमें अन्धकार

अरीमाद जाते हुए मैं ग्वालिअर होकर गुजरा। सुबे देख कर आश्चर्य हुआ कि लोग स्टेशन पर हमारी गाडी के पास आते हुए डरते थे। प्लेटफार्म पर “स्व-देशी” का कोई चिन्ह नहीं था। दूसरे स्टेशनों पर तो लोगोंने अपनी विदेशी टोपियाँ लालाकर हमें दीं। पर ग्वालिअर में यह भी न हुआ। सुबे शीघ्र ही इसका कारण मालूम हो गया। ग्वालिअर में खादी की टोपी पहनना और, चरखा घर में रखना जुर्म तो नहीं माना जाता है, पर ऐसा करने वाला रोप का पात्र अलबत्ते समझा जाता है। यह कृपाल नहीं हो सकता कि खुद महाराजा साहब के बिचार ऐसे प्रतिगामी हैं। श्रीमान महाराजा साहब के प्रति मेरी सदाशुभ्रति है। वर्तमान सरकार का विदेशी प्रभाव जितना देशी-राज्यों में प्रकट होता है इतना और

कहीं नहीं। देशी-राज्य महत्वपूर्ण सुधारों के लिए तो अधिकार-हीन हैं परन्तु अपनी प्रजा की स्वतन्त्रता कम करने के काम में प्रायः “अनिच्छुक हथियार” बना लिये जाते हैं। अधिक क्या, सार्वभौम सत्ता की छत्रच्छा-याने तो उन्हें, अंगरेजी भारत की ही तरह, पौरुष-हीन और उत्तर-दायित्व-हीन कर दिया है। कलतः जब कोई देशी राजा स्वयं प्रजा को दवाना चाहता है तब उस के पास अपनी रियासत के अन्दर अन्धार्थुणी मन्त्राने के लिए बड़े लाल से भी अधिक असौम्य सत्ता हां जाती है। वर्तमान शासन-प्रणाली की रगरग में भरे हुए दोषों में यह एक सब से बड़ा दोष है। तथापि मैं आशा करता हूँ कि ग्वालियर स्टेशनपर मुझे जो बात मान्य हुई है वह बढ़ा कर कही गई होगी और ग्वालियर-राज्य में दमनने उतना उग्ररूप धारण नहीं किया होगा जितना कि बताया गया है। [संग ईदियात्स]

लखनऊ के पापस्थान-एक अंगरेज मित्रने मुझे लखनऊ में लिखा—“आप यहांसे जाने के पहले लखनऊके बेध्यायुहों के सम्बन्धमें यहांके किसी अधिकारी को जो आपके मतका पृष्ठपोषक हो कुछ लिख दें। आज मुंबई में अमीनावाद में फौजी पुलिस से वानचीत कर रहा था। उससे मान्य होता है कि उस तरफ की वस्ती में ऐसे कोई पचास मुकाम हैं जहां घोरपियन और एंग्लो-इंडियन सिपाही (जिनमें से कुछ लोग फौजी अदालतों में पेश भी किये जा चुके हैं, क्योंकि यह उनकी हदके बाहर है) अक्सर आया करते हैं। उसने हिन्दुस्तानियों के विषय में तो नहीं कहा; परन्तु मैंने सुना कि वे भी उन ब्रिगों के बर्त जाते हैं। इस मनुष्यत्व के अपःपतन और आत्मसंयम-हीनता के सम्बन्धमें आप यदि एक शब्द भी लिखेंगे तो वह इस बुराईको दूर करने में जितना कारगर होगा उतनी और कोई बात नहीं। मैं प्र-तिज्ञा करता हूँ कि इस काममें जितनी सहायता मुझसे हो सकती है वह करूंगा”

इन अंगरेज मित्रका कहना है कि मेरे शब्द में प्रभाव है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके इस विश्वास में भाग ले सकूँ। इन पंक्तियों के लिखते समय बार बार मेरी आंखों के सामने उन प्यारी बहनों का चित्र आता है जो मुझसे रातके समय कोकोनाह में मिली थीं। जब मुझे उनकी लज्जाधाय स्थितिका हाल मान्य हुआ तब तो वे मुझे और भी प्यारी लगने लगीं। वे सङ्केत मात्र से मुझे अपने जीवन की दशा बता सकीं। जो स्त्री उनकी

तरफसे मुझसे बात कर रही थी उसकी आंखोंमें लज्जा और दुःख अङ्कित था। मैं उन्हें दोषी कहने के लिए से-यार न हो सका। इस मुलाकान के बाद मैंने “चारिः शुद्धि की आवश्यकता” परही भाषण किया। इसलिए आज मेरा हृदय इन लखनऊकी पतित बहनों की ओर उकला जा रहा है। वे इस लज्जाधाय जीवन में प्रवेश करने के लिए मजबूर हुई हैं। मुझे यकीन हो गया है कि वे अपनी खुशसि यह जीवन स्वीकार नहीं करतीं। यह तो मनुष्य की पशुवृत्ति की कर्तव्य है जिम्मे इस घृणित कुकर्मको एक ‘घन कमानेका घन्घा’ बना दिया है। लखनऊ अपनी आराम-पसन्दगी के लिए मशहूर है। परन्तु लखनऊ मुसलमानों के एक उल्मा का भी स्थान है। इस्लाम में जो कुछ उच्च और शरीफाना बातें हैं उनमें लखनऊ का काफी भूत है। हिन्दुओं के लिए तो लखनऊ उस मान्यता सदर मुकाम है जहां सती सीता और रामने भ्रमण और राज्य किया था। यह हिन्दुओं की पवित्रता, उदात्तता, श्रद्धा और अत्यन्तता के श्रेष्ठ युग की याद दिलाता है। असहयोग आत्मशुद्धि है, और मैं समस्त असहयोगियों से तथा औरोंसे भी कहना चाहूँ कि आप लखनऊके इस नैतिक ल्पेगका उपाय करें। मैं आशा करता हूँ कि लखनऊ की कीर्ति का अभिमान रखने वाला कोई भी व्यक्ति मुझसे यह नहीं कहगा कि लखनऊ भारत के दूसरे शहरों से तो बुरा नहीं है। लखनऊका जिक्रना यहां उदाहरण के तौर पर आ गया है। हमनों सारे मा-रतवर्ष में स्त्रीजाति की सुरक्षितता और पवित्रता के लिये उत्तरदाता हैं। लखनऊ इसमें अग्रभा क्यों नहीं?

(यंग ईदियात्स)

संयुक्त-प्रान्तमें असहयोग-प्रचार

१-स्वराज फण्ट	४,१०,०२७
२-क्रिश्चियन मिशन	३,२८,९६६
३-चरखे	७,८१,०२९
४-बकालत छोड़ देने वाले बकील	११३
५-पञ्चायत	३,०००
६-पदावियों और तगमोंको त्याग देने वाले (आनंदरी भोजिस्ट, दरबारी, लडाईके तगमे वाले, गांवके मुखिया)	१०
७-राष्ट्रीय विद्यालय	१२६
विशारद	१०,५००
८-त्याग पत्र देने वाले अध्यापक और शिक्षक	७६

हिन्दी न व जी व न

शुक्रवार, भाद्रपद कृ. १ सं. १९७८.

स्वराज्य की व्याख्या.

स्वराज्य की व्याख्याओं के सम्बन्ध में मैं अपने मनमें तो विचार किया ही करता हूँ। अब उन्हें पाठकों के सामने भी उपस्थित करता हूँ:-

(१) स्वराज्यका अर्थ है-स्वयं अपने ऊपर प्राण किया हुआ राज्य। इसे जो मनुष्य प्राप्त कर चुका है वह अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा का पालन कर चुका।

(२) परन्तु हमने तो उस के कुछ लक्षण, और स्वरूप की कल्पना की है। अतएव स्वराज्य का अर्थ है-देशके आयात और निर्यात पर, सेनापर और अदालतों पर जनता का पूरा नियन्त्रण। दिसम्बर की प्रतिज्ञा का यह अर्थ है। इसमें अंगरेजी साम्राज्य के साथ सम्बन्ध रखने के लिए जगह है भी और नहीं भी। यदि खिलाफत और पञ्जाब-काण्ड का निपटारा न हो तो, जगह नहीं।

(३) परन्तु व्यक्तिगत स्वराज्य का तो उपभोग साधु लोग आज भी करते होंगे, और हमारी पार्लियामेंट स्थापित हो जाने पर भी लोगों की दृष्टि में सम्भव है, वह स्वराज्य न हो। इसलिए स्वराज्य का अर्थ है-अन्न-वस्त्र की बहुतायत। परन्तु यह इतनी होनी चाहिए कि किसी को भी उसके बिना भूखा और नंगा न रहना पड़े।

(४) ऐसी स्थिति हो जाने पर भी एक जाति और एक श्रेणी के लोग दूसरों को दबा सकते हैं। अतएव स्वराज्य का अर्थ है-ऐसी स्थिति जिसमें एक वालिदा भी घोर अन्धकार में निर्भयता के साथ धून-फिर सके।

(५) पूर्वोक्त चार व्याख्याओं में कितनी ही व्याख्याओं का समावेश दिखाई देगा। तथापि राष्ट्रीय स्वराज्य में प्रत्येक अङ्ग समीच और उन्नत होगा और होना चाहिए। इस दशा में स्वराज्य का अर्थ है अन्त्यजों की असुरक्षितता का सर्वथा नाश।

(६) ब्राह्मण और अ-ब्राह्मण के झगड़े की समाप्ति।

(७) हिन्दू-मुसलमान के मनोपालिब का सर्वथा नाश। इस का यह अर्थ है कि हिन्दू मुसलमान की मर्दादा रखने और उसके लिए जानवर दे दें। इसी तरह

मुसलमान हिन्दुओं की मर्दादा माण-पण से रखेंगे। मुसलमान गो-हत्या करके हिन्दुओं का दिल न दुखावें; बल्कि आप हो कर गो-बध बन्द करें और अपने हिन्दू भाई के चित्त को चोट न पहुंचने दें तथा हिन्दू, बिना किसी तरह का बदला किये, मसजिदों के सामने बाजे न बजावें और मुसलमानों का जी न दुखावें, बल्कि मसजिदों के पास से जाते हुए बाजे बन्द रखने में बड़प्पन समझे।

(८) स्वराज्य का अर्थ है-हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, सब धर्मों के लोग अपने अपने धर्म का पालन कर सकें और ऐसा करने में एक दूसरे की रक्षा करें और एक दूसरे के धर्म का आदर करें।

(९) स्वराज्य का अर्थ यह है कि प्रत्येक ग्राम चौरों और डाकुओं के भयसे अपनी रक्षा करने में समर्थ होजाय और प्रत्येक ग्राम अपने लिए आवश्यक अन्न-वस्त्र पैदा करे।

(१०) स्वराज्य का अर्थ है-देशी-राज्यों, जमींदारों और प्रजा में मित्र-भाव रहे, देशी-राज्य अथवा जमींदार प्रजाको जेरवार न करें और रियाया राजा अथवा जमींदार को तज्ञ न करे।

(११) स्वराज्य का अर्थ है-धनवान और श्रमजीवियों में परस्पर निष्ठा। मजदूर उचित मजदूरी ले कर धनवान के यहाँ खुशीसे मजूरी करे।

(१२) स्वराज्य वह है जिसमें स्त्रियाँ माता और बहनें समझी जायें और उनका मानादर हो तथा ऊँच-नीचका भेद-भाव दूर हो कर सब भाई बहनकी भावना से बर्ताव करे।

इन व्याख्याओं से यह सिद्ध होता है कि:-

(१) स्वराज्य में राज्यसत्ता श्रावक, अकीम इत्यादि (मादक पदार्थों) का व्यापार न करे।

(२) स्वराज्य में अनाज और रई के सठे न हों।

(३) स्वराज्य में कोई कानूनका भङ्ग न करे।

(४) स्वराज्य में स्वेच्छाचार के लिए विष्कुल स्थान न रहे, जिससे कोई अपने ही खिलाफ की गई शिकायत का फैसला, मुद्द ही काजी बन कर, न करे; बल्कि देशकी बनाई अदालत में अपने खिलाफ की गई फरियादका फैसला हो न दे।

नवजीवन] मोहंदास करमचन्द गांधी।

अहमदाबाद में होनेवाली राष्ट्रीय महासभाकी स्वागतकारिणी समिति की एक बैठक इसी सप्ताह हुई। उसमें श्रीपुत्र चित्तमन दास महासभा के समापति और श्री बल्लभभाई पटेल स्वागत-कारिणी सभा के समापति चुने गये। श्रीपुत्र दास के लिए प्रत्येक मान्यते मत दिया है।

मेरी भूल

परमात्मा अकेला जानता है कि मैंने कितनी बार भूलें की हैं। जो लोग यह समझते हैं कि मुझ से भूल नहीं होती वे मुझे नहीं पहचानते। मेरे निजी अनुभवोंने तो मुझे यही सिखाया है कि हम नम्रता-पूर्वक इस बातको जानें और मानें कि भूलोंके साथ सक्षम करना ही जीवन है।

१९१९-२० में जब मैंने बड़े हर्ष के साथ सत्याग्रह आरम्भ किया, मैंने देखा कि मैंने बड़ी भारी गलती की। ज्यों ही मैंने नडियाद (गुजरात) में दूरदेशी का अभाव पाया त्यों ही मैंने उसे "हिमालय के बराबर गलत-अन्दाजी" बताया। इसमें कोई अत्युक्ति नहीं थी। और यदि इस से भारत की नैतिक उन्नति में हानि नहीं हुई है तो इसका कारण यह है कि भूल को साफ और पूरे घोरपर कुबूल करलेने की बुद्धि मुझमें थी। अब अगले कुछ सप्ताहों में "स्वदेशी" का आंदोलन एकत्र हो कर करना है। ऐसे समय में एक और भूल स्वीकार कर लेना चाहता हूँ। अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ बान्धन में तो मैंने उसे पहले ही डूबूल कर लिया है। परंतु अपने चित्त की शानि और सायरी वर्तमान स्वदेशी-प्रचार के कार्य के लिए उसे सब लोगों के सामने अधिक निश्चित रूपसे स्वीकार करलेना आवश्यक है। इन नौ महीनों के अनुभवों ने यह बात पक्की कर दी है कि सरकारी शिक्षा-संस्थाओं का बहिष्कार करना ठीक ही था। परंतु उस समय विद्यार्थियों को जो भारी बताये गये उन में मेरी कमजोरी थी। इसे मैं कमजोरी इस लिए कहता हूँ कि मैंने अपने विश्वास का विश्वास दूसरे को करा देने की अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं किया। मैंने इसके नतीजे को भगवान् के भरोसे छोड़ देने के बजाय खुद ही उसकी चिंता की और इससे मुझमें दुर्बलता आई एवं लड़कों से कहा कि मदरसे छोड़ देने पर, चाहे गलियों में घूमते फिरो, चाहे बैसी ही पढ़ाई पढ़ो या, सबसे बेहतर, स्वराज्य केन्द्रस्थापित होने तक हाथ-कटाई के काम में लग जाओ। परंतु नागपुर कांडिस के प्रस्ताव के बाद ही मैंने जान लिया कि लड़कों को बहुतेरे मार्ग बताकर मैंने गलती की। परंतु अकाज तो पहले ही हो चुका था। वह पिछले सिस्टर में शुरू हुआ और जनवरी से मैं उसे सुधारने लगा। परंतु सरम्मत तो हमेशा पैदा का काम देती है। और इसी तरह अधिकतर असहयोग के

विधालयों में चरखा काटना एक अनावश्यक कार्य या कालखंड का साधन हो गया है। मुझे साहस करके सारी सच्ची बात कहनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि हाथसे कानना और बुनना शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार के प्रस्ताव का अभिन्न अंग है। हाँ, यह सच है कि इस से बहुत थोड़े लड़कों ने स्कूल छोड़े होते। परंतु उन्होंने उन लड़कों को बनिस्वत जिन्होंने इस मार्गके विषयमें निश्चित कल्पना किये बिना ही स्कूल और कालेज छोड़ दिये, बहुत ज्यादा काम किया होता। अबतक तो वे हाथ-कटाई और हाथ-बुनाई में प्रवीण हो गये होते और हमारा स्वदेशी का काम ज्यादा आसान हो गया होता। मैं जानता हूँ कि असहयोग-विधालयों के अध्यापक और विद्यार्थी अपनी काफी शक्ति इसमें लगा रहे हैं। परन्तु यह मानना होगा कि वे उसे दिक्रत के साथ कर रहे हैं। वे सामान्य रूप से स्वदेशी या हाथ-कटाई के विषय में कोई विश्वास लेकर नहीं आये हैं। उन्होंने इस प्रश्नपर सिर्फ शिक्षाकी दृष्टि से ही विचार किया। और ऐसा करनेका उन्हें अधिकार भी था। उनके लिए तो बस इतना हो काफी था कि वे सरकारी विधालयों से निकल आये और सरकार का मान कम कर दिया। अब यह कहना उनको असहयोग कि तुम्हारा बहिष्कार पूर्ण तभी हो सकता है जब तुम सूत और खादी तैयार करो, और इस नयी (स्वराज्यकी) शिक्षाविधि की आरम्भिक पढ़ाई तो यही है कि इस संग्राम-समय में हाथ-कटाई का तथा कपड़ा तैयार करनेकी दूसरी क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाय।

परन्तु अब जबकि गलती हो चुकी है तो मुझे उसकी सजा भोगना लाजिम है और वह इस रूपमें कि मैं धीरे-धीरे के साथ शंका-कृतियों को यह इत्थाना न दिलाने का प्रयत्न करूँ कि यदि मैंने असहयोग के शिक्षा-विभाग में हाथ-कटाई को भी एक आवश्यक बाब बनाने पर जोर दिया होता तो अच्छा होता। अतएव मैं उन सब लोगों को जिन का मत मुझ से मिलता है, आवाहन करता हूँ कि आप अब इस हानिको पूरा करने में जल्दी कीजिए और जिन राष्ट्रीय संस्थाओं पर आप का प्रभाव है उनमें सूत और खादी तैयार कराने के काम में सरगमीं से लग जाइए। शिक्षकों की मांगें मुझ से न कीजिए। मेरे पास ही बहुत थोड़े हैं। परंतु उन्हें मैं यह बताये देता हूँ कि कपड़ा बनाने के लिए गाँठकी रई पर जो,

आम तौर पर मिलती है, कौनसी क्रिया किस तरह करनी चाहिए। सबसे पहले वह धुनी जानी चाहिए। हिंदुस्तान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहाँ धुनिया या पिंजारे न मिलने हों। वे धुन दे सकते हैं और एक दो रोज ध्यान देने से आप उस रीतिको समझ सकते हैं। छः घंटा रोज के हिसाब से एक हफ्ते के अभ्याससे आप साधारणतः अच्छी तरह धुन सकते हैं। धुनी हुई रुई की अब धुनियाँ बना लीजिए। धुनी बनाना तो इतना मीठा काम है कि एकाएक कोई उस पर विश्वास भी नहीं करेगा।

अब रुई मृत कानने योग्य हो गई। मृत-कानना तो कोई भी मृतकार सिरवा सकता है। वही मृत 'मृत' हो सकता है जिसमें गर्दन लिपटी हो, जो बराबर-एकसा-हो और अच्छा बट खाया हुआ हो। एकसा और अच्छा बट खाया हुआ न होगा तो वह धुना नहीं जायगा।

इसके बाद माँही लगाई जाती है। इसका अभ्यास कुछ कठिन है। मुझे उसका कोई वैज्ञानिक नियम मालूम नहीं जिससे यह बताया जा सके कि उसमें कौन बन्दू कितनी होनी है। यह काम किसी तजربिकार जुलाहे-धुननेवाले-से जानना चाहिए।

मृत साँघने की क्रिया भी अल्हदा सीखनी चाहिए। सायकल पर बैठना सीखने की तरह इसमें भी कुछ तरकीब से काम लेना पड़ता है, जो कि आसानी से आ सकती है।

अब रहो चुनाई। यह केवल अभ्यास की बात है। इसका तत्व एक ही दिन में समझमें आजाता है। मैं दावेके साथ कहता हूँ कि इसकी क्रिया बड़ी आसानी के साथ सीली जा सकती है। पाठक हम पर आश्रय न करें। सारा आवश्यक और स्वाभाविक कार्य आसान है। बस, प्रवीणता प्राप्त करने के लिए सिर्फ लगातार अभ्यास की जरूरत है, और यह काम के पीछे पड़े रहनेसे होता है। कामके पीछे पड़े रहने की योग्यता ही स्वराज्य है। यही योग्य है। और न पाठकों को वही काय बार बार करने हुए उकता हो जाना चाहिए। एक-रूपता अर्थात् एक ही बान का बार बार होना, तो प्रकृतिका नियम ही है। मूर्ख को देखिए, किस तरह बट बार बार उड़्य होता है। यदि सूरज, लहरी बनकर, कहीं मनोरंजन करने में अटक जाय तो खयाल कीजिए, दुनिया पर कैसी आफत का पहाड़ टूट पड़े। एक-रूपता हीसे रक्षा और एककता ही से संहार होता है। आवश्यक

कार्यों की एक-रूपता से प्रफुल्लता और जीवन मिलता है। कारीगर अपनी कारीगरी से कभी नहीं उकताता। जो मृतकार मृत-कानने की विद्यामें निपुण है वह निश्चय ही बिना थकावट के लगातार काम करता रहेगा। मृत कानने में जो समीत निकलता है उससे अच्छा कानने वाला तुरंत ही आनंद लाभ करने लगता है। और जब भारतवर्ष मृत कानने के बन्धन स्वराज्य को प्राप्त कर लेगा तो उसका यह काम सौंदर्यलक्षिक के नाम से प्रसिद्ध होगा और, सदा के लिए आनंद का विषय होगा। परंतु यह चरखे के बिना नहीं हो सकता। अतएव भारतवर्ष के लिए सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रीय शिक्षा यही है कि बुद्धि-पूर्वक चरखे के काम को हाथ में लिया जाय।

(योग इंदिया से) मोहनदास करमचन्द गांधी

मृत्यु का भय

—३६—

स्वराज्य की बहुत सी व्याख्यायें हैं एकत्र कर रहा हूँ। उन में एक व्याख्या यह भी है—मृत्यु के भय का त्याग। जिस देश के लोग मौत के डर से घबड़ाते रहते हैं वह न ही स्वराज्य प्राप्त कर सकता है और न उसे संभाल ही सकता है। अंगरेज लोग तो मौत को जेब में लिए लिए घूमते हैं; अरबी और काफ़ी मरण को एक मामूली बीमारी समझते हैं। जब उन के पहां कोई मर जाता है तब वे रोते-पीटते नहीं। वोअर स्त्रियाँ तो जानती ही नहीं थीं कि मरण भय क्या चीज है। वोअर-युद्ध के समय हजारों वोअर-युवतियाँ विधवा हो गईं। पर उन्होंने इस की कुछ परवा न की। उन्होंने अपने दिल को समझाया कि “मेरे पति या पुत्र मर गये तो क्या हुआ, मेरे देश की इज्जत तो कायम रही। यदि देश गुलाब हो जाता तो पति के रहने से भी क्या होता? अपने गुलाब बेटे को पर्वरिश करने की अपेक्षा तो उसकी लाश को कब्र में दफना देना और उसकी आत्मा को याद करते रहना हो अच्छा है।” इस तरह चोरन रखकर असंख्य वोअर रमणियों ने अपने मिय जनों को बिछुड़ने दिया।

ये तो उन लोगों के उदाहरण हैं जो खुद वो मरते ही हैं पर दूसरों को मारते भी हैं। परन्तु जो लोग मारते नहीं, सिर्फ मरते भर हैं, उनका क्या पूछना? ऐसी की तो संसार पूजा करता है। ऐसी के बड़ीकत देश का शत्रु ही होता है। वोअरपीय महा

भारत में अंगरेज और जर्मन दोनों आपस में लड़े। दोनोंने दूसरों को मारा भी और खुद मरे भी। फल यह हुआ कि सड़ता बढ गई, अर्थात् बढ गई और आज योरप की दशा दया-जनक हो गई है; पाखण्ड की हडि हुई है और एक दूसरे को फांसने की पेश बंदी कर रहे हैं। परंतु जिस मृत्यु-भय को छोड़ने का दीर्घ भयल हम कर रहे हैं वह तो एक थुद यज्ञ है और उसके द्वारा हम, बोहे ही समय में, बड़ी भारी विजय प्राप्त करने की आशा रखते हैं।

जब हमें स्वराज्य मिल जायगा तब या तो हममें से अधिकतर लोगोंने भीत का डर छोड दिया होगा या-यह कहना चाहिए कि-स्वराज्य मिला ही न होगा। अभीतक तो देश के ज्यादातर नीजवान लोग ही मरे हैं। अलीगढ में जितने लोगों की जानें गई हैं वे सब २१ वर्ष से कम अवस्थावाले थे। उन्हें तो कोई जानता भी नहीं था। पर, अब भी यदि सरकार को खून खराबी की हवस हो तो मैं आशा करता हूँ कि उस समय देशका कोई पहली श्रेणी का मनुष्य उस की गोलियों का श्रास होगा।

बालक मरें, चाहे जवान या बूढे मरें, हम इससे भयभीत क्यों हों? कोई पल ऐसा नहीं जाता जब इस जगत् में कहीं किसी का जन्म और कहीं किसी की मृत्यु न होती हो। पैदा होने पर खुशियां मनाना और भीत से डरना बड़ी भूलता है। यह बात हमें अवश्य सदा अनुभव करनी चाहिए। जो लोग आत्मवादी हैं-और हम में कौन हिन्दू, मुसलमान या पारसी ऐसा होगा जो आत्मा के अस्तित्व को न मानता होगा?-वे जानते हैं कि आत्मा कभी मरता नहीं। यही नहीं, बल्कि जीवित और मृत, समस्त प्राणी, एक ही हैं, उनके गुण भी एक ही हैं। इस दशा में, जब कि जगत् में उत्पत्ति और लय पल पल पर होता ही रहता है, हम क्यों खुशियां मनायें? और किस लिए शोक करें? सारे देश को यदि हम अपना परिवार मानें-यदि हमारी भावना इतनी व्यापक हो जाय-और देश में जहां कहीं किसी का जन्म हुआ हो उसे अपने वहां ही हुआ मानें तो, कितने जन्मोत्सव मनाइएगा? देश में जहां जहां मृत्युएं हों उन सब के लिए यदि हम रोते हैं तो हमारी आत्मा के आर्क्ष कभी बन्द ही न हो। यह सोचकर हमें मृत्यु का डर छोड़ ही देना चाहिए।

और देश के लोगों की अपेक्षा प्रत्येक भारत-वासी अधिक ज्ञानी, अधिक आत्मवादी होने का

दावा रखता है। जिस पर भी भीत के सामने जितने दीन हम हो जाते हैं उनसे आर लोग शायद ही होते हों। और उस में भी मेरा खयाल है कि हिन्दू-लोग जितने अधीर हो जाते हैं उनसे भारत के दूसरे लोग नहीं। अपने यहां किसी का जन्म होते ही हमारे घरोंमें आनन्द-मङ्गल उमड़ पड़ता है और जब कोई मर जाता है तब इतना रोना-पीडना मचता है कि आस-पास के लोग भी हैरान हो जाते हैं। यदि हम स्वराज्य लेना चाहते हैं और अपने को उसके योग्य सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें मृत्यु का भय बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए।

और जो मनुष्य मृत्यु का भय छोड़ देगा उसे जेल का भय क्यों कर होगा? पाठक यदि विचार करेंगे तो उन्हें मान्य हो जायगा कि स्वराज्य-प्राप्ति में हमें जो विलम्ब हो रहा है उसका एकमात्र कारण है-हम लोगोंमें मृत्यु तथा उससे भी नीचे दर्जे के दुःखों को सहने की शक्ति का अभाव।

ज्यों ज्यों अधिकाधिक निरपराध मनुष्य जान-बूझ कर भीत की भेट के लिए तैयार होते जायेंगे त्यों त्यों दूसरे लोगों का बचाव होना जायगा और दुःख भी कम से कम होगा। जो दुःख खुशी के साथ सहन किया जाता है वह दुःख नहीं रहता, बल्कि सुख हो जाता है। जो दुःख से जी डुरता है वह बहुत कष्ट उठाना है और सङ्कट के उपस्थित होने पर निजी-सा हो जाता है। जो आनन्द के साथ दुःख का स्वागत करने के लिए पैर बढ़ाता है उसे वह आरम्भिक दुःख हो ही कैसे सकता है, जो केवल दुःखकी कल्पना से ही उत्पन्न होता है? और उसका आनन्द तो क्षीरोफार्म का काम करता है।

इस विषय पर इस समय जो मुझे इतना लिखना पड़ा वह इसलिए कि यदि हमें इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त कर लेना है तो मृत्यु का विचार भी कर लेना होगा। जो लोग पहले से तैयारी कर रखते हैं वे आपत्तिते बच जाते हैं। हमारे विषय में भी चाहे ऐसा हो जाय। मेरा दृढ विश्वास है कि "स्वदेशी-आन्दोलन" हमारी पेशबंदी है। यदि इस में हमारी फटेह हो गई तो, मैं समझता हूँ, सरकार को अथवा और किसी को हमारी "अग्नि-परीक्षा" की आवश्यकता ही न रहेगी।

परन्तु, इतना होने पर भी, यह आवश्यक है कि हम गफायत में न रहें। सच्चा अग्नी और बहरी होती है। वह अपने पास की घटनाओं को भी नहीं

देख सकती। अपने कान के पास का कोलाहल भी वह नहीं सुन सकती। अतएव, नहीं कह सकते कि जो सरकार मदीमत्त है वह क्या न कर बैठेगी? इस लिए मेरे मन में यह खयाल उठा कि अब देश-सेवकों को मृत्यु, जेल अथवा दूसरी आपत्तियों के स्वागत-एक मित्र की तरह स्वागत-करने की तैयारी कर रखनी चाहिए।

एक सूर-वीर जिस प्रकार हंसते हुए मृत्युका स्वागत करता है उसी प्रकार वह सावधान भी रहता है। शांतिमय संग्राम में तो गफलत के लिए जगह ही नहीं। हम ऐसे अपराध करके कि जो नीति और सदाचार के विरुद्ध हैं, जेल नहीं जाना चाहते न फाँसी पर ही लटकना चाहते हैं। हमें तो सरकार के अन्याय-भूलक कानूनोंका तामना करते हुए 'बलिदान' होना है।

(नवजीवनसे) मोहनदास करमचन्द गांधी

मारवाडी भाइयों और बहनों के प्रति

मिय भाई-बहनो,

आपके प्रेमवश हो कर मैंने "हिन्दी-नवजीवन" निकालनेका साहस किया है। जब से मैं भारत-वर्ष में आया हूँ तबसे मेरा सम्बन्ध आपसे निकट होता जा रहा है। आपने मेरी प्रवृत्ति का प्रेमभाव से देखा है और मुझे सहायता दी है। आपने हिन्दीमचार में खूब मदद की है। आप की ही सहायता से आज द्वाविद प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार अच्छी तरह हो रहा है। आप भाई और बहनें अ-सहयोगी हैं। आप राष्ट्रीय जीवन में रस लेते हैं। आपने देख लिया है कि धनी पुरुष और स्त्रियाँ राष्ट्रीय जीवन से बहिष्कृत नहीं रह सकतीं।

आप धर्मप्रेमी हैं। धर्म के लिए आप लाखों रुपये देते हैं। आप में साहस भी है। द्रव्य उपाज्जन में आपका प्रधान स्थान है। धनिक वर्ग के अलग रहते हुए, इस धर्मयुक्त में, जो आज भारतवर्ष में छिड़ रहा है, सफलता मिलना मुझे बहुत ही कठिन दिखाई देता है।

अखिल भारतकी राष्ट्रीय समिति ने स्व-राज्य प्राप्ति के लिए अब जो कदम उठाया है उसमें आप

लोगों की ओर से सहायता मिलने पर ही सम्पूर्ण सफलता मिल सकती है। उक्त समिति ने निम्न कर लिया है कि आगामी ३० सितम्बर तक परदेशी कपड़ों का पूरा बहिष्कार कर दिया जाय। मैंने आप ही के विश्वास पर सितम्बर मास की अवधि रखने को सलाह दी। अतएव इस-स्वदेशी आन्दोलन को मजबूत बनाने के-समय में "हिन्दी-नवजीवन" का प्रकाशित होना उचित ही है।

राष्ट्रीय जीवन में आजकल तो व्यापार-वृत्ति और दास-वृत्ति देखी जाती है। ज्ञान और शौर्य का अभाव मालूम होता है। अब हमारे व्यापारी-समाज तथा दास-वर्ग को ज्ञान और शौर्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि विदेशी कपड़े के व्यापार से हमारा देश मटियावेद हो गया है। और उस व्यापार को न्याग करने का शौर्य भी हम में होना चाहिए। यदि हम में इतना भी बलिदान करने का शौर्य नहीं है जितना कि विदेशी कपड़े के व्यापार के न्याग के लिए आवश्यक है, तो हम अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। अपने ही भाई-बहनों को नुकसान पहुँचाकर हमने करोड़ों रुपये इकट्ठा किये और उसमें से लाखों का दान किया तो यह पुण्य नहीं है। इस लिए आप भाई और बहनोंसे मेरी प्रार्थना है कि आप परदेशी कपड़े का बहिष्कार करने में और खहर (गाढ़ा) तैयार करने में पूरा साहस दिखाकर अपनी पिछली देश-सेवा की दृष्टि करें।

आपका-

मोहनदास करमचन्द गांधी

हिन्दी नवजीवन.

(सामाहिक पत्र)

वार्षिक	मूल्य	४)
छः मासका	"	२)
एक मसिका	"	-३)
विदेशों के लिए वार्षिक	"	७)

मूल्य मनी आर्डर द्वारा भेजिए। हमारे यहां की. पी. का नियम नहीं है। एजन्सी के लिए नियम संग्रह

व्यवस्थापक-"हिन्दी नवजीवन"

अहमदाबाद.

शंकरलाल धेलाभाई शंकर द्वारा नवजीवन मुद्रणालय, सूदी ओल, पानकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वहीं हिन्दी नवजीवन कार्यालय ने जमनालाल बजाज द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचंद गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—भाद्रपद कृष्ण ८, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख २६ अगस्त, १९२१ ई०

अंक २

टिप्पणियां

मेरी महत्वाकांक्षा

शिमले से एक सज्जन युक्त आग्रह के साथ बुझते हैं—क्या आप कोई सम्प्रदाय स्थापित करना चाहते हैं? या ईश्वरत्व का दावा करते हैं? मैंने एक खानगी पत्र में उन्हें इसका उत्तर दे दिया है। परन्तु उनका आग्रह है कि मैं भावी पीढ़ी के लिए सब लोगों के सामने उसे प्रकट कर दूँ। मैं तो समझता था कि आज तक जो ऐसे ईश्वरत्व के आरोपों को मैं समय समयपर कड़े से कड़े शब्दों में अस्वीकार कर चुका हूँ वह काफी था। खैर। हाँ, मैं इस बात का तो दावा रखता हूँ कि मैं भारत-भारता का और मनुष्य-जानि का एक नम्र सेवक हूँ और ऐसी सेवाओं के करते हुए मृत्यु की गोद में जाना पसन्द करूँगा। पर मुझे सम्प्रदाय स्थापित करने की कोई इच्छा नहीं है। सच यह है तो मेरी महत्वाकांक्षा इतनी विशाल है कि कुछ अनुयायियोंका कोई सम्प्रदाय स्थापित करने से वृत्त नहीं हो सकती। मैं ने किसी नये सत्य का आविष्कार नहीं किया है। बल्कि सत्य को जैसा मैं जानता हूँ वैसाही उसके अनुसार चलने का और लोगों को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। हाँ, प्राचीन सत्य सिद्धान्तों पर नया प्रकाश डालने का दावा मैं जरूर करता हूँ। आज है कि वह सुलझा देकर पूर्णतः स-ज्जन को तथा उनके जैसे दूसरे लोगों को सन्तोष हो जायगा।

(योग इंदियासे)

क्रिश्च की आज्ञाओं का पालन

यदि हम इसी वर्ष में स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के प्रत्येक अङ्ग में और सब क्षेत्रों में क्रिश्च के सन्देश के अनुसार काम करने

में उसके आने के लक्षण दिखाने होंगे। जिन काबूनों और नियमों को हम आज बनाते हैं उन्हीं पर अगर हम कायम न रहे तो जब हम स्वराज्य प्राप्त कर चुकेंगे तब भी हमारी यही दृष्टि रहेगी। बर्किंग कमिटी की पिछली बैठक में कोषाध्यक्ष ने इस बात को बड़ी शिकायत की कि कितनी ही मानवीय कमिटियों ने अभी तक उनके पास अपने चन्दे को रकम नहीं भेजी। यह कहा गया कि कुछ मान्ते हैं तो अपनी रकम इस लिए रोक रखी है कि दूसरे मान्ते ने अभी तक अपनी रकम नहीं भेजी। परन्तु, इसके विपरीत, मैं तो यह कहता हूँ कि कांग्रेस के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ठीक करने में प्रत्येक मान्ते को एक दूसरे से बढ़कर रहना चाहिए। यम, केवल इसी रीति से हम स्वराज्य के योग्य होने की आज्ञा रख सकते हैं और अपनी मांगों के प्रति आदर स्थापित करा सकते हैं। यदि कांग्रेस-संस्थाओं का काम अच्छी तरह चलाना है तो बर्किंग कमिटी की नयाम सूचनाओं और आदेशों का पालन सच्चाई और सरगमों के साथ होना चाहिए। कमिटी ने यह निश्चय किया है कि मानवीय फण्ड का कमसे कम १ स्वदेशी के काम में अर्थात् हाथ-कटाई और हाथ-बुनाई में लगाना चाहिए। यदि हमें खादी की मांग पूरी करना है तो २५ लाख रुपये सारे हिंदुस्थान भर के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। जो मान्ते जितनी ही ज्यादा रकम खर्च करेगा उतना ही, बेवश, और अच्छा होगा। (योग इंदिया से)

बिहार में सङ्गठन

यम्पारन में जो कुछ सेवा दृष्ट से बन पड़ी है उस के तथा विहारियों के स्वभाव के कारण मेरी विहार-यात्रा बहुत कुछ कठिन हुई। छोटे छोटे गांवों में

भी छुण्ड के छुण्ड लोग चरणस्पर्श-पै लगे-के लिए एकत्र होते थे और इतना कोलाहल होता था कि मैं तो इस 'पैलगी' के प्रकार से घबड़ा जाता था। 'दर्शन' के बारे जरा भी फुरसत नहीं मिलती थी। इस से न रात को शान्ति मिलती थी न दिन को। फिर घूमने-फिरने की तो बात ही दूर रही। यदि थोड़े हो परन्तु कुशल कार्यकर्ता हों तो भी ऐसे अद्भुत-भक्ति हृदय रखने वाले लोगोंसे अभीष्ट काम लिया जा सकता है। और बिहार ऐसा काम करके दिखा रहा है। बिहार में कितने ही कार्यकर्ताओं का जीवन इतना सादा और पवित्र है और शान्तिमय अ-सहयोग पर उनका विश्वास इतना पक्का है कि समाज पर उनका गहरा प्रभाव बैठ गया है और उन्होंने शान्ति-प्रार्थक बहुत काम किया है। एक वर्ष पहले जहाँ बहुत थोड़े चरखे चलते थे तहाँ आज हजारों घरों में चल रहे हैं। हजारों गज खादी बुनी जा रही है और हजारों लोगोंने केवल खादी ही पहनना अवस्थार कर लिया है।

यह दो आना रोज मजदूरी देने वाला चरखा बिहार, उड़ीसा इत्यादि प्रान्तों में कितने ही लोगों की सम्पूर्ण आजीविका का साधन हो गया है। खेतों पर काम करने वाले बहुतसे मजदूर भी इतनी मजदूरी नहीं पाते। खेतों पर काम करने लिए शरीर मजबूत होना चाहिए। पर चरखे का तो एक कोमलाङ्गी-नालुक बदन-बालिका भी चला सकती है और चाहे तो उस से दो आना रोज पैसा कर सकती है। चरखोंका जैसा असर लोगों पर होता जा रहा है वैसा असहयोग के दूसरे अङ्गों का नहीं पड़ा। कितने ही लोग तो चरखे को एक बरकत देने वाली चीज समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों चरखे को एक दृष्टि से देखते हैं और दोनों ही को बड़ भिय हो गया है। ऐसी दशा में यदि चरखा सब दूर न फैल जाय और ३० सितम्बर के पहले उसके द्वारा हम आवश्यक कपड़ा न तैयार कर सके और विदेशी कपड़े का बहिष्कार न कर सके तो कहना होगा कि इसका कारण केवल हमारी सङ्गठन-शक्ति और कार्य-क्षमता की कमी है।

(नवजीवन से)

महायज्ञ

विदेशी कपड़े का त्याग हमारा एक महायज्ञ है। इसमें हमें दूरो तरह सफलता मिलना ही स्वराज्य है। और यह इतना दीर्घ काम हमें सिर्फ एक महीने में करना है। इतने थोड़े समय में यह कैसे हो जायगा, यह चिन्ता न कीजिए, क्योंकि चिन्तित और मयमोत

युग्म्य बूढ़ हो जाता है, उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे मार्ग नहीं दिखाई देता। पर यदि हम जरा ही सोचें तो मालूम हो जाय कि स्वराज्य तो बड़ा आसान है। क्योंकि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए स्वदेवी तो इससे भी सहल होना चाहिए। वस, यह निश्चय रख कर हमें काम में जुट जाना चाहिए। कार्य-परायण होने के लिए हमें निष्पथी और उद्योगी बनना चाहिए। ज्यों ज्यों मैं भ्रमण करता हूँ त्यों त्यों मुझे तो यह अनुभव होता जाता है कि इसका सहल से सहल उपाय यही है कि हम अपनी जल्दतर भर कपड़ा घर ही में तैयार करा लें। एक करोड़ आदमियों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें समझाने की बनिस्वत तो अपने ही गाँवों में रहकर, अपने ही घरों में बैठ कर, कातने और बुनने की क्रिया बताना बहुत ही सहल है। मिलों के द्वारा, बड़े तीव्र वेग से जाने पर भी, जिस काम के लिए कमसे कम २५ वर्ष चाहिए, वही काम, यदि हम घर बैठें समझ जायें, तो २५ दिन में कर सकते हैं। परन्तु जिस तरह नया अन्न पकाने वाला पहले अपने बरतन साफ कर ढालता है उसी तरह हमें विदेशी कपड़े लुपी धेल को पहले धो ढालना चाहिए। उस के बिना हमारी श्रुतिधर्माद्वेष नहीं हो सकती। जो आदमी एक बार लंगड़ा हो जाता है वह अच्छा हो जानेपर भी जिस प्रकार लकड़ी का सहारा छोड़ते हुए दरता है और गिर जाने के भयसे लंगड़ते हुए ही चलता है उसी प्रकार जबतक हम विदेशी कपड़े के सहारे चलते रहेंगे तबतक हमारे पावोंमें बल नहीं आ सकता। (नवजीवन से)

वकालत में लगे हुए वकील

ऐसे वकीलों के विषय में जिन्होंने वकालत नहीं छोदी है पर फिर भी कांग्रेस कमिटियों में भिन्न भिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, मेरे पास बराबर पत्र आ रहे हैं। पर जब से मैं बंगाल में आया हूँ तब से तो यह सबाल मुझ से और भी आग्रह के साथ पूछा जा रहा है। दुबरी के एक पुराने विद्यार्थी लिखते हैं कि क्या आप उन वकीलों के नेतृत्व में जो अब भी वकालत कर रहे हैं, इस आन्दोलन के सकल होने की आशा रखते हैं ? मैं नहीं समझ सकता कि जो आन्दोलन स्वार्थ-त्याग के ऊपर अवलम्बित है, उसके नेता यदि वे वकील हों जिनको अद्भुत स्वार्थ-त्याग में नहीं है, तो वह कभी सफल हो सकता है। बल्कि मैंने तो निस्सन्देह यह राय दी है कि ऐसे वकीलोंको, चाहे वे कभी योग्यता रखने वाले हों तो भी, अपना कर्तव्य

पुनाने के बजाय तो यह बेहतर है कि मतदाता लोग उन से कम योग्यता रखने वाले दूसरे लोगों को अपना मत बनावें। किसी इरपोक और क्ली क्ली की प्रतिस्पर्धा तो मैं खयाल करता हूँ कि कोई मोपी या खोलाश जो बसदुर हो और जिसके हृदय में विश्वास ही वह निस्सन्देह बहुत अच्छी तरह नेता का काम कर सकता है। क्यों कि सफलता तो बीरता, त्याग या कुरबानी, सत्य, प्रेम और विश्वास पर अवलम्बित है, काबूनी मरहे हान, गिनवी या हिसाब, कूट-नीति, द्वेष और अविश्वास पर नहीं। (यंग इंडिया से)

जुलाहों की सभा

बिहार-शरीफ नामका एक छोटा शहर बिहार में है। उसकी आबादी कोई पचीस हजार है। उस के पास ही मसिद जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और उसी के पास वे समाधिस्थ हुए थे। उस स्थान पर बड़े विशाल मन्दिर हैं। बिहार शरीफ जाते हुए वे रास्ते में पड़ते हैं। यह एक मधुर पीर का स्थान है; इसलिए शरीफ कहा जाता है। कहते हैं कि अजमेर के पीर के बाद, दूसरे नम्बर पर, इसी स्थान की महिमा है। यहाँ कोई ५०० जुलाहे-बुनने वाले बसते हैं। इनमें मुसलमान ही ज्यादा हैं। यहाँ राष्ट्रीय सभा-कांग्रेस-और खिलाफत कमिटी की ओर से जुलाहों की सभा खास तौर पर की गई। उस में हमने समस्त बुनने वालों से निवेदन किया कि अब आज से आप लोग केवल हाथ का ही सूत बरतिए। उन्होंने ये बात मंजूर की और कहा कि काम रुक जाने पर ही हम मिल का सूत काम में लावेंगे। आज तक तो वे विदेशी सूत को बरतते आ रहे थे, पर खुद उन्होंने ने ही यह कहा कि हमारे बाप-बुढ़ावे तो सिर्फ हाथ का ही सूत इस्तेमाल करते थे। ऐसी दशा में यदि इन जुलाहों को हाथ का ही कता सूत दिया जायगा तो वे जरूर उसीका काम में लेंगे। पर यदि इसके लिए उत्साही कार्यकर्ताओं का अभाव रहा तो वे हाथ का सूत बरतना छुड़क कर चुकने पर भी, जरूर ही विदेशी सूत को काम में लेंगे। अब हमारा काम यह है कि हम जुलाहे, पिंजारे-बुनिया-सुतार, छहार इत्यादिको देश के काम में अनुप्राण रखने के लिए प्रयत्न करें। मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय सभा के कार्यकर्ता मल्लिक गाँव में जा जा कर इन लोगों से मिलेंगे, उन्हें संभासद बनावेंगे और उनसे देशकी सेवा लेंगे। अपना काम वे लोग पहले करते रहें। पर देश के काम की पहला स्थान है और उसके लिए मायूसी से

कुछ कम मिहनताना लें। वस, हमें उनकी इतनी ही सेवा पर सन्तोष हो सकता है।

कुछ सेवाएँ-जवाब

एक अंगरेज मित्रने मुझसे पाँच सवाल्यों के जवाब चाहे थे। प्रश्नोत्तर मन्त्रीमण्डल है। अतएव उन्हें, अपनी स्थिति के आधार पर, यहाँ देता हूँ—

(१) आपके और लार्ड रीडिंग के विचारों का भेद आगे बढ़ेगा या घटेगा? आपका क्या ख्याल है?

उत्तर—यह-भेद घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है।

(२) आप कब तक स्वराज्य स्थापित करने की आशा करते हैं?

उत्तर—मैं खुद अपने ऊपर राज्य करने का प्रयत्न तो बड़ी तेजी से कर रहा हूँ। मैं हिन्दुस्तान के लिए स्वराज्य स्थापित नहीं कर सकता। हाँ, मैं उससे यह आशा अवश्य करता हूँ कि वह इसी साल में स्वराज्य स्थापित कर लेगा।

(३) क्या आप प्रधान सचिव-बजीर-आजम को पहले से अधिक "दीवानो" या दुष्ट समझते हैं?

उत्तर—हाँ, मुझे मानना होगा कि प्रधान सचिव मेरे लिए एक 'पहेली' हैं। उन्हें अब भी हिन्दुस्तान के मुसलमानों के ऋण से मुक्त होना है, जिसे उन्होंने आज तक नहीं चुकाया।

(४) हिन्दुस्तानी कौन्सिलों के बहुत से मन्त्री आपके ही देश में पैदा हुए और परिवर्ष पाये हैं। वे भी तो भारत में पूर्ण उत्तरदायित्व युक्त शासन स्थापित करने का प्रयत्न, नई कौन्सिलों के द्वारा, कर रहे हैं। फिर आप उन्हें उत्तेजना क्यों नहीं देते?

उत्तर—जब तक वे मन्त्री उस शासन-प्रणाली से हाथ नहीं धो लेंगे जो भारत के अधःपात के लिए उन्हें अपने हथियार के तौर पर काममें लाती है तबतक मुझे, आदर के साथ, उनको उत्तेजना देने से इनकार करना होगा।

(५) क्या आप विनोद को जीवन में आवश्यक समझते हैं?

उत्तर—यदि मुझमें विनोद की वृत्ति न होती तो मैंने कभी की आत्महत्या करली होती।

(यंग इंडिया से)

हिन्दी नवजीवन

शुक्रवार, आश्विन क. ८, सं. १९७८

मुसलमानों की बेचैनी

खिलाफत के मामले में मैंने लखनऊ में मुसलमानों को अंधेर देखा। उनकी अधीरता स्वाभाविक थी। मौलवी सलामतुल्लाहने कहा कि अंगरेजों का रुख तो अब असह्य होता जाता है। यह कह कर उन्होंने ने सौम्य भाषा में अंगोरा सरकार की स्थिति के विषय में लोगों की जो भावनाएँ हैं उन्हींको ध्वनित किया। इसमें कोई शक नहीं कि तुर्कों के साथ मित्र-भाष रखने के सम्बन्ध में अंगरेजों ने जो आश्वासन दिये हैं उनके प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। अब इन दोनों से किसी बात पर कि अंगरेजों के आश्वासन बिस्कुल सच्चे हैं या ब्रिटिश सरकार को तुर्कों की सेहत करने की शक्ति नहीं है, कोई विश्वास नहीं करता। अतएव अधीरता और क्रोध के आदेश में मुसलमान कहते हैं कि राष्ट्रीय सभा और खिलाफत-कमिटी की ओर से कोई जियादा तेज और जोरदार कार्रवाई नुस्त होनी चाहिए। मुसलमान तो स्वराज्य का अर्थ यह समझते हैं—जैसा कि उन्हें समझना जरूरी है—कि हिन्दुस्तान खिलाफत के मामले का निपटारा पके तौर पर करने के लायक हो जाय। इस लिए वे कहते हैं कि अगर स्वराज्य के मिलने में न जाने कितनी देर है और अगर उसके लिए काम करते हुए मुसलमानों को भूमध्य सागर में तुर्कस्तान की बरबादी का लाचार हो कर—कायरों की तरह देखा रहना पड़े तो मुसलमान अब इन्तजार करना नहीं चाहते।

यह नाह्यमान बान है कि ऐसी हालत पर मुसलमानों के लिए हमदर्दी न पैदा हो। यदि कोई कारण इलाज भरे खयाल में आया होता तो मैं अंकर, खुशी के साथ, कोई जम्द कार्रवाई करनेकी सिफारिश करता। यदि मैं देखता कि स्वराज्य को इलजल को मुल्तवी कर देनेसे हम खिलाफत के इकमें जियादा फायदा कर सकेंगे तो मैं खुशीसे ऐसी सलाह देता। करोड़ों मुसलमानों का दृढ़दिल इलका करनेके लिए अगर असहयोग के अलावा भी मुझे कोई उपाय जरूर आता तो मैं खुशी से उसमें कग जाता।

अगर मेरी जाकिस राय में की खिलाफत के अनुसार को मिलने की सबसे जल्दी अगर करने वाली अगर कोई वषा है तो वह स्वराज्य ही है। और वही कारण है जो मेरे लिए तो स्वराज्यका पैदा की खिलाफत के सवाल का हल होना है और खिलाफत के सवाल का तय होना ही स्वराज्य पाना है। मुसीबत के बारे हुए तुर्कों को मदद पहुँचाने का सिर्फ एक ही जया हिन्दुस्तान के लिए है और वह है खुद अपने अन्दर इतनी ताकत पैदा कर लेना कि जिससे वह अपने स्वत्व को प्रदर्शित कर सके। यदि वह एक मीयाद के भीतर इतनी शक्ति नहीं बढ़ा सकता तो फिर हिन्दुस्तान के लिए दैवाधीन होने के सिवा बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिते खुद लकवा मार गया है वह अगर दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहे तो इसके सिवा कि खुद अपना पीछा लकवे से छुड़ावे, और क्या कर सकता है? इसके बजाय अगर केवल ना समझी, नादानी और गुस्ते में आकर खून-खराबी कर बैठे तो इससे अन्दर लकी हुई आग भले ही बाहर चपक उठे, पर तुर्कस्तान का दुख दूर नहीं हो सकता। और न इस से हिन्दुस्तान की वह ताकत ही बढ़ सकती है जिस से वह अपने स्वत्वको प्रदर्शित कर सके। और, इसके अलावा, उस दग्ने-फसाद को मिटाने के लिए जो उपाय काम में लाये जायेंगे उनसे, सम्भव है, हमारा वह वेग जिस के साथ आज हम अपने लक्ष्य की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, ख़ाता मन्द पड़ जाय।

तोमो हमें किसी तरह निराश होने का कोई कारण नहीं। कांग्रेस का सारा कार्यक्रम ऐसा ही बनाया गया है और ऐसे ही उपाय जारी हैं जिन से खिलाफत के सङ्घट का सामना किया जा सके। स्वदेशी-कार्य को पूरा करने की मीयाद दो मास की रक्खी गई है। यह निस्सन्देह एक ऐसा तीव्र और मजबूत उपाय है जिस के द्वारा देश का सम्पूर्ण सत्व नकट हो सकेगा। और, यदि भारत में सितम्बर तक पूरा बहिष्कार कर दिखाया और अक्टूबर में वह अपने पांच पर खड़ा हो गया तो निश्चय ही इससे बड़े बड़े तेज मित्र जुड़े लोंगी और मुझ जैसे अधीर तथा मोझीले खिलाफतियों की आत्मा को भी समजोप होगा।

पर बात यह है कि अभी हमारे सारे काम करने वाले लोगों को न तो इस बात का बकौन हो पाया है कि बताई हुई मीयाद के भीतर स्वदेशी का कार्यक्रम पूरा हो जायगा और न जो करामात इसमें बताई जाती है उसके कायम वे हो पाये हैं। ऐसे संकटालय कीनकी

अपवाद कि वेद-संवेद और अंगी अस्तर करने वाला-
पुस्तक-अपवाद नहीं मान सकते और उसे वेद से स्वीकृत
नहीं करा सकते, इससे अलग ही रचना काजिय है। अपवाद
अपवाद कि वेद-संवेद ही नहीं बल्कि वेद-संवेद से स्वदेशी
के काम में लक्षणा-बाहिर और इस उपयोग को सचाई
के साथ आत्मज्ञान बाहिर। और क्या यह सन्देह
करना कि भारत स्वदेशी के कार्य-क्रम के अनुसार
काम करने में समर्थ नहीं है, यदि यह सन्देह ठीक होतो
यह नहीं बतलाता कि लिखाफन के काम में भारत को
वास्तव में कोई अनुदान नहीं है और वह उसके लिए
कुछ भी त्याग करना नहीं चाहता ? क्या हर एक हिन्दू
और मुसलमान के लिए सारे विदेशी कपड़ों से ढूँढ़ मोड़
केना और सिर्फ खादी ही पहनना, कोई बड़ा भारी
स्वाभे-त्याग है ? और अगर भारतवर्ष को यह समना
नहीं मास करना है तो क्या यह इस बात का सबूत नहीं
होगा कि वह इससे अधिक स्वाभे-त्याग के लिए ला-
यक नहीं है और इसलिए तुर्कस्तान की भी सहायता
के लिए योग्य नहीं है ? आइए, हम सब मिलकर वि-
देशी कपड़ों का पूरा बहिष्कार करें और जितनी ज-
कुरत है उतनी खादी बनावे, फिर देखिए कि हम वं-
जिल पर पहुंच गये हैं।

लखनऊ में एक यह मसला बड़ी सीजीदगी के साथ
पेश किया गया था कि हम राखी बर्दस का जो कि
एक यूनानी कम्पनी है, बहिष्कार करके यूनानियों से
बदला चुका लें तथा उन मजदूरों से जो बन्दरों पर
काम करते हैं, कहें कि विदेशी जहाजों पर माल न
चढ़ाओ। मैं तो समझता हूँ कि ये दोनों सूचनायें अ-
स्वाभाविक हैं और उनकी कार्यय के रूप में परिणत करना
भी अमम्भव है। जरा देर के लिए मान लीजिए कि
हम एक जग में राखी बर्दस का कारोबार तोड़ सकते
हैं, पर इसका असर यूनान पर क्या पड़ सकता है ?
राखी बर्दस सारा या ज्यादातर माल यूनान को नहीं
भेजते। इनका तो ज़ारी दुनिया में व्यापार फैला हुआ
है। अतएव स्वदेशीका काम उठाने की अपेक्षा उनके
व्यापार के साथ झगड़ना ज्यादा कठिन होगा। ऐसी
कोशिश का एक-मात्र परिणाम यह होगा कि-उसके
रकौरे में जो अन्त्याप बरा हुआ है उसकी तो बात
ही जाने दीजिए-हम और उन्मत्त बर्दस और यह
मकद होगा कि हम ठीक उसके बोध ही हैं। विदेशी
जहाजों पर काम करने वाले मजदूरों की उद्वेगना
भी अमम्भव की तरह है। यदि कम्पना पर इतना इतना
पूर्व निश्चय हीता थी हम इस समय में अमम्भव कभी
के जीत गये होते।

के लिए हमें आज काम करनेवाले सारे मजदूरों का काम
इच्छा के लिए या एक अनिश्चित समय तक बन्द रखना
होगा। यही नहीं, बल्कि ऐसा करते समय यह पहले ही मान
लिया जाता है कि जो मजदूर काम बन्द कर देंगे उन
की अगर दूसरे मजदूरों को काम पर न आने देनेका सा-
मर्थ्य हम में है। मेरा तो ख्याल है कि अभी हम इतने
सज्जित नहीं हैं जो यह काम कर सकें। ऐसी कोशिश
में ना कामयाब होने के सिवा और कुछ हासिल नहीं।
और इससे भी बुरा नतीजा न निकले तो गनीमत
समझिए।

हम का तो उपाय अगर हो सकता है तो बस, यही
कि कानून का सविनय भङ्ग तुरन्त शुरू कर दे। परन्तु
इससे इत्थाना हो गया है कि वेद अभी विस्तृत रूप से
इसे करने के लिए तैयार नहीं है। पर यदि वेद इस बात को
दिखा दे कि उस में संगठन की इतनी काफी समवा
है, उसके पास इतने विभिन्न साधन हैं, और उसमें इतनी
नियमबद्धता है जितनी कि स्वदेशी जैसे बिल्कुल व्य-
वहार्य कार्य को पूर्ण सफल बनाने के लिए आवश्यक
है, तो कानून का सविनय भङ्ग बिना जोखिम के सफलता-
पूर्वक शुरू किया जा सकता है। आइए, हम वह आवा
और बहुते माथेना करें कि वेद ऐसा कर दिखावे।
(यज्ञ इधियासे) मोहनदास करमचन्द गांधी

राजा-महाराजाओं के प्रति

(श्री गांधीजीने काठियावाड के राजा-महाराजाओं
के नाम एक पत्र "नवजीवन" में लिखा है। उसका
कुछ अंश यहाँ दिया जाता है।—उप-सम्पादक)
श्रीमन्

काठियावाड से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतएव
जब मैं काठियावाड के किसी भी राज्य की स्वेच्छावा-
रिता के विषय में कुछ सुनता हूँ, तब मेरे हृदयको बड़ा
दुःख होता है। काठियावाडको मैं शूर-वीरों की भूमि
समझता हूँ और मैं यह आशा लगाये हूँ कि स्वराज्य-
यज्ञ में काठियावाड अपना पूरा हिस्सा दे कर अपना तथा
भारत-भूमि का हृत्स उज्जल करेगा।

'स्वराज्य' शब्द को सुन कर आप चौंकिए नहीं।
मैं चाहता हूँ कि "स्वराज्य," "अ-सहयोग" इन
नामोंसे आप न चौंकें। जो लोग यह करते हैं कि वह
आन्दोलन तो अराजकता और राजद्रोह के लिये लाया है,
इस से वेदका सत्यानाश हो जायगा, उन्हें ऐसा कहने
दीजिए। परन्तु मैं स्वयं विश्वास कीजिए कि मैं

ज्ञान-वश ऐसा करते हैं और अपने मित्रों के भी सामने मेरी सफाई कीजिए।

हमारे धर्म-शास्त्र हमें यह उपदेश करते हैं कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी अन्याय का सामना करना चाहिए। मेरे पू० पिताजीने, स्वयं अपने चरित्र के द्वारा, मुझे यही शिक्षा दी है। लोग साहस-सम्पन्न हों तो इससे देश की हानि नहीं होगी।

आप के राज्यों के विषय में अनेक लेख मेरे पास आये हैं। कितनी ही शिक्षायत्नें मैंने जवानी भी सुनी हैं। परन्तु अबतक मैंने उनका कुछ भी अंश प्रकाशित करना उचित न समझा। मैं यही आशा किये रहा कि अन्तकी सब तरह शान्ति हो जायगी, और अब भी मेरा यही खयाल है। बड़े साम्राज्य को स्वेच्छाचारिता जहाँ एक धार नष्ट हुई कि छोटे छोटे राज्यों की मनमानी भी उसके साथ बन्द हो जायगी। आत्म-भ्रष्टि ऐसी वस्तु है जिस की जड़ जमने के लिए कुछ समय दरकार होता है। परन्तु जड़ के लग जाने पर उसके फैलने में फिर विलम्ब नहीं लगता।

पर, अब तो मैं सुनता हूँ कि कोई कोई राज्य चरखे का उपहास करते हैं, कोई उसे एक रोग समझकर मिटाने की इच्छा रखते हैं, कोई 'स्वदेशी' जैसे श्राव्य आन्दोलन को रोकने के लिए लोगों को अनुचित रीति से दबाते हैं, कोई खादी पहनने के खिलाफ उठ खड़े होते हैं और खादी की टोपी पहनने को 'जुर्ब' मानते हैं। इन बातों पर विश्वास करते हुए मुझे शोभ होता है। परन्तु मेरे पास इसके दाने प्रमाण मौजूद हैं कि ये बातें झूठ नहीं हो सकतीं।

* * * * *

यह निश्चय जानिए कि यदि राजा-महाराजा मदद करें तो चलो और क्यों के द्वारा काठियावाड़में पहलेसे भी अधिक जीवन आ जाय। काठियावाड़ की आबादी छब्बीस लाख गिनी जाती है। वहाँ पाँच लाख चले आसानीसे चल सकते हैं। इससे प्रति वर्ष कमसे कम साठे सात लाख रुपया आमदनी हो सकती है। यदि काठियावाड़ की बहनें केवल आठही महीने भ्रजन माते हुए चर्खा काते तो हर साल साठ लाख रुपये पैदा कर सकती हैं। इसके लिए आपको एक पाई भी खर्च न करना पड़े। ऐसे आमान उपायसे यदि काठियावाड़के लोग धन कमावें तो क्या आप उनका धिक्कार करेंगे? क्या उनका मजाक उड़ावें?

* * * * *

आप से तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप अपने दुश्मनमें भी खादीकी-दीन-हीन लोगों की हुनी हुई

खादीकी-प्रतिष्ठा करेंगे। दरबारी पोशाक, भी खादीके हों और आप स्वयं भी अपनी मजाकी बनाई खादी पहन कर भुषित हों।

काठियावाड़की मजा तो भूलों घरे और मैंकेन्दरके अथवा जापानके लोग आप के धन पर चैन उठावें, यह राज-न्याय नहीं। आपके शास्त्रवेत्ता लोग आपको यह बात समझावें। यदि आप मलमल चाहते हैं तो अच्छी रई की पैदावार कराइए, महीन सूत कातने और कपड़ा बुनने वालोंको उत्साहित कीजिए।

काठियावाड़के पहाड़ों में रहने वाले राजाओंको आमोद-प्रमोद की क्या आवश्यकता? कुत्तोंकी टोलियाँ वे अपने पास किसलिए रखें? वे तो मजाके लिए अपने प्राण दें। मजा के दुःखसे दुखी हों और मजाको खिलकर आप खार्वं। राजा बनिया और ब्राह्मण बहुत रूपिया हो जाय तो धर्म की शिक्षा कौन दे और रक्षा कौन करे?

मैं यह नहीं चाहता कि काठियावाड़के लोग आप के राज्योंमें रहते हुए अंगरेजी राज्य के खिलाफ आन्दोलन करे और आपकी स्थितिको नाजुक बनाये। आपकी नाजुक स्थिति मेरे ध्यानमें है। आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। आपकी मजा भले ही अ-सहयोगी न हो, परन्तु मैं आप से नम्रता-पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप स्वदेशीको अपना एक भिन्न विभाग समझिए और मजाको सहायता देकर स्वतंत्रता-पूर्वक उसका उत्कर्ष कीजिए।

और भी एक निवेदन करूँ? काठियावाड़में शराबकी दुकानोंका होना किस तरह सहन हो सकता है? आपको भी शराबके द्वारा कुछ आमदनी करनेकी आवश्यकता है? जबकि सुद मजाही शराबखोरी छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रही है तबमैं तो आपकेदरबारसे भी शराब की बोतलों के वहिष्कार की आशा रखता हूँ। जब कि श्री रामचन्द्रने एक घोड़ीकी बात सुन कर सती सीताका त्याग कर दिया तब अपनी मजाकी इच्छा को जान कर क्या आप शराबको काठियावाड़से नहीं निकाल सकते?

और आपकी देतोंमें अन्त्यजोंके लिए अलग गादियाँ हों, उन्हें टिकट मिलने में कठिनाई हो, वे धके खावें, यह भी किस तरह सहन हो सकता है? लोगोंको एकत्र करके आप उनके साथ विचार कीजिए और उन्हें समझाइए कि भन्नी चमारों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वह दया-धर्म नहीं। वह तो अत्याचार है। इस तरह आप उन बेचारी को सुखी कीजिए और उनके दिलसे निकलने वाली दुष्ठा कीजिए।

और भी बहुतसी बातें सुनी हैं। पर उन कथाओंको आज मैं कहना नहीं चाहता। वे पुरानी बातें हैं। मैंने तो सिर्फ यही प्रार्थना करने के लिए यह पत्र लिखा है कि आजकल जो थूड़ माण-बायु बह रहा है उसकी गतिको न रोकिए। मैंने प्रेमभाव से जो कुछ लिखा है उसको समझिए और मेम-पूर्वक पढ़कर मेरी हीन सूचनाओंको कार्यके रूपमें परिणत कीजिए, वस यही निवेदन है। ईश्वरसे प्रार्थना है कि वह आपको न्याय-इति दे और काठियावाड के राजा-प्रजा नीति मार्गसे जाते हुए सुखी रहें।

आपका विश्वासपात्र सेवक
मोहनदास करमचंद गांधी.

चिरला-पेरला

चिरला-पेरला है तो वास्तव में एक गांव। वहां की आबोहवा बहुत उम्दा है। कोई १५००० घनी आबादी है। वह आन्ध्र-प्रान्त में है और भी० गोपाल कृष्णय्या नामके एक बुद्धिमान और स्वार्थ-त्यागी नेता उसमें रहते हैं। अपनी उद्योग-शक्ति और त्याग के बल पर उन्होंने वहां के लोगों में बिना दिक्कत के एकता स्थापित कर रखली है। वहां का म्युनिसिपल-शासन अब हिन्दी वजीर के अधीन है। उसने पिछले साल से वहां के बहादुर लोगों पर अपना आतंक जमाना शुरू किया। लोगों के ऊपर एक बेजा और कष्ट कर व्यापारी लैसेंस लगाया गया। पर लोगोंने बिना हेतुस लिए ही अपना व्यापार जारी रखा। फल यह हुआ कि मुसालिफ लोगों पर मामला चला और सजायें हुई। उन में एक बूढ़ी स्त्री को भी जेल जाना पड़ा। सरकार वहां नई म्युनिसिपालिटी का बोझ लोगों पर डालने की कोशिश कर रही है। लोगोंने इसका विरोध किया। परन्तु जिस मन्त्रीने, लोक-मत का शर्यन्त विरोध होते हुए भी, उस पद को ग्रहण किया है वह इसके सिवा और क्या कर सकता है कि लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहे और दिखावे कि हुंसे उसके मत की कुछ परवाह नहीं है।

अच्छा, अब हम यह देखें कि इस म्युनिसिपालिटी का उद्देश क्या है। “और भी अधिक आरोग्य-रक्षा” तो हो नहीं हो सकता, क्योंकि कि लोगों ने खुद ही उस स्थान को असाधारण रूप से अच्छी हालतमें बना रखा है। और अधिक शिक्षा-प्रचार भी नहीं, क्योंकि लोग तो अ-सहयोगी हैं। इसका उद्देश तो केवल यही हो सकता है कि और पचास कर बैठाये

जाय और लोगों की स्वतन्त्रता में और भी अधिक हाथ डाला जाय। यह बुराई लोगों के लिए असह्य थी।

अतएव उन लोगों ने निश्चय किया कि म्युनिसिपल हद को छोड़ कर हम लोग उसके बाहर पास ही खुली जगह में जा बसें। उन्होंने वहां भोगडियां बनाई और पिछली मई के लगभग लोग चिरला-पेरला खाली करके उनमें रहने चले गये। इस पर भी वेधडक होकर मन्त्री ने महकमे मालगुजारी की शरण ली और उस महकमे की ओर से यह कह कर उनपर कर बिठा दिया गया कि तुम लोगोंने सरकारी पड़ी जमीन पर अपने छप्पर डाले हैं। हर छप्पर पर १०-२-६ के हिसाब से कर बैठाया गया है, यद्यपि उनकी कीमत कुल २५) ही रुपया है। कर न देने की हालत में रहने वालों को अपनी भोगडियां खाली कर देनी होंगी।

इस दमन के आरम्भ का वर्णन आन्ध्र प्रान्तीय कांग्रेस कमिटीने इस प्रकार किया है—

“चिरला-पेरला के दमन के “सम्मान-पत्रक” में संख्या बढ रही है। म्युनिसिपल टैक्स को देने से इनकार करनेके कारण १२ पुरुष और १ स्त्री तो पहले ही सजा भोग कर आ चुके हैं। ३ पुरुष राजमहेन्द्रो की सेन्ट्रल जेल में संस्त सजा भोग रहे हैं और छः आदमी कारावास की आज्ञा की बाट जोह रहे हैं। अनोखी बात तो यह है कि ये छः आदमी कोई एक महीने पहले ही कैद की सजा पा चुके थे और उनकी सजा रोक रखली गई थी। हमने ऐसी घटना कहीं नहीं सुनी कि लोगों को सजा तो ठोंक दी गई, पर चुपचाप कहूँ दिया गया कि घर जाओ और हुक्म का इन्तजार करो, जमानत तक न तलब की गई। चिरला-पेरला में और भी कितनेही लोग जेलखानेको भर देने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रशंसनीय वीरता और निश्चय के साथ संग्राम हो रहा है। हां, गांव के खाली कर देने से जो कारोबार बन्द हो गया है तथा गरीब लोगों को रहने धरने को जो कठिनाई हुई है उससे बहुत बड़ी हानि हुई है।

सजायाब लोगों की जायदाद जन्त कर ली गई है और वपतला तथा गन्तूर में कई बार ब्रिगी पर लगाई गई थी—इस लिए कि उसे बेचकर जुरमाने की रकम बसूल कर ली जाय। परन्तु कहीं भी किसीने आकर बोली नहीं लमाई। चिरला-पेरला के प्रति लोगों की जो सहानुभूति आम तौर पर है उसका यह एक उज्ज्वल प्रमाण है।”

इस प्रकार हमारे सामने यह प्रत्यक्ष उदाहरण मौजूद है जिस से मुघारों और उत्तरदायित्व का अर्थ मालूम हो जाता है। हुंसे इस बात में सन्देह नहीं

कि मन्त्री महाशय जो कुछ करते हैं वह किसी विश्वास से करते हैं कि इसमें लोगों का ख़िला है। जब जब अंगरेज अधिकारियों ने कोई भी बात, रोलट एक्ट तक, हमारे सिर पर लादी, तब तब उन्होंने कहा, डबुडका समर्थन यह कह कर करना नहीं चाहता कि यह तो मन्त्रा के कल्याण के लिए है? अ—सहयोग का बुद्धि और और बातों के सिवा, आश्रयदान की भावना से भी है। इसे इस बात की स्वाधीनता जरूर होनी चाहिए कि इस अच्छा काम करना सीखने के पहले ज़रा काम करें। “स्वाधीनता” भी हम पर “जबरदस्ती” न लादी जाय। जन सत्ता की भावना तो यही चाहती है कि मन्त्री या तो लोकमत के आगे सिर झुका दें या इस्तीफा पेश कर दें। अन्यन्त पूर्ण सुधार—कार्यों में भी उसे धीरज के साथ प्रबुद्ध लोगों के मत को अपने साथ ले कर चलना चाहिए।

चिरला—बेरला के बहादुर लोगों ने म्युनिसिपालिटी लेने से इनकार कर दिया है। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। वे “स्वराज्य” तक इस का इन्जाम कर सकते थे। परन्तु उन्होंने ने इसके विपरीत करना अच्छा समझा। इसकी जवाबदेही पूर्णतः उन्हीं पर है। अब वे किसी भी हालत में अपना ठेक न छोड़ें। न उतेजना और समसनों की हालत में शान्ति खोवें। सरकार को वे, बड़ी खुशी के साथ, जो वह चाहे, इस की सलाह देने दें। अपने इस नज़र परन्तु अटल कष्ट—सहन के बदौलत वे स्वयं अपने को तथा भारत माता को गौरव से भूषित करेंगे एवं देश को अ—हिंसा और शान्ति का प्रत्यक्ष पाठ पढ़ावेंगे। (यं. ई. से)

मोहनदास करमचंद गांधी.

बम्बई—निवासियों का सूचना

“हिन्दी-नवजीवन” का पुस्तक विक्री बम्बई में नहीं होगी। अतएव जो सज्जन हिन्दी-नवजीवन लेना चाहते हो वे ८) वार्षिक मूल्य मनीआर्डर द्वारा बेगनी भेजकर प्राप्त होनेकी कृपा की।

व्यवस्थापक—“हिन्दी नवजीवन”
अहमदाबाद

आवश्यक निवेदन

“हिन्दी-नवजीवन” का यह अंक जिस टाईप में छपा गया है उससे बहुत छोटा छापे इसके लिए हमने जुना है। परन्तु खेद है, वह अभी तैयार नहीं हो पाया। हम आशा करते हैं कि अगला अंक बहुत करके उठी टाईप में छपकर पाठकों को इससे बहुत अधिक मित—सन्तोषी मिलेगी।

व्यवस्थापक।

२० लाख खर्च=२५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष.

१ खर्चपर प्रतिदिन १५ तोले खंडा (कोई १० नमूनाका) सूत काता जाता है। १५ तोले खंडे लिए ५० तोला कपास चाहिए। इस हिसाबसे—

२० लाख खर्चोंके लिए प्रतिदिन आवश्यक ३५ लाख पौंड कपासकी कीमत, मणि रूपका—१० पौंड= २,५०,०००.)

१ करोड़ रुपये मूलधनका दैनिक खर्च वार्षिक (१२) सैकड़ोंके हिसाबसे ३,१२०)

दैनिक खर्चकी जोड़ ३,५३,१५०)

प्रतिदिन तैयार हुए ७,५०,००० पौंड कपड़ेकी कीमत, ११८) को पौंडके हिसाबसे=१०,३१,२५०)

१६ १/२ लाख पौंड बिनीलेकी कीमत, छः आना की १० पौंडके हिसाबसे— ६२,५००)

दैनिक आमदनी १०,९३,७५०)

खर्च घटाया २,५३,१५०)

दैनिक असली आमदनी ८,४०,४००)

वार्षिक असली आमदनी २५,२१,२०,०००)

(३०० दिनका वर्ष)

हम ६२,५०० कोठनेवाले, ८१,३३२ बुनिया,

२० लाख सूत कातनेवाले, ३ लाख जुलाहे (कपड़ा बुननेवाले) और १ लाख कार्यालयमें कर्मचारी,—इस तरह कोई २५ लाखसे अधिक आदमियोंको काममें लगा सकेंगे। इन पचीस लाख आदमियोंके सिवा हम १९ लाख से भी ऊपर मनुष्योंको भरण—पोषणका साधन बने सकेंगे, जिनमें सूत कानने वालोंको छोड़ कर शेष सब श्रमियोंके लोग होंगे। प्रतिदिन ८ लाख चालीस हजार रुपये ४१ लाखसे अधिक आदमियोंमें बँटने। इसके सिवा कितने ही बड़ई, लुहार और दूसरे कारीगरोंको भी इससे सारा मिलेगा वह जुदाही।

(योग इंदियासे) लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम।

हिन्दी नवजीवन.

[मासाहिक धन]

वार्षिक	मूल्य	८)
८: मासका	"	२)
एक प्रतिमा	"	-1)
बिचियों के लिए वार्षिक	"	७)
मूल्य मनी आर्डर द्वारा भेजिए। हमारे यहां बी. पी. का नियम नहीं है। एजन्टी के लिए नियम संग्राह।		

व्यवस्थापक—“हिन्दी नवजीवन”

अहमदाबाद

इंफरकाल घेलाभाई बेंकर द्वारा नवजीवन मुख्यालय, लूडी जोक, पानकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वहीं हिन्दी नवजीवन कार्यालय से जमनालाल बजाज द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचंद गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—भाद्रपद कृष्ण ३०, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख २ सितम्बर, १९२१ ई०

अंक ३

टिप्पणियाँ

खादी के नाश का प्रयास.

खादी टोपी के ऊपर भारत के निम्न निम्न प्रान्तों में सरकारी अधिकारियों ने जो बन्क चलाया है उससे तो हम लोग परिचित हो हैं। परन्तु बिहार में मैंने सुना कि एक मजिस्ट्रेट ने दर अमल केरी लगाने वाली को भेजा कि जाओ बिलायनों कपड़ा बेचो। धारवाड़ में नाम पैदा करने वाले मि० पेंटर तो और भी आगे बढ़ गये हैं : उन्होंने सरकार! तीव्र पर एक सरकूलर निकाला है, जिसमें वे कहते हैं—

“जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के मातहत तमाम अफसरों को चाहिए कि वे लोगों को यह बतलावे कि जहाँतक हिन्दुस्तान अपने तमाम लोगों की जरूरत से कम धाल तैयार करता है, बिलायती कपड़े का बहिष्कार करने से अथवा उसके जलाने या बाहर भेजने से कपड़े के ब्यापक जरूर ही बहुत बड़ जायेंगे। इसका मतलब यह हो सकता है कि बड़ा गोलमाल फैले और यह सब सरकार के किसी काम से नहीं, बल्कि प्रीमुस गांधी के आन्दोलन के बढ़ीत होना।”

हस्के नाथ, दो हिस्सों में उन्होंने यह भी बताया है कि इस स्वदेशी-प्रचार का मुकाबला किसतरह किया जाय—(१) सभायों की जायें और—(२) जो व्यापारी बहिष्कार के खिलाफ हो उन्हें नियत समय पर कलेक्टर के दफ्तर में बुलाया जाय। मद्रास-सरकार ने तो इससे भी बढ़ कर अपनी बिचा-मुक्ति खिलाने वाला एक सरकूलर निकाला है। इस दुस्मनानी का मनसब साफ है। यह व्यापारियों और दूसरे लोगों पर दबाव डालना है जिस से वे बहिष्कार में साथ न दे सकें। अब नीचे के हुक्म इसमें इतना आभासी से काम लेंगे जितना कि उन सरकूलरों के निकालने वालों ने सोचा भी न हो गा। परन्तु अब देश के सौभाग्य से हाकिमों की इन घमकियों का असर लोगों पर कुछ भी नहीं, या बहुत थोड़ा, होता है और हाकिम लोग दबे-छुपे अथवा छुले धाम, ध्वास-नीति को ताक में रख कर अपना अलमसी के साथ, बाहे भ्रष्टाचा ही विरोध करें, स्वदेशी आन्दोलन तो आगे बढ़ना ही रहेगा।

हाकिम लोग इतने अंधान और हठाले हैं कि जिस “गोल-ड्राक और छत्र-मार” का डर उन्हें ही रहा है उसको हाकने का

रामबाग उपाय वे नहीं करते; और वह यही कि स्वदेशी-प्रचार में लोगों का साथ दे और देशी माल तैयार करने में उत्तेजना दें। पर वे तो, बिलायती कपड़ों के खिलाफ उठाये गये इस आन्दोलन को बाध्यकारी और आवश्यक समझना तो एक ओर रहा, उसका उसे दबाने योग्य तरीका समझते हैं। और फिर भी जो मैं इस शासन-व्यवस्था को जो कि जगना के सम्भावपूर्ण आन्दोलन को रोकना चाहती है, ‘संतानी’ कहना है तो शिकायत की जाती है। देशी कपड़ों को तंगी यहां क्यों होनी चाहिए? क्या हिन्दुस्तानमें कपास काफी नहीं है? क्या यहां ऐसे जी-सुएषों की संख्या काफी नहीं है जो मूल जान सकते और कपड़ा बुन सकते हैं? क्या यह सुमकिन नहीं है कि जल्दत के लायक तमाम करछे छोड़े ही वित्तों में बन कर तैयार हो जायें? हर एक घरमें जिन प्रकार अपना मोलक बनाया जाता है उसी प्रकार अपना कपड़ा भी क्यों नहा तैयार होना चाहिए? अफस के दिनों में क्या अफाल-योदिना को कच्चा अनाज बांटना ही काफी नहा है? फिर, जो लोग कपड़े के मोहताज हैं उन्हें केरा कपास ही देना क्यों काफी न होना चाहिए? तब फिर क्यों यह कपड़े को तंगी का पाखंड मरा या झटमूट का शेर मचाया जाता है जब कि बिनाही कल-कारखानों की सहायता के भारत में एक महीने के अन्दर उसकी जरूरत के मुताबिक काफी कपड़ा बन सकता है? लोग बेचारे अतक जानबूझ कर अथवा वे जाने-बूझे अंधरे में रकले गये हैं : उन्हें जो यह विश्वास करना सिखाया गया है कि अपनी जरूरत के मुताबिक कपड़ा हिन्दुस्तान के बगों में, प्राचीन समय की तरह, नहीं बनाया जा सकता, बिम्बुल गलन है। अगर अलङ्कार को आपामें कहे तो वे पहले अफस बना लिये गये हैं और फिर बिलायती या मिश्र के बने कपड़ों के बिना उनका काम ही न चलने लगा। अच्छा हो कि वे लोग जिनके यहां है सरकूलर निकाले गये हैं, इसका बेसाहो योग्य और गौरव-पूर्ण उत्तर दे वे फौरन अपने सारे बिलायती कपड़े जला डायें या बाहर भेज दें। और हिस्मन और जवायरी के साथ यह कदम करलें कि अपनी जरूरत के लायक हम खुदही कानें और खुदही मुँगेमें। निकम्मे और दुस्त आदमी को छोड़ कर हरएक के लिए ऐसा करना बायें हाथका खेल है।

(योग इंदियाले)

नीतिके तौर पर अहिंसा.

एक बंगाली सज्जन एक बात पूछते हैं, जो समझे प्यारह महत्त्व की है। “क्या आप यह आशा करते हैं कि यह आन्ध्रिय

संसार जिसका आधार प्रेम और आत्मिकत्व है, उन लोगों के धर्मिक होने से जो कि अहिंसा या शांति की एक नीति—आज्ञा समझते हैं, सफल हो सकता है? कुछ अहिंसा के लिए अधिक साधक और प्रेम-प्रेम की आवश्यकता है। परन्तु अगर वह “अन्धकारों का हथियार” हो तो भाषी दमन के युक्तप्रयत्न इसके लोगों में भय का संसार होता। प्रत्यक्षमानि यह ही सवाल का कुछ जवाब तो दे दिया है। अहिंसा की अगर शिक्षा की अपेक्षा नीति के तौर पर के कर सकते तो भी उस में सफलता मिल सकती है। पर कम। जब कि उसके साथ साहस और प्रेरणा अथवा स्वातंत्र्य कार्य का सच्चा प्रेम मिला हुआ हो। अन्त्या करनेवालों के प्रति प्रेम रखने का अर्थ प्रेम-प्रेम ही, तो बात नहीं। हमारे रास्ते में तो किन्हीं इस बात से पैदा होती हैं कि बहुत से लोग दर असल तो नीति के तौर पर भी अहिंसा के कामक नहीं होते पर ऐसा बताते बहर हैं। अलाप्यु अहिंसा को विस्मृत नीति के तौर पर ही मानते हैं; परन्तु येंरे सवाल में उनसे बहर अहिंसा में नीति के तौर पर सच्चा विश्वास करनेवाला आज कोई नहीं है। वे मानते हैं कि शांतिमान होनेसे हमारे काम को थका पहुँचने के विना और कुछ नहीं हो सकता और यदि विस्मृत करने अहिंसा या शांतिमान व्यवहार किया गया तो पूरी तरह सफलता मिल सकती है। जो मनुष्य एक नीति के तौर पर ही साथ का अवलम्बन करता है वह उसके भीतिक तत्वों को अवश्य पाता है। परन्तु जो केवल सत्यका ढोंग रचता है वह हरगिज नहीं पा सकता।

(च. ई. से.)

ईसाई और अन्धकारवाद.

सचरी बरार के एक हिन्दुस्तानी ईसाई ने लिखा है—“मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि आज हिन्दुस्तानी ईसाइयों को हिन्दुस्तान की प्रजा नहीं समझते। मैंने कई बार आपके गंग-हिंसा में देखा है कि आपने मुसलमान, हिन्दू, सिक्ख आदि का तो नाम लिया है, पर ईसाइयों का उल्लेख नहीं किया।

आज विश्वास कीलिए कि हम हिन्दुस्तानी ईसाई भी हिन्दुस्तान की प्रजा हैं और हिन्दुस्तान के हिता के कामों में बहुत रस लेते हैं। मुझे इस बात का बर्कान होता है कि हिन्दुस्तानी ईसाइयों में अ-सहयोग में चिन्ता भाग लिया है उनका और किसी ने नहीं। अपनी मातृभूमि के कल्याण के कामों के साथ मेरी बड़ी हम्बरी है। मैं बुर भी एक अधर्मी ही हूँ।

मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी कभी ‘मैसोपोटेमिया में ईश्वरवाले हिन्दुस्तानियों की हालत के बारे में कुछ लिखता रहूँगा।”

मैं इन वन मैसोपोटेमिया महाशय तथा अन्य हिन्दुस्तानी ईसाइयों की शिक्षा दिखता हूँ कि आ-सहयोग के यहाँ जातिधर्म और धर्मों का लोहा नहीं है। वह तो अपने शत्रुओं से सब को मुक्तता और उठाता है। किन्तु ही हिन्दुस्तानी ईसाइयों ने मिल-कराज्य-काण्ड में मदद दिया है। कुछ प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी ईसाई तो अ-सहयोग की शर्तके आगे भी कटार में हैं। हिन्दुओं और मुसलमानों का चिक ती बाग बार इस लिए आता है कि आज तक वे लोग एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते रहे हैं। इन्हीं अंधार-अंध-जब किसी जाति का उल्लेख सात तौर पर यंग इंडियामें हुआ है तब तब उसके लिए पैदा की गई सचन रहा है।

(च. ई. से.)

पेद का सवाल.

कुचरी (आंध्रप्रान्त) से एक सज्जन लिखते हैं कि बहुत से बंगाली इस विषय पर प्रश्न-कर्म में नहीं लगा सकते और अपनी मुसली की चिकनी नई जेब सूट की उनके सामने रोटी का सवाल है! हम

पेद लिखे क्योंकि पेद के लिए सवाग करने की कला ही हमें भी लिखा है। कुचरी, सुतिरी, आर सुरकारों की मजदूरी के बड़े हुए, सचमुच, रोटी का सवाल बाकी रह ही नहीं जाता। आठ पेदे सुनई करने वाला, छुसलात में ही, कम से कम १) रोज पैदा कर सकता है। होसियार छुलाहे आर २) रोज पैदा करते हैं। हमें केवल ‘कलम’ के बल पर ही रोटी कमाने का ध्यान न करते रहना चाहिए।

(च. ई. से.)

बरतानिया के गुलाम

अजोहार के पदरी डाक्टर मैक नाटसन ने The Series of Great Britain नामक एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने बरतानिया के पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए साम्राज्य-बाद के लोकात् आबाध उठाई है। ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका की सरकार ने अभी अभी जो हरकतें की हैं उन से उद्भिष्ट हो कर उन्होंने उसमें जल्दतः और और नैतिक अभिमान से भरे सार्वी का प्रयोग किया है। पूर्वी अफ्रीका की सरकार ने खुद ही-भिष्ट साध जो हुक्म जारी किए हैं उनके अनुसार हर किस का काम जिसे गवर्नर “सार्वजनिक स्वरूप” का (जिसे सरकारी बारबदारी, रेलवे, सड़क इत्यादि भी शामिल हैं) कहे, मजदूरी से हर साल ६० दिन तक जरूरतनी करवा जा सकता है। परन्तु इस कानून के ६० दिन, काम पर जाने और आने का समय मिला कर, ३० से भी अधिक दिन तक आगामी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आधिकारियों के लिए कमसे कम २५ दिन अपने गौर में हा काम करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पर मुर्ग यह कि जिस के कम्बोवारी और जाति के सुविधा को सरकार का वह हुक्म था कि योरपियन जमीनदारों के यहाँ काम करने के लिए आधिकारियों को “उत्तेजना” ही जान। यदि सुविधा इस काम को न करे तो उसकी रिपोर्ट गवर्नर की कर्मों बाहिर और जाति के सुविधा का ताकीर दे दी गई कि ऐसी रिपोर्ट गवर्नर को बरार की जाया करे। साथही योरपियनों के अलों पर जिनों और बारलों की भी अपने गौर के आर-पास काम करने के लिए, “उत्तेजना देना” आवश्यक था। यहाँ यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह सब व्यवस्था किसी मामूली आदमी ने निजके तैयार नहीं की, बल्कि कुछ सरकार ने की है।

डाक्टर मैक नाटसन ने इस आधिकार छुट की नीति को कलई इस प्रकार खोली है (नम्रों का काम मैंने अपनी तरफ से समझा है)

(१) जरूरतनी से मजदूरी करना अनिवार्य है। अफ्रीकन उद्योग या की एक सुझाव की तरह काम करने के लिए सुझाव—मो भी इसलिए कि कुछ बिदेसी बनिनों का टोटी मासामल हो जाय, एक ऐसी बात है जिसकी ताकिरी नहीं जा सकती।

(२) यह सिद्धान्त कि योरपियन लोगोंका व्यापार के नाम पर आधिकारियों के गुलाम बनाना न्याय्य है, वह वहाँ का नीति-बिहक है।

(३) जरूरतनी मजदूरी कराने से समाज में अनिष्ट फैलती है। अतिथी का उनके बारे में जरूरतनी भेज देने से उनकी शिर्षा पर पर अकेली अरक्षित अवस्था में रहती है। फल यह होता है कि योरपियनों के व्यापारिक कर्मों तथा उनके कर्मों पर जाने के बाद उन लोगों के तामा स्वाभाविक बन्धन टूट जाते हैं और वे पापमय जीवन अवलम्बन कर लेते हैं जिससे उनमें गर्मी आदि बीमारियाँ फैल जाती हैं।

(४) बिना विन्दुला-वे रहनी-के मजदूर मजदूरी-कर्म नहीं की जा सकता। मर्दों और औरों के जरूरतनी-काम केने की पद्धति में रहनी अनिवार्यता अरि रहती है कि मोम

जबरन किया न करे। जबरदस्ती पर मैं से निकालकर लोगों को पशुओं की तरह बंध कर झुंझा करना, डाकड़ों का सुगाहना व हो पाना, और देखरेख करनेवालों का मरनामना बरतना, आदि इसके उदाहरण हैं। मैं अपने जाती तज्जबे से (पुनरी साहब कहते हैं) बीर देकर कहता हूँ कि सरकार व्यक्तिबोध निर्भरता कि मे बिना इन जबरदस्ती के मजदूरी बाटे प्रस्तावों के अमुकार हर-मिज काम नहीं कर सकूँ। पूर्वी आमीका में हर आदमी जानता है कि योरियनों के केलों के निमहां लोग माइक का 'ब्रवींग' तो अब काहे तभी करते हैं।

(५) जबरदस्ती की मजदूरी क्या है, मजदूरी का अर्थ-पुनः है। जिस मजदूर के साथ उसकी इच्छा अथवा प्रमान के विपरीत लगातार गुलामकसा बरताव किया जाता है उसका साथ आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है।

(६) जबरदस्ती की मजदूरी से छोटे अधिकारियों के हाथ में अधिकार अधिकार आ जाते हैं। जब कि सरकार के कानून ही सब दुखिया की यह आशा देते हैं कि अधिकृत कुर्तियों का बोरपि-यनों के केलों पर काम करने के लिए "उत्पादित" करो नब, यह मिलकुल स्पष्ट है, (उनके लिए जो छोटे अफसरों के हंगों की जानते हैं) कि हर तरह के दबाव से काम लिया जाता है और घूस और बेईमानी का बोलबाला होता है।

इतना कहकर जर्जोवार के पादरी साहब कहते हैं कि पिछले गुलामी के दिनों में भी पूर्वी आफ्रिका के गुलाम अपने माथिकों के यहाँ सिर्फ १०६ दिन सालमें काम करते थे। परंतु इन नयी जबर-दस्ती की मजदूरी में करीब करीब उतने ही दिन काम के हो जाते हैं और फिर भी बरतानिया अविमान के साथ कहता है कि हमने तो गुलामी की आजाद कर दिया है। डाक्टर मादवान इन सामक शब्दों में अपना केल समझ करते हैं:—

"हमारा मन है कि जबरदस्ती की मजदूरी तो-बुद्ध की बात छोड़ दीजिए—स्वयं नीति-बिन्दव है; और हमारी धारणा है कि बोरपिजन मज्जता के हित के लिए आफ्रिकन लोगों को काम करने पर मजबूर करना, बलवान् जान के आर्थिक लाभ के लिए कमजोर जान का बिनाशपात करना है।"

यह धन्यवाद देने की बात है कि (जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ है) इस जबरदस्ती मजदूरी करने के काम में हिन्दुस्तानी माथिकों ने बोरपियनों की "भरामरी" का दावा कभी नहीं किया है। बल्कि बाल टोक इसके विपरीत मानस हुई है। आमीकन कुर्तियों के द्वारा इस प्रकार धन कमाने की रीति के विनाश हिन्दु-स्तानी लोगों ने बार बार अपनी आवाज उठाई है। और इस से भी बड़ कर माथों की बात यह है, जिसि हिन्दुस्तानी माथिकों ने अच्छी तरह याचित कर दिया है, कि अगली और गुजर के लायक मजदूरी-दने से, बिना ही जबरदस्ती के आफ्रिका में मजदूर बहुतायत से मिल सकते हैं। मैंने अपने मित्र अब्दुलसलु अबादिन मिथाम के दाम्ना (खेत) पर रह कर देखा, जहाँ कि हजार से भी ऊपर हरे कड़े मजदूर काम करते थे। मैंने वहाँ की कोड़े के प्रयोग का निशान तक नहीं देखा। मजदूर खुशी और मन्दुष्ट भावसे होते थे और मैनेजर ने मुझ से कहा कि मेरे पास इतनी ज्यादा दरकारतो आई है कि मैं उन सब को काम नहीं दे सकता। बोरपियनों की बरिस्वत यह बहुत ज्यादा मजदूरी देते थे और फिर भी, उन्होंने कहा कि, हमको अच्छा इतनाफा होता है।

परन्तु इस पर ध्यान दे कोई यह कहे कि भारत के स्वराज्य से इन सब बातों का क्या मतलब है। पर मेरी समझ में तो इतने

सब कुछ है। सब से पहले तो-इतना मतलब यह है कि खुर मेरे बतन बिरतागिना से भी छुटते छुटन सतीउने की प्रवृत्ति कभी बरी नहीं है। इस का यह अर्थ है कि अंगरेजों सतनगत पिछले साताग्यों की ही तरह-उत्तरीय-से-करी हुई है। मे कोसती है! ध्यास के द्वारा कमजोर जाथियों के वन-धन्य के हमेशा के लिए अगली मुट्ठी में दबा केना। इतका अर्थ यह है कि जबरक हिन्दुस्तान स्व-राज्य प्राप्त नहीं कर लेता तबतक ये दुहायों खुद हिन्दुस्तान को भी कमजोर बनाने में बराबर लगी रहेंगी!

दूसरे, इसका अर्थ यह है कि जबरदस्ती मजदूरी की दुहायों सोचते समय हम आमीका से भी पास अपने घर-हिन्दुस्तान-की टटोछें। क्यों कि जबरदस्ती मजदूरी अर्थात् बेगार करने की प्रथा खुद हिन्दुस्तान में भी किसी न किसी रूप में सदियों से जली आ रही है और उसका अगद उस व्यापारिक कट से भी ज्यादा बढ़तर है जो कि अंगरेजी राज्य में बरतानिया के कान्यदे के लिए हो रही है। बेगार की प्रथा भारत में कहीं बाहर से नहीं आई है; बल्कि यह तो भीतर ही भीतर बढ़ते बाका मासूर है। और आज सारी देशी रियासतों में, कास कर राजपूताने में, उंचने कहींही मजदूरी के साथ पेरा बाल रक्सा है! उंचने खुद बहादुर रा-जपूतों का भी, जहाँ तक एक बडे हिस्से में केलों करने वाले केलों से ताकू है, धीरे धीरे गुलामी कीसी हालत में का छोका है।

इस 'जबरदस्ती मजदूरी' या बेगार की प्रथा से विपक्ष छुटने का एक मात्र आखिरी उपाय यह है कि बेगार देने से इनकार कर दे। राजपूताने की कुछ रियासतों में बरखी से एक कटुपु-सगदा चल रहा है, जिसमें असह्य प्रमोथ अपनी सारी पुनरी बहादुरी का परिचय दे रहे हैं और सो भी उससे अधिक ऊंचे उंच से-सत्याग्रह के रूप में। यहाँतक कि उन पर गैसियाँ बलाई गई और वे उन आखरी अमंकर परक्षा में एक तिज्ज की न हटे। वे उस अवस्था में भी धान्य रहे। कामद जल्द ही मैं इन बीर अरमाओं से मिलने जाऊँ। फिजी जाने के पहले ही मैं बड़ा जाने का इरादा कर रहा हूँ और उनकी इस काहस-पूर्ण तानुछोला के विषय में कुछ बालना चाहता हूँ। और जब वहाँ पहुंचना सब अपनी आँखों देखा जाते जिन्ग।

(यंग इंडिया से)

बी. पफ. धण्डकल

बम्बई-निवासियोंको सूचना

"हिन्दी-नवजीवन" की फुटकर बिक्री बम्बई में नहीं होगी। अतएव जो सबब हिन्दी-नवजीवन केना चाहते हो वे ४) वार्षिक मूल्य मनीआर्डर द्वारा पेथानी बैंककर माहक होनेकी कृपा करें।

व्यवस्थापक—"हिन्दी नवजीवन"

अहमदाबाद

माहक होने वाले के सूचना

जिन स्थानों में "हिन्दी नवजीवन" की फुटकर बिक्री एजेंटों के द्वारा होती है वहाँ के निवासियों को बाह्य कि वे वहाँ से बंक प्राप्त कर लिया करें। वहाँ माहक दोकर उठावने से बंक संगने में उन्हें और हमें दोनों को असुविधा होती है। पर लक्ष कृपा में यदि माहकी की अंक मिलने में मजबूर हो तो इसकी जिवायत वे कृपा करते हल से न करें।

व्यवस्थापक—"हिन्दी-नवजीवन"

अहमदाबाद

हिन्दी नवजीवन

सूचना, भाद्रपद क. ३०, सं. १९७८.

बिहार-निवासीयों के प्रति

बिहार की अढ़ा और भक्ति अवर्णनीय है। गो-माता के प्रति आप के प्रेम की मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप भक्तशिरोमणि तुलसीदास के पुजारी हो। आप दया-धर्म के पाठक हो। गो-माता को बचाने का सुवर्ण-मार्ग एक ही है। आप मुसलमान भाइयों की खिलाफत-रूपी गाय को बचाने में सहायता करें। मुसलमान-भाई प्रेम के वश होकर गाय को बचा सकते हैं। हमारा धर्म नहीं सिखाता है कि हम एक प्राणी को बचाने के लिए मनुष्य का जी उँ। जिसको हम बचाना चाहते हैं उसको लिए हम अपना ही प्राण दें। इसको हमारा धर्म तपश्चर्या कहता है। तपश्चर्या से ही हम धर्म का पाठन कर सकते हैं। तपश्चर्या दयामूलक है, और दया में ही धर्म है।

जब तक हम पाप रहित नहीं बने हैं तब तक हम कैसे दूसरों को कुछ भी कह सकते हैं ? हमारे ही हाथों से क्या गो-दया नहीं होती है ? हम गो-माता के बंश के प्रति कैसा कर्त्तव्य करते हैं ? बैलों पर हम कितना बोझ डालते हैं ? बैलों को तो ठीक, पर गाय को भी हम पूरा खाना देते हैं ? गाय के बछड़े के लिए हम कितना दूध रखते हैं ? गाय को कौन नेचते हैं ? थोड़े पैसे के लिए जो हिन्दू गाय को नेचते हैं उनको हम क्या कहते हैं ? क्या करते हैं ?

अंग्रेजी सिपाहियों के लिए हमेशा गायें काटी जाती हैं। इसको लिए हमने क्या किया है ? इन सब बातों को समझते हुए हम क्यों अपने मुसलमान भाई पर जो अपना धर्म समझ कर गो-कुशी करते हैं, क्रोध करें ? कम से कम हमारे हाथों का मैठ तो हमें अवश्य निकालना ही चाहिए।

ईश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि हमारे मुसलमान भाइयों ने बकर-ईद के दिन बड़ी खामोशी रखी, हमारी सुरम्बत की और जहाँ तक हो सका उन्होंने गो-कुशी न की। इसलिए हम उनके प्रशानमंद हुए हैं।

लेकिन मविष्य में भी ऐसा ही हो, इसका खयाल रखना आवश्यक है। इसलिए हम बकरे इत्यादि के मांस का त्याग करें। ऐसा करने से इन चीजों का दाम कम होगा और गाय का दाम बढ़ेगा। गायका सीता ही हमें असंभव कर देना चाहिए। वह सब कार्य हमसे तभी हो सकेगा जब हम अपने धर्मिक कार्य में विवेक, दया, बुद्धि और त्याग का प्रयोग करें।

आप में धर्म पर बड़ी अढ़ा है। जिस देश में जनक, बुद्ध और महावीर ने जन्म लिया है ऐसे पवित्र स्थान में रह-कर जन्म लेना और धर्म की लाप रखते हुए बड़ा कार्य कर सकते हैं, और गोमाता की रक्षा करने का धर्म-मार्ग सारे भारतवर्ष को बता सकते हैं।

सैकड़-आठान,

आपका ठेक

भाद्रपद कृष्ण ४

मेहनदास करमचंद गांधी.

राष्ट्रीय शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा-विषयक मेरे विचारों के सम्बन्ध में अवगत इतनी अजीब बातें कही गई हैं कि यहाँ पर उनका सुझावार्थ वर्णन कर देना अ-प्रासंगिक न होगा।

मेरी राय है कि, शिक्षा की वर्तमान पद्धति इन तीन महत्वपूर्ण बातों में स-दोष है (पूर्ण अन्यायी सरकारी के साथ इसका जो सम्पर्क है उसकी तो बात ही जाने दीजिए)

(१) इसका आधार विदेशी संस्कृति पर है जिससे देशी संस्कृति का इसमें प्रायः नामोनिशान तक नहीं।

(२) यह हृदय और हाथ की संस्कृति पर ध्यान नहीं देती, सिर्फ दिमाग की संस्कृति तक ही इस की पहुँच है।

(३) विदेशी माध्यम के द्वारा वास्तविक शिक्षा असम्भव है।

अब हम इन दोषों की छानबीन करें। पहले पाठ्य-पुस्तकों को ही लीजिए। उन में ऐसी बातों का अभाव होता है जिन की जरूरत उड़कों और छहकियों को अपने घरेलू जीवन में हमेशा हुआ करती है; इस के विपरीत वे बातें भरी रहती हैं जो उनके लिए एकदम बेगानी हैं। पाठ्य-पुस्तकों के द्वारा उड़का यह नहीं जान पाता कि गृह-जीवन में कौन सी बात तो ठीक है और कौनसी बात अनुचित। उसे ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी जाती जिस से उसके मनमें अपने पास-पड़ोसियों के विषय में अविमान जाग्रत हो। जितना ही आगे बढ़ पड़ता है उतना ही दूर वह अपने घर से हो जाता है-यहाँ तक कि अपनी शिक्षा के अन्त होने तक अपने आसपास बाड़ों के वृक्षवृक्ष छिन्न हट जाता है। गृह-जीवन में उसे कामन्द नहीं आता। गाँवों के दृश्य उसके लिए होना न होना बराबर है। खुद उसीकी सम्बन्ध उसे निःसह, अंगुली, अन्धभक्ति से भरी हुई और सारे अमळी कामों के लिए निकम्मी, बताई जाती है। यह शिक्षा इस ढंग से दी जाती है कि विद्यार्थी अपनी परम्परागत संस्कृति से विच्छिन्न जाता है। पर, इतना होने पर भी, आज जो शिक्षित लोग पूरी तरह राष्ट्रीयता से हीन नहीं हो गये हैं उसका कारण यही है कि उनके दिल में प्राचीन संस्कृति की जड़ इतनी गहरी जम चुकी है कि जिस से वह, उसकी बढती की रोकनेवाली शिक्षा के द्वारा भी, विच्छिन्न नष्ट नहीं हो सकती। यदि मेरा क्या कहना हो मैं अवश्य ही आज की बढती पाठ्य-पुस्तकों का उखाड़ा और ऐसी

पाठ्य-पुस्तकों लिखवाता जो गृह-जीवन से सम्बन्ध रखने वाली और उसकी अनुकूल हैं, जिससे लड़का ज्यों ज्यों उन्हें पढ़े त्यों त्यों अपने मजदूरी सम्बन्ध रखने वालों की ओर अधिक झुकावित होता जाय।

दूसरे, और देशों के विषय में चाहे जैसा हो, भारत में तो, यहाँ के ८० फी सदी से भी ज्यादा लोग खेती करनेवाले और १० फी सदी उद्योग-धन्धा करनेवाले हैं, केवल साहित्यिक शिक्षा देना और लड़के-लड़कियों को अपने भागे के जीवन में हाथ से काम करने के अयोग्य बनाना हर हालत में एक छुर्मे है। मेरी तो चेष्टा यह धारणा है कि जब कि हमारा अधिकांश समय अपनी रोजी कमाने के उद्योग में जाता है, हमारे बालकों को लड़कपन से ही ऐसे परिश्रम को गौरव की दृष्टि से देखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे बालकों को ऐसी शिक्षा तो हरमिन न दी जाय जिस से वे मिहनत को हिकारत की नजर से देखने लगें। कोई बच्चा नहीं कि एक किसान का लड़का मद्रसे में तालीम पाकर निकम्मा बन जाय और खेती के लिए मिहनत न करे। हमारे मद्रसों के लड़के हाथ का काम करना बुरा समझते हैं। यह दुःख की बात है। पर गनीमत है कि वे उससे बचना नहीं करते हैं। इसके सिवा, यहाँ हिन्दुस्तान में, अगर हम यह उम्मीद करें, जैसी कि हमें ज़रूर करना चाहिए, कि मद्रसा जाने योग्य उच्च का हर एक लड़का और लड़की मद्रसे जाय, तो आज की प्रथा के अनुसार उनकी शिक्षा के लिए खर्च करने के साधन हमारे पास नहीं हैं और न करोंवां माता-पिता उतनी पॉस ही देने के लायक हैं, जो आज लगाई जाती है। इसलिए शिक्षा को यदि अधिक स्वायत्त-सार्वजनिक-करना हो तो पॉस न लगानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आदर्श शासन-व्यवस्था में भी हम २० करोड़ रुपये जो कि तमाम मद्रसे जाने लायक उच्च के लड़के-लड़कियों की शिक्षा के लिए दरकार हैं, खर्च न कर सकेंगे। इस से यह तर्ज़ा निकलता है कि हमारे बालक जो कुछ शिक्षा ग्रहण करें उसका सारा या अधिकांश भाग "परिश्रम" के रूप में अदा करें। और ऐसा सार्वजनिक काम जो कि फायदेमन्द हो (मेरे ख्याल में तो) हाथ-कटाई और हाथ-बुनाई ही हो सकता है।

परन्तु मेरे कथन की सिद्धि के लिए यह कोई महाब की बात नहीं है कि हम दूत कटाई का ही अवलम्बन करें अपना किसी दूसरे काम को करें, बल्कि कि उससे उसना सम्भ होता हो। लेकिन जीव करने पर ऐसा ही माध्यम होगा कि दूसरा कोई धन्धा ऐसा नहीं है जो कपड़ा बनाने सम्बन्धी क्रियाओं के बड़ कर अम्ली, और फायदेमन्द हो और जो बहुत बड़े आकार में किया जा सकता हो बधा सात हिन्दुस्तान के मद्रसों में सम्बन्ध का सकता हो।

हमारे जैसे दूरिष्ट देश में हाथ से काम करने की तालीम से दुहेरा काम बनेगा। एक तो उससे हमारे बालकोंकी शिक्षा का खर्च निकलेगा और दूसरे, वे एक ऐसा धन्धा सीख जायेंगे जिसपर वे अगर चाहें तो भागे की जिन्दगी में अपना सहारा रख सकते हैं। ऐसी प्रणाली से हमारे बालक अवश्यही आत्मवलम्बी होंगे। और दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो हमारे राष्ट्र को इतना नीतिमत् कर दे जितना कि हमें मेहनत-मजदूरी से बचना करने की शिक्षा दिये जाने से हो सकता है।

अब इदय की शिक्षा के सम्बन्ध में एक बात कोह देता हूँ। मैं नहीं मानता कि यह पुस्तकों के द्वारा दी जा सकती है। यह तो सिर्फ शिक्षक के प्राणप्रेरक सहवास्त के ही द्वारा मिल सकती है। और, आरम्भिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं में भी, शिक्षक कौन लोग होते हैं? क्या उन पुष्क और क्षियों में श्रद्धा और चारित्र्य होता है? क्या खुद उन्होंने इदय की शिक्षा पाई है? क्या उनसे यह उम्मीद भी की जाती है कि वे अपने सिपुर्द किये गये लड़कों और लड़कियों के स्थायी गुणों पर ध्यान रखें? नीची कक्षाओं के मद्रसों के लिए मुद्रर्स सज्जीन करने की रीति क्या शील या चारित्र्य के लिए एक बड़ी मारी बाधा नहीं है? क्या शिक्षक गुजर के लायक भी तनखाह पाते हैं? और यह बात तो हम जानते ही हैं कि प्राश्नरी स्कूलों में मुद्रर्सों का चुनाव उनकी देशभक्ति को देख कर नहीं होता है। वहाँ तो सिर्फ वही लोग आते हैं जिनकी रोटी का सहारा कहीं दूसरी जगह नहीं होता है।

अब रही शिक्षा के माध्यम की बात। इस विषय पर मेरे विचार इतने प्रकट हैं कि पहाँ उनके दोहराने की जरूरत नहीं। हम विदेशी भाषा के माध्यम से लड़कों के दिमाग को शिथिल कर दिया और उनकी शक्तियों पर अनावश्यक जोर डाला, उन्हें रूढ़ और नकलबी बना दिया, मौखिक विचारों और काव्यों के लिए अयोग्य कर दिया और अपनी शिक्षा का सार अपने परिवार वालों तथा जनता तक पहुँचाने में असमर्थ बना दिया है। इस विदेशी माध्यम ने हमारे बच्चों को अपने ही घर में बुरा पक्का परदेशी बना दिया है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का यह सबसे बड़ा दुःखान्त दृश्य है। अंगरेजी भाषा के माध्यम ने हमारी देशी-भाषाओं की बढती को रोक दिया है। यदि मेरे हाथ में मनमानी करने की सत्ता होती तो मैं आज से ही विदेशी भाषा के द्वारा हमारे लड़के और लड़कियों को पढ़ाई बन्द कर देता, और सारे शिक्षकों और अध्यापकों से यह माध्यम तुरन्त बदलवाता या उन्हें बखाल्त कराता। मैं पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी का इन्तजार्द न करता। मैं तो परिवर्तन के पीछे पीछे चली जाऊँ

बंगी। यह खराबी तो ऐसी है, जिसके लिए दूसरा इलाज की जरूरत है।

विदेशी माध्यम के मेरे इस अटल विरोध का फल यह हुआ है कि लोग मुझ पर एक अनुचित आरोप सहने लगे हैं। वह यह कि मैं विदेशी संस्कृति या अंगरेजी भाषा पढ़ने के खिलाफ हूँ। परा इंडिया में अक्सर मैंने यह प्रतिपादन किया है कि मैं अंगरेजी को अन्तर्जातीय व्यापार और कुटिल नीति की भाषा मानता हूँ और इसलिए उस के ज्ञान को हम में से कुछ लोगों के लिए आवश्यक समझता हूँ। पंगइंडिया के पाठकों की नजर से यह गुजरा ही होगा। हाँ, मैं यह मानता हूँ कि उस में कुछ अत्यन्त सुन्दर विचारों का और सचित्र का संग्रह है। अतएव जिन लोगों को भाषा-शास्त्र की ईश्वरी देन हो उन्हें मैं जरूर उसके ध्यान-पूर्वक अध्ययन के लिए उत्साहित करूँगा और उनसे यह अपेक्षा करूँगा कि वे अपने देश के लिए उसकी ज्ञान-नाशि को देशी भाषाओं के द्वारा प्रकट करें।

मैं यह नहीं कहता कि दुनिया से अलग रहो या उसके और अपने बीच में एकान्त खड़ी कर लो। यह तो मेरे विचारों से बड़ी दूर भटक जाना है। परन्तु हाँ, यह मैं जरूर अदब के साथ कहता हूँ कि दूसरी संस्कृतियों के गुण का ज्ञान और मान अपनी निजी संस्कृति के गुण के ज्ञान, मान और सद्वृत्ता के पछि तो अच्छी तरह चख सकता है, पर आगे कभी नहीं। मेरा तो यह निश्चित मत है कि दुनिया में किसी संस्कृति का भाण्डार इतना भरा-पूरा नहीं है जितना कि हमारी संस्कृति का है। हमने उसे जाना नहीं है, हम उसके अध्ययन से दूर रहके गये हैं और उसके गुणों को जानने और मानने का मौक़ा हमें नहीं दिया गया है। हमने तो उसके अनुसार चलना करीब करीब त्याग ही दिया है। बिना आचार के कोरा बौद्धिक-ज्ञान वैसा ही है जैसा कि खुराबदार मसाला लगाया हुआ मुद्दा। वह देखने में तो शायद सुन्दर दिखाई देता है परन्तु उसमें स्फूर्ति देने वाली या उदात्तता देने वाली कोई भी बात नहीं। मेरा धर्म मुझे यह आज्ञा नहीं देता कि दूसरे की संस्कृति को तुच्छता या अनार की दृष्टि से देखूँ; उसी तरह वह इस बात पर भी जोर देता है कि खुद अपनी संस्कृति को भी माँरो और उसके अनुसार चलो, अन्यथा आपसह्या कर डालो।

[च. ई. से.] मोहनदास करमचंद गाँधी

हिन्दी नवजीवन.

वार्षिक	रुप	४)
का. मासका	"	२)
एक प्रतिका	"	—)
विदेशी के लिए वार्षिक	"	७)

रुप जमी कार्ड द्वारा भेजिए। "गार्" वहाँ की. पी. का निबन्ध नहीं है। राजनीति के लिए निबन्ध संग्रह।

प्रकाशक: हिन्दी नवजीवन

'स्वदेशी' में धोखेबाजी

देश-प्रेमी और लोकमान्य स्वामी मनुओं के बहादुर ही हवे गुलाम बनना पड़ा है और आज हम स्वार्थ-त्याग के लिए तैयार नहीं होते हैं। अतएव हम गुलाम बने रहने के ही योग्य हैं। आजकल स्वदेशी-प्रचार का काम कोरीबों से बच रहा है। पर इस समय भी उन लोग अपनी करतूत से बाक नहीं आते। वे तो अपना काम बना ही रहे हैं। बम्बई में कुछ लोग विप्लववादी स्वामी बनाए, विप्लववादी ही साठन और धागे की बनी टोपियाँ स्वदेशी के और मेरे नाम पर बेच रहे हैं। वे टोपियाँ काली हैं। अतएव स्वदेशी टोपी पहनने वालों का मैं सलाह देता हूँ कि वे सिर्फ सफेद और सादी की ही टोपी पहनान करें। सफेद टोपियों में जितनी छोछा, स्वच्छता और सुविधा है उतनी रंगीन टोपियों में नहीं। वे टोपियाँ हमेशा धोना का सक्ती हैं। काली टोपियों में बैक खमी रहती है और बन्दू निकलना करती है। पसीना लग लग कर वे गंदी हो जाती हैं। सफाई का खयाल रखने वाला तो उन्हें पहन ही नहीं सकता। जिस टोपी में बमझा उभार रहता है उसका असर दमाग पर भी अच्छा नहीं होता। हिन्दुओं की तो बमझवाली टोपियाँ पहनना गम्भार ही कैसे हो सकता है। हाँ, अंगरेज लोग भी बमझवाली टोपियाँ बेने हैं। परन्तु वे तो सिर्फ उसी बफ पहनते हैं। जब जरूर बाहर होते हैं। फिर वे बदलते भी बार बार हैं। परन्तु हम लोग तो बरसों तक एक ही टोपी देते हैं और दिन भर सिरपर रखते रहते हैं। बमझे वाली टोपियाँ या पगडिआँ ऐसी के तो काम आनी ही न चाहिए। सादी की टोपी साफ और हलकी होती है। इसके वह बिल्कुल निरोग है। फिर मोटी से मोटी सादी का इससे बड़ कर उचित उपयोग और क्या हो सकता है कि उसकी टोपियाँ बनाई जायें। जो सिर से पैर तक सादी पहनने का प्रेमी है उसे पहले सिर से ही 'श्री गणेश' करना चाहिए। इन सादी का टोपी को क्या धनी और क्या निबन्ध, सभी पहन सकते हैं। धनी लोग सादी की टोपी को हमेशा पोथेने, उस पर बैल-बूटे कढ़ावे, उस में ज्यादा सहे कमवावेगे। इतना परिष्कार चाहे मले ही हो। पर टोपियों तो सब के सिर पर एक ही तर्ज की होनी चाहिए। यह विचार उपेक्षा करने योग्य नहीं। आखिरी फैसला तो बही होना चाहिए कि अकेली सादी की टोपी ही स्वदेशी मांगी जाय। ऐसी टोपी के लिए किसी रूप की जरूरत नहीं। स्वदेशी टोपी तो ऐसी होनी चाहिए कि उसे बालक भी पहनना सके। जिस प्रकार हम अपने दमाग से दिखाव और बुरीसला निकाल कर स्वराज्यवादी हो सकते हैं उसी प्रकार हमारी टोपियों में से भी दिखाव और बुरीसला दूर हो जाना चाहिए। जो लोग स्वदेशी के नाम पर विदेशी टोपियाँ बेचते हैं उनसे मेरी अपील है कि आप अगर ईमानदारी के साथ अपना रोजगार न कर सकते हों तो कम से कम देश-हित के काम में तो वैद्यगारी करने से बाक आएं। चोर भी अपनी एक नीति बनाकर चोरी करते हैं। वे आपस में चोरी नहीं करते। कोई गरीबों को चोख देते हैं। आज मारे देश में एक महापक्ष हो रहा है। तो क्या इसमें से हम अपनी नीच स्वार्थ साधने का बिचार रखने की गालाफी से अपने को नहीं बचा सकते। लोगों से तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस तरह लोगों की धोखा देते हैं उनकी दूकान का दोसरेपना बहिष्कार करना ही उचित है।

यह तो 'स्वदेशी टोपी' की बात हुई। अब 'स्वदेशी-नामकसाल' की क्या छुट्टि। मिमल से एक पत्र मुझे मिला है। उसमें लिखा है कि कुछ लोग कपारी नामकछाए पर से बाजार का सब काद

कर उसे फिर से वा कर और बन्धों की बाध त्याग कर स्वदेशी के नाम से चलेते हैं और कुछ दिनों की हल्के काल में शरीक हैं। मुझे आशा है कि इस समय दिनों के मालिक तो देश के साथ दयावाजी करने में तैयार न बढावेंगे। इस दृष्टि आन्तरिक के समय तो देश उनके सहायता की ही आशा रखता है।

पर 'कादियों' को भी समेत रहने की जरूरत है। यदि ऐसा सहायक रूप से पहुँचने का मोह छोड़ देंगे तो 'भोका होने' का भय सम्भावना रहेगी। तरह तरह की माँझी होने आस का त्याग करने की भी कोश अपने आप स्वदेशी माल की परत छोड़ें। हम सब 'कादियों' से कुछकाला पाए का उपाय है किना चुकी हुई खादी। वह गाँव अपनी जरूरत भर खादी खर ही बना के तो कोई किसी की भोला नहीं दे सकता।

मिलों के मालिक स्वदेशी-इतकाल में जितनी सहायता कर सकते हैं उसी दूसरे कोई नहीं कर सकते। अहमदाबाद के मिश्रमालिकों ने मिलक स्वराज्य-कद में दान दे कर अपना नाम उज्जल किया है। शीघ्रत आन्तरिक सारासाई ने नाब न बढावे का तथा छोटी छोटी दुकानों को कर सरे भाग में फुटकर खरीदारों की माल बेचने का निषेध किया है और मिलमालिकों की कीर्ति बढाई है। वे अ-अवयव से भय खाते हैं; इसलिए हम उनका पूरी सहायता न प्राप्त कर सके। जिस समय अ-अवयवों अपने समय के द्वारा नब की अ-अवयव कर देंगे तब में जाया करूँगा, कि वे अ-अवयवों में भी पूरी तरह सामिल हो जायेंगे। इन बीच उनका यह निषेध कि नाब न बढाया जमगा, निरसनेह बहुत सहायता देगा। मुझे आशा है कि दूसरे मिल-मालिक शीघ्रत आन्तरिक माल का अनुकरण कर के स्वदेशी-प्रचार में नहायक होंगे।

करके के व्यापारी तो मुझसे यहाँ तक कहते हैं कि मिल-मालिकों की केवल भाव न बढाना चाहिए, इतना ही नहीं, बल्कि आज भी उनके भाव के व्यापार के मालिकों की मिलों से भी ज्यादा, बड़े हुए हैं। भी मालिकों को इस विषय में विचार करने की निर्णय अवश्य करना चाहिए।

देश की जरूरत को जान कर उन्हें परदेश के आर्द्र भी कम सेना चाहिए। सूत भी यहाँ से बहुत बाहर जाना है। उनमें व्यापक पटा-बडी की जानी उचित है। तथापि इस विषय में ज्यादा विचार करने की जरूरत रहेगी। हमें यह जान पड़ेगा कि जबतक 'बाहर वालों' को हमारे माल की जरूरत रहेगी तब तक तो हमें उन्हें यह पहुँचाना ही होगा। परन्तु हमारी बात इन्टिड से छुड़ी है। इन्टिड का जो व्यापार हमारे साथ है उसमें एक प्रकार का बहाकर रहा है। हमारे व्यापार में ऐसा कमी नहीं हो सकता। मिश्रमाल के साथ हमारे व्यापार का विषय तो मिल और मालिक है। तथापि तीन बातों के विषय में तो समझ नहीं। अजीम का व्यापार निष्कल अजीमियम है। इसमें भारत-स्वदेश ने जो अजीमि की है उसमें हमने पूरा पूरा आम लिया है। चीन की हामि पहुँचाने का पाप हमारे गंधे जरूर ही रहेगा। जहाँ तक किन्तुस्तान की जरूरत पूरी न हो सकती अजाम और रई बाहर जानी ही न चाहिए। उसके बदले हमारा बहुत सा अजाम उम्मीर के समय में देना आ चुका है। उन्हें के सम्बन्ध में हम किताब बढा अपराध कर रहे हैं इसकी पूरी खबर अभी पीछे पड़ेगी।

मिल के मालिकों से आखिरी मदद जो चाही जाती है वह माल के छुट्टा के विषय में है। वे परदेशी सूत का माल देशी कह कर न बेचें। हर से ज्यादा माँझी न-ममावें। मुझे आशा है कि मिश्रमालिक विचार करके ऐसा निर्णय करेंगे जिससे देश के हित की रक्षा होगी।

[नवजीवन से]

मोहनदास करमचंद गांधी

स्व-राज्य

स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य-हरएक आदमी का राज्य। परन्तु अनेक मनुष्य होते राज्य प्राप्त कर सकता है। हर आदमी अपने राजा हो जाय तो फिर नौकर कीन होगा। मुझे बीच माल में वा सात सात में एक बार प्रतिनिधि चुनकर लोक सभा में बैठने का अधिकार मिल जाने से क्या वह स्व-राज्य हो सकता है। वह तो स्व-प्रतिनिधि-राज्य है। बबन-मदानी-मौलों के कौर-राज्यों में हर कर का सुसुर्ग लोक-सभा में शरीक होता था। क्या ऐसे राज्य को हम स्वराज्य कहेंगे। बबन छोय बहूदेर काय मुझलों से कहवाते थे, इसी से निगम सभा में-मागरिक लोगों की सभा में-जाकर बैठने की जरूरत हुई कीनों की मिलती थी। ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। इतने वर्षों तक मुझलों में रहने के बाद तो दूसरों की मुझों बनाये रखने की बुद्ध-पापी-इच्छा हमारे हृदय में प्रवेश कर ही नहीं सकती। जब हम अपनी आम की स्थिति का विचार करते हैं तब हृदय से अपने आम यह उद्गार निकल पड़ते हैं कि-“प्रभो, हमारे जैसी दुर्घशा हमारे जानी मुझन की भी न मौलौ पड़े।”

तो, अब, स्वराज्य किसे कहना चाहिए? स्वराज्य तो मनुष्य मार्ग है। जब हम किसी के मुझाय अपना मालिक बनने से इनकार करें, उस तभी हमारे लिए स्वराज्य है। जिन पर दूसरे हुकुमत करते हैं अथवा जो दूसरों पर हुकुमत करते हैं वे दोनों मुझन हैं। संस्कृत-साहित्य में ऋण के दो नेद बताये गये हैं-उत्तम ऋण (केना) और अधम ऋण, (देना) उली प्रकार हम साम्राज्य का मोक्ष करने वाले को उत्तम मुझन कहें और परधीन रहने वाले की अधम मुझन। जिसने इन दोनों सिरों का त्याग कर दिया है वही स्वराज्य का उपयोग करता है। जो न खुद अपनापार करता है और न उसे सहन करता है वही स्वराज्यवादी है। बकरा गुप्ता को सहन करता है और शेर गुप्ता करता है-इस से दोनों का नाश हो जाता है। हमें इन दोनों दशाओं से मुक्त होना चाहिए। वह भिन्न तरह! आज हम स्वराज्य की नैयारी कर रहे हैं। आत्मशुद्धि करना चाहते हैं। इस में हमें दोनों तरफ से अपने जीवन की नींव कानी चाहिए। स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि जातिम और मुझन ये एक ही मनुष्य के दो उल्टा लुहा स्वरूप हैं। एक ही लिके की दो बाहुयें हैं। एक बाजू का नाश कर दें तो दूसरी बाजू अपने आप यह ही जायगी-जुलन करने की इच्छा छोड़ दें तो गुप्ता की बरदायत करना असह्य हो जाता है। उसका विरोध करना सह्य हो जाता है। वह स्वभाव बन जाता है।

हमारी शक्ति और सम्पत्ति की लादाय बराबर होनी चाहिए। शक्ति की अपेक्षा सम्पत्ति बढ जाने से दूसरे लोग हमारी सम्पत्ति पर घुरी गिगाह डालते हैं और शक्ति की अपेक्षा सम्पत्ति कम हो जाय तो दूसरों की सम्पत्ति के हम घुरी जरूर से देखने लगते हैं। इसी रीति से हमारे और अंगरेजों के सम्बन्ध की नींव पड़ी है। बल और हाथी-बास बनकर सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं; इसी लिए लोग उन्हें पकड़ कर मुझन बनाते हैं। मेथिया और बाघ हितक बन कर हमें कामाते हैं; इस लिए हम उनका मार सकते हैं। गुमिया में दूसरे ऐसे अस्त्र पड़ा-वशी पड़े हुए हैं जो न तो हमारी सेवा करते हैं और न हमें कष्ट ही पहुँचाते हैं। वे कामाज से अपने अपने स्वाय पर रहते हैं-यों कि वे स्वराज्य-मोही हैं।

स्वराज्य का अर्थ यह है कि अनेक मनुष्य स्वतन्त्रता के योग्य हो जायें। लोकों की उन्नति होने अथवा लोगों के व्यवहारके बेरोक बलने के लिए किसी न किसी राज्य-व्यवस्था-की तो आवश्यकता है।

सम्पत्ता हुई है। इन तन्त्र का महत्त्व स्वयं समझ कर यदि मनुष्य बरते तो बाहरी नियम की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यदि मनुष्य स्वयं उस तन्त्र को न समझ सके तो ओतसको जानते हैं वे उसे अवश्य हाथ में लेते हैं—जब यही है परतन्त्रता छूक होती है। ईश्वर ही वह इष्टावस्था है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्रता की व्यवस्था कर स्वतन्त्र हो जाय। ईश्वर की दृष्टि में तो मनुष्य जब अव्योम्ब हो जाता है तभी परतन्त्र होता है और दूसरों को भी अव्योम्ब बनाता है। अतएव परतन्त्र होना एक प्रवर की सजा ही है। नहीं, पाप है। परतन्त्र रहना ईश्वर का अपराध करने के परावर है। परतन्त्र मनुष्य को तो ईश्वर की निष्कलता ही कदना चाहिए।

(युगवर्तीसे अनुवादित) अन्धकार का निवृत्त

स्वदेशी से स्वराज्य

इन परिवर्तनशील सत्ता में एकरी दृष्टि की भी नहीं रहती। छत्र, दुःख, स्वतन्त्रता, परतन्त्रता जैके के समान कुम्हती हैं। इन कालचक्र के चक्कर में चलकर इन के प्रभाव में जो वह जाता है वह कदां जाकर उदरेगा इसका कोई नियम नहीं है। इन लिये अपने को इस प्रभाव के बहाने से बचाना हरएक का धर्म है। राष्ट्रो के इतिहास में ऐसा एक समय आता है जो परीक्षा का समय बहूँकता है। दुनिया में एक ऐसा समय आता है जो युगान्तर—काल कहा जाता है। जो राष्ट्र इन युगान्तर—काल का साम उठाता है वह छुट्ठा रहता है। भारत, जिसका युगकालान्तर कुछ समय पहिले अस्तमय समझा जाता था, अब ईश्वरकी कृपा से जगा उठा है। देश के आगे इस समय युगसन्धि आ उपस्थित हुई है। स्वतन्त्रता और गुलामी की सन्धि पर हम आ पहुँचे हैं। एक तरफ गुलामी का नरक है दूसरी ओर स्वतन्त्रता का स्वर्ग है। किन्तु उस स्वर्ग में पुण्यात्मा लोग ही जाते हैं, वह छाछोंका कर्मज है। पुण्यात्मा या पारी की परीक्षा की अन्तिम स्वर्ग के आगे जल रही है। उस में प्रवेश कर परीक्षा दिये बिना स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी। उस स्वराज्य स्वर्ग—स्वातन्त्र्य स्वर्ग के आगे हुक्म की, दमनकीति की अग्नि जल रही है। इसे, भारतवर्ष की प्रजा इस अग्नि से जलती है या परीक्षा में पास होती है। यदि प्रजा इन हुक्मों, कष्टों और दमन से डर गयी और वर्तमान स्थिति का सीमोक्षजन न किया तो उसके लिये अनन्त काल तक नरक निवास है। वह गुलामी में सबली रहेगी। इस गुलामी से दो सत्ता अलग है। भारतवर्षा अपने गुलामी की ओर खल रही है कि मेरे बच्चे क्या करना चाहते हैं—इसमाणा चाहती है कि, मेरे पुत्र इस अग्नि में कूद निर्मल स्वर्ग के समान होकर निकले।

भारतवर्ष सचयत्न इस समय एक महान् परिवर्तन के काल से—विद्रम के काल से—युगान्तर के काल से होकर गुजर रहा है। ओके से समय के अन्तर अलग न बरा निकलरु हो गया है। देशमे स्वतन्त्रता के मार्ग पर कदम बढ़ाया है। जैसे हिन्दुधर्म में पूर्वकाल का साहाय्य है और वह पूर्वकाल बार १ नहीं जाता, जैसे ही दसों के इतिहास में भी पूर्वकाल आता है। इन समय से काम उठाना चाहिये। समय की अनुकूलता है, काम लेने का इतिहास में बड़ा साहाय्य है। इस से प्रत्येक भारत पुत्र का धर्म है कि, वह इस युगकाल में—असहयोग पूर्व में—साक्षात् सेवा में कुछ हाव करे। स्वतन्त्रता की प्राप्त का धर्म—अन्धकार है। भारतवर्षी मातृभूमि के सेवा—धर्म को सात्विक ईश्वरी से

सम्पन्न हो कर उठते। तो अन्तर्गत की स्वराज्य, जैसे म. गांधी चाहते हैं, जैसे निष्कल संभव है। आत्मसत्ता यह है कि राष्ट्र—कार्य में व्यक्ति अलग कर्तव्य समझ के और उसका पाठन करे।

व्यक्ति—समूह से राष्ट्र बनता है। राष्ट्र की ओरता व्यक्ति के जीवन की ओरता कर आत्मन रहती है। प्रत्येक व्यक्ति जब तक अपने व्यक्तिगत काम आंश संकट—काल में राष्ट्र की अर्थन न करेन तक तक राष्ट्रीकरण होना अनभव्य है। व्यक्ति के उत्तम चरित्र पर समाज और राष्ट्रका अर्थव्यवस्था आधार स्वीता है। किसी भी देश की तरक्की तक तक नहीं हो सकती जब तक देशवासी अपना धर्म क्या नहीं करते। जब तक देशवासियों के मन में गुलामी से जलन पैदा नहीं हुई है तक तक वह देश आत्मन नहीं हो सकता। वह नियम संसार के सभी देशों पर समूह है। सभी २ गुलामी का घर है या बा, वहाँ के देशवासियों में सबसे पहिले देशवासियों की मनोदृष्टि के परिवर्तन का काम कुछ किया है। देशकी दुर्दशा का विमर्शन पहिले प्रजा को कराया जाता है जिस से उस और प्रजाका प्यारा जाता है और वह विचार करके लगती है, तब प्रजा के आगे स्वराज्य का दुःख—मोचन समझ रखा जाता है। शेष जब दुःखवास के लिये स्वाधीनता या स्वराज्य के सिवा दूसरा उपाय नहीं देखते तब वे उस स्वराज्य के लिये कदम बढ़ाते हैं। जिस समय लोगों की मनोदृष्टि में परिवर्तन और स्वाध्यात्मकता प्रबल हुई, तो, उस समय संसार की किसी भी महाशक्ति में सामर्थ्य नहीं है जो उसके मार्ग में रुकावट डाल सके। यह ऐतिहासिक सत्य है। मोर, रूस, जर्मनी और अमेरिकादि देश इसके उदाहरण हैं।

अब देश के सामने जो कार्यक्रम रखा गया है वह सचयत्न स्वराज्य के निष्कल से जाये बाधा है। वह है स्वदेशी। लोकमान्य तिलकने स्वराज्य—नीना का मन्त्र “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है” द्वारा अपने अर्थसाहित्य से ऊपर के जीवनमें प्रजा में स्वराज्याग्रहण उत्पन्न की, पर वे अब इस लोक में नहीं हैं। आपने स्वराज्य के उपाय स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय—शिक्षा का उपदेश दिया था। अब महात्माजी ने इन कामों की उठाया है। उन्होंने सत्तासत्तापूर्वक काम चलाया है। उन्होंने स्वराज्य—अन्धकार का विधायक भाग स्वदेशी हाथ में लिया है। महात्माजी कहते हैं कि “स्वदेशी मेरे जन्म का कर्तव्य है। मैं उसके द्वारा स्वराज्य हासिल करूँगा”। इसके लिये राष्ट्र में गांधीजी का आवासी रहैया।

इस व्यापारी वर्गमेंध के शुकावके में इस स्वदेशी को तभी बड़ा सफल है जब हरएक देशनिवासी स्वदेशी को अपना कर्मव्य समझे। देश के प्रत्येक व्यक्ति के स्वदेशी का अर्थवारा किमे बिना स्वदेशी नहीं टिकसकेगी और स्वराज्य भी नहीं मिलसकेगा। स्वदेशी का व्यापिगत भाव से अर्थवारा करने से निषिद्धियों के निमज्जो अवश्य निर्मूल हो जाते हैं। इसमें प्रयत्न रूप में किसी की भी हाथि नहीं पहुँचती। अपना कर्मव्य प्राप्त करके हुए पारि कि किसी की हाथिभी बाधता हो तो उसमें कर्तव्य—पाठक का कोई दोष नहीं है। वह किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। यदि भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वदेश—देश से प्रेरित हो कर विशेषी ब्रह्मों और मनुष्यों की विषयवृत्त ख्याय करे, तो स्वदेशी के पाठन में कोई रुकावट नहीं हो सकती। इससे बाहे मैचमस्तर बाजे भित्तिनी की कदना सत्ता कर पर स्वदेशी के व्यक्तिगत पाठनसे उसके लिये कुछ नहीं होता। न विशेषी कदनों की रुकावट पर विकेदिभि आदि की आवश्यकता होगी। अतएव प्रत्येक अवश्य स्वदेशी—व्रतका पाठन करना चाहिये।

ईश्वरका धर्म

ईश्वरका धर्म ईश्वर द्वारा नवजीवन सुप्रकाशक, कृती और, वाचकोर माता, अहमदाबाद में मुद्रित और वहीं हिन्दी नवजीवन कार्यालय से अन्धकार का अन्धकार द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

{ वर्ष १ }

अहमदाबाद—आश्विन शुद्ध ८, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख ९ सितम्बर, १९१२ ई०

{ अंक ४ }

टिप्पणियाँ

अब की कामिस कैसे होगी !

[["महासभा की तैयारी " नामका एक लेख, महासभा के कार्यकर्ताओं के लिए तुलना के तौर पर, श्री गांधीजी ने "नवजीवन" में लिखा है। हिन्दी-भाषी प्रांतों के लोग भी यह जानने की उत्सुक हो रहे होंगे कि इस बार महासभा की तैयारी किस तरह होगी। इसलिए उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है।—संपादक]

बहुत बड़ी के बाद अहमदाबाद में महासभा की बैठक फिर से होने लगी है। फिर इस बार की महासभा भी जीरोसे बिल्कुल बिल्कुल ही है। मया सत्रक, नये आवा, नया युग ! अगर महासभा अपने सम्पन्न में कैसे हुए प्रस्ताव के अनुसार चलेगी—अर्थात् अगर अपना अपनी की हुई प्रतिक्रिया का पालन करेगी तो हम लोगों की बहाँ इसलिए एकठा होना है कि स्वराज का उत्सव मनावे। परन्तु ऐसा छ-अधर कर ही हम बाकी के बार महीनों में आ सकता है ! बरतों की बेकियाँ कहीं एक दिन में इतनी हैं !

इसका जवाब इस सत्र के अन्दर ही है। हाँ, अगर किसी बीमार की अच्छा होना ही तो जल्द कुछ बच दरकार होता है; पर बीमार की अगर अपने मर्ज का इलाज बंद हो तो वह, अगर जाना होगा तो, किन में ही छ हो जायगा जब वह जायगा तो किन में ही जायगा। उस साल पहले जिसके बेकियाँ पड़ी हैं उसकी बेकियाँ इतने का अब बच जाता है तब क्या तोड़ने की किता में बहुत कुछ बच दरकार होता है ! वस, बात सिर्फ हमारे मज के आगने की है। किसी की आँखों पर पड़ी बहा दी गई और वह अन्धा बना दिया गया। अब, उसकी पड़ी के छलते ही वह दुर्लभ बेकियाँ न लगे-धा तो और होगा क्या ! हाँ, अगर इन्धन की तोड़ने की बातें कश्मि होनी, तो कुछ आला-पीला लोचने की जरूरत थी। पर बहुत सारे तो सिर्फ तीन ही हैं—१-हिन्दू-मुसलमानों की एकता, २-कान्ति का पालन और ३-स्वदेशी का व्यवहार।

पहली दो बातों की पाठने के लिए, सिर्फ दिख के बदलाव की जरूरत है और स्वदेशी के पालन के लिए जल-मूसल कर कुछ इलाज करने की। इन्होंने व तो पैसों की अल्पता आरम्भ करके है, मु आरी ताज्जिन की और न तकवार अर्थात् गन्ध-बन्ध की। परन्तु

यह लेख मैं यह बताते के लिए नहीं लिखने बैठा हूँ कि स्वराज इस साल में मिलेगा ही, बल्कि यह किस तरह मिल सकता है। इस लेख का हेतु तो यह बात अमली तौर पर विचारना है कि अगली महासभा की सफल बनाने के लिए अहमदाबाद की और गुजरात की क्या करना चाहिए।

(इसके बाद मिहमनों की सुविधाओं के लिए क्या क्या इन्तजाम करने की जरूरत है, यह दिखलते हुए श्री गांधीजी लिखने हैं—)

इस बार हम रहने घरने और खान-पान का इन्तजाम एक ही जगह कर सकेंगे और वह भा हिन्दुस्तानी बंग का। मैं तो समझता हूँ कि महासभा के मैदान में हम लोग अमिजी बंग से रहने वाले मिहमनों के लिए कोई तजवीज न कर सकेंगे। हमें पहले ही से खबर दे देना चाहिए कि जो लोग सिर्फ अंगरेजी बंग से ही रहना चाहेंगे, उनको सुविधा की ज़रूरत होगी केने से महासभा लाचार है। उन्हें हम बहा के होटलों का नाम ज्ञान लिख कर भेज दें, वस, इतना ही काफी समझा जाना चाहिए।

परन्तु हिन्दुस्तानी व्यवस्था तो हमें ऊंचे रहने की करनी चाहिए। आजकल तो यह माना जाता है कि हिन्दुस्तानी व्यवस्था के मानी है—मंदी और अंगरेजी व्यवस्था के मानी है—सफाई। पर नियम असल में यह होना चाहिए कि जितनी ही अधिक सादगी, उतनी ही अधिक सफाई और जितना ज्यादा दौंग—इकोलका उतनी ही जगरी खान-पान और अन्दर बैलापन। परन्तु अपने आजकल के बरताव में हमने सादगी के साथ मंजूरी को मिला दिया है। हमें इसमें से बाहर निकलना होगा।

वहीं—पकाने का इन्तजाम, आम तौर पर, बहुत ही खराब होता है। हमें पकाने की ताबाद बहुत रखनी होगी और उनको साफ रखने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। अगर अकेले मेहनतों पर ही हमारा शरोमवार रहा तो हम जितनी बा-धि उतनी सफाई न रख सकेंगे। हम अगर ब्रूआ-इत की बुराई से बाहर निकल आये होंगे तो हमें पकाना साफ करने में कोई शिकत न जानी चाहिए। पकाने के लिए गहरे कोदना होंगे और अन्ध इस दुर्मी मछों के बड़े बड़े ठे तैयार रकनें तो साफ करने में जरा भी कठिनाई न होगी। मेरी तो यह सफाई है कि

ज्यों ही ग्यास नहीं आया, तबसे मकानों में चक्कर पड़ना नहीं आये और इसी की वजह से अवाकान-असहयोग बढ़ते हैं। इस किसी को इंग्लिशवादी के किए नहीं सकते। हम ईश्वर का नाम ले कर, कहते हैं कि अवाकान के कारण है, और इससे मकानों के चक्को को ठीक करके दें।

[illegible]

हमको पता नहीं है कि हमारा देश परदेसी व्यापार से—ख़ास और अजाना पैसे से—की-किताब अग्रिक विरक्त है। हमने हमकी गन्धवी और पाप की ओर नज़र नहीं फेंकी। मेरे प्यारे भाई एग्लूयूब साहब की मुक़ददे मुझे हैं कि मुझमें से बहुत के होते हैं। आप, आप, विस्मय की कृपा क्यों करके हैं। मैं पता नहीं है कि परदेसी कपड़ा पहनना किताब मुनाह है। आत्मकृति के लिए और बुनिया की आत्मकृति की पहचान बनाने के लिए, मेरेही कपड़ा शीतल माहिए। हिन्दुस्तान अधिक हमारा कर सके तो आत्मकृति तक वह आत्मकृति हो सकता है।

बहुमन के भावनाजी भावनों को मैं गजना—पूँक कहना चाहता हूँ कि आप यदि कदाचित् की सेवा करना चाहते हैं, यदि धर्म की सेवा करना चाहते हैं—और मैं जानता हूँ कि आपमें ज्यों की सेवा का ज्ञान है और धर्म के लिए प्रेम भी है—तो परदेसी कपड़े का व्यवहार छोड़ दी !

इससे दुःख है कि आसम की इस आँखिरी रात के बहूगल में परदेसी कपड़ा जलाने के पवित्र काम करने की कोई तजवीज नहीं की गई। दुःख की बात है कि बहूगल इतना भी बुरा नहीं बन सकता। क्या आप टोगा मैल को भी जलाने से डरते हैं ?

आप यदि समझेंगे कि दुःख का चिन्तामा बाधते हैं, जिनकी की परीक्षा, और जिसकी परीक्षा की आशाएं, सम्पत्ता की रक्षा करना चाहते हैं, उसे परीक्षा के अन्तर्गत जमा इतिहास। दूसरी बात यह है कि मनुष्य केवल ही नहीं, पर अर्थ-सम्पत्ता, सम्पत्ता है। सम्पत्ता नहीं बड़ी सम्पत्ता है कि उन्होंने नरका को दे दिया है। निम्नलिखित लोगों की परीक्षा के लिए दिया है। इस के लिए वे 'मनुष्य' के रूप में होते हैं। दूसरी बात, सम्पत्ता को बाधने के अन्तर्गत है। यह हमारे पास की जागीर है।

हमने कहा कि "परदेसों हमको प्रदेसी माने तो त्याग करने की ओर प्रवृत्ति मिलेगी तो क्या हमको ही बलि दे, देश छोड़ना करना हुआ है तो क्या आजीवन बंधन करना है।"

हिन्दी
नवजीवन

शुक्रवार, भाद्रपद शु. ८ सं. १९७८.

मोबलाओं में अशान्ति

मलाबार में एकामए की अथानि फैल गई है। लकड़ी बाड़ी-
बहुत कम है, यहाँ केट ईसाय कीज में भी, मुझे माखम हुई है।
यह ठेके में जन्माई की के लिन देलाई में बैठे हुए खिय रहा
है। जवतक धई पाठनी के हाथ में पहुँचा हुआ पकड़ पाई
बातें उनके को जायनी। तो भी जो कमरे अमलत माखम हुई
हैं उनके निकलने वाले सिडानों का बिचारो तो, अगले समाचारों
में कमोनीसों को मर भी, बम कर लवते हैं।

भोषणा लोग मुसलमान हैं। उनकी नसी में अरब लोगों का बल बढ़ता है। कहते हैं कि उनके बाप-बुआये, कितने ही बरों पहले, अरबस्तान से आ कर मल्लाराम में बस गये थे। सिमाज तथा कला तेज है। झण्डेज को बड़े कहर माने जाते हैं। जरा भी बातमें निगाह कर लड़ पड़ते हैं। बड़े बड़े बल उनके हाथों हुए हैं। उनकी बश करने के लिए, बहुत बरत पड़े, एक खास कानून भी बनाया गया था। उनकी आबादी बल जात्र विनी जाती है। यह जाति अपज किन्तु बहादुर है। मीन का तो उन्हीं डर ही नहीं। जब लड़ाई पर निकालते हैं तब पीछे पाँच न हटाने की कसम खा कर ही निकलते हैं। इससे, कहा जाता है कि वे मीरते या बल करते बरा भी नहीं ठिककरते। उन्हीं के लड़ पड़ने के डर से अंग्रेज बाघूज हस्तन रोके गये थे और फिर पीछे से कैद भी कर दिते गये थे। इस बर वे बड़े निमज नई हुए, बड़े बात अंगरी तो साफ साफ मलामत नही हुई है। कहते हैं कि उन्हींने संसकारी नीयतों को बर उठाया है। और लड़ उन्हीं से कोई ५०० आदमी का बर गये हैं। यह भी सुनते हैं कि उन्हींने कितने ही मकानों को जला बाजों और लड़ भी लिया। कालीकट तथा उसके ऊपर के हिस्से में आरकल जीजी कानून जरा है।

इस तरह अभी मलाकार में प्रगति रुक गई है और सरकार भी बन बैठी है। सरकार तो ऐसे बल्लों को दबाने की कला खूब जानती है। किन्तु ही बे-मुनाह लोग मर चुके होंगे और मरेंगे। सरकार को बुरा कीज कहें ! और कहे भी तो सरकार उसे सुनने क्यों लगी ?

जो अशांति को रोकने अथवा घटाने कर सके वही सरकार है। महात्मा ने दिखा दिया कि हम अ-सहयोगियों का प्रभाव अभी पूरा नहीं जया। जो लोगों को अपने वश कर सके वही सरकार है। हम तो लोगों को एक ही रीति से वश कर सकते हैं और वह है शान्ति।

अध्यात्मिक के अथवा मोर-काट के द्वारा हम विषय प्राप्त करना चाहें तो भी इच्छित काम करने की शक्ति हममें होनी चाहिए। उस शक्ति की प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह सोचना जरूरी है; क्योंकि इस उपाय से कतेहो हासिल करना हमारा कष्ट और अनुपम के बाहर भी बात है।

ही नहीं। दो प्रतिफल वस्तुएँ एक दूसरी के साथ नहीं चल सकतीं। एक तरफ से सन्नति और दूसरी तरफ से अशान्ति हो तो अपने किसी की भी जीव नहीं हो सकती।

यह तो पक्की बात है कि इस मीसबोर्ग के ऊपर अगर बवाल उठे। इनके दिवस का इलाका बरफा नहीं हुआ कि जिससे वे कभी नष्टमान न हों। उनकी अवांति तो हमकी बोझ देने वाली है, हमारी इज्जत की रोकथी है।

अब, जो लोग यह मानते हैं कि हमारी फलस्वरी की अवांति के ही द्वारा ही सफलता है, उन्हें यही समझना चाहिए कि अवांति को हमें अपने दिवस की तरह में भी खाना नहीं देना है।

दूसरे प्रश्नों को भी अपने कर्तव्य के धारण में एक दिवस से छूट जाना चाहिए। एक प्रश्न भी अगर पूरी कोशिश करे तो इसी साल में स्वराज्य स्थापित करना वास्तविक नहीं। अगर दूसरे प्रश्न पिछले जायें और सिर्फ एक ही प्रश्न पूरी तरह से अ-सहयोग करे तो भी मैं इसी साल में स्वराज्य प्राप्त करना वास्तविक सम्भवनीय मानता हूँ। परन्तु, हाँ, दूसरे प्रश्नों में, जबका किसी एक ही प्रश्न में, अवांति के जारी रहने पर भी, एक ही प्रश्न के वास्तव साक्ष्य से, मैं यह दावे के साथ कहने की हिम्मत नहीं करता कि, स्वराज्य सिद्ध हो जायगा। विश्व तो मैं यहूदों के हाथ करता हूँ; परन्तु फिर भी अपने कर्तव्य पर विचार करके तब से मेरी मजबूरी है। इस अधिक संभव करने, अधिक सुझावों, अधिक आग्रह का सचेत रहे, अधिक सुरक्षागारों करें। दोनों सन्धियों की दिशाओं खुली खुली है। इसलिए अब हमारी अवांति का बल अधिक होगा तभी-हमारी गानों आगे बल सकती है। एक लड़िका के बार में हमें हों और उनमें से एक मर जाय या छूट निकले तो उसका बोझ बाकी के लीज बलों को उठाना पड़ता है। परन्तु अगर बार में से एक छूट जा मर तो नहीं जाय, बल्कि उल्टा पूरा जाय—उल्टे रास्ते जाने लगे, तो फिर बाकी के लीज बलों का काम बरकरा रहता ही नहीं रहेगा कि एक का बोझ उठाये, बरफ उस उल्टा बलने वाले के उपग्रह को रोकने की शक्ति भी प्राप्त करें। इस तरह सच्चे असहयोगियों का बोझ कम औरजी बढ गया है।

मैं तो यह बराबर देखता हूँ कि हमारे रास्ते में आर्योधि भारी किन्न सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि खुद हमारी ही तरफ से आते हैं। हमारी उल्टी गति, हमारी ना-समझी, हमारे काम में निराली अधिक क्लेशाट डालती है उसी सरकार की उल्टी गति हमें नहीं रोकती है। यदि सरकार की विपरीत गति को हम समझ में तो हम आगे बढ जायेंगे। परन्तु स्वयं अपनी कमजोरी और उल्टी गति के बरबाल हम पीछे हटेंगे। सच है, मात्स्यी हमारा हाथ है और मित्र भी है। इस हाथ को जिताने में ही अन्तिमय असहयोग की पूरी विजय है।

(मन्त्रीमण्डल)

मोहनदास करमचंद गांधी

प्राहक होने वालों का सूचना

जिन स्थानों में "हिन्दी मन्त्रीमण्डल" की पुस्तक बिन्नी एक्टों के द्वारा होती है वहाँ के निवासियों की चाहिए कि वे यहाँ से अंक प्राप्त कर लिया करें। यहाँ प्राहक होकर जानमाने से अंक संग्रह में उन्हें और हमें दोनों को अनुमिषा होती है। पर उस दस्ता में यदि प्राहकों को अंक मित्रने में सक्षम हो तो इसकी शिकायत न कृपा करके हम से न करें।

सूचना जारी करके देना। हमारे यहाँ बी. पी. का निवास नहीं है। एक्टों के लिए निवास संग्रह।

अन्वयवाक—“हिन्दी मन्त्रीमण्डल”

अन्वयवाक।

विनाश की नीमांसा

अनुत्तम पदपुत्र साहब ने मुझे एक बड़ा ही कठना पैदा करने वाला और सुन्दर पत्र लिखा है। उसे मैं यहाँ देता हूँ। साहब है कि पाठक उसकी बात करेंगे।

“मैं यह बात जानता हूँ कि आप जो विनाशकारी कर्मा कर रहे हैं वह गरीबों की अगर पड़नावे के अन्तर्गत से आते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि इसमें आपने गलती की है। अगर विनाशकारी कर्मों के पूरे, या अन्तर्गत बहिष्कार में आप की सफलता सिद्धी तो मुझे यह स्वयंसाक्ष आहूय होता है कि जिस के बने कपड़े की नीमत बढ जायगी और इससे गरीबों को बचा पहुँचना। लेकिन इससे सिवा, यह ‘सिद्धि’ साक्ष आति-सिद्धि का सुख भाव लाकटा देता है और, मैं समझता हूँ कि इसकी उत्पत्ति देने के अन्तर्गत रोकने की ही आवश्यकता है। आपके हाथों उस भारी डेर के, जिसमें बहिष्कार बहिष्कार और सुन्दर कपड़े के, अन्तर्गत जाने का निम्न देखकर मेरे दिवसों का पता चला पहुँचा। ऐसा जान पड़ता है कि जिस विनाश सुन्दर अगर के हम एक बल है उसका ध्यान हम मुला रहे हैं और स्वायंसाक्ष हो कर केवल भारत को अपना लक्ष्य बना रहे हैं। मुझे अन्तर्गत है कि यह प्रगति फिर से हमें उसी पुराने मतलबी बहिष्कार राष्ट्रीय-माल तक बाँध के जायगी। अगर ऐसा हुआ तो हम भी उसी याप-पुर्ण मेरे में पहुँच जायेंगे—कूट-मण्डक हो जायेंगे जिसमें से निम्नले का प्रयत्न भाव, मोरप, इसी मायुली के साथ, कर रहा है। लेकिन मैं इसपर बाधित नहीं कर सकता। फिर भी मैं यह तो कह सकता हूँ कि इससे मेरा दिवस दृष्ट उठा है और मुझे तो यह प्रायः हिंसा का ही एक बल बनकर आता है, यद्यपि मैं यह जानता हूँ कि हिंसा से आपको निराली सिद्ध है। सिद्धि कपड़े के प्रत्यक्ष को हममें के अन्दर सुनिश्चने की बात को मैं विनम्र पत्तम् नहीं करता।

“जिस समय आप बड़े बड़े मुख्य नैतिक शोषों पर बैठे कि कारागारों, मला-पला, सुभाहूत, जाति का बमन, इत्यादि पर जोर का बलपान कर रहे हैं, जिस समय आप वैश्याश्रित के वृत्ति पाप को दूर करने का प्रयत्न, अपने हृदय की उस मनोबोली और सुन्दर कोसलता के साथ, कर रहे हैं तब उसे देख कर मुझे परम सुख होता था। लेकिन यह विनाशकारी कर्मों की होकी का अलाना और कोषों से यह कहना कि सिद्धि-कपड़ों को पहनना पाप है, अपने ही साधनों पुरानों और सिद्धि-सूत्रों देना के अपने ही कर्मों और बलों-के हाथ की जितनी कारागारों की आग में जला दें—यह कह कर कि इनको पहनना अपवित्र होता है यह तब, मैं नहीं कह सकता, कि मुझे निराला भिन्न, निराला अन्तर्गत माहम होता है। क्या आप जानते हैं कि जब मैं आप के दिने बाहर को पहननेसे से आनन्दित होता हूँ। मुझे यह दशाह होता है कि कहीं मैं अपने को एक “सिद्धि” की तरह, यह यह करते हुए कि “मैं मुझसे ज्यादा पवित्र हूँ।” दूसरों से श्रेष्ठ न समझने लगे। इससे पहले मेरे दिवस में कभी ऐसा क्या नहीं उठा था।

“यह तो आप जानते ही हैं कि जब जब मेरे दिवसों किसी बात से जोड़ पड़ती है तब तब मैं फकर आमतक सुन्दर बमनका हूँ। इस बात सेभी मुझे बड़ा दुःख हुआ है।

“मोहर्षि हम्प” के लिए मैंने का केव सिद्धि उन्हें मैंने बड़े उत्साह और हर्ष के साथ देना है; क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि मैंने आपके दिवस के जीवन के दृष्टान्त का पढ़

या किया है। परन्तु जब देहा मर आया, तब पुरुष का पुकार मचाता है कि भागना यह काम। हिंसा-पूर्ण, कुछ का कुछ और अत्याचारिता का हो रहा है। जब लायने बरपने आये तो कुछ देना काम करते हुए भागा या तब भागना प्रेम उसके प्रति और भी बढ़ गया था। अभी तरह मेरे हृदय में भी इस समय प्रेम का काम और के साथ उभर रहा है। मुझे असाध्य कि हमने अलगाव बना दिया है। 'सम मित्रा' में अलगाव भावने जो कुछ कहा है उससे मेरा बरा भी समाधान नहीं हुआ।

यह अन्तर्गत स्वभाव का प्रतिबिम्ब ही है। जब कभी मेरे किसी काम के उमको म्भया होती है (और यह ऐसा पहलू ही मिला नहीं है) तभी भाव मुझ पर इस तरह पड़ता है कि अस्मा करते हैं। उसका का रास्ता तक नहीं देखते। क्योंकि यह तो हृदय से हृदय की और प्रेम से प्रेम की बातचीत है, बहस नहीं। यह एक अव्यक्ति मिन के हृदय का उभार है। और इसका कारण है विदेशी कपड़ों का जकाका जाना।

जो बात एम्प्युज साहब ने प्रेम-सरी भाषा में कही है उसी को इससे पहले बहुत से लोग, जे. मुझ से सहमत नहीं हैं, भरे, गुस्सा भरे, और धाम्य बान्दी में कह चुके हैं। एम्प्युज साहब के भाव, प्रेम और दुःख से भरे होने के कारण, मेरे दिल में गहरे घेठ गये हैं और पूरा उत्तर बाने के अधिकारी हैं। परन्तु जिन लोगों के हृदय ओष-भरे थे उन्हें ऐसे ही अलगाव देना पड़ा-कही चरते चरते उन पर कोई बात कह ही तो भरे ही। एम्प्युज साहब के शब्दों में हिंसा का भाव नहीं है और वे प्रेम से बने हुए हैं। इसलिए वे मुझ पर असर कर गये हैं। इससे लोगों के शब्द हिंसापूर्ण और डाह भरे थे। इसलिए कुछ भी असर न डाल सके और अगर मुझे उलट कर देखा हो जबाब देने की आवश्यकता होती, मैं उससे बचता होता, तो उनके बर्तावत गुस्सा-भरा ही जबाब मिलता। एम्प्युज साहब का यह पत्र उस अवस्था का नमूना है जो स्वराज्य की सीमा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

यह बात तो विषय के बाहर थी। हाँ, विदेशी कपड़ों को जलाने की आवश्यकता के विषय में तो मेरा मत सब भी सैदा ही पड़ा बना हुआ है। इसकी किन्ना में वाति-विरोध पर कही भी जोर नहीं है। किसी परिवर्तन के सम्बन्ध रखने वाले और शक्ति परितार में अपना विचारों की सम्पत्ति में भी मैं ठीक ऐसा ही करता। मैं जो कुछ करता हूँ या जिसके करने की सलाह देता हूँ उसे मैं एक अन्तर्गत कसौटी पर करता हूँ। वह यह है कि आया वह काम मेरे बर्ताव और नजदीकी लोगों के लिए आवश्यक होगा? और हाँ, विषय में मैंने जिस अपने विषय विचारणा का प्रतिपादन किया है वह अन्तर्गत और निर्भान्त है। बाँटे मित्र ही बाँटे मित्र, मुझे तो सबके साथ एकही सा रहना चाहिए। और यही विश्वास इस बात का कारण है जो मुझे अपने ऐसे कितने ही कार्यो पर बर्ताव होता है जिससे अक्सर मेरे मित्र उत्सन्न में पड़ जाया करते हैं।

मुझे बाद है कि मैंने एक बड़ा एक बड़ी अच्छी दुराणी को समझ में देकर दिया था। क्योंकि उसने सब के मेरे एक प्यारे मित्र में और मुझसे बराबर बहस-मुवाहला गुना करता था। पहले पहल तो वे भी विचारितारे, लेकिन फिर उन्होंने समझ लिया कि हाँ, एक कीमती और सुन्दर चीज का भी नाश कर देता ठीक ही था, क्योंकि वह एक मित्र के द्वारा तब की गई थी। तबसे के बाद वह होता है कि कब से बड़ा बर्ताव तोहफा भी, अन्तर्गत हम हमारी ऐतिहासिक अवस्था में आया जाता है तो, बहुत

ही वह कर बाह्यता चाहिए-जहाँ भी विचारितारे की अपना मुक्तता की मुक्ति का स्थापन करने की जरूरत नहीं। अगर वह की कीमती से कीमती की पुरानी चीजों में देग के अन्तर्गत कार्य हो उन्हें 'स्वाहा' कर देना क्या हमारा दायित्व कर्मण्य नहीं हो जाता है? मुझे बाद पक्का है कि जब मैं जीवनाम था, मैंने खूब अपनी बर्तावों की प्रेमसरी बुझियां हूकसे हूकसे कर काजी थीं। क्योंकि उनके बर्ताव हमारे बीच में मेद-भाव होता जाता था। और, अगर हमें ठीक ठीक बाद होता है तो वे बुझियां उसकी माँ की ही हुई थीं। मैंने वह काम गुना या प्रेम के बराबर नहीं, बल्कि प्रेम-वश किया, खसिप अब अपनी पक्की उम्र में मैं देखता हूँ कि वह प्रेम शक्ति प्रेम था। इस विचार में हम को सहमता दी और हमारी छुड़ाई कर की।

हाँ, अगर तमाम विदेशी चीजों पर जोर दिया गया होता तो जो यह बात वाति का विरोध करने वाली, लक्ष्मीणा-मुक्त और सलारत-भरी होती। बल्कि जोर तो सिर्फ तमाम विचारितारे कपड़ों पर दिया जाता है। दुनिया की तमाम विचारिता सम्बन्ध से उत्पन्न होती है। मैं वह नहीं चाहता कि अंगरेजी 'सिगर बाघ' या सुन्दर जापानी कार्मिना भारत में न आने पावे। लेकिन मुझे औरर की उमदा से उमदा किस्म की शराब जरूर नष्ट करनी होगी, फिर चाहे वह कितने ही परिश्रम और किताबी ही खबरदारी के साथ क्यों न बनाई गई हो। हीतान का जाल अभी भावा के साथ बिज रहता है और जहाँ कार्य और अकार्य का मेद इतना सूक्ष्म रहता है कि उसका पहचानना कठिन होता है तहाँ तो यह बहुत ही मोहोलायक हो जाता है। मेद तो फिर भी सैदा ही कुछ और अस्मिद बना हुआ है। जरा ही उसकी सीमा का उल्लंघन हुआ नहीं कि बस, निम्नपर्यंक नीत समझिए।

भारत में आज वाति-विरोध विषयमात्र है। बनी ही कैशियों के बाए लोगों के बुझिकारों-मुझों की गति को रोक रखता सम्बन्धीय हुआ है। आमत तौर पर लोगों के दिल मुझे भावों से भरे हुए हैं। इसका कारण यह है कि वे कमजोर हैं और अपनी कमजोरी को निभावने का उपाय विचार नहीं जानते। उनके इसी दुर्भाग को मैं अनुजों पर से हटाकर बलुओं की ओर के जा रहा हूँ।

विदेशी कपड़े के प्रेम या मोह के ही बर्तावत बड़ा विदेशियों का आधिपत्य हुआ, सुफल्सि का गई और इससे भी बुरा और क्या होगा, कि कितने ही बरों की साज भी जाती रही। पाठक, शायद, यह बात न जानते होंगे कि बोरे ही दिन पहले, काठियावाड़ के 'अष्टा' नुनने वाले जरूरत देखकर, सम्बन्ध की व्युत्पत्ति-पद्धति में मेहतरी का काम करने लगे। और अब इन लोगों का जीवन हलाना कठिन होगा है कि बहुतेरे लोग तो अपने मातामहव्यों से हाथ धो बैठते हैं और उनकी नीति गट-अट हो गई है। कुछ लोग तो हतने बेचल हो गये हैं कि अपनी बेचियों, और बौधियों तक, की साज की जाते हुए अपनी आँकों देखते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। पाठक जानते होंगे कि गुजरात में इस अभी की बहुत ही औरतें, कोई घर-बनना न होने के कारण, आम सबको पर काय करने के लिए लाचार हुई हैं और बर्तों ने, किसी न किसी हीन के बर्ताव में, अपनी इज्जत की बँचने पर मजबूर होती हैं। पाठक यह भी न जानते होंगे कि पन्जाब के स्वाभिमानी नुनने बाजों की जब कोई पैसा न रहा तो उन्होंने, बहुत बरसों की बात नहीं है, तबबार हाथ में की और अपने अन्तर्गत के हृदय पर स्वाभिमानी और बे-गुनाह अर्यों का संहर करने के लिए वे एक विचार बन गये। और यह उन्हें अपने देश के लिए नहीं,

बिलासती कपड़ों की होली

गोहटी में बैठे हुए यह सिल रहा है। गोहटी आसाम का मुख्य शहर है। कलकत्ते से १५ घण्टे का सस्ता है। यहां भारी सत्ता की गई थी। उसमें बिलासती कपड़े के बड़े भारी डेर की होली की गई थी। उसमें मैंने कितनी ही महीन कोलिन, बतली साबिया, टोपियां और डेढ़े देखीं। होली सुझाने का पवित्र काम तो मेरे ही हाथों कराया जाता है। होली सुझाने के बाद का मुख्य मुकाम बड़ा भव्य दिखाई दिया। सैकड़ों भारीक, कंजोले और सुन्दर कपड़े इसमें उकते हुए होली में गिरते थे। इस प्रान्त में टोपी कम पहनी जाती है। होली बिदेसी टोपियों का उछाली। कादी तो यहां भी पहुंच गई है। इतने जो लोग टोपी पहनते हैं वे बहुत करके भारी की ही पहनते हैं।

मारवाडी

आसाम में मारवाडी भाइयों की बस्ती बनी नजर आती है। बाहर का तमास ब्यापार उन्हीं के हाथों में है। मैं पहले कहीं नुका हूँ कि आसाम के लोगों के अपने जेतों में कसल अच्छी पकती है। इसलिए वे दूसरे ब्यापार में अबका मौक़ा की सम्प्राप्त में बहुत कम पड़ते हैं। इससे ब्यापार की मारवाड़ियों ने अपना खिचा है और सरकारी मौक़ी पर बहाली लोग दूट पड़े हैं। इन में से बहुत से मारवाडी सरदेसी कपड़े का ब्यापार करने वाले हैं। उनमें से कितने ही-कोई ६५- ब्यापारियोंने कस किया है कि अगले दस बिलासती कपड़ा और बिलासती सूत नहीं लगायेंगे।

मुसलमान भाई

आसाम में मुसलमान भाइयों की बस्ती बहुत बड़ी है। परन्तु फिर भी वे सार्वजनिक कार्यों में कम हिस्सा लेते हैं। बिलासत के मामले पर भी उनका पूरा ध्यान नहीं जाता। पर जब उनमें भी अच्छी जाग्रत देखी जाती है। कहा जा सकता है कि हिन्दू नेताओंने उन्हें जगाना है। इसने यहां हिन्दू-मुसलमानों में बैर-भाव नहीं देखा जाता। नीलामा महम्मदअली और मौलाना आजाद जुबानी के आने से मुसलमानों में अधिक जाग्रत और हिम्मत आ गई है।

दूसरे के धन पर केन

मैंने ऊपर कहा है कि गोहटी आसाम का मुख्य शहर है। इससे गोहटी की आसाम की राजधानी न समझिएगा। आसाम का सहर गुवामा तो है शिलांग। गोहटी से कोई पांच घण्टे में मोटर के जयें वहां पहुंचा जाता है। शिलांग सधुर की सड़ से ५ हजार फीट उंचा है। मैं वहां तक न जा सका। पर कहते हैं कि वह तो अकेले मोरपियनों के ही रहने का गुवामा है। अगर शिलांग में भी बारहों मास रहने की सुविधा होती तो शिलांग भी केवल गरमी भर की राजधानी नहीं रहती, बरन् इन्धेसा के लिए हो जाती। यदि वाकिशिंग में लोग हमेशा रह पायें तो हार्जिलिंग बंगाल की बारहों मास के लिए राजधानी हो जाय। क्या बम्बई हावे में तीन सहर गुवामा नहीं है? कभी बम्बई, कभी गोरगोण्ड और गरमिया में महाबलेश्वर। परन्तु शिलांग की आबहवा ऐसी है कि वहां मोरपियन लोग बारहों महीने मजेमें रह सकते हैं। इसलिए शिलांग आसाम की राजधानी बनाना गया है। इतने ऊंचे पर भला कहीं जेतों में काम करने वाले मजदूरों की उपाय पहुंच सकता है? हर एक बात में 'बिलासती काटी उसकी मिस' बामा नामला देखा जाता है। 'डिंडर' लोग शिलांग में रह सकते हैं और जब चाहें तब वहां जा सकते हैं। उनके मजदूरों में से किसी ताब कि वहां जा सके? उस बेघारे की तो झूनी भी बिलोत तक पहुंचते पहुंचते कटकर बिचड़ा हो जाती है।

कहाँ मजदुर और कहां सरकारी?

मजदुर हमारी बिलासत नहीं है कि वह भारी से भर-बंदी से मजदूर हो गई है। फिर भी उनकी मजता का पार नहीं। बिलासत की जोड़ी भर रहते हुए भी वह जोड़े उतर कर लोगों को झुकी करती है और अपनी जाती पर उठा उठा कर हवायें मजदूरों की और उनके माक-सत्ताप को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इस कारण आसाम का संसार उसकी पूजा करता है। और गुबामा जैसे एक पवित्र से आने वाले मार्गों का भी सिर भगनेभान उसके भरलों पर झुक जाता है। पर हमारी सरकार अपनी बन्दर पर उतर कर वे-खुमार मजदूरों की, भाक की, और बिचली की मदद के कर जोड़े से ऊपर बढ कर शिलांग और बिलोत पर जा कर बिरामान् होती है और वहां से बैठे बैठे लोगों को झुकती है। फिर लोग बेचारे भयभीत हो कर "बचाओ! बचाओ!" पुकारें तो इसमें कौन ताज्जुब की बात? मजदुर आभास-तस्वी देती है। शिलांग में रहने वाली सरकार ऊपर बढ कर लोगों को सताती है। इसलिए आसामियों ने सरकार की सलागी-उसका सहयोग-छोड़ दिया है। मजदुर अगर सताते हैं भादर लोगों के जेतों और गांवों को इबोने छगे तो लोग उससे दूर हटने के सिवा और क्या कर सकते हैं? फिर सरकार के दामानक से जलने वाले लोग भागें नहीं तो क्या करें? आसामी लोग समझ चुके हैं कि हमारे लिए तो, बस, असहयोग ही एक मात्र राज-मार्ग है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

बम्बई-निवासियों को सूचना

"हिन्दी-नवजीवन" की पुटक बिक्री बम्बई में नहीं होगी। अतएव जो सज्जन हिन्दी-नवजीवन लेना चाहते हों वे १) वार्षिक मूल्य मनीआर्डर द्वारा पेशगी भेजकर प्राप्क होनेकी कृपा करें।
अवस्थापक-"हिन्दी-नवजीवन"

एजन्सी के नियम

(१) पुटक बिक्री के लिये एजन्ट की जितनी प्रतियां भेजवानी हों उतनी प्रति के दाम, एक प्रति के ०-१-० एक आने के हिसाबसे, पार्लकमर्च और डाकमहसूल सहित, हमकी प्रति सप्ताह बृहस्पतिवार तक भिज जाना चाहिये।

(२) ऐसी पुटकों बिक्री के लिये २० से कम प्रतियां नहीं भेजी जावनी।

(३) एक प्रति के ०-१-३ पाई से अधिक दाम लेने का किसी एजन्ट को अधिकार नहीं।

(४) यदि एजन्ट चाहें तो एक सप्ताह से अधिक समय के लिये अपनी (एजन्ट की) जिम्मेदारी त्तर दाम भेज सकता है और कितनी प्रतियां उस सप्ताहमें उसकी वाधिप, उस की सूचना प्रति सप्ताह, देल रहे। यदि भंगाई हुई प्रतियों का पूरा दाम हमारे पास जमा न होगा तो किसी प्रकार की सूचना दिये बिना ही पार्लक रोक दिया जायगा या बिलवा दाम जमा होगा उस हिसाब से प्रतियां भेज दी जावनी।
अवस्थापक-"हिन्दी नवजीवन"

मोहनदास

संस्करण मेलाबाई बैंकर द्वारा नवजीवन मुद्रणालय, पूरी नोक, पाणकोर बाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वहीं हिन्दी नवजीवन प्रकाशक के सम्पादक बचान द्वारा प्रकाशित।

नैवार हो सके और फिर अवतुलर में स्वराज्य प्राप्त कर के हम कुछ दिवाली मना सकते हैं। दिवाली मनाने की असली तैयारी तो यह है कि हम दिवाली के पहले ही स्वराज्य प्राप्ति कर लें। इतने दिनों में हम स्वराज्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? हममें अगर कोई कठिनाई है तो वह है महज हमारी कमजोरी।

पर अच्छी, वह मान लें कि दिवाली के पहले स्वराज्य न मिल सके तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वन, मानस बनाना चाहिए। नें बड़िया खाने बसाये जायें, न दावतें हा जायें, न नाच-गान किया जाय। वन, सेवक के साथ रह कर ईश्वर-प्राप्त्य की जाय। भग्न नें जब बीसह वर्ष तक गणस्था की थी तब कहीं दिवाली मनाने का समय आया था। अब क्या हम इस से उलटा चलें? कु-समय में माना किस काम का? बिना भूल के माना किस काम का? स्वराज्य के बिना जन्मा किस बात का? दिवाली के दिन रात से राता भोजन करना चाहिए, प्रातः पलक उठकर भगवान का भजन करना चाहिए और तमाम दिन बरखा कानना चाहिए। उस रोज खार्द के बिना दूसरा कोई बरखा बदन पर न डाला जाय। और कोई उलझान करना चाहे तो वह भी खार्द का ही किया जाय। पटाभे तो हममें छेरे ही किस तरह जा सकते हैं!

इस तरह दिवाली मनाने का वा विधिओं में एक स्वराज्य प्राप्त करके दिवाली मनाई जाय, और पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की तैयारी की जाय। अब इन दो में में किस राशि से दिवाली मनावें, वह बात तो हमारी शक्ति के ऊपर अवलम्बित है।

[नवजीवन]

बालकों का आशीर्वाद

मुझे बहुत सी बहनें और नवयुवक तो पत्र लिखा करते हैं; परन्तु बालकों के पत्र छापद ही कभी आते हैं। एक पत्र अनायास आ गया है, उसे यहाँ देता हूँ—

“आप का आशु के अनुसार मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैंने खारी पहनना शुरू कर दिया है और..... पहले ही से अ-सहयोग की मान्यता है। .....मानना नहीं था, पर उसे इसमें पूरा विश्वास हो गया है। यदि हिन्दुस्तान के शत्रु बालकों की आप अ-सहयोग में शामिल कर लें तो जरूर विजय प्राप्त करेंगे।”

मैं जहाँ कभी जाता हूँ, हम तमों-युव म बहनों का आशीर्वाद माहता करता हूँ। क्योंकि मेरा विश्वास है कि उनका हृदय साहज और पवित्र होता है। उसके लिए मैं सब पैसा और मेरा भाव नहीं रहता। मैं तो उसे मेरा भाव तो पूरा-पूरु धर्म बुद्ध माननी है। परन्तु बालकों का हृदय तो बहनों के हृदय से भी अधिक निर्दोष होता है। तो अब, बालकों का आशीर्वाद किस तरह प्राप्त किया जाय? बिना अपने माँ-बाप का अज्ञा के बला में एक बालक-मन-मन कहते हैं; हममें मैंने अवतक बालकों के साथ सिवा विनोद के और कुछ नहीं किया। पर जब यह पुत्रों पत्र लिखा तब तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं यह जानता हूँ कि उस की माया किसी बालक की लिखी हुई नहीं है। यह पत्र बहुत कर के उनके मास्टर साहब की प्रेरणा का फल होगा। परन्तु मैं तो यही मानता हूँ कि माँ-बाप अपने बालकों की सामान्य धर्म की शिक्षा दें, पाप के साथ अवहर्णन करना और शक्ति के शूल का प्रयोग करना सिखायें, एवं इन धर्मों का धर्म में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।

इस संसार में तो क्या शिवा, क्या बने, क्या लूटे-लंगटे, सब शामिल हो सकते हैं और ऐसा ही होना भी चाहिए। जितनी

ही अधिक संस्था उनकी होगी उतनी ही जल्दी विजय प्राप्त होगी। इसमें न कोई कंसा है न कोई नीचा, न कोई छोटा न कोई बड़ा। बड़ा भी बड़ा है जिसका हृदय बड़ा है; और जिसका हृदय छोटा है वही छोटा और अपाठित है। इसलिए बालकों का आशीर्वाद सुख सचु मासम होता है। बड़े साठ साहब की महत्त्वाना से बाहे स्वराज्य न मिले, परन्तु बालकों के निर्मल हृदय से निकले आशीर्वातों से अवश मिल सकता है।

(नवजीवन)

मुठे विज्ञापन

‘स्वदेशी’ के सम्बन्ध में मुठे विज्ञापनों का शिकायत बराबर मेरे पास आ रही है। सत्याग्रहाध्यक्ष के सम्बन्धायक, जिन्होंने इन मुठे हुए और हजार किये हुए कहे जाने वाले समयमा तमाम बरतों और करों आदि का आजमा उठा है, लिखते हैं कि अभी हाल में मुठे कलकत्ते में एक विज्ञापन मिला है, जिसमें पिछले सब विज्ञापनों के कान काट लिखे हैं। उनकी राय है कि अभी तक कोई ऐसा बरताना नहीं पाया गया जो सादगी, आसाम और अधिक मूल कमाई में पुराने बरतों से बढकर हो। वे नमाम मूल कालमें बालों की केनाबनों केते हैं कि आप किसी नये रंग के बरतों के लिए अपना बरताना न करें। वे तमाम कांभेम कार्माटियों को सलाह देते हैं कि ऐसे सारे विज्ञापनों की जांच अपने अपने प्राप्ति में का जाय और हर एक कल की कम्पे कम १ महीना तक आजमा कर देना लें, तब उनके बारे में राय दी जाय। जैसे जैसे स्वदेशी का जड जमती जाय। है तैसे तैसे बनाचटी आविष्कार भी लोगों के सामने आवे बिना न रहेंगे। इसलिए ऐम तमाम सामनों में कांभेम कर्मियों की जरूर रहनुमा होना चाहिए।

एक तुषी सज्जन लिखते हैं कि कुछ सम्बन्ध के वृकामदार महीन कपडा खरीदने के लिए आना-जना की पहुँच है। और मेरे खबरदार कर देने पर भी, कुछ महीनारों में बैसबाडा से विलासत। मूल के कपडे बेजे। मैं तमाम खरीदारों को होशियार किये देता हूँ कि ये ऐसे कपडे से दूर रहे। यहाँ स्वदेशी कपडे का साग सराफ लालम हा मुका है। इससे बयानमहीन देना चाहिए वो साफ ही जगह है। “महीन कपडे से बचा।” महीन हाथकाना मुता वहतागत में तमामा शुक्तिन है और इसलिए कांभेम के वार्ककमियों के लिए सबने अच्छी बात यहाँ है कि महीन खार्दी से अपने का बचावे। जेना कि अकाल महीनानी नमह में फर्माबाबर में कहा है, खिलायनी कपडा पहनने की बानमन्यता तो पैड के पैलों से अपना बदन ढक लेना अच्छा है। जिनके लिए मैं यह मानना दिन गग जममावारी रहनी है वे अभी नफाम और महीन कपडे के खतरनाक जाग में न पड़े। यह समय जन्म ही आवेगा जबकि हमने जाने जाने सायक महीन हाथ-कने मूल की कमी न रहेगा।

(रंग इण्डिया)

फजल छेडछाड

आलम के हुकाम, साफ साफ होता है, बने बने मजनों और जलसों के आदी नहीं। उन्होंने आम जगहों पर जलसे कल्ला मना कर दिया है। पर नीमाव के हाकिमों ने तो सबसुच दी लोगों को विशा बारा है। कुतबाव के मैदान में जलसे के लिए मजान बनाने और उसपर मामियाना साडा करने की आज्ञावली की गई थी। पर वहाँ के बिट्टी कामदार ने ऐसा नहीं होने दिया। बाँक, उरां यह कि पहले मैदान के इस्तेमाल करने का हुक्म देकर पाँडे से मामियाना उखड़ा दिया। अब, इसका सच्य सुनिह। आप करपाते हैं कि मजान बना कर कर्मियों के

हुमिया में हुसम की मंशा के खिलाफ कार्रवाई की है। कमिटी ने खजारा की हर एक खालगी जगह में जल्दा किया। हमने पर ही बल नहीं। हिन्दी कमिशनर की तिगाह रेलवे स्टेशन पर जाने वाले लोगों की भी पहुँची। उनमें उनपर भी देख-रेख रखने की कोशिश की और जो लोग प्रेसकारों पर जाने वाले थे उनमें से चुनीया लोगों के साथ भी जानना चाहे। राजा-फाया के इसी उसमें किसी फिलका मजदूर भी नहीं निकलने दिया। और राय पुरिण तो आसाम के सबसे मे अपनी बाह और पैर के जख्म में भी, जितना अपनी लघुकीर्ण को रोका या जिय अच्छी तरह से वे पैर आये, बैसा और कहीं नहीं देखा गया। और, कोई भी लघुकीर्णकार हाकिम नहीं आ कर देख लेता कि मुहम्मद के जख्मों, फिर चाहे उन में कितना ही घोरोगुल क्लॉस में लगा हो, कभी कोई झगड़ा-झगड़ा या दहा नहीं पैदा कर सकते। लेकिन आसाम तो एक ऐसी जगह है जहाँ, मुझे माफ़स हुआ है, कि हाकिम लोग लोगों के अन्दर किसी तरह की जरायि का होना महसूस नहीं कर सकते। एक गैर की बाह है कि वेजपुर में कुछ भैयों ने एक हाकिम के गेल में सलत डाल दिया। बरा, उनमें फौज्द मबरदस्ती उन भैयों के माँवकों में उनके मकलमि लाली करना लिये। एक दूसरे हाकिम ने, लड़ाई के जमाने में, कुर्की नाम की एक लखड़ पर रखने वाली छोटी जालि में हाथा-काण्ड मचा दिया और उन्हें मेचपकरियों की तरह काट-काट डाला। न औरतों की छोडा न बच्चों की। यह बात सब लोग जानते हैं। पर मुझे माफ़स हुआ है, कि इस बात दिवानेवाली मार-काट की बात आज लोगों में छिपाई गई। आसाम में बाते हम हक तक पढ़ने पढ़ें हैं कि वहाँ की रपायों राजधानी मसुद की सतह से डेट ५,००० फीट ऊँची है। नोबे प्रेदान में तो उनका कोई मर-मुकाम है नहीं। सुना है कि, मिलाल तो, हर दरार से और हर गन्ध से, शोरशियनों की बरगो है। और वहाँ का सरकार अपनी आगम्य अजाये में बारी नोचें नहीं उतरती।

(थंम इडिया)

नागपुर के बकील
नागपुर के दौरा जज ने वहाँ के बकीलों की जो भूमि-परीक्षा ली थी उसमें वे अच्छी तरह पाय हुए। अगहयोग करने वाले बकीलों ने उन्होंने पूँजा कि बकीलों के नाते गुम लोगों ने जो राजभक्ति की कलम खाई है उसमें और बकास्त मुल्कों कर देने में किस तरह उल्लिखित कर सकती है। सब बकीलों ने एक-दूसरे में कहा कि कोमेन को आभा के अनुसार हमने बकास्त बन्द की है। श्रीरुत मद्रमद समालोचन खान ने वह भी कहा की मेरी राजभक्ति की प्रतिष्ठा लुप्त और उसके पैगम्बर की भक्ति की सीगन्ध से भीषी है, और उसका कोई किसी तरह दवा या हिला नहीं सकता। श्रीरुत नारायण राम टी० कैथ ने कहा कि अब जमाना बहुत बदल गया है और राजभक्ति की धार में भी परिस्थिति के अनुसार कर-बदल करना होगा। नहीं तो कोई भी र्वाभिसानी बकील किसी भी अंगरेजी अवास्त में बकास्त करना न चाहेगा। अपने इस निर्णय म्यबहार के लिए पूर्णतः बकीलगण बचाई के पात्र हैं। हाँ, वह आसाम अब बेसाक कला गया है जब कि लोगों की बरा धमका कर गुलामी की तरह फ्रांछ किया जाता था। मनुष्य का जीवन केवल सेवियों के लिए नहीं है। उसे कुछ ऐसी कोमती प्राप्ति का भी पीकन करना है जो केवल बकिता जीवन के बहाँ लाभ हो सकती।

(थंम इडिया)

पूर्व बंगाल के अनुभव

अंशर्णीय दृष्टि

बहुमद छोड़ने के बाद रेलवे ऐसे कितने ही प्रवेष्टों से होकर गुजरी, जिनका दृष्ट मेरी आँखों में घूमा ही करता है। लघुविश्व अन्वयन को आसाम की हृद समझना चाहिए। इनकी छोड़ने के बाद रेल धीरे धीरे ऊपर को चढ़ती है। एक के बाद दूसरे पहाड़ पर लगातार चढ़ती ही जाती है। पता जाते हुए जो पहाड़ पड़ते हैं वे तो, कह सकते हैं, कि इनके आगे कोई चीज नहीं। इसा एक इस पहाड़ जानी है। घोंसा आरामो भी तरो-नाजा हो जाता है। उहाँ रेस्मिण बर्ग। हरी ही उरी टेकडियाँ। इस प्रान्त में बारों का तो पार हो नहीं। कड़े बार तो बादल टेकडियों के नाचे हो रह जाते हैं। कभी कभी भाप के गोटे ऊपर जाकर बादलों में मिलते हुए साफ नीर पर नजर आने हैं। पहाड़ों में वे निकलने वाली बड़ी बड़ा नदियाँ तो भावों के साथ धर्म बद कर दीवन्त। हुदे नजर आता है। ऐसा दृश्य तो मैंने हुमिया में और कहीं नहीं देखा। आसिका, इन्टिड बोरह के भिन्न भिन्न दृश्यों को मैंने मय केसा है। परन्तु इसके सुका-बले में टिकने लायक कोई भी दृश्य मुझे मजर नहीं लाया।

मिलचर पहुँचे।

इमें मिलचर जला वा। मिलचर में पानी मय बरमता है। जो सौ उंच में तो कमर ही नहीं। हमचे वहाँ नमी का तो पार ही नहीं। जहाँ देखिए वहाँ तालाब अरे हुए हैं। मिलचर पहाड़ की नलटाँ १४ है। हमचे यहाँ तो हम सारे गमों के परेलाख हो रहे थे। परन्तु लोगों के दिल में हमना प्रेम उमर रहा था कि बरमते पला में भी पुरे मैदान में हजारों आसामों जमा हो गये थे। अभिमन्यु-पत्र भी पर जगह खादी के ही पत्रमा पर दिया जाता है। आउम्बर-तरे अभिमन्यु-पत्रों का तो जमाना ही अब चला गया। मुझे अउंखा था कि इस तरह के लोग बीररेजी भाया की पुकार मनायेंगे। परन्तु यहाँ गंगा नहीं हुआ। लोग हिन्दु-मानों-भाषा के बहुत भारी हो गये हैं। इनने कि बंगाल में तो अब अउंजी बोलने वाले की ही घरमना पड़ता है। मिलचर में हम बाबू कामिनाकुमार चन्दा के यहाँ टहरे थे। असहयोग आन्दोलन के पहले आप वहाँ पारा-मना के मेम्बर थे और बकास्त करते थे। अब आपने दोनों काम छोड़ दिये हैं और असहयोग का काम कर रहे हैं। उन्को-अम-पला, उनकी छड-कियाँ, मय चरका कातों हैं। यहाँ के चरमों की बनावट कुछ ऐसी है कि निगने काम अच्छी तरह नहीं हो सकता। बरमे बहुत छोटे और कमजोर, पटिया बहुत ही छोटी। उससे मूल कम निकलता है। तो नो भाग्य पाटलावा दयाल कड़े जगह चरमे ने अपना पडाव डन दिया है।

सिलहट

एक दिन सिलचर रह कर हम लोग सिलहट गये। वहाँ सुस-लमानों की आवादी कोई ५५ मिकश है। इस तरह के सुस-लमानों में दुराही जगह की बनेस्वत जालिण कम हैं। दूसरे, सुस-लमानों की इतनी उदादा ताददा होतें हुए थी, निमलकन के खानों के चन्दे में सर्फ २१६ २० जमा हुए। सिलहट में एक सुसलमान बकील है-सीलकी मद्रमद अगुडा। सारे काम का भार उन्हीं पर है। उनके प्रयन से वहाँ एक गुनाई की पहलख स्थापित हुई है। उसी के लिखाते में बरमे का काम भी होता है। वहाँ बरमे और चरमे जनाये जाते हैं। ये सब काम अगह-बोके के बाद ही हुए हैं। सिलहट में बना ईदगह में की गई थी। सीकाना मद्रमदअली कहते थे कि ऐसी बरसूत ईदगह

...भी जो

हिन्दी नवजीवन

संस्करण: नवम्बर, पु. 19 नं. 1947

पतित बहनें

बरीशाह के कितनी ही तन्केस, कबने योग्य, सम्पत्तीय बातें हैं। परन्तु मुझे इसका मतलब नहीं कि इन सबका वर्णन कर रहा हूँ। तो भी एक प्रेम का संकेत केवल बिना तो रही नहीं सकता। बरहो तो बरीशाह की पतित बहनों का। इस दृष्टि को मैं कभी नहीं भुल सकूँगा। बरीशाह की कितनी ही पतित बहनों के नाम मेरा ध्यान के सदस्यों में है। उन्होंने तिलक-स्वराज्य-फंड में जो कन्का दिया है। उनकी संख्या 250 के करीब होगी। उन्होंने मुझे पत्र लिखा था कि हम आपसे मिलना चाहती हैं। मैं चाहती थी कि हम ब्रह्मसमाज का कुछ अधिक कार्य करें। वे कभी न तुम के लिए खड़ी हो और ब्रह्मसमाज के किसी पद का कार्य कभी न करें। क्योंकि मैं रात को राधा से आया, मैंने कोई ही बहनों की एक कोने में जा देखा। मैं सचेत हुआ। बड़े आदर के साथ उन्हें लप पर ले गया। एक बुझाविले की साथ मैं रहता। तुमने तुमको जो किया कर दिया। मैंने उससे कहा कि तुम दिल कोल कर अपनी बात सुनने कहो। उनमें बार पांच दस बर्षकी लड़कियाँ थी थी। कितनी ही जवानियाँ पाठ कर गई थी। बाकी जो भी वे भीतमें नीच बर्ष के बन्दर होगी। उनके साथ मेरी जो बान्-बीन हुई, उसका सार सवाल-जवाब के रूप में कहा देना है—

मैं—बहनों, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मैं तो मुझें अपनी बहन और लड़कियों के समान समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे गुल में करीब होऊँ। पर अगर तुम तुम से कुछ छिपाए रखोगी तो मैं मुझें समझता रहे मैं अनमर्ष हो जाऊँगा।

जवाब—आज जो कुछ पसन्दगी उसका प्रभाव हम सब पर पड़ेगा।

बहनें—तुम में से कितनी ही की उम्र अगदह साल होती है। क्या है भी अब तक तुम्हारे मन में ऐसी ही उम्र की है।

मैं—मैं ही, जिनकी उम्र जोड़ है वे आज मात कर अपना पेट उछाती हैं।

मैं—वेसा करना तुम्हें क्या पड़ेगा है।

मैं—वह पेट सब कुछ करती है।

मैं—उसके भी जो छोटी छोटी है। इसका भी यही हाल है।

मैं—तुम तो यह अफस कहके आकरे पास गई है कि आज कीने हमारे बसने में। इसकी कोई भी इस बेटी की उम्र नहीं चाहती।

मैं—उसकी जो कानन है उसका क्या हाल है। इस बेटी की सोच-चासनी पर आजका सब कलकलाता तो नहीं।

मैं—तो ही सब पति है।

मैं—तुम आज की उम्र कलकलाती हो।

मैं—तो किने कलकलाती हो।

मैं—तुम्हारी कुछ संकल कितनी होगी।
मैं—250
मैं—इसमें कलकलाती कितने है।
मैं—कोई 10 है।
मैं—कलकलाती या कलकलाती।
मैं—कोई 10 कलकलाती और कलकलाती।
मैं—कलकलाती का क्या करनी हो।
मैं—एक उम्रका क्या है। उसकी छाती हममें से ही एक के साथ कर दो है।
मैं—तुम अपनी लड़कियाँ मुझे दोगी।
मैं—जगद आर पदकित करी तो हम देखेंगी।
मैं—तुम कितनी बहनें इस बेटी की छोड़ना चाहनी हो।
मैं—राखी हो।
मैं—तो काम मैं बताऊ उसे करनी।
मैं—हम जानती हैं, आज क्या काम बतायेंगे। हममें से कितनी ही मैं तुम कातना शुरू भी कर दिया है।
मैं—वह तुमकर तो मुझे क्या सन्तोष हुआ। पर किने बहनों कातना शुरू किया है उन्होंने अपना मेका मोल दिया है तो नहीं।
मैं—वह तो हमारे लिए आवश्यक हो गया है। उसने से हम अपना पेट कैसे पाठ लकनी है।
मैं—आवकल तुम कितना क्या करती हो।
तुम जवाब देते हुए सारगर्भावी हो। तुम्हारी रसम का मतलब मैं समझ सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ बात तो कर रहा हूँ, पर मेरे दिल में आज लग रही है जो बात हो वह इस बच्चा तो तुम्हें मुस के रही हो।
मैं—बहुत ली नाट हलवा बरीया पैदा कर लेनी है। 2) मेक पकने है।
मैं—वह तो मैं जानता हूँ कि इसकी आवश्यकता तुम कात कर तुम नहीं कर सकती। परन्तु जो तुम से अनेक प्रकार के सन्तोषक भुंजार मिलस करनी हो, उन्हें तो अब छोड़ ही देना होगा। मैं अकेले तुम्हीं से यह बात कहता हूँ, तो नहीं। मेरी रसम पत्नी में भी विचारों का त्याग कर दिया है। मेरे बच्चा कलकलाती लड़कियाँ हैं। उनके माँ बाप इस हँसियत में हैं कि उन्हें कहिया वहने-पने दे सकते हैं। तो भी वे साड़ी की भीतियाँ पहनती हैं और यहना जो कितनी नरक की नहीं पहनती। इस कारण तुमसे बनावसिद्ध छाप हमें का दमरार करते हुए मुझे बरा भी आपात नहीं पहुँचना।
मैं—हम अपना जीवन सारा बाने के लिए कोशिश करनी, कोई नरक ही कोई धीरे धीरे। हममें से एक ने तो अपना सब कुछ सारकल्य भट को अर्पण कर दिया है और वह अथ सिखा मात कर रहनी है।
मैं—इस बहन की मैं पदना करता हूँ। अच्छा किना जो उसने सारकल्य सारा दिया। परन्तु मैं देखता हूँ कि (उसकी ओर कलकलाती) तुम्हारे हाथ पर अच्छे हैं। अगर तुम सारकल्य तुम्हें छावनी से रही भी और भी मुस हो। मैं तो यह कहता हूँ कि किन्तु सारकल्य का ऐसा एक भी भाई या बहन, जिसके हाथ पर उम्रका हो, ओरकल न सारे-बाद भीत माँगाया एक रसम की बात बताते। ऐसा कहने का मतलब अब आ गया है। नरकका एक कलकलाती है। नरक हमारे हाथ रसम गई है। तुम बहनों के सारकल्य तुम कलकलाती में मुझे सन्तोष रही हो सकता। मुझे इसका और कलकलाती भी सीखना चाहिये। अब तुम अपनी आवाजियाँ पूरी सारकल्य कर लकीगी।

अ०—आज हमें रास्ता बताइए। हम जरूर उस मुसाफिर को लेंगे।

स०—तुम कितनी बड़ें कल ही से अपना पैसा खोद देते हो नैयार हो ?

हस्के जवाब में ११ बड़ों उर्मी बक खड़ी हो गई। मैंने उनसे कि लूट बिचार कर लेना। उन्होंने कहा कि हम अपने निश्चय पर कायम रहेंगे। उन्होंने तो पहले ही से बिचार कर रक्खा था। अब उसके अनुसार काम किन गरठ करें, इसी उलझन में वे भी। इसलिए मैंने कहा—

“अब तुम धाएँ का तो स्वाहा ही सोच लो। हमसे भ्रतकल में तुमने जो कुछ भिन्ना हो पर अब अगर तुम रायसुख प्राप्त हो जाओगी तो संसार तुम्हारे पावों का भूल जाएगा। तुम अहस्ता-धम के व्यवसाय में प्रथम अपात सम्पादनी हो सकती हो। तुम आस्तवर्ष की सेवा कर सकती हो। अगर तुममें से बहुत सी बहनें होज बहाइ चले तब, ईश्वर का भजन करती हुई काला-मुत्ता कर दो प्रायः सारे बरीसाल को अकेला तुमही कपडा दे सकती हो। तुम्हारी धर्मी की हिन्दुस्तान का योगी बहनें अगर यह पन्दा काम छोड़ कर कामने का पुष्प काट कर लेगें तो भारतवर्ष का उद्धार लख में हो जाय। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम स्वाहा बहनें अपने निश्चय पर टक रहोगी। मैं तो मुसाफिर हूँ। पर मैं वहाँ के आगुओं को जोर दे कर सिपासि बनना जानूँगा और मुझे यकीन है कि वहाँ का महामन्त्रा-समिति तुमको परी परी मरद देगी। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे।”

पादकी, तुम बाहे भाई हो या बहन हो, मैं नहीं कह सकता कि इसे पढ़ कर आगे के मन पर और हृदय पर क्या अंतर होगा मैंने आपके सामने पूरा वर्णन पेश नहीं किया है। यह तो अपनी शक्ति के अनुसार उगाका चित्र, साधन मूर्तिन किया है। बीज की कल्पितिया तो आँखों केन्द्र में ही मादस होता है। मैं तो बराबर मारे घरम के भर रहा था, जिनको के पति किये गये पुष्पों के अपराध की नाग-जोष करना रहा था। मैं बहनें जान-बूझ कर इस पाप में नहीं पड़ी। पुरुषों ने उनके हमसे गिराया है। अपने विषय-भोग के लिए उनमें स्त्री-जाति के ऊपर घोर अत्याचार किया है। जिनको इस बात पर दर्द होगा हो लगे नाहिण कि वे प्रावर्धन के रूप में इन पतित बहनों की हाथ बराकर महारा दें। जब जब उन बहनों का चित्र मेरी आँखों में चित्रना है तब तब मुझे खयाल होता है कि अगर वे मेरी ही बहनें या लड़कियाँ होती तो—! हाँ तो बर्षों, बड़े हैं। उनकी उठाना मेरा और प्रत्येक सर्व का काम है। इसीसे मुझे खरबे का मुर बहा प्यार लगता है। यह प्रियों की रक्षा करने वाला किया है। हिन्दुस्तान में रहने वाली ऐसी बहनों का महारा देने वाली दूसरी कोई बीज मुझे नहीं दिखाई देती। परन्तु जब तक इस काम को हर एक शहर के रहने वाले गात्र पुरुष न उठा दें तब तक यह नहीं हो सकता। पर्याप्त में उन बहनों तक पहुँचने वाले साउचरित धारडुमार कोष और उनका साथ के एक अवस्थाओं की वृष्टि भुपति बाहू है। मैंने तो निरर्थक उनके मियाल किसे हुए क्षेत्र से काज उठा लिया है। बहनों, अब मादस हो जाने के बाद तो तुम को भी इसपर विचार करना है। पतित बहनों के हृदय-मैत्रि में तो तुम्हीं प्रवेश कर सकती हो। जब तक तुम ऐसी पतित बहनों के उद्धार के लिए कसर न करोगी तब तक इस भैरे लोगों के प्रबल की निष्फल होंगे।

स्वराज्य का कार्य है-पतियों का उद्धार।
(नवजीवन)

वीरभारत करमचण्ड गोधी

आत्मन का दर्शन

मकुसुम पत्र

मरी में स्टीमर बन रही है। मेरे तीसरे दर्ज की मुसाफिरी के दिन तो कभी के पूरे हो चुके हैं। हम सब पहले दर्ज के डेक पर बैठे हुए हैं। जब जब मैं तीसरे दर्ज का खयाल करता हूँ तबतब मुझे पहले या दूसरे दर्ज में बैठते हुए सार्म मादस होती है। पर लाचारी है। ऐसी रात दिन की कष्टकर मुसाफिरी में तीसरे दर्ज की अनुविधाओं की मैं महन नहीं कर सकता। तबालि मैं यह मानता हूँ कि हम लोगो में तीसरे दर्ज में मकर करने की ताकत जरूर ही होगी चाहिण, हमारे धर्गरे अभय की इनने समझती होने चाहिण। जब तक हम तीसरे दर्ज से उतर कर दूर रहेंगे तब तक उनको हालत नहीं सुगर भक्ती, उसकी सुवीबत बुर नहीं हो सकती। भंडाई काप्य-कनी अगर पहले-दूसरे दर्ज की मुसाफिरी करने लग जायें तो बेचारी रैयन का सारा पन मुसाफिरी में ही लग जाय और हमारी स्वास्थ की भीया खिल भर भी आगे न बढ़ सके। ईश्वर का पैसा खर्च करने ममय हमें कदम कदम पर विचार करने की जरूरत है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि एक पनी आनंदी तो मेरी बानों पर जब मेरे सामने टीका-लिप्पनी की है और हमसे बराबर मेरे चिल को दुःख बना ही रहता है। मेरे माधों की बात छेड़ने की उन्होंने मुझसे कहा कि “हम लोगो का हाल आपको मादस नहीं होगा। क्योंकि आपको तो जब सारे नभी बेटने को सोच नैयार। एक पाला मांगने ही हम प्याले बकरी का दूध हाजिर। मादों की लोग आपका घर आ आकर न जाने है। लेकिन मुझ जैसे पैसे वाले आदमी को भी जब हर बक मोटर का और होटलों का किराना पैना पचना है और अपनी जरूरत भर की मादों के काम चुकाने पड़ते हैं, तब तो जननी की सेवा हमें अवसर दोगी और हमें मादस पडती है। ये साराख राधाय सभा की महासमिति के मदस हैं और उध-कार्य में पैसा खर्चाने हुए द्विकने भी नहीं। लेकिन मैं यह मसल सकता हूँ कि उन्हें बम्बई में हमेशा बीम रखने के कम तो खर्च उठाना ही न पडा होगा। मुझे उनकी मरली में बहुत कुछ सार मादस होता है। मुझे उन्का मसय तो मैं निश्चय हूँ। मैं कम-जोर हो गया हूँ और यह जरूर जानता हूँ कि इससे मेरी सेवा करने की शक्ति भी घट गई है। उसीलिए अब मुझे यह हिम्मत नहीं पडती कि सब लोगों का पैसल लफेर करने की सखड हूँ। कैफि मैं खुद कमजोर हूँ, इस कारण मुझों की जो कदमोद समझ कर मैं जिनगी ही बार शही दया करने लग जाता हूँ। बनी जनता की सेवा करने वालों को ज्यादा खर्च करने की जरूरत हो नहीं पड सकती। तीसरे दर्ज की मुसाफिरी का खर्च भारी नहीं जान पडता। जहाँ मुकाम करें वहाँ मादों किराना न उठाना जाय। मोहन सादा किया जाय। और पोशाक भी मादा पहना जाय। किन्तु हमने खुद अपने भी हागा आराम-सलब बना लिया है कि लार्थी आदमी जो काम कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने को अगम्य मानते हैं।

मुझे करना तो था नर्दा का वर्णन, और मैं लिख गया अपने रिडी दर्रे का हाल। और। वदी समुद्र की तरह बिसाल ज्ञान पडती है। बहुत दूरी पर दोनो तरफ के किनारे दिखाई देते हैं। मरी का पान (बीजह) लगभग तो बीच का दूसरे भी-कुछ अधिक होता। १५ फीट का लम्बर है। मरी की क्षिति सम्य ज्ञान पडती है। बाइली में छिया हुआ चामा सानी बर अपनी बसकदार मादनी छिडक रहा है। स्टीमर

के पक्षे पानी काट रहे हैं और उनका स्वर बड़ा मधुर मान्य होता है। इनके शिवा बस, बाघे और मिलकल गाँसि या रही है। पर फिर भी मेरे दिव में शांति स्थापित होना मुश्किल मान्य हो रहा है। क्योंकि न तो स्टीमर मेरी है और न नदी ही। और जिस सत्ता के लुब्ध स मैं आरु का गया हूँ, जिस सत्ता के बल से हिन्दुस्तान घायल, विवेक और शिखरों बन चुका है, उसी सत्ता की महरबानी से मैं नदी में डूब रहा हूँ, और स्टीमर में भी मैं उसी की कृपा से सफ़र कर रहा हूँ—वे विचार मुझे इन गाँसि के राज्य में भी अ-शान्त कर डालते हैं। पर इनमें मैं सत्ता का बोध-भागी नहीं कर सकता। तभी का रोड हिन्दुस्तानी यदि अपने कर्तव्य को न समझें तो इसके लिए मैं सत्ता की बोधी कैसे कहूँ? मूढ़-बोहर मुझे दुःखने रुपये मारना है। अब मैं देने हरये तेने के लिए उसे दोषी बनाते या खुद अपनेको—येने धाँकको-अपराधी समझूँ। स्वभाव का तो वह स्वभाव ही है कि वह मेरे साथ व्यापार करे। लेकिन उसके साथ व्यापार करना न करना तो मेरी मर्जी का बात है। मैं उसके साथ व्यापार कर ही गयीं। मैं अगर न मर्ग तो मुझे कान परदेसी काटडा दे सकता हूँ। इसलिए वह नमक कर कि उसका माल को बोधी बनाना तो मेरी ही कमजोरी का बिन्दु है, मैं फिर घान हो जाता हूँ, और इन व्यापार ने कि बस मुझे ताँ तिरफ़ जनना में ही काम करना है, वे कर्तव्य-पालन में लग जाता हूँ।

आसाम के हाथी

असाम जिस प्रकार बहा की किशों की बुनाई की पिछा के लिए सदाहर है उसी तरह वह हाथियों के लिए भी प्रचाल है। पेश की हाथ पर लिखा हुये गे मे वषे पुरानी एक हू-मि विद्या का पुस्तक भी मुझे दिखाई गई था। उनमें कैल के अलावा हाथी कर्षा के कई पृष्ठपर लिख था थे। उसके रंग अनुदे थे। मेरे मुहामने रंग आजकल बिस्वी ही जगह दिखाई देते हैं। चित्रों में तारनम का बवाल भी इनका रक्खा गया है कि इसने कृत के मनने आसाम की पुराना कारीगरी के प्रति अभिमान उत्पन्न हुए बिना रही नहीं सकती। हाथी की कमीन ५००० तक आँकी जाती है। और बाँझ होने तथा शिकार करने का ही काम उन में लिया जाता है। एक अनुगामी आदर्श ने मुझसे कहा कि जब जंगली हाथी की पच उने हे ता छुआन में उत्पन्न बहुत धन-आँक लिखा जाता है। पचा की संगत राधा हाथ है। इन बातों को कभी महानत माना गया उसहा खुशाल भी करता है। हाथी हमारी भाषा की रचना अधिक समझता है कि समन या प्रेम के हाथों की शब्दों पर पृथक्ता करता है। कहते हैं कि 'आसाम' शब्द में आसाम का हणक हाथी जानकार है। हाथी अन को आसाम में बहुतपरा में होना स्वाभाविक ही है। वे यह जानकर बहुत खूब हुआ कि आसाम में हाथी-जान के लिए हाथी नहीं मारे जाते। यही नहीं, बाँक इसके कि हाथी मारने का मगही भी है।

आसाम की रेशम

आसाम में दो तरह का रेशम होता है। और दोनों ही तरह का रेशम काँटी से पैदा होता है। एक का नाम है—एण्डाँकरी और दुसरे का मूण। एण्डाँकरी रेशम तैयार करने में काँटी का मूण नहीं किया जाता। उसका कोरा बड़े की तरह जाता है। मूणे का रेशम मूण खुद ही कातता है। जब कदाही काम हो जाता है तब मूणे को धूप में रमन भा खसते हैं। इनके बाद कीने को पाना में उबाल कर रेशम गिरा पर खेद किया जाता है। यह रेशम पुन रेशम करने के पिछाया गया। इन दोनों तरह के रेशम के करने प्रमाण में बहुतपरा से बचपने जाते हैं। इस उद्योग के जारी

रहने हुए भी अब वहाँ परदेसी रेशम ने अपना अङ्ग जमा लिया है। और बहुत के लुगाई तिरफ़ विदेशी रेशम का ही ताला तनते हैं।

रई की किबा

रई की किबा भी मेने देखी। मैं समझता हूँ कि आपन की तरह महीन कावडा आसाम में भी तैयार होने लग जायगा। हाल ही में तैयार किया हुआ ऐसा एक कपडा मुझे दिखा गया है। दो नी वषे पुरानी सत की महीन साडियाँ भी मुझे दिखाई गईं। शिखर पेश की कपास के पीछे भी अब किताबी ही जगह लगाने गये हैं। और उसकी रई तो मेने बिनील समेन कनते देखा। दुसरी तरह की रई की जिस तरह आपन में कातते हैं वही तरह आसाम में कातते देखा। हर एक बीज की पहल तो मछली के दाँत से तारने हैं। इससे तमाम रईके अलगअलग हो जाते हैं। दाँतों में जो रई पुन जाती है उसे बीसी ही कात कर उस सूत से खावी बुनते हैं। इनके बाद जो कई बिनीलों पर छुड़ा जाता है उसमें से बिनीले निकाल लिने जाते हैं। फिर उस रईको पुनकते हैं। इस तरह हर एक बीज पर किबा की जाती है। इस तरह की रई की कात कर महीन से महीन सूत तैयार किया जाता है। अगर आसाम की औरतों के दिनों में उमर उमर पडे तो उनसे जो महायगा मिल सकती है उसका पार ही न रहे। स्वदेशी पालन में मदद करने का आसाम की शक्ति तो मुने पंजाब में भी जावा माझम होती है। आसाम की औरतें अगर काने और बुनेगी तो वे ऐसे की तरह से नहीं, बल्कि स्वदेश-प्रेम के बंध होकर काने और बुनेगी। हर एक औरत, आपन देश की तरह, अपनी रई की आप ही पुन लेनी है।

शोणितपुर

अब हम तेजपुर आ पहुँचे हैं। इसका पुराना नाम शोणितपुर है। कहा जाता है कि किसी अंगरेज हाकिम को 'शोणितपुर' शब्द का उच्चारण कठिन मान्य हुआ। उसने जब 'शोणित' का आसाम भाषा में अर्थ पूछा तो उसे मान्य हुआ कि आसामी लोग शोणित की 'तेज' कहते हैं। इसलिए उसने शोणितपुर का नाम तेजपुर रख दिया। कहा जाता है कि तेजपुर पहले बाणामुर की राज-पाला था। इससे पुरान-लेखकों ने उसे शोणितपुर लिखा है। वहाँ की यह आख्यायिका है कि उपा के लिए चित्रलेखा अभिषेक की हत्या में गरी उठा का साथे था। कर्तव्य है, उन्ने डेट मणिपुर तथा गया था। तबपुन के पुने कनारे पहला शहर पाँडू है। वहाँ तक पाण्डव संगे अज्ञा-पाय के समय आग थे। पाँडू से पाँच बील के पाण्डव पर तबपुन के कनारे ही गौहड़ा है, जहाँ से कि हम तेजपुर पहुँचे हैं। गौहड़ा का भी प्राचीन नाम है। कहते हैं, हरिहर-युद्ध तेजपुर के पास ही हुआ था। और भावुक जन, वहाँ रह ने खदे होकर बुद्ध किया था वहाँ—उनकी पावुका भी बल्लगते हैं। इस तरह में जहाँ जाता है वहाँ इस बान के प्रमाण मिलने है कि पहले विन्दुस्तान एक था।

तेजपुर-राज्य

तेजपुर की आबादी ६ हजार होगी। लेकिन वहाँ म्युनिसिपैलिटी है, रेलवे है और बिजली की राशनी भी है और पानी के नल भी हैं। यह सब क्यों है? इसका उत्तर फौरन ही दिया जा सकता है। तेजपुर के नजदीक ही चाय के बड़े न लेन है। बस, चाय को होने के लिए देते हैं और इस बंदरगाह के समने से चाय ले जाई जाती है। लेय नहीं मानने दे। य. आसाम में परदेसी ना जाय है। स्वदेशी मजदूरी ही है। मजदूरी वगैरह—इसी सब चिह्न ही हैं। बाँचपुर में गरीब मजदूरी पर जो बड़ाई हुई थी वह, मि-एकबल का कहना है, कि इन चिह्नों के ही लीचे हुई है।

“कहीं गफलत न हो” !

भाषिक १
५ सामान्य १
१६ प्रतिका १
निदेशों के लिए भाषिक १

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—आश्विन २० ६, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख २३ सितम्बर, १९२१

अंक ६

टिप्पणियाँ

क्या क्या करना चाहिए ?

मौलाना महम्मदअली की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मैं अपने विचार अथवा मत में विस्तार के साथ प्रकट कर चुका हूँ। उसमें तो मैंने सिर्फ उन्हीं बातों का जिक्र किया है जो इसी साल में स्वराज्य की हासिल करने के लिए बिन्दुल जरूरी है। लेकिन कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिनकी जरूरत हम स्वराज्य की चाह को बहुत तेज कर सकते हैं।

मसलन्-लिगाव वाले अपने जितना छीड़ा सकते हैं, बकील लोग बकालन छोड़ सकते हैं, बालिक विद्यार्थी अपने स्कूलों और कॉलेजों को त्याग सकते हैं और बरखा कानून में छूट जा सकते हैं तथा कौमिलों के मेम्बर अपनी मेम्बरी का इस्तीफा दे सकते हैं।

यह तो धर्म और अ-धर्म का संग्राम है। इसलिए हम से यह भी उम्मीद की जाती है कि सब लोग शराब पीना, जुआ खेलना और बेवश्यामन करना छोड़ दें। असह्यता या छुआ-धून नों सैनान की करामत है। हमें इससे बाज आना ही होगा। कम, फिर देखिए कि स्वराज्य अकम्बल के भी पहले लौडता हुआ चला आयेगा। मैं तो इस गिरफ्तारी को एक हैसरी ज़राद-खुराई गियामत-समझता हूँ। आइए, हम सब मिलकर इनका जितना अच्छे से अच्छे उपयोग हो सकता है, करें।

[बंग इंडिया]

क्या क्या न करना चाहिए ?

जैसे कितनी ही बातें हम लोगों के करने लायक हैं और जिन्हें हमें करना ही चाहिए वैसे ही कितनी ही ऐसी भी बातें हैं जिनसे हमें बिल्कुल मुंड मोचने की जरूरत है। हम छड़तालों की मोषणा न करें। हमें लोगों के मकामल को न जलाना चाहिए, और न किसी की हत्या करने चाहिए। हमें किसी की कसम भी न देना चाहिए। हमें अपने आपस में संगडा-फसाद न करना चाहिए और न उन लोगों के प्रति अ-सहनशीलता दिखानी चाहिए जो हमारे कदम-न-कदम न चलते हों। असहनशीलता की बलवस्त हमें सहन-शीलता के ही द्वारा अपने उदाय काम में बाधक साहजक मिलेंगे। “बकरवती बर्मान्त” करने के मामले में विश्व तरह दीये-हस्तान में यह माना जाता है कि “सहर्षी बाली में जगरवती बली हो धरती” जैसी तरह अ-

सहयोग के सिद्धान्त पर भी वह चरितार्थ होता है। हमें अपनी कमजोरियों के सिवा न तो किसी मनुष्य से और न किसी चीज से डरने की जरूरत है।

[बंग इंडिया]

विभासपात ?

बने लाट साहब के द्वारा मौलाना महम्मद अली की गिरफ्तारी की अनुमति मिलने के बारे में मेरे मित्र लोग मुझ से पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कर के बड़े लाट साहब ने विभासपात नहीं किया ? परन्तु मैं लाई रीडिंग पर विभासपात का उन्माद नहीं लगा सकता। क्योंकि मुकदमा न चलाने का उनका आशय तो हमें संतर्पन ही मिला था। पर हाँ, उनको यह ज़रूर गुनागुन है कि उनका सिमला वाले भाषण के बाद जो नवी परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसे लाफ साफ समझाने और बतावें कि मौलाना महम्मद अली की गिरफ्तारी किम बजड़ से बाँजब है। उसे लाट साहब ने यह उम्माद तो जहर ही नहीं काँधी कि मौलाना साहब अपने मुँद पर मुहर लगा दें और अपने भाषणों को नरम कर दिया करें। यह “माफ़ी” नों बहादुर और बे-शौक आदमियों का ही काम था। और अगर किसी जोस और सन-सनी के सोके पर उनके मुँद से कोई ऐसी बात निकल गई हो कि जिसके माना दूता-फसाद के लिए उन्मादने के हो सकते हों, तो इसके लिए उन्होंने अफ़सस जादूर किया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि असा-भाई बहादुर है, ईमान के पक्के हैं और वे खुदा के सिवा किसीका डर नहीं रखते। उस मसहूर माफ़ी-खत की घटना के बाद से मौलाना महम्मद अली मेरे साथ ही साथचकर करते रहे हैं। उन्होंने कितने ही व्याख्यात भी दिये। परन्तु जहाँ, एक ओर उन्होंने खूब जोरकर भाषण किये वहाँ, दूसरी ओर उन्होंने अहिंसा के उपदेश देने का भी पूरा ध्यान रक्खा है और नामगी सौर पर तो आँसू के पक्ष में जो काम उन्होंने किया है वह नों और भी सारा और पक्का है। दोनो भाई खूब ज़ेरी से अहिंसा का प्रयत्न करते रहे हैं। और जो कुछ उन्होंने कहा वैया ही बुद किया था है। मसहूर की सरकार यह जानती थी कि हम शान्ति स्थिति करने के ही लिए निकले हैं। वह जानती थी कि मौलाना महम्मदअली हिन्दू-मुसलमान की एकता का उपदेश किये बिना मानने के नहीं। उनके पैसाय मोपला लोगों तक पहुँचने और उनके मनबसी पामक-पन की कुछ बकलद मिलता। अगर उस आशान प्रदश में, जिन

की इकाजत उन्हें ही जाती तो वे एक क़ाता भी खून गिराये बिना शांति स्थापित करा देते। लेकिन इससे सरकार की इज्जत मिटो में मिल जाती और अस्वस्थता की फतेह जाहिर होती।

(गंग इन्डिया)

सदत

अगर मेरे इस अनुमान की ताड़द के लिए सचुत सरकार हो तो इसके लिए सरकार के बाँफ सेकेटरी का एक पत्र जो मेरे क़रारत आये पर मुझे मिला है, वहाँ पेस करता हूँ—

“अगर आप मलापार जिले में बाबे की तैयारी में हों तो मुझे आपको यह सूचना देने की आज्ञा हुई है कि फौजी अधिकारियों की राय में जहाँ जहाँ फौजी कानून जारी है वहाँ की हालत ठीकी है कि आपका वहाँ जाना और ठहरना मुनासिब नहीं है। एक हादसा हुआ, उनकी कौन्सिल के मेम्बर भी इन राय से इस फास करते हैं। मुझे यह भी इतिला कर देने का हुक्म मिला है कि फौजी अधिकारियों ने ऐसे एहकाम जारी कर रखे हैं कि अगर आप उन जगहों में प्रवेश करें जहाँ कि फौजी कानून जारी है, तो आप वहाँ से बाहर लौटा दिये जाय।”

सरकार ने मेरे हेतु की अब तक शुद्ध ही बताया है। मेरे हेतु के प्रति अपराध उसमें अविरदास प्रकट नहीं किया है। हरएक आदमी ने इस बात की जांच कर ली है कि जहाँ जहाँ मैं जाना हूँ वहाँ पंडी शांति फैल जाती है। परन्तु मेरी रोक का यह हुक्म—यहाँ कि हुक्म भी यह क़ाद है—मुझे यह अनुमान करने के लिए मजबूर करता है कि सरकार शांति नहीं चाहती। क्यूँ नहीं चाहती कि उसकी तरफ से रिपोर्टों में जो बात का बतोगड बनाया गया है उसकी गोल सुले और सबसे अधिक ख़ुशी बात तो यह कि वह पंजाब के इन दुबरे मंफ़रका की जो मदकिस्तम मलापार में हो रहा है, ख़त्म करना नहीं चाहती।

(गंग इन्डिया)

फ़िरोज़ पर पुरखों के अत्याचार

[श्री-गोपीजी “अंगदइया” में “हमारी पतित बहनी” के सम्बन्ध में लिखते हुए नीचे लिखे उद्गार प्रकट करते हैं—सम्पादक]

“इस मनुष्य-जाति ने यो तो नसार के अनेक पारों और पुरखों के लिए अपने की जवाबदेह बनाया है; परन्तु उन सय में केहे भी पाप इतना नीचे गिरानेवाला, दिन का इतना बहलाने वाला और इतना दैवानियत से भरा हुआ, नहीं है जितना कि उसके द्वारा किया गया रमशो जाति का—मनुष्य-जाति की एक प्रियतम बस्तु का—जिसे मैं देखो समझता हूँ, अबला नहीं—पुरुषयोग है। श्री-जाति आज भी कुरबानी, पुण्यपण कठ-महन, पिन्कना, भ्रष्टा और ज्ञान की इतनी देह, और इतनी, श्री-पुरुष दोनों में एकमात्र बड़ी क़्यादा उच्च और श्रेष्ठ है।

पुरुष इस बात का बड़ा फ़ायदा रखते हैं कि हम ज्ञान में बहुत बड़े-बड़े हैं; परन्तु उसकी इन धारणा के मुक़ाबले में तो श्री-जाति का सद्दान ज्ञान-वह ज्ञान जो उन्हें अपनी अन्तःस्फूर्ति से स्वयं प्राप्त होता है—प्रायः अधिक वधार्थ पाया जाता है। राम के नाम के पहले सीता का और कृष्ण के पहले राधा का जो नाम लगाया जाता है उस में कुछ सत्य है। हाँ, यह पाप की बाजी क्षाम सम्म योरप में बड़े जोर पर है। और कड़ी कड़ी तो यह कामना भी जायज मानी गई है। लेकिन यहाँ मिलात लेकर हमको आँख-भूंद कर यह विश्वास न करना चाहिए कि यह पाप की बाजी भी हमारे विकास के लिए एक आवश्यक भाग है। और न हमें यह कह कर भी इस सय का पाठन करना चाहिए कि साप के इतिहास में भी ऐसे बाह्यकरण मिलते हैं। जिस पंडी

इस पुण्य और पाप का अन्तर समझना थोड़ा देते और, मुलाओं की तरह, भुत्काल की बातोंका (जिनका पूरा पूरा ज्ञान हमको है नहीं) अनुकूल करने लगेंगे, बस, उसी पंडी से हमारा उम्मत का रक्षा बन्द हो जायगा। हाँ, बेदाक पिछले जमानों में जो भी बातें उदात्त और उज्जुध की उनके बारिख होनेका हमको बधा अभिमान है; परन्तु हमें यह न चाहिए कि हम पिछली गलतियों का भी प्रचार कर के अपनी इस बरीती की बीधा दिखायें। इस स्वाभिमान की दुर्गुस्तान में मया हरएक मनुष्य का हरएक श्रीकी पवित्रता की उसी तरह अपनी चीज न समझना चाहिए जिसतरह कि वह अपनी बहन की पवित्रता को समझता है। स्वराज्य के मानी तो ‘भारत-मामा के हरएक सन्तान की अपने ही आई और बहन की तरह समझने की काबलिमत’ ही है।”

कांमिस् केहे तमसाश नहीं है।

अहमदाबाद में होने वाली अगली महासभा की स्वागत-मन्त्रि ने दर्शकों के लिए तीन हजार से अधिक टिकट तैयार न करने का निश्चय किया है। इसके खिलाफ, मैं देखना हूँ, कि शिकायते हो रही हैं। मुझे तो उसका यह काम मुनासिब ही मानना होता है। अगर इन इस कांमिन् की महज एक सालाना तमाशा न बनाना चाहते हों और यह चाहते हों कि वह एक ऐसी वास्तविक काम करने वाली परिषद की बैठक हो जो हर साल हुआ करे और मुक्त के लिए आगे सालभर काम करने की तजवीज नय निदा करे, तो मेरी राय में दर्शकों की यह तीन हजार संख्या भी बहुत उयादा है। प्रतिनिधियों की तादाद बाँपने का अर्थ यही है कि दर्शकों की संख्या भी बाँध दी जाय। हजारों आदर्शियों के जम्मे में धान्ति के साथ बहुत-बुझाहारा करना और सत्तों की मिनती करना गैर-मुमकिन है। ऐसी हालत में ये यह महमूम किये बिना नहीं रह सकना कि दर्शकों की तादाद बाँध देने का यह स्वागत-मन्त्रि का काम बहुत ठीक ही है।

मगर इनका मतलब यह नहीं कि यह मजलमि अपने अच्छे अच्छे ब्यक्तियों और प्रचार के स्वमय की गवा बैठे। इसलिए स्वागत-मन्त्रि यह तजवीज कर रही है कि अच्छे लोक-विश्व प्रियों पर नामी नामी कांमिन्-मन्त्रों के, तथा दूसरे प्रहसन बक्ताओं के भी, ब्याख्यात कांमिन् के कार्य-कम के अलावा, कार्ये जाय। एक अच्छी बोध-प्रवचनकी नुमाइश का भी प्रबंध हो रहा है। दर्शकों के लिए राष्ट्रीय गीतों के जम्मे भी होंगे। मुझे भरोसा होता है कि मन्त्रि एक ख़ास आर्गुमियों के लिए इन्तजाम कर रही है। उन बीके पर अहमदाबाद आने के लिए लोगों का उम्साह हर तरह से बढ़ाया जायगा। और उनके लिए कारों का पेश-प्राप्त और मनोरंजन का सामान सुईका किया जायगा। और वह इन तरह से कि जिससे कांमिन् के कार्य-कम में किसी तरह का खल्ल न पड़ने पायेगा। इस तरह इस स्वागत-समिति ने अपने सामने वास्तविक कार्य-कम और प्रदर्शन की अलग अलग रजने का जो आदर्श रक्खा है वह इसीलिए है कि जिससे रोमो बातों को उलझना मिले।

(गंग इन्डिया)

हडताळें काब हो ?

आसाम-बंगाल-रेलवे में और स्टोमरो पर जो हडताळें हुई हैं वे सामूची नहीं हैं। वे तो अपने दंग की निरासी और पछडी ही हैं। मुझे तो यह माहूम हुआ है कि चांदपुर आदि के बाँध के केंद्रों पर काम करने वाले कुली बुढ़ी तरह सागये जाते हैं। उनके कुन्धों से उन रेलवे और स्टोमरो के कामचारियों के दिलों में इन-दर्श पैदा हुई और उससे जोस में आकर उन्होंने हडताळें की।

हस्ताक्षर से हस्ताक्षर सहाय्य-मूलक, पारम्परिक और राज-
नैतिक है। मैं तमाम देशवासियों के, विशेष करके गौहठ, बट-
पण और बटोराव के हस्ताक्षरों से भिन्न हूँ। उनसे बिल्कुल
खोखल कर बात-चीत भी की है। उससे मैं इस नहीं कर
पूजा कि लोग इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाये कि इस
काम को उठाने में कितनी जोशिम है। पर एक हफ्ता हस्ताक्षर छुटकर
देने पर उसके नतीजे का सामना करने से भी वे रीझ नहीं
होते हैं। ऐसे लोगों पर भारी आदमियों के लिए यह कहना है
तो विपत्त-सम्बन्ध और बैसा कि अगर ऐसी हालत मेरे सामने
होती तो मैं इस तरह से यह काम यों करता। लेकिन, ऐसी
पेशवा हालत में जो, अगर कोई बाहे तो, मेरे हवाले में, वह
रूप से सकता है कि वे मजदूर लोग पारम्परिक अर्थात् दूसरे के अंगे
के लिए की जाने वाली, हस्ताक्षर के लिए तैयार नहीं थे। मेरी
राय में तो हिन्दुस्तान के कुली और कारीगर अभी जातीय स्वतन्त्र
या आर्थिक की उस हद तक नहीं पहुँचे हैं कि वह सहाय्य-
मूलक हस्ताक्षरों में कामयाबी हासिल करने के लिए यत्नशील हैं।

पर इसमें दोष हमारा ही है। हम जोसेफ ने जो कि इन
शिवों राष्ट्रीय सेवा में शिक्कस्थों के रहें हैं, अभी तक इस बात पर शीर
नहीं किया था कि इस धरजे के लोगों को जरूरतें और अभावों क्या हैं। और
म हमने उन्हें देश की राजनैतिक अवस्था की जानकारी कराने की
तकलीफ ही उठाई थी। अबतक हम लोग वहाँ मानते आये
हैं कि मुक्त की विपत्त करने के लयक तो सिर्फ वही लोग हैं
जिन्होंने हार्ड-स्कूल और कालिजों से इम्तहान पास किये हैं।
इस हलके में मजदूरों और कारीगरों से यह उम्मीद करना किसे
सुनासिब है कि वे एक हम ऐसे कामों में जिनसे उनके नका
मुत्तमान का सामना नहीं है, पढ़ने और उनके लिए जरूरी
करने लग जायें? हमें राजनैतिक कामों के लिए अथवा किसी दूसरे
मन्त्रण के लिए भी उनकी अपना औजार न बनाना
चाहिए। बल्कि ऐसी अवस्था में तो हम जो अच्छी से अच्छी
सेवा उनको कर सकते हैं और उनसे के सकते हैं वह यह है कि
हम उन्हें स्वावलम्बन की-अपने पैरों पर आप खड़े रहने की-
मिना दें, उन्हें अपने फारेम और हक की जानकारी करावें
और उन्हें ऐसी हालत में लखर छोड़ दें जिसमें वे अपने दुख-
दर्द की मिटा और हट कर सकें। नभों वे राजनैतिक,
जातीय अथवा परीपकार-मूलक कामों के लिए तैयार हो सकते हैं,
नितके पहले नहीं।

इस हान्य में अगर सहाय्य-मूलक हस्ताक्षरों के लिए,
उत्पन्न समय के पहले ही, उद्योग किया जाय तो उससे हमारा
उठावा काम पूरी तरह भिन्न हो जाता है। अहिंसा के
कारण मैं से हमें इस खयाल को धक्के तौर पर निजाल देना
होगा कि सरकार को तंग और हारन करने से हमें कुछ भी हासिल
हो सकता है। अगर हमारी हल-बल निर्भर-पाक और सरकार की
हलचल अछुद-गन्दरी होगी और अगर सरकार खुद अपने को
शुद्ध न करगी तो हमारी शुद्धता के बदील उनसे अपने आप,
कुत्तरी तार पर, दिक हान्ना पड़ेगा। इस तरह आत्म-शुद्धि का
आन्दोलन दोनों ही पक्षों का काम करता है। इसके सिवाक
अगर दूसरे को बरबाद करने की नीयत से कोई हलचल उठाई
जाय तो उससे न केवल बराबरी चाहने वाला खुद अछुद ही
बन सकता है, बल्कि वह उसका ही नीचे भी गिर जाता है
जितना कि वह आत्मी, जिसकी बराबरी के लिए कोशिश की जा
रही है।

सहाय्य-मूलक हस्ताक्षरों की आत्म-शुद्धि-मूलक अर्थात्
असहाय्य-मूलक दोनों चाहिए। क्योंकि इस रीति से जब हम

किसी लुप्त की मिशने के लिए हस्ताक्षर की सप्ताहिक करते हैं,
तब हम खुद-ब-खुद अपने को लुप्त में शरीक होने से
बर असल अलहदा रखते हैं और, इस तरह हम जातिम की महक
बलीकी साधन-साधनी के सहारे छोड़ देते हैं-दूसरे अन्तान में
यों कहें कि हम जातिम को ऐसा सीका देते हैं जिसमें वह अपने
आप वह देख सके कि बराबर लुप्त करते रहते हैं में कितनी
बैधक्य की कर रहा हूँ। अगर ऐसी हस्ताक्षर में सभी कामयाबी हो
सकती है जब कि उसकी पीठ पर हस्ताक्षरों का वह पक्का
करव हो कि हम बीच ही में हरगिज काम पर न जायेंगे।

मैंने आज तक कई हस्ताक्षर कामयाबी के साथ की है।
और वहाँ मैं एक हस्ताक्षरों के तजवीहेतों की दृष्टिगत से ह-
ताक्षरों के कुछ नियम लिखता हूँ, जिससे उम्मीद है कि हस्ताक्षरों
के अग्राज लोगों को कुछ मदद मिलेगी—

(१) हर हस्ताक्षर किसी दुख-दर्द के हुए, बिना हस्ताक्षर हर-
गिज न की जाय।

(२) अगर हस्ताक्षर लोग अपनी ही बचन के चन्ने के जरिये या
खुनकना, कातना, चुनना, जैसे बहरोजा पोसा अलखार करके
अपनी गुजर न कर सकें तो हस्ताक्षर न की जाय। हस्ताक्षरों
को आम लोगों के बंदों या बुरी किसम के दानों के भरोसे हर-
गिज हस्ताक्षर न करनी चाहिए।

(३) हस्ताक्षरों की अपनी मांग पहले से तय कर
रखना चाहिए। मांग कमसे कम दो और ऐसी हो कि उसे फिर आगे
चलकर तिल भर भी घटाना-बढ़ाना न पड़े। और हस्ताक्षर छुटकर
करने के पहले ही उसे जाहिर भी कर देना चाहिए।

अगर हस्ताक्षरों की जगह पर दूसरे काम करने वाले लोग
तैयार हों तो हस्ताक्षर, सप्ते दुख-दर्द के होने हुए भी और ह-
ताक्षरों में अपनी टेक पर पक्के उठे रहने की कामिलियन होते
हुए भी, ना-कामयाब हो सकती हैं। हस्ताक्षर कोई भी
समझदार आदमी अगर वह यह जानता होगा कि मेरी जगह दूसरा
आदमी आसानी से काम पर आ सकता है तो अपनी मजदूरी
बढाने के लिए अथवा दूसरे सुख-नाथन: के लिए कभी हस्ताक्षर
करने के पहले ही मनुष्य परीपकारशील या देश-भक्त
होगा वह अगर अपने भाइयों की सुचीकर को सहमूल करना
होगा और उसमें उसका साथ देने की ब्याहिर रखता होगा, तो
जरूर हस्ताक्षर करेगा-फिर उसकी मांग चाहे कितनी ही ज्यादा
क्यों न पूरी की जानी हो? और यह कहने की तो जरूरत ही
नहीं है कि बा-अदब हस्ताक्षरों का जो वंग मैंने बताया है उनमें
हिंसा के लिए तो जगह ही नहीं है-फिर वह चाहे दूसरी को
उठाने-धमकाने के अथवा आग लगाने के या दूसरे किसी रूप में क्यों
न हो। इस हालत में अगर सुने यह मादम हुआ कि बरबाद
में हाल ही में जो रेल की लाइनें उखाड़ गई हैं, वह किसी
हस्ताक्षरों की ही बराबर है, तो सुने बडा ही अच्छीन होगा।

मेरी सुझाई हुई इन कमीडियों पर कस कर अगर ऐसा जाय
तो वह काम जो कि हस्ताक्षरों के हित-विपत्तियों को
यह न चाहिए वा कि वे हस्ताक्षरों को कामिर अथवा कुतरी आम
संस्थाओं के खजाने से उनकी गुजर के लिए दरखास्त देने वा
दयावा लेने की सलाह देते। सच पृष्ठि तो हस्ताक्षरों में आर्थिक
सहायता पकर अपनी हमदर्दी की कामन की पडा किया!
सहाय्य-मूलक हस्ताक्षरों का महत्व तो हमदर्दी रखने वाली के
असुविधा उठाने और कष्ट सहने में ही है।

अब यह सवाल आता है कि उन हस्ताक्षरों को, अथवा
उनके लिए-और वे ५० की सटी से भी ज्यादा हैं-अब क्या
करना चाहिए, जिन्होंने धनकाये जाने और कोम-जालक भिये जाने पर

भी जगहों के साथ अपनी ठेक नहीं छोटी है। जो इस बारे में जाने अपनी तब बेगल की प्रामाण्य महासभा-समिति के पास भेज दी है। और मैं उसीका पालन करना चाहता हूँ। अगर हजरातियों ने केवल बागपुर के अत्याचार-पीडित कुलियों के प्रति सहानुभूति के साथ होकर हजरात की है और जो भी अपने भाइयों को बिना हराने-धमकाने, तो नैतिक दृष्टि से उन्हें ऐसा करने का पूरा हक था, और ऐसा करने उन्होंने इस दल के भी देश-साथ और भाई-चारे का परिचय दिया है जिसकी उम्मीद उनके नहीं की जा सकती थी।

मुझे आशा है कि अब, जबतक सरकार पूरी तरह और खूबे तौर पर माफी न मांगे और जबरन कुलियों की उनके घर पहुँचाने के लिए खर्च की रकम न अदा कर दे, तबतक हजरातिये लोग बराबर काम पर जाने से साफ इनकार करते रहेंगे।
(गम हँसता)

बहराने-हरने की आशमदनी

बहुत लोगों की यह धक है कि चले और करके की आशम-दनी आश-कल के गरीब से गरीब मजदूर के लिए भी काफी नहीं है। परन्तु यह क्या मतलब है। नीचे दिये हुए नकशों से साफ सादृश हो जायगा कि हमारे देश में अचानक बहुत से ऐसे काम हैं जहाँ दो और तीन आने से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती। ये अंक सरकारी रिपोर्ट से लिये गये हैं और केवल नमूने के तौर पर यहाँ दिये आने हैं। इस दर्दनाक कहानी का सुफासिल हाल जो लोग जानना चाहते हैं उन्हें Prices and Wages in India (1920) नाम की पुस्तक देखनी चाहिए। १९११ की सर्वेक्षणकारी के साथ मजदूरों की भी गिनती की गई थी। १९१६ में यह गिनती कुछ विस्तार के साथ की गई थी। उस गिनती के अंक तो दिल्ली और भी पानी पानी नर देने हैं। पर उन अंकों की लोग बहुत पुराना समझेंगे। इस स्थान से पिछली सरकारी रिपोर्ट के ही अंक दिये गये हैं। आगाम के साथ के लोगों में काम करने वाले कुलियों की औसत मजदूरी का भी जल्दा दिया जाता है। उसीके साथ कानूनन तब की हुई मजदूरों का भी दर्शाया है।

नकशा नं० १

विषयगत तब के कः महीने की मासिक औसत	
नाम	मजदूरी (सन् १९१९)
मेवाड़ (उदयपुर)	२०-४ से ६
मध्य-देश और बगर (राजाना)	
शहरी में—	
कम से कम	३ आना
ज्यादा से ज्यादा	१९ ”
२१ शहरों की औसत	५ ” ११ पा.
देशीय में—	
कम से कम	२ ”
ज्यादा से ज्यादा	१० ”
२९ जिलों की औसत लगभग	६ ” ११ पा.

नकशा नं० २

उड़ीसा की नहरों पर सामूहिक काम करने वालों की मजदूरी की गोजाना औसत (१९२०)			
	मई	जून	सकल
कटक सिविल (जाने)	४	१	२-५
गजपति सिविल	४-६	३	२-६

मोह—ये अंक औसत के हैं। जो अन्तर्गत हो सकते हैं मजदूरों की इससे भी कम मजदूरी मिलती है।

नकशा नं० ३

आगाम में साथ-साथ के कुलियों की माहवार मजदूरी		
(१९१६-१९)		
जो शिकता है—	मई	औसत
कम से कम	११-४	४ ३/४
ज्यादा से ज्यादा	१३/१	१३/१
१० सब-डिवीजन का औसत	८११	८११-२
(१९०१ में संशोधित) १८८९ के कानून द्वारा सुकरा		
नौकरी के पहले साल में	५)	४)
“ २ रे और ३ रे ”	५)	४)
“ ४ रे ”	५)	४)
“ ५ रे ”	५)	४)
“ ६ रे ”	५)	४)
“ ७ रे ”	५)	४)
“ ८ रे ”	५)	४)
“ ९ रे ”	५)	४)
“ १० रे ”	५)	४)
“ ११ रे ”	५)	४)
“ १२ रे ”	५)	४)
“ १३ रे ”	५)	४)
“ १४ रे ”	५)	४)
“ १५ रे ”	५)	४)
“ १६ रे ”	५)	४)
“ १७ रे ”	५)	४)
“ १८ रे ”	५)	४)
“ १९ रे ”	५)	४)
“ २० रे ”	५)	४)
“ २१ रे ”	५)	४)
“ २२ रे ”	५)	४)
“ २३ रे ”	५)	४)
“ २४ रे ”	५)	४)
“ २५ रे ”	५)	४)
“ २६ रे ”	५)	४)
“ २७ रे ”	५)	४)
“ २८ रे ”	५)	४)
“ २९ रे ”	५)	४)
“ ३० रे ”	५)	४)
“ ३१ रे ”	५)	४)
“ ३२ रे ”	५)	४)
“ ३३ रे ”	५)	४)
“ ३४ रे ”	५)	४)
“ ३५ रे ”	५)	४)
“ ३६ रे ”	५)	४)
“ ३७ रे ”	५)	४)
“ ३८ रे ”	५)	४)
“ ३९ रे ”	५)	४)
“ ४० रे ”	५)	४)
“ ४१ रे ”	५)	४)
“ ४२ रे ”	५)	४)
“ ४३ रे ”	५)	४)
“ ४४ रे ”	५)	४)
“ ४५ रे ”	५)	४)
“ ४६ रे ”	५)	४)
“ ४७ रे ”	५)	४)
“ ४८ रे ”	५)	४)
“ ४९ रे ”	५)	४)
“ ५० रे ”	५)	४)
“ ५१ रे ”	५)	४)
“ ५२ रे ”	५)	४)
“ ५३ रे ”	५)	४)
“ ५४ रे ”	५)	४)
“ ५५ रे ”	५)	४)
“ ५६ रे ”	५)	४)
“ ५७ रे ”	५)	४)
“ ५८ रे ”	५)	४)
“ ५९ रे ”	५)	४)
“ ६० रे ”	५)	४)
“ ६१ रे ”	५)	४)
“ ६२ रे ”	५)	४)
“ ६३ रे ”	५)	४)
“ ६४ रे ”	५)	४)
“ ६५ रे ”	५)	४)
“ ६६ रे ”	५)	४)
“ ६७ रे ”	५)	४)
“ ६८ रे ”	५)	४)
“ ६९ रे ”	५)	४)
“ ७० रे ”	५)	४)
“ ७१ रे ”	५)	४)
“ ७२ रे ”	५)	४)
“ ७३ रे ”	५)	४)
“ ७४ रे ”	५)	४)
“ ७५ रे ”	५)	४)
“ ७६ रे ”	५)	४)
“ ७७ रे ”	५)	४)
“ ७८ रे ”	५)	४)
“ ७९ रे ”	५)	४)
“ ८० रे ”	५)	४)
“ ८१ रे ”	५)	४)
“ ८२ रे ”	५)	४)
“ ८३ रे ”	५)	४)
“ ८४ रे ”	५)	४)
“ ८५ रे ”	५)	४)
“ ८६ रे ”	५)	४)
“ ८७ रे ”	५)	४)
“ ८८ रे ”	५)	४)
“ ८९ रे ”	५)	४)
“ ९० रे ”	५)	४)
“ ९१ रे ”	५)	४)
“ ९२ रे ”	५)	४)
“ ९३ रे ”	५)	४)
“ ९४ रे ”	५)	४)
“ ९५ रे ”	५)	४)
“ ९६ रे ”	५)	४)
“ ९७ रे ”	५)	४)
“ ९८ रे ”	५)	४)
“ ९९ रे ”	५)	४)
“ १०० रे ”	५)	४)

नोट—यह जाहिर है कि कर जगहों में औसत की तादाद नदी की वसतिस्थल बहुत कम है।

नदी की बलिस्वत बहुत कम है। इन नकशों पर डीका-टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। इसका लिखना काफी है कि हिन्दुस्तानी कुली लोग जो देश के कोने-कोने से जाकर अन्तर्गत के सब हिस्सों में बिखरी बेतियारों के हाथ, धाँधे-पेट भोजन पर अपनी आजीवनी बँच रहे हैं, अन्तर्गत के सभी अपने साथ-साथों की सोच-बोच की बात बहाना करते हैं नव नर आकर बरखा बलाने और कपड़ा बुनने की आशमदनी पर नागुन करने। केवल बेतरी पर ही कपड़ों की तोड़ी बलना शुरू है। साल में पाँच मास वे जे-काम करते हैं। घर की मिश्रियों की तिर्य के काम-काज से कई घंटे समय बचता है। शहरों की घुल फाँकने के बन्दे यदि वे सूत कानों तो पाँच आने और यदि कपड़ा बुनने तो एक रुपया, दैनिक, आसानी से पैदा कर सकते हैं। नरले की आशमदनी से शहर की बन्दी-बन्दी मजदूरी का मुकाबला करना बड़ी मुश्किल है। रोज़ों की असली मजदूरी की (real wages) लेना चाहिए। रुपया खाना नहीं जाता। उससे तो आराम का नाब-समान मिलता है। इसलिए मुकाबला करते बक मुस के समर्थ-रूप का खान रखना जरूरी है। पहली अवस्था में, खेत पर ही रह कर, स्वतंत्रता-पूर्वक, समने से जीवन बीतता है। दूसरी अवस्था में, घर-बार छोड़ कर, स्वतंत्रता बच कर, संभली के साथ, शहर के कूड़े-कूट में रहना पड़ता है। फिर भी, केवल व्यक्तिगत दृष्टि से नव प्रश्नों का विचार करना अव्यवस्थित है। राष्ट्रीय जीवन-मरण के रिहायशों की अवहेलना करने से अन्तर्गत स्थिति उपस्थित हो सकती है।

हरेन महाप्रधान

पिछले हफ्ते में इन्दौर-राज्य प्रजा-परिषद की पहली बैठक इन्दौर-नगर में, वहाँ के उत्साही देश-भक्तों के प्रयत्न से, हुई। उसमें इन्दौर-राज्य में निर्वाचित लोक-प्रतिनिधि-सभा स्थापित करने की प्रार्थना करने, इच्छा की प्रचार करने, शराब-खोरी को बन्द करने के लिए सम्बन्ध बनाने की प्रार्थना करने, आदि के प्रस्ताव पास हुए। काठियावाड़ की परिषद के बाद देशी-राज्यों की प्रजा की तरफ से देशी-राज्य में होने वाली यह पहली परिषद है। मध्य भारत में तो यह पहली ही है।

मौलाना महम्मदअली के अलावा मौलाना औसतधर, डाक्टर किशोर, शारदा पीठ के जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्य तथा ही और सुलमान नेता गिरफ्तार करने केराबी पहुँचाये गये हैं। वहाँ उन पर मुकदमा चलेगा। अ-सहयोग के कार्य-कर्ता देश में जाते और शांति-रचने के लिए सम्बन्ध-पूर्वक कीशिव कर रहे हैं।

हिन्दी नवजीवन

सुसमाप्त, आश्विन व. ८ से. १९३८.

“कहाँ मफलत न हो”!

मौलाना सद्मदबली की विपक्षधारी की भी कभी मुश्किल न पड़े। रही थी, वह बाकिर वच हो गई। मरफत जाते हुए ज्यों ही वह लोप रस्ते में बांटेवर स्टेसन पर पहुँचे, मौलाना साहब पकड़ लिये गये। अगली मिनट कुछ तार बिककर जलम ही लिये हैं और डेन में बैठे हुए इन सतरों की लिख रहा हूँ। गाँधी बांटेवर में १५ मिनट से भी ज्यादा बहरी है। मैं और मौलाना सद्मदबली एक सप्ता में ब्यापारवाह देने के लिए बाहर आ रहे थे। हम स्टेसन के दरवाजे से कुछ ही कदम आगे बढ़े होते कि मैंने मौलाना साहब की पुकार सुनी और देखा तो वे कुछ पत्र रहे थे। मैं उनसे कुछ कदम आगे था। जो लोग उन्हें पकड़ने आये थे उनमें दो गोरे और आधे दर्जन हिंदुस्तानी पुलिस के आधारी थे। इस टी की के लपट में मौलाना साहब को मोटिल पूरा पकड़ भी नहीं दिया और उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। मौलाना साहब ने मुसकराते हुए हाथ फैला उठा कर सलाम किया और बिदा हुए। मैं इसका मतलब समझ गया। अब झपट्टे का पकड़ाने हुए मुझे ही आगे बढ़ना है। परमात्मा मुझे मरने से कि मैं अपने एक साथी के—बह साजी बिसके साथ काम करने का सीमाय्य मुझे अवतक मिला-इस तनयेस को पालन करने के लयक समिति होऊँ।

फिर मैं समा में गया। मैंने लोगों से कहा कि सलाम धारण करो और कायेस के कार्य-कम को पूरा करो। मैं बापिस लौटा और उस जगह पर गया जहाँ मौलाना साहब इलाकात में थे। बिस अपसर की सिपुयों में वे थे उससे मैंने पूछा कि क्या मैं मौलाना साहब से मिल सकता हूँ। उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ उनकी बीबी और सेक्रेटरी की ही उनसे मिलने देने का हुकम है। मैंने मौलाना साहब की बेमाम और उनके सेक्रेटरी धीपुत इलात को इलाकात के कमरे से लौटते हुए देखा।

आन्य-देश में बांटेवर सुन्दरता का घर है। यहाँ की बायो-इला तनुदरती के लिए बहुत सुभीत है। ऐसे बड़िया सुकाम पर मौलाना साहब की गिरफ्तार होते हुए बेकबर मुझे बड़ा रत्न हुआ। वे बांटेवर में कुछ दिन ठहरकर आराम करना और अपने नेगुटे-कन का हिलाव तैयार करना चाहते थे। परन्तु हमें बजाल में आन्या-देश के ज्यादा दिन रहना पड़ा और इपर मोपलामों में जगात खड़ा हो गया। इससे क्लेशी वह इन्फालि की बिक ही मैं रह गई।

परन्तु परमात्मा भी ऐसा कुछ आर ही थी। वह मौलाना साहब की जबरदस्ती आराम देना चाहता था। और मैं जानता हूँ कि अब इलाकात में वे बड़े सुख से रहेंगे।

मौलाना साहब की गिरफ्तारी के लिए जो बारण्ड निफडा उसकी बकल मीचे दी जाती है—

“धीपुत एफ. ई. कर्पामा साहब,

बिन्दी इन्सेक्टर जनरल पुलिस, बी० आर० बी०

और देखें, मरफत।

“मैं मरफतमदबली की हाकिर जगलस होकर वह बसकाने की जकलत है कि वह काम्य सीमाधारी की बका १०० और १०८ के

सुसमाप्त एक सालतक अमनो-अमो कायम रखने और अपना बात काम्य हुसल रकने के लिए कर्पो न अमाना लम्बल करे, बजो हाका हुसको इलिका दी जाती है कि तुम सदर दू महमदबली को गिरफ्तार करके भेरे इलाकात में पेश करो। इसमें कहीं मफलत न हो।

तारीख १८ सितम्बर १९३९

(सही) जे० आर० पृजिन,

जिवा निजिस्ट्रेट,

बिबलापम

क्या वह दिखती नहीं है कि जो शाखा नशिर्न खद ही कमनो-अमो कायम रखता रहा, बकिक दूसरों में भी शाखि का प्रचार, और सो भी बड़ी कामयाबी के साथ, करने की आ-जान के कोशिश करता रहा, और जो कि नेकबलनों का सार-परस्त रहा है, उसको एकगरी ताकत जोकि मुसलामान है, “अमनो-कमो कायम रखने और नैक बाक चलन रखने को अमानत देने के लिए” तलब करे? तब है, जो मरफार कि खुद बह है उसके यहाँ, भले आननों के लिप, सिवा उसके कंदबलनों के खुसरी जगह और कहाँ हो मफलती है।

अब वहाँ को छोटे भाई पर बीनी है वही बड़े भाई पर भी बीने बिना नहीं रह सकती। वे दोनों अपने की ‘खल्लो’ लुटे-आई करते हैं। वे उतर तो हो ही नहीं सकते। और अगर एक भाई ने बंदबलनों की है तो दूसरे में भी जरूर हो की है। मुझे उम्मीद है कि जबतक यह केवल छप कर बाया होना तबतक आप लोग मौलाना शीकतअली के भी पकड़े जानों की मकर सुन चुके होंगे।

सरकार ने मौलाना मरफतमदबली को क्या कैद किया, खिलाफत को कैद कर लिया है। क्योंकि वे दोनों भाई खिलाफत के मरचे से सच्चे प्रतिनिधि हैं। जबतक कि खलीफा दर हकाफत एक कैदी बना हुआ है और जबतक कि उनके तीर्थस्थान कबीर सब तरह से मर-सुसलमान काँस के हाँ तावे में है, तबतक वे दम नहीं ले सकते। इन दोनों भाइयों में से किसी एक को या दोनों को कैद करने के धानो यही है कि खिलाफत के नावे को साफ साफ ना मंजूर करना।

लेकिन सरकार देखेगी, कि वह अली-भाइयों के तेज और जोश को कैद करने में कामयाब नहीं हुई है, और देखेगी कि उन को कैद कर देने में खिलाफत का मंशाम उम से उम रूप धारण कर रहा है। इससे हर एक मरचे विन्दू और मुसलमान भाई के दिल म दोनों अखियों का तेज और जोश जगमत और अमर हो जायगा और दोनों कीम मिलकर खिलाफत को म्परी की बैसे ही पककाली रहेगी।

लेकिन वे दोनों भाई आज खिलाफत के अलावा कुछ और बात के लिए भी लट रहे हैं। वे स्वायत्त चाहते हैं और खिलाफत के जुल्मों को मिटाने के साथ ही, उतना ही और के साथ, पंजाब के जुल्मों को भी मिटा देना चाहते हैं। उनकी मफलत ऐसी है कि वह अकेले खिलाफत के निपटारे से उन्हें ठंडा नहीं बढने देगी। उनका ईमान ऐसा नहीं है कि वह खिलाफत के लिए, खुसरी सब बातों को छोड़ कर, सरकार से समझौता करने पर राजी होने दें। वे तो इन तीनों बातों को एक ही मफलत हैं, गुला गुला नहीं। और इसके सिवा दूसरी बात हो भी नहीं सकती: क्योंकि हमें से किसी एक बात कोदेना या पाना दूसरी बात को देना या पाना है।

मैं तो मौलाना साहब के कैद होने को एक शुभ सङ्घन मानता हूँ। जबतक तो सरकार अल-इयोम के सामूची अयुयारिबी

की पकड़-पकड़ कर के मेल कर रही थी। अगर जो सरकार लोकमत के सामने तिर झुकाता नहीं चाहती उसके लिए देश के लोक-प्रिय नेताओं को गिरफ्तार करने और लोगों के जोश या होश को कुचलने के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। और इस हिन्दुस्तान की सरकार के घर की तो यह रीत ही बली आई है कि पहले तो अधुओं की पकड़-पकड़ कर उन्हें जेल में धाँप दे और उस समय उनकी मांगें पूरी करे और लोकमत का आचर करे, जब कि उनके इन काम में किसी तरह की शोभा नहीं रह जाती !

मौलाना महम्मदअली की इस गिरफ्तारी को तो स्वराज्य की स्थापना का "धी-मगेश" समझना चाहिए। बरा, इन जेलों के दरवाजों के ताले तो अब हमारी स्वराज्य, पार्लमेंट ही खोलेंगी और बड़ी मौलाना गांधी को तथा उनके दूसरे साथी कैदियों को श्रवित आदर के साथ बहा कर लायेंगी, क्योंकि यह जग जो कि छिड़ चुका है, अब खतम हुए बिना बीच में रुक ही नहीं सकता।

हम नीके पर हम अलीशायरी की और उनके साथी कैदी आद्यों की उम्मासे उम्मा जो दमक कर सकते हैं वह इस तरह कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकेंगे, और जो और आलस्य को अपने दिल से निकाल दें ! अब तक इन बात पर कि अपनी संजिखे समुद्र पर पहुँचने के काम में अ-हिंसा और स्व-देशी की महिमा कितनी है और इसी साल में उनके कार्य-क्रम को पूरा करने की काबलियत हममें कितनी है, हम शक करने आये हैं। अब तक हम अपने दिलों में यह भिन्नक रखते आये हैं कि आवश्यक घुरधानी का माहा हममें है या नहीं, और इसलिए इन कार्य-क्रम को पूरा करने में उड़ी तुम्नी दिया रहे हैं। अब, आदर, हम इन आद्यों के साहस का, अज्ञाता, निडरता का, सच्चाई का और जानन तथा अ-विराम कार्य-नपूरता का अनुकरण करें और, निश्चय ही, हमें स्व-राज्य मिले बिना न रहेगा ! एक जिला मैजिस्ट्रेट के हुक्म-नाम के आगिरा लफ्ज थे "इस में गफलत न होने पावे" और वह अफसर दर-असल "चूका भी नहीं !" किन्तु वे ही अंगरेजों ने अपनी जान तक बेकर भी अपने लीपे कामों को पूरा करने का-उगमें गफलत न करनेका-प्रयत्न किया है और इस बात का जस भी उन्हें दिया जाना चाहिए। जब, महात्मा और तिलाक का भी यही परमान है कि "देखना गफलत न होने पावे !" अब क्या हम इन शेषों की शहीनों में शतना काम न करेंगे, जिसने महात्मा को यह कह सकें कि "हो, हम चुके नहीं हैं !"

करमान तो बड़ी है—

- (१) यही समस्य की हालत में भी अहिंसा का पालन करो।
- (२) बाहे किन्ना ही जो हम पर क्यों न पड़े, हिन्दू-मुसलमान की एकता कायम रखो।
- (३) नमाम चिलायनी कर्षों का भरतना एक दम छोड़ दो, फिर बाहे हमें मोटे से मोटे कपड़े पर क्यों न अपना काम चलाया पड़े और नमाम कुरान के बका में चरखा कानो और कपडा चुनो।

जब हम इन तीनों अर्थों को पूरा कर सकेंगे तभी हम बा-अवक कानून को तोड़ने के लिए तैयार होंगे, उसके पहले नहीं। और यह बा-अवक कानून का तोड़ना यह काम है जिसके बदीलत हुनिया की वडी से बड़ी ताकतवर गणतन्त्र का लोगों का हुक्म मानने पर मजबूर होना पड़ेगा !

(योग इन्द्रिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

सुराफत !

अगर किसी बात की गहरी खगन भर होना ही नेकनामी का परधाना समझा जा सकता हो तो बरीसाल की खिला-अन्वार-समिति को यह श्रेय जरूर मिलना चाहिए। परन्तु सचने, से यह मादूम होना है कि अगर ऐसी खगन भी किसी बुरे मतलब से हो तो यह नेकनामी के बजाय बरबामी के ही काबिज है। और बरीसाल की खिला-अन्वार-समिति की हलचल मुझे तो इसी तरह की दिखाई देती है। यह झूठे और बचके तौर पर असहयोग के तिलाक है। हमारे बरीसाल पहुँचने पर मुझे एक रजिस्टर्ड खत मिला। उसमें मुझे कुछ सवाल किये गये थे। और उनके जबाब एक आम जलसे में चाहे गये थे, जो कि जल्दी बर्दा होने वाला था और जिसमें मौलाना महम्मदअली का और बेरा भाषण होने वाला था। ये सवाल छपे हुए थे। परन्तु किसी ने खुद आकर भी मुझे वह सवाल का कागज दिया। मैंने हर एक सवाल का गुरा परा जबाब दिया। दूसरे दिन मैं क्या देखता हूँ कि मेरे उन्हीं जबाबों का खुलासा मेरे सामने छाप करने के लिए पेस किया गया। यह खुलासा क्या था, मेरे जबाबों का एक काफ़ा हास्यचित्र मात्र था। इसके बाद फिर एक आदमी आया और उसमें कुछ पत्र मुझे पढ़ने के लिए लिये और मुझे उसका खुलासा बाहा। मैं अचानक यह नहीं जानता था कि इन कागजों को किसने बाहा और मेरे पास भेजनेवाला शकम कौन है। क्योंकि एक भी कागज पर किसी की सही नहीं थी। मैंने आज तक किसी भी आम संस्था में इतनी ये-जबाबदेही का काम नहीं देखा। मुझे कुछ लोगों से मादूम हुआ कि यह सब सरकार की तरफ की करामान है और इसलिए यह सब क्यों कां कां गोट के पैसे से हो रहा है। अच्छा, अब मेरे कागजों पर जो इतना 'वान' चमका गया है, उसके मूल में कहीं किसी बात के जानने का जरा भी स्वादिष्ट था मुझे अपनी गलती का कायल करने का कोई कांशिरा हो, तो भी यान भी नहीं। हा, अगर वह सभित मुझे और मेरे दोस्तों को किसी मगले पर तफ़ीर करने के लिए बुलाने तो भी एक बात होनी। और, यह भी अगर आम लोगों के सामने होता तो और भी अच्छा होता। दूर तरह यह हम लोगों का हाजिरा का उपयोग दोनो दलों का गेल करते में कर पाना। जो हो, मुझे तो उगकी इन मतन निगमन में बर्दा के असहयोगियों के कामों की वरनामी करने के सिवा और कुछ न दिखाई दिया। अपनी बंगाल की लफर में मुझे जो कुछ सचनेवा हुआ उसी को ध्यान में रखकर मैंने इस हलचल की भी देखा। और मुझे इससे अग्रहयोग और असहयोगियों के बारे में गलत हयाल फैलाने का दुष्ट हेतु दिमाई देता है। यही नहीं, मैं तो देखता हूँ कि मेरे बिचारों का भी उलट-पुलट अर्थ समझाया जा रहा है। बस, लोग मेरे साथियों में से कुछ लफर के और कुछ उधर के मुझे छे भेने हैं और मन बाहा उलटा अर्थ करते फिरने हैं ! इसकी सबसे ताजी सिसल है कविवर श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की और मेरी बात-चीत का। ओहो, उसकी भी कितनी तोड़-मरोड़ को गी है !

फ़ै नमगर्जन और के फिर पर की चबरे अल्लभारी में निजमी है। हर थमल मेरी उनकां सुगमना में कोई छिपाव की बात नहीं थी। तो भी उसके छिपाव का निडरता पाँदाही जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि यह कांशिरा यह दुर्गमि का जा रहा है। कि मुझमें और कविवर में दूट पट जाय। लेकिन यह कांशिरा मे काम हुए बिना नहीं रह सकती। कविवर का हृदय गहन है। उस पर इन बानों का असर होही नहीं सकता। अग्र-हयोगियों की भी चाहिए कि वे कविवर के सम्मन में जो कुछ

बुरा भला कहा गया है, उस पर कभी ऐतबार न करें। हाँ, उनके और मेरे दोनों में कुछ भेद जरूर है। परन्तु वह उनके प्रति मेरे हृदय के आदर-भाव को सिद्ध करने की किसी तरह कम नहीं कर सकता। भारत पर जितना प्रेम मेरा है उतनाही कश्मिर कभी है। और एक मात्र यही प्रेम हम दोनों के हृदय को जुड़ा रखने के लिए बहुत कारगर है। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि मेरी और उनकी बातचीत के विषय में जो कुछ बर्तगड़ फैल रहा है उससे अपने को दूर ही रखें।

अच्छा, अब उन सबानों की ओर मुझे। हाँ, मुझे विश्वास तो था कि वे सवाल दुप हेतु से पूछ गये हैं तथापि मैंने उन सबका जवाब, मैं ऊपर कही चुका है कि, उस दिन उस आम 'अच्छे में' दे दिया। उन सब जवाबों की मैं सुफसिल तोर पर लिखना नहीं चाहता। परन्तु पाठकों की वे सवाल खुद ही बड़े दिलचस्प माहूम होंगे; क्योंकि उनसे उन्हें यह भाव ही आए माहूम हो जायगा कि वह कीमती प्रचार-कार्य किस तर्ज का है।

१ सवाल—आपने तो राजनैतिक हड़तालों के शिक्का अपनी राय दी है। लेकिन आपके यहाँ के अनुयायियों ने तो स्ट्रीमर की हड़तालों की पुष्टि की है और हड़तालियों के भोजन-पान के लिए कभिस के कोष में से हजारों रुपये खर्च किये हैं। क्या यह ठीक है।

जवाब—हड़तालों के विषय में मेरे विचार प्रकट हो चुके हैं। उन्हें पढ़िए।

२ सवाल—आपकी आज्ञा के अनुसार सैकड़ों विद्यार्थियों ने स्कूल और कालिज छोड़ दिये हैं, और अब वे अपना वक्त शांति रखने वाले और कानून के पाबन्द रहने वाले लोगों का अपमान करने और उनकी इराने-धमकाने में बराबद करते हैं। इन लड़कों का अभिप्राय आगे केना होने वाला है। वे लोग अपना पैट किस तरफ भोंगे।

जवाब—तुझ के अगर गुस्ताखी से पेश आते हो और इरात-धमकाते हो तो उनका यह काम बेजग है। लेकिन मैं तो नहीं समझता कि बहुत से लड़के ऐसे होंगे। लड़कों की आवस्था निम्नगी तो मुझे बड़ी खानदार माहूम होगी है। क्योंकि इस समय वे आजग हैं। वे लड़ से पर तल पलीला बहाकर अपना पैट भोंगे। माहिय-विषयक शिष्टता तो वे अब भी प्राप्न कर सकने हैं और पात्र कम भी रहेंगे।

३ सवाल—आपने तो हड़तालों का उन्नेष किया है। लेकिन आप के अनुयायियों ने तो कहीं हड़तालों की है और बूलाकारों की भ्र-काया है कि नुम राकारों नीकरो और खब-बल लोगों के हाथ धोड़ा मत बँडो। क्या आप इसका भी विवेच करने हैं।

जवाब—मैंने सब तरह की हड़तालों के शिक्का राय कभी नहीं दी है। हड़ताल शुरू कर देने के बाद हड़तालिये किसी की भी बहक काम नहीं कर सकते। परन्तु हाँ, अगर वे किसी मारा ही फिरे के और उछ खाग ही आहमियों के यहाँ काम करने से इस्फार करें तो यह बेजग है। यह ठीक है कि हड़ताल केवल खास काम और बहुत ही कम मीकों पर की जानी चाहिए।

४ सवाल—दून हाल की हड़तालों में आप के अ-सहयोगियों ने दो दिन तक स्टुडेंट्सपाटी के मेहतरों की अपना कम्म नहीं करने दिया, पाठ्य पुस्तिका बन्द कर दिया, और लोगों की तन्तुल्ली की बड़े खतरे में बाग दिया। क्या यह ठीक था।

जवाब—हाँ, मुझे तो ऐसा माहूम होता है कि इस खवाल में जो बात कही गई है उसका कुछ अंश तो सच है। इन अपने सुवाकियों की भो उनकी निजी खिदमत के माहूम रखना नहीं

चाहते। मुख्य वैशतो जिस तरह बिना किसी तरह के नेदमान के सबको अपनी रोकानी देते हैं, उसी तरह सेवा तो सबकी बराबर होनी चाहिए।

५ सवाल—बाबू धरग गुमार पोप ने, जब वे राजभक्त लोगों का अपमान करने के लिए लोगों को उमाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किये गये, तब कहा था कि सहर में हार्मिज न तो पानी पहुँचने दिया जाय, न रोसनी होने दी जाय और न भेह तरों को काम पर जाने दिया जाय और यह चुका एक स्थानग बना दिया जाय। उनका यह कहना उचित था वा अनुचित।

जवाब—उसके बाद बाबू शरकुमार पोप के भाषण को समिति की ओरसे मुझे भिजे, मैंने पढ़े। उस भाषण में ऐसे कई जुमले हैं जिनका मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसा कि निकालने की कोशिस की गई है। परंतु शरद बाबू की सच्चायता की जो कीर्ति मैंने अबतक सुनी है, उससे तो मैं यह नहीं मान सकना कि शरद बाबू के दिन में हिंसा के भाव हैं। और, मुझे यकीन है कि अगर शरद बाबू के मुँहसे ऐसा कभी निकल भी गया होगा तो वे अपनी भूल को कबूल करने में कभी आलाकानी न करेंगे।

६ सवाल—ये सब बातें आपके नाम पर की गई हैं। और ये उन लोगों ने की जो "गांधी महाराज का जय" पुकारते थे। क्या आप इसे पानन्द करते हैं। अगर नहीं, तो आप अपने इन अनुयायियों को किस तरह रोकेगें, जिनसे सचिय में वे ऐसा बुरा काम न करें।

जवाब—मुझे तो उम्माद है कि मेरे 'अनुयायी' अहिंसा के भावों को अपने रगो-रेजमें पेशल कर रहे हैं। परन्तु अगर कभी वे अहिंसा की आंद में हिंसा का अवलंबन करें तो उन के इन हिंसात्मक भावों का पहला शिकार खुद मैही होगा। लेकिन अगर मेरी बद-किस्मती से, या मेरी ही काबलता से, ऐसा नहीं हो पाया और मैंने अपने को जिंदा ही पाया तो उस हालत में यह बर्न से ठका हुआ स्पष्ट संकेद हिंसातुय मुझे अपना समझ कर अपनी गोट में स्थान देना।

७-८ सवाल—क्या इस समय मुन्क में इतना स्वदेशी कपड़ा है जिसे सब लोग पहन सके। विलायती कपड़े के बहिष्कार से क्या कपडे के दाम बढ़ नहीं जायेंगे। दाम पहले से ही क्या बड़े हुए नहीं हैं। क्या बहिष्कार के बहिष्कार मारवाँ पर आफता नहीं छ जायगी और क्या इसमें पहले का तरह बाजार में कुछ खमोड नहीं बचेगा। क्या खुलना के लोगों को पहन ही कपडे का जमरत नहीं है। क्या यह बहिष्कार उग्रद तरह देना। जिग कापे की देक उनको मुरोबन ग्या की जा सकनी है उसे जलाना क्या उचित है।

क्या तुझ के जमाने में बन्दर के भिल-माहिकों ने, धिलायी कपड की कमी के कारण, अपना कपडा उंचे दामों में बेचकर खूब मुनाफा नहीं कमाया है। और अगर अब बहिष्कार किया गया तो क्या वे और ज्यादा मुनाफा नहीं उठावेंगे। क्या गरीब लोगों से अपना केकर अमोरी का धर भरना ठीक है।

तमाम बडे बडे देश विदेशी ब्यापार पर हस्तर रखते हैं। अगर बाहर से माल मंगाना बन्द कर दिया जाय तो बाहर माल जाना भी बन्द हो जायगा और हिन्दुस्तानी ब्यापारी सहाद हो जायेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं। आप हिन्दुस्तान की एक ताकतवर मुन्क बनने देना चाहते हैं या कमजोर।

जवाब—मे सवाल था तो अहान-वशा या दोह वश पूछे गये हैं और स्वदेशी से सम्बन्ध रखने वाले जो प्रश्न है उन सबका उत्तर तो मैं पहले ही सुफारिल तोर पर दे चुका है। अगर जिया प्रचार-समिति ऐसे ऐसे खवाल पछम का अपेक्षा अपना साथ

आत करके के तथा करके के प्रचार में लगाने तो हमारी आवश्यकता है भी अधिक बड़ा तैयार होने लग जायगा और अन्ततः ही फिर लम्बे तयारी की चाहती ही रह जायगा। सुनना का अन्ततः क्या पड़े का ही अन्ततः नहीं है? बल्कि लोगों के पास पैसा होता तो वे अपने खाने के लिए बन्नु खरीद सकते हैं। कैसे बड़े-बड़े हैं। परसा और करवा भी अच्छी, तरह चला सकते हैं। उनमें से हर एक आदमी नाला काँत कर अपना पैदा पाठ सकता है। हाँ, वह सब है कि बम्बई के मिल-मालिकों ने स्वयं ही स्वयं सुनाया किया है। परन्तु इस बात की स्वयं की तजवीज तैयार की गई है वह तो बाहरी है कि हर एक आन की अपने लिए कपड़ा भी बुनना चाहिए। विदेशी कपड़े के बहिष्कार का मतलब तमाम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं है। भारत की तरफ की के लिए जिन जिन वस्तुओं की जरूरत होगी वे हमें जरूर ही विदेशों से मंगानी होगी और भी जो थोड़े बड़े की जरूरत से ज्यादा है उनको हम विदेशों में भी भेजेंगे। भारत विजिता बलहीन और दीन नाम ही गया है उससे अधिक भिन्न और दीन अब जागे और क्या होगा। केवल परमात्मा को धन्यवाद है कि उसकी कृपा से अब "स्व-देशी" के द्वारा यह कमजोरी दूर हो रही है।

१०. सवाल—तिलक-स्वराज्य-फरक का कितना रुपया दर हफ्ता बनसू आ चुका है? और कितना अभी बाँचे पर है? उत्तर—कितनी रकम ऐसी है जो रूठो, कालेनो, अस्तित्वों आदि के लिए ही लोगों में दी है, आम तौर पर मदद स्वरूप के काम के लिए नहीं है बम्बई के मिल-मालिकों ने कितना रुपया दिया है। इस आधा पर कि मिलवतो कपड़े का बहिष्कार होने पर स्वयं सुनाया मार देंगे।

अन्ततः—अन्त का हिसाब तो बा-जाता गया कि जायगा ही, बम्बई के मिल-मालिकों ने स्वयं कपड़ों में कोई ज्यादा रकम नहीं दी है। लंबे अनेक महीना हाजी नूतन लोभानी साहब ने कपड़ों में एक अच्छी रकम दी और उनका इस कार्य में इतना-बड़ा हात देने का कारण नहीं है कि वे कार अवहोषा है। अधिकतर मिलमालिकों ने प्रायः कुछ नहीं दिया है।

यहाँ मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूँ। जब मैं बंगाल में था तब यह सुना था कि अब सुरेन्द्र बाबू बंगाल आये थे, उनका अपमान किया गया। मुझे यह सुनकर बड़ा ही दुःख हुआ। अवहोषा की भाँती का भी, कर दुःखन का भी, अपमान नहीं कर सकते। किना का अपमान करना भी तो एक प्रकारकी हिंसा ही है। फिर बाबू सुरेन्द्रबाबू बनरजी का अपमान करना, अपने आप की मूल जाना है। आज अलेही उनसे हमारा मननेह हो, परंतु उनकी पहली मुक्त का सिद्धांत का हमें भूल न जाना चाहिए। एक समय ऐसा था जब वे बंगाल के लिए सर्व-पुरुष नेता थे। वे हमारे हृदय के भावों को प्रकटित करते थे। क्या उम्मी का अब हमें अपमान करना चाहिए? जो जो नेता हमसे मतभेद रखते हैं वे निश्चय ही वेक के सनु सरी हैं। हम सा तो उनके व्याख्यानों और गमनाओं में न जाय अपना जाकर भी हम उसका विरोध कर सकते हैं। परंतु हमें अपना विरोध भी बड़ी समझौते के और आदर के साथ प्रकट करना चाहिए। और जब हम किसी भारी नेता का विरोध करना हो तब तो इस बात का भी भी अधिक रुकावट रहना चाहिए।

(बंग हिंदी)

मोहनराज कर्मचारी गोपी १

अहमदाबाद में डेकी,

गत १८ सितम्बर को अली आर्यों की निरपराध पर उन के प्रति अपना आदर-भाव दिखाने के लिए और साधारण की इस करतूत को ब्रह्म करने के लिए अहमदाबाद में बिकारवाली करतों का एक भारी जल्लु मिलाया गया और उनकी डेकी की गई। इस अवसर सनापति श्री. ब्रह्म माई पटेल ने अपने भाषण में अटक छाति और हिन्दू-मुसलमान में पूरी एकता रखने की आवश्यकता बनाते हुए कहा कि अब सरकार नेमत में आ गई है। अब जल ही कम सुखने वाली हैं और उनमें या तो हमारा दुर्जन होगा या हम सरकार का। अपने इस बात पर बहुत जोर दिया कि ३० सितम्बर तक अहमदाबाद में और सारे मुज-रान में एक भी आदमी बिकारवाली कपड़े पहना हुआ नजर न आवे।

आचार्यकता

हैं बोल ऐसे उस्तादी नवजुबकी की जो मद्रास में हिन्दी-प्रचार और हिन्दी पढ़ाने का काम अती प्रकार कर सके। हिन्दी और बंगरेजीका अच्छा ज्ञान होता जरूरी है। मद्रिक शास्त्र-प्रतिभा के प्राधान्य-पत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना। प्राज्ञना वर प्रशंसापत्रों के साथ २० सितम्बर से पहले सभी लिखे पते पर पहुंच जाना चाहिए—

प्रधान मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग,

प्राहकों की सूचना।

महीन के बीच में ही प्राहक का नाम देने करने के कठिनाई होने से अब जो मतिभार हमें लिखेंगे, उन्हें हम आगामी महीने की १ तारीख से जमा करेंगे। और तभी से पत्र भी भेजना शुरू करेंगे। यदि प्राहक मग पिछले आठ लिखा वार्द तो उन्हें देकर आना प्रति जह के विभाव में टक के रिफ्ट भेज देना चाहिये।

नवस्थापक हिन्दी नवजीवन

अहमदाबाद

प्राहक होनेवालों के सूचना

जिन स्थानों में "हिन्दी नवजीवन" की फुटकर थिन्की एजेंटों के द्वारा होनी है वहाँ के निवासियों को चाहिए कि वे वहाँ से अंक प्राप्त कर दिया करें। वहाँ प्राहक होकर बाकसाने से अंक मंगाने में उन्हें और हमें दोनों की अनुविधा होती है। पर उन दशा में यदि प्राहकों की अंक मिलने में गड़बड़ हो तो हमको शिकायत में कृपा करके हम से न करें।

सूच्य मनी आर्डर द्वारा भेजिए। हमारे वहाँ बां. पी. का नियम नहीं है। एजन्सी के लिए नियम संग्रह।

नवस्थापक—"हिन्दी नवजीवन"

अहमदाबाद.

बम्बई निवासियों को सूचना.

"हिन्दी-नव जीवन" की फुटकर थिन्की बम्बई मगर में बन्द रखी गई है। इसलिये वहाँ वाली की ४) मनीआर्डर द्वारा भेज कर प्राहक होना चाहिए।

नवस्थापक,

"हिन्दीनवजीवन" अहमदाबाद.

शेकराल बेजाबाई बेकर द्वारा नवजीवन मुद्रालय, न्यू ओड, पावकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कार्यालय है जसनालाक बजाब द्वारा प्रकाशित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—आश्विन ४० १४, सितम्बर १९३८,
शुक्रवार, तारीख ३० सितम्बर, १९३१ ई०

अंक ७

मौ० सहस्रमदजली की माताजी का संदेश

बेटा ! कमर हिम्मत से मजबूत बांध लो । तुम गमहा नहीं हो, खुदा तुम्हारे साथ है । मुसलमान का काम पहराने का नहीं है । इजरात इमाहीम के लिए ओ आग काफिरों ने जलाई थी खुराने उसे गुलजार कर दिया था, तो बेटा मन तयाराना ! मुसलमान का कदम आगे बढ़ना चाहिए । जो सन्ती तुम्हारे ऊपर हो, बरदान करना । इसलाम की विदमत में अगर मैं भी काम आऊँ तो बहुत अच्छी बात है । महात्माजी की मेरा सलाम कहना और कहना काम की डील किसी तरह न हो । मैं बहुत खुश हूँ । मुझे कोई कूबत नहीं । मगर इसलाम की विदमत में रहने को तय्यार हूँ । खुदा काम में मदद करे ।

ऊँठ परगाह केंद्र होने की मत करना । सब हिन्दू मुसलमान याद रखें कि कायम का काम अब धर का मरदा सेर बलिक सेर हो जाय । अज्हाद मे मुझे सब अश किया है । जिस अज्हाद ने उन्हें पहिले आजाद दिशा था, वंदा अय भी आजाद करेगा । हमारे साथ तो यह सात वर्ष से हो रहा है । मुसलमानों और हिन्दुओं, मैं जग दियारा गया हूँ । गवर्नमेंट के हाथ में किसी की जान नहीं है । गवर्नमेंट किसी की मार नहीं सकती, जयमल खुदा का हुक्म न हो । मुशकी सिम्मा बराबर मजबूत नहीं । और काम को न छोड़ना । कहीं ऐसा न करना कि कायम का काम छोड़ दो । मैं तयार हूँ मर काम करने को—हर एक जलसे मैं जाने को, हर जगह चलने को । इसलाम के काम के लिए मैं मर कदम पाई न करना । यह नक बडे इन्तहाज का बक है । इसलाम की किस्ती ससु में बौका ला रही है । मैं कहूँगा, मुसलमान डारि न । अब बक छुस्ती का नहीं है । हिन्दू और मुसलमान दोनों सामोरी और वाकून के साथ, अमन के साथ, कायम का काम करें । इसलाम की कातिर खदेरी को कामयाब करो । मरने पर साथ कुछ नहीं जायगा । सिर्फ आमाक ही मरने पर साथ जाता है ।

टिप्पणियां

केमोटी की अंकी ।

श्री लोधीजी ने जना से मीचे खिची अंकी की है—

राष्ट्रीय महासभा—समिति ने विदेशी कपडे के बहिष्कार का जो फरमान जारी किया है उसकी पूरा करने की बीयाद के अब बहुत ही शीघे सैन बाकी रह गये हैं । अगर कायम का हर एक कारनकी, चाहे वह पुख ही वा खी, अपना सारा प्यान बहिष्कार की सक्त बयाने में ही समा दे तो अब भी बक है । अगर हर आदमी यह मसूस करता हो कि खदेरी के बिना अर्थात् विदेशी कपडे के बहिष्कार और उसकी जगह पर आरक्षक तयाम कपडे के सारे कपडे-कपडे पर हुन कर पैवार किये बिना

स्वराज्य नहीं प्राप्त हो सकना, और बिना स्वराज के न भी खिलाफत के और न ग.ज.व. के मामरे का मतलब हो सकता है तो हम बहिष्कार को कामयाब बनाता और आवश्यक कारागार बना कोई कठिन मान नहीं है । हाँ, यह मान में जानका है कि कितने ही लोग अपने तयाम विदेशी कारा का अज्हाद आज ही सब खदेरी कपडे न प्राप्त कर सकेगें । जल्दी लोग इनमें गरीब हैं कि वे विदेशी कपडे को त्याग कर उनके बजाय काफी खादी को न खरीद सकेंगे । उनके लिए मेरे पास एक ही सलाह है—वही को जैने मरदास के सजुद-सजुद पर ही खी । अगर वे सारे खदेरी या केमोटी कपार ही अपना काम नला लें । हमारे देश को वायोहवा ही ऐसी है कि गरमी के दिनों में हमें तो खरीद का दूतामत में बचाया कपडा पहनने की जरूरत ही नहीं है । पोशाक के सम्बन्ध

में झूठी छप्पा की कोई जरूरत नहीं। हिन्दुस्तान में कभी इस बात पर जोर नहीं दिया गया है कि अपने सारे बदन को ढांक रखना ज़रूरी है, और वह भी इस न्याय से कि यह सभ्यता की कसौटी है।

मैंने अपनी जवाबदेही का खूब अच्छी तरह खयाल रखकर यह सगाह दी है। और मैं खुद भी इसका उदाहरण बनने का विचार करता हूँ। कम से कम ३३ अक्टूबर तक मैं अपनी टोपी और कुरता पहनना छोड़ दूंगा और सिर्फ अंगोछा या शॉर्ट्स पहन कर ही रहूंगा। कभी अकस्मात खुद ही सड़क पर ही रखा के लिए सिर्फ बदन की काम में लूंगा। मेरे इस बयानपर का यह कारण है कि आमतक मैंने लोगों की कोई बात ऐसी नहीं बनाई है जिसने करने के लिए मैं खुद तैयार नहीं रहा हूँ। दूसरे, मैं इस बात के लिए उत्सुक हूँ कि स्वयं आगे बढ़कर उन लोगों का रास्ता सुगम कर दूँ जो कि विदेशी कपड़े के त्याग से हॉन वाले बेयान्तर से हिचकिचाते हैं। टोपी और कुरते के त्याग को मैं इसलिए भी आवश्यक मानता हूँ कि यह शोक-विमोह है। और मेरे गुजरान-प्राप्त में मेरा खिर और खुला बदन मातम का ही निशान माना जाता है। ज्यों ज्यों इस साल के प्रमाण होने के दिन नजदीक आ रहे हैं और ज्यों ज्यों मैं देखता हूँ कि अभी तक हम स्व-राज्य-हीन हो रहे हैं, ज्यों ज्यों यह खयाल कि हम शोक-मग्न हैं। मेरे विमान में अधिक हा अधिक प्रबल होता जाता है। यहाँ मैं बड़े काम काफ़ बनना देना चाहता हूँ कि मैं अपने साथियों से यह उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि वे भी टोपी और कुरते का पहनना छोड़ दें-हाँ, जब उन्हें खुद अपने स्वीकृत कार्य के लिए ऐसा करना ज़रूरी साधन हो तब भी बात दूसरी है।

मेरा यह निश्चय मत है कि अगले काफ़ ताद्वर में काम करने वाले लोग ही तो हर एक प्रांत और हर एक जिले में अपनी अकस्मात के साथक कपड़ा एक महीने में तैयार किया जा सकता है। और इसलिए मैं यह सगाह देना हूँ कि एक महीने तक 'स्वदेशी' के विना हमारे न्याय काय सुनवाई कर दिये जायें। मैं तो शराब की दुकानों का पहला उठा देने के लिए भी कटु-या-बह भरोसा रख कर कि शराबखोर लोग आग-गुड़ि के इस नये तेज की पहचान जायेंगे। मैं हराक अ-उपयोगी का सलाह देना हूँ कि आप लोग जेल जाने के अपने जीवन की एक मामूली घटना समझें और उसके विषय में जग मा आना-पाँटना न करें। अगर हम सिर्फ इतना ही भर करें कि हम अक्टूबर महीने में कपड़ा तैयार करने के लिए टाँक ठीक व्यवस्था कर दें और विदेशी कपड़ा बंद घर से इकट्ठा करा ले तथा रखा करने हुए न तो कोई सभा करें और न किसी तरह की उमेक-सभा का नाम दें तो हम ऐसा शांत बाबु-मण्डल बनाकर तबोंगे कि जिनमें बिना खरबसा बा-अदब कानून की तोड़ने के लिए अगर उस वक़्त उसकी जरूरत साधन हुई तो—कदम बढ़ा देंगे। लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन हो चुका है कि अगर हम अपने चरित्र-बल का संगठन-क्षमता का और अनुकरणीय संगठन-शक्ति का जो कि पूर्ण स्वदेशी के लिए आवश्यक है, परिलक्ष्य देंगे तो हम बिना ही अधिक प्रवास के स्वराज्य प्राप्त कर देंगे।" (यंग इंडिया)

मुख पर मोटिस

(सदरात-सरकार की ओर से श्री गान्धीजी की अवधारण न जाने देने के सम्बन्ध में जो पत्र मिला था वनका जिक्र 'हिन्दी नवजीवन' के पिछले अंक में किया जा चुका है। इसी विषय पर श्री-गान्धीजी 'नवजीवन' में नीचे लिखे विचार प्रकट करते हैं—
७९-कन्याएँ)

"इस बात का जवाब देने अभी तक नहीं देना है। क्या मेकता? मैं तो यह एक ही जवाब भेज सकता हूँ—'आपका खत मिला। मैं बहुत प्यरे बिना नहीं रह सकता। आपसे जो हो सके सो कीजिए'।"

लेकिन ऐसा जवाब मैं मेरे किस तरह! देने खुद ही तो बा-अदब कानून तोड़ने की तजवीज की सुलतवी किया और दूसरी से भी करता है। अब, ऐसे बाबु-मंडल में जब कि लोग बा-अदब कानून की तोड़ना और आम तौर पर कानून की तोड़ना इसके मेरे को समझते नहीं हैं, मुझ जैसे आदमी से एक बारीकी बा-अदब कानून कैसे तोड़ा जा सकता है? इस खयाल से मैंने अपनी उसका जवाब दिया ही नहीं है। सब एलिय तो मुझे तो यह स्वराज्य प्राप्त करने का बीका पर बैठे मिल गया है, और हम तरह में उसे हाथ से छोड़ रहे हैं। पर यह हम आशा से कि मीयाब के जी बिन अर्थात् बाकी हैं उसमें लोग बा-अदब कानून तोड़ने के बर्मे को समझ जायेंगे और हम निबर होकर बा-अदब कानून की तोड़ सकेने तब। सार्वजनिक-आम-स्वराज्य की प्राप्ति कर देंगे।

यह लेख मैं प्रिन्सपल्लो से लिख रहा हूँ। यहाँ मुझे एक और भी हुक्म मिला है। वह पुनःप्रोड नाम की देशी-रिमात-की नाक से आया है। उस पर उम राज्य के किसी अंगरेज हाकिम की तहरी है। मुझे उम राज्य की हद में से गुजरने हुए नौदानीय को जाना था। मइज मेरे उसकी हद में से गुजरने भर से कहीं बड़ी की रिमाता पर मेरा अतर न हो जाय, इस दर से यहाँ के हाकिम मुझे लिखते हैं—'राजा साहब मे घुना है कि आप उनकी हद में होकर जाने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सरहद पर तेनात किये हुए सिपाही आपको बापस लौटा देंगे।' इसका जवाब तो मैंने दे दिया है—'आपका खत मिला। हाँ, मुझे आपकी हद में होते हुए जाना तो था, पर आपका यह खत मिलने में अब मैं दूसरे रास्ते होकर नौदानीय जाऊँगा।"

पर इन सबकी में भी शुभ निरुद्ध समझता हूँ। अगर इन जबरनो का उपयोग करना हमें आ जाय तो हम निरुद्ध ही हूँ। बर्मे में स्वराज्य प्राप्त कर दें। इसका उपयोग भी किताता आसान है। बस, पहले तो हम अपने काम में लगे रहें और पीछे जेल का स्वागत करें। जेल जाने का हारा अभी हम लोगों में नहीं आ पाया है। अभी हमने 'स्वदेशी' की माँझा की पहचान नहीं है, नरके के महत्व को जाना नहीं है। हमारे कितने कार्य-कलाँ अपना धर्म समझ कर अन्दा के साथ चरसा कात रहे हैं। कितनों ने अपने तमाम विदेशी कपड़ों का त्याग कर दिया है। और यह बात तो कोई अन्धा भी देख सकता है कि सरकार इस कपड़े के बहिष्कार को तो गभारा कर ही नहीं सकती। यह ऐसी अनेक तजवीजें काम में ला रही हैं जिससे हम ऐसे बहिष्कार से बाज आजायें।

सड़की का रहस्य-कलेज छोड़ना, बकीलों का कवाकल छोड़ना, शराब-खोरो का शराब पीना छोड़ना, यह सब सरकार की खकता तो है, पर फिर भी वह इनकी गभारा करती है। लेकिन स्वदेशी की तो यह किसी तरह सावाग नहीं कर सकती। इस विदेशी कपड़े की के लिए तो यह सरकार यहाँ तजवीज साई है और इसी के लिए वह हिन्दुस्तान पर हुक्मन भी करती है। और उसका हम पर अगर कोई घडा से बड़ा टैक्स है तो बस नहीं विदेशी कपड़ा। यहाँ यह टैक्स देना हमने बन्द किया कि तुरन्त यह सरकार 'हाकिम' के बजाय 'डिपक' हुए बिना नहीं रहये की।

सितम्बर की बीगाद नजदीक आ रही है। वता नहीं कि धुसराल में बहिष्कार की नीजिल कहाँ तक पहुँची है। कितने बरके पकड़े

क्यों हैं ? मैं तो अकस्मिक के पहले गुजरात के इलाक़ में कर रहूँगा । लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब मैं गुजरात में पहुँचूँगा तब भाइयों और बहनों के बरतन पर और उनके बरतों में खाली ही खाली देखूँगा और हर एक घर में बरखा बल्ला हुआ मगर बाँधेगा ।

हिन्दुस्तान के छरौ पर अभी विस्फोट का बाप तो ज्यों का त्यों बना ही हुआ था और पंजाब का बाप अभी हाल में बही रहा है कि अब यह बलाकार का एक ताजा बाप और हो गया है । मुझे यकीन है कि अगर गुजरात नाहे तो इन बापों की सुला सफ़ा है । इसी बात की अपनी आँखों देखने के लिए मैंने, यह कहूँ तो अत्युक्ति न होगी कि, जेल में जाने का यह छुन अवसर हाथ से जाने दिया है । मैं जो इस समय सामोरा रह गया हूँ, उसका एक कारण यह भी है ।

मोती बजाम बकील

बाबू मोतीलाल पोष (दरकरी के सहायक अंगरेजों गेजाला अकबार 'अधुन-माजार-पतिका' के सम्पादक) अब इतने बूढ़े और कमजोर हो गये हैं कि उनसे बाटा-फिरा तक नहीं जाता । तो भी उनका दिल और त्याग अभी भी नौ-जवानों की तरह मरोताथा है । उन्होंने मौलाना महम्मद अली की और मुझे बुलाया था—बास कर यह कहने के लिए कि बकील लोग कांग्रेस के काम में शरीक कर लिये जायँ और उन्हें उनकी पहुँच की प्रयत्न—लोकमत के अधिकारी नेता होने का स्थान—दे दिया जाय । मैं और मौलाना साहब दोनों ने उनसे कहा कि हाँ, हम तो यह जरूर ही चाहते हैं कि हमारे बकील-भाई कांग्रेस का काम करें । हमारा कहना तो सिर्फ़ यही है कि जिन बकीलों ने अपनी बकालत नहीं छोड़ी है वे कांग्रेस के नेता नहीं हो सकते, न होने चाहिए । इस पर मोती बाबू ने कहा कि आपने जो नमारों और बकीलों की एक ही पकड़े में बैठा दिया उससे कुछ बकील लोगों के दिल की बुरा माछम हुआ है । मुझे यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ । हाँ, उस टिप्पणी की बात मुझे याद तो पड़ती है; परन्तु वह किसी का दिल दुखाने की गरज से हरमिज गयी किसी गयी थी । बकीलों के बारे में मैं तो मैंने कितनी ही सम्म-सुस्त बातें अमकत कही हैं; परन्तु मैंने उन्हें किसी खास जाति के प्रति दुर्भाव रखने का सुझाव कभी नहीं समझा है । मुझे तो यकीन होता है कि जिस भाव से मैंने वे उद्गार प्रकट किये थे उसकी बकील साहबान ने कद की है । मैं तो मैं अपने जेबों में आज तौर पर किसी को बुझाने की गरज से कोई बात लिखने का सुझाव नहीं करता । लेकिन वह तो मैं निधन के साथ कहना हूँ कि वह टिप्पणी मैंने किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं लिखी थी । मैं खुद भी बकालत करता था । ऐसी हालत में मैं अपने को इतना नहीं भूल का सकता कि स्वाम-स्थान सपने ही इस-पेशा लोगों का दिल दुखाने और न मैं कितने ही बकीलों के द्वारा-असे स्वयंसे करोजवाह मेहरान, रानडे, देवबर्मा, तैलंग, मनमोहन बोष, कृष्ण स्वामी अमर आदि, और सर्वमान्य बकीलों की तो बात ही जाने दीजिए—अपनी मातृभूमि की की गई उपलक्ष और लासानी सेवाओं की भूल का सकता हूँ । उस जमाने में जब कि किसी को बूँ तक करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, इन लोगों ने लोगों की आवाज़ की ऊँचा उठाया और अपने मुल्ले की आजादी की रक्षा की । और अगर आज उनमें के बहुतेरे लोग जेलों में बसा नही जाते का रहे हैं तो उसका सबब यही है कि अब नेता बनने के लिए जो गुण दरकार हैं वे उनके भागदफ़ के रिश्तारों गुणों के निम्न हैं । अब तो

नेताओं में साहस, सहनशीलता, निमेषता और इन सब से बहकर स्वाधे-न्याय—इन गुणों की अकूरत है । मनुष्य चाहे दया भूई और गिरी हुई जाति का ही क्यों न हो, पर, अगर उसमें ये गुण अभी भाँति दिखाई देते हों तो वह जरूर ही देखा का अनुभा मनने के लायक है । इसके विपक्ष, कोई उम्मा से उम्मा बचा क्यों न हो, पर अगर उसमें ये बातें नहीं हैं तो वह सुंद की खाले बिना नहीं रह सकता ।

और मुझे सारे देखा भर में यह देख कर परम मनोप होता है कि जो बकील भाई अपने बकालत नहीं छोड़ मके हैं उन्होंने इस बात की मान ली है और वे बड़े सन्तोष के साथ देखा की लौटी-बुई सेवायें करने में लग गये हैं । अगर कोई मैं दूसरे लोग छोटे-बड़े काम करने वाले न हों तो फौज के अमर का काबिज किया हुआ मारा मुक्त दिन जायगा ।

लेकिन मोती बाबू ने कहा कि हमारे इस आन्दोलन में अ-सहनशीलता का बहुत बड़ा अंश बुरे बुरे छुन गया है । जिन बकीलों ने बकालत नहीं छोड़ी है, अ-महयोगी लोग उनको बे-इज्जती करने हैं । हाँ, मुझे अनेखा है कि यह इज्जत कुछ हद तक सब होगा । अ-महमशीलता खुद ही हिंसा का एक मेह है और यह वास्तविक प्रथा मन्नाक मानवा की यदनों के गान्ते में एक भारी पिन् है । उता-सा उतासा त्याग कर दिया, या खाली के कपड़े पहन लिये और अ-सहयोगी बनकर लगे अपने की ओरों से श्रेष्ठ मानने की श्रंखल दिएगें ! ऐसा करना इस आन्दो-लन के लिए बड़े ही खतरा की बात है ! अ-सहयोगी अगर नभ नहीं है, तो उसकी कोई बकलत नहीं । आत्म-सन्तोष ने बहो किसी आदमी को पर दबाया कि बस, उसकी उन्मत्ति रुक जाती है और इसलिये वह आजादी के लिए अव्यवस्था हो जाता है । परन्तु जो मनुष्य नस होकर और धार्मिक आचना से थोड़ा-बहुत स्वाधे-न्याय करता है वह नुरन्न हो जाय जाता है कि भरे, यह त्याग तो क्या मैं स्वसव्य के बराबर है ! स्वाधे-न्याय के रास्ते बड़ा एक बार हम लग कि हमको अपनी स्वाधे-परमणता की नाप माछम होने लगती है, और हमें अधिक से अधिक त्याग करने की इच्छा होने लगती है—यदांतक कि पूर्ण आत्म-समर्पण किये बिना रहा ही नहीं जाना ।

और यह इत बात का ज्ञान कि हमने तो बहुत थोड़ा त्याग करने का प्रयत्न किया है और दर असल त्याग तो उससे ही कम किया है, हमको नभ और सदनशील बनाये बिना नहीं रह सकता । यह हमारी दूसरों से फनकर रहने की प्रवृत्ति और जरारी बात से होने वाले आत्म सन्तोष का ही फल है जो आज लुकाई लोग हमारे कामों में शरीक हो कर हमारा हाथ नहीं बड़ा रहे हैं । हमारे उन कार्य या मुख्य पिछान्त तो हमेशा यही होना चाहिए कि हम नभता के साथ समझा-बुझा कर और उनके दिल में हमदर्दी पैदा करके लोगों को अपनी तरफ़ करें । इसलिये हमें उन लोगों के गण्य जो हमारे कदम-ब-कदम न बलना चाहते हों, बड़े ही अदब, लिझान और पीरता के साथ पेशा आना चाहिए । जो लोग हमारे साथ के निराश्रय हैं उन्हें हमें देखाका दुखमन तो हरमिज हरमिज न समझना चाहिए ।

अब वे बकील भाई तथा दूसरे लोग जो अलहयोगी की मानने तो हैं परन्तु किसी कारण से अपने जिम्मे आने वाले कामों से अ-सहयोग नहीं कर रहे हैं, स्वदेश के इस आन्दोलन में अनुभायी या सहायक बनकर काम कर सकते हैं । इसके लिए निम्न-न्याय करके बाले मिळें उतलों ही की जरूरत है । कोई सबब नहीं दिखाई देता कि बकील लोग क्यों खाली पवन कर जपकती तक

मेरे मन और ऐसा करने का विचार कभी न आये। कभी धीरे धीरे चलने चलने लोगों को अपने पुरखत के समान-सुत न कहना चाहिए। मैंने तो सिर्फ इस एक ही बात को धिक्का ही है। पर और भी ऐसे तरह तरह के काम हैं जिन्हें बहादुरता में करने हुए पक्षीय शीघ्र स्वरूप प्राप्त करने के लिए, कर सकते हैं। ऐसी हालत में मैं सम्पूर्ण करता हूँ कि कोई भी बहादुरता में लगे हुए बहादुर और सरकारी हथकड़ियों में बन्दे बाँधे विचारों, इस आन्दोलन में जिस किसी तरह का काम कर सकते हैं उसे करने से आज न आयेगी। हाँ, यह सब है कि सभी लोग नेता नहीं बन सकते परन्तु कार्य-बाहक तो सभी बन सकते हैं, और मुझे आशा है कि जो लोग अतृप्तोगी हैं वे ऐसे आन्दोलन के लिए तैयार-तैयार होने का शान्ति सुपम और शुभम बनाते रहेंगे।

(धन शिबिवा)

धन्य परमेश्वरी !

मौलाना अबुल क़ासिम साहब का धीरज को देख कर मैं साँस रूढ़ जाता हूँ। गल्ले में जब उनके पति, मौलाना साहब, निरस्तार हुए तब वे उनके मित्रों गये भी और जब जब कर लीं तो मैंने उनके पूरा कि आरके दिल को परतप्त हो नहीं न होनी ? उन्होंने कहा 'नहीं, मुझे यरा भी परतप्त नहीं। पहले जाने बाँधे तो थे। यह तो एकका धर्म था।' मैंने उनकी आवाज में भी बहराहट नहीं पाई। एकक परतप्त थे वे हमारे हो साथ घूम कर अपनी हिम्मत का परिचय दे रही हैं। आरतो के जलपों में, और अरों के भी जलपों में वे चुकीं लोकर, आना है और बाँधे में परन्तु ऐसा भाषण करती है कि तब ठेठ दिल का तह तक घेज जाता है। वे सब को असमं-असं समन रखने, नरका कानन और जादी पहनने के लिए निरस्तार करती हैं और समनों के लिए सुलकालों में बनना तो जाता है। कुछ भी महीने पहले तक उनके बनान-निगार को दृष्टात नहीं थी। महीने करने के बिना काम नहीं चलता था। पर नमन में मोटी खादी का हरा रंगा हुआ श्राव पतनी है। निरस्तारों की बलिष्ठत सुलकाल-निरस्तारों की अधिक करने पतनी बनती है। उसमें भी बेगम साहबा का बदन हलका नहीं। तो भी वे नमन भर्मे के लिए, इस तरह, तस्फा कर रही हैं। तस्फा का तह ठेठ है कि उनका बर्तन करने के लिए सब, अतृप्त गल्ले पर, सुलकाल बहनें भी आया करती हैं। मरार-मरार का मुन-मरार बहनें का पोसाक मुझे बहुत ही शारा मजबूत है। जहाँ हिन्द-बहनें के पोसाक में तो रंग-बिरंगे पता पता भी नहीं हैं, तहाँ सुलकाल-बहनें के पोसाक में तो सात सात नरक-पतन हो नजर आता है। यह दम मुझे बहुत पसंद गल्ले होता है। हिन्द-बहनें की रंगकालों साँझ-परा समय तो, मुझे बनी बाटपती मासूम होती है।

(नवजीवन)

सिन्धु और दमन

सिन्धु के मुँह तक गार मिला है। उसे यहाँ देना हूँ। यह अपनी कलाकी बर्तन है—

“सिन्धु में साँझ का और बह रहा है। लोग अपनी टेक पर बैठे हुए हैं। १. अतृप्त को बाँध के शराका महाराज को एक साल की सजा दी गई। २. तारीख की कराची के मौलवी फतेह अली १ लाख के लिए जेल गये। ३. सिन्धु के लिए अतृप्त मर्याद की २ लाख और ‘हिन्द’ के सम्पादक महाराज सिन्धु शर्म की ३ लाख की कैद की सजा हुई। इनके अलावा

सिन्धु और अतृप्त के जितने ही ‘निर्दर’ भी जेल में गये हैं।”

इसके सिवा केर पाठ कुछ अन्धकारों की करतमें भी है जिनमें बल-प्रान्त के दमन की डरावनी हाकत की तस्वीर लीकी गई है। इन अन्धकारों में मुझे तो बड़ी उम्मीद हो सकती है कि ज्यों ज्यों यह दमन बढ़ता जायगा त्यों ही त्यों इसी साक में स्वराज प्राप्त करने का लोगों का निश्चय भी बढ़ता जायगा। डरावनी भी कलानी बरतत इस कर्मकर्म को पूरा करने के लिए नहीं है जितनी कि अन्धकर्मों और सलत मिश्रित करने की है।

(धन शिबिवा)

धन और पहरा

किसी अन्धकार में एक महाप्राण बने लोग से एकसे हैं कि “आप पहरा देने का मेक अपने मेक के सिद्धान्त से किस प्रकार देता सकते हैं। क्या पहरा रखना हिंसा का या नैरा दया का एक मेर नहीं है।

हाँ, बात तो ऐसी भी हो सकती है और मुझे यह केव के साथ कहना पड़ता है कि कहीं बार ऐसा हुआ भी है। किन्तु इसके विपरीत, यह धन का भी कार्य है और इसका भी मुझे अनुभव है। बहुत ही बहनें और बगान लकके केवल मोहम्मत की बहने से ही आम पहरा देते हैं। कोई भी मुझ पर यह इत्फा नही लगाता कि मैं मारकाधियों से डेर रखता हूँ। और ठेठ जमनालालजी पर तो कोई भूल कर भी यह आरोप नहीं कर सकता कि वे अपने बन्धुओं और व्यापारी भाइयों से डेर रखते हैं। पर फिर भी हम दोनों मारकाधियों व्यापारियों की विदेशी कारों की इत्फाओं पर पहरा रखने को उल्लेखना देते हैं। जब कोई लककी अपने मटके हुए पिता पर निगहानी करती है तो वह केवल प्रेमसे प्रेरित होकर ही ऐसा करती है। बात तो यह है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हर तरह के लोग कर सकते हैं। और जब वे कार्य स्वयं बुरे नहीं होते हैं तब उनके करने वाले की नीयत को देखकर उनके अलज्ज या बुरा मानना चाहिए। मेरी हालत भी इस बारे में इसीलिए बेवोधा होगी है कि मैंने ऐसे लोगों को इस कार्य के लिए पुकारा है और उनके साथ काम कर रहा हूँ कि जो महज मोहम्मत की बहने से ही काम नहीं कर रहे हैं।

(धन शिबिवा)

मुकदमा शुरू !

अली-साहबों का मुकदमा पिछले सोमवार की काराबी में शुरू हो गया। शहर में सब सनसनी फैल रही है। सबको पर और अदालत में मोरे और कोले सिपाहियों की खासी भीड़ रहती है। अदालत के पूछने पर सानों सुलकालों में अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट के आने पर अली-भाई अपनी जगह पर ही बैठे रहे, उठे नहीं। अली-भाइयों की माता, बहनें और मौलाना महम्मदअली की बेगम साहबा काराबी पहुँच गई हैं। काराबी के कामेल और सिलाफत के कार्य-कर्ताओं ने अदालत का बहिष्कार कर दिया है।

सिन्धु की प्रान्तिष्ठ समिति ने यह प्रस्ताव पास किया है कि सिन्धु में आगामी १ नवम्बर से बा-अदम कानून तोड़ना शुरू के लिए बहिष्कृत समिति से शायदा की जाए।

भुगत इन्फो, पुस्तक, कागजों से सुचित करते हैं कि स्वामी अदालतकी सम्पादित ‘अदालत’ का प्रकाशन आगामी १६ अक्तूबर तक बन्द रहेगा।

हिन्दी नवजीवन

मुद्राकार, आश्विन व. १४, अं. १९३८.

राजभक्ति में दस्तनदाजी

इस समय पहले बम्बई के साठ साहब ने लोगों की सेवापत्नी ही की कि अब हमको सम्मोहता के काम केना है और अब हम अधिक समय तक सित तर्ज के भाषण किये जा रहे हैं उन्हें गहरा नहीं कर सकते। अब अली-माहवों के सम्बन्ध में जो प्रेस नोट उन्हींने बाहर किया है उसमें उन्होंने अपनी सम्मोहता के मतलब को साफ किया है। अली-माहवों पर यह दुर्घटना क्याया जाने वाला है कि उन्होंने बीच के सिपाहियों की राजभक्ति को बिगाने का प्रयत्न किया है और राजदोही भाषण किये हैं। लेकिन कदावा प्रमाण कि, मुझे यह क्याकर तक नहीं होता था कि बम्बई के साठ साहब इस विषय में इतनी तुरी तरह से अ-ज्ञान होंगे। इससे यह साफ बाहर होता है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं रक्खा कि इन पिछले बारह महीनों में हिन्दुस्तान के अन्दर क्या क्या घटनाएँ हुईं। साहब होता है, उन्हें यह पता तक नहीं है कि राष्ट्रीय महासभा ने तो पिछले साल सितम्बर में ही कौड़ी सिपाहियों की राजभक्ति में हाथ डाल दिया है और सेंट्रल खिलाफत कमिटी ने तो उससे भी पहले तथा बुर मैसे तो इस मुद्दे के पहले, इस विषय में अपनी भाषा उठाई है। क्योंकि यह सुनाने के श्रेय या निन्दा का ध्येय तो मैं ही हूँ कि हिन्दुस्तान को यह पूरा एक है कि यह सिपाहियों से तथा सरकार के हर एक नीबूर से, फिर यह चाहे किसी जगह पर क्यों न काम करता हो, यह कहें कि इस सरकार ने जो जो आयाचार किये हैं उनके पाप-भाग्यी दुश्मन ही हो। कपारी में जो खिलाफत काफ़ेन्स हुई थी उसने तो सिर्फ़ कांग्रेस की इसी आवाज की प्रतिध्वनि, इसलाम की भाषा में, की थी। इस्लाम के सम्बन्ध में मुसलमानों के धर्म-द्वेष ही कुछ कहने के अधिकारी हैं। लेकिन हिन्दू-धर्म और राष्ट्रीय धर्म की तरफ से यह कहने में मुझे तनिक भी गंभीर नहीं होता कि जिस सरकार ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों के साथ ईमानदारी की है और जो पंजाब के अमावस अत्याचारों की अप-सिन्धिनी है उसके यहां सिपाही बन कर अपना सुन्नी नीकर बन-कर नीकरी करना सहान् पाए हैं। यह बात मैं किसी ही जगह बुर सिपाहियों की मौजूदगी में यह सुना हूँ। और अगर आज तक मैंने हर एक सिपाही से अलग अलग यह बात नहीं कही है तो इसका सبब यह नहीं है कि हम ऐसा चाहते नहीं हैं, बल्कि यह है कि हममें उनको जीविका कमाने का सामर्थ्य अभी नहीं आया है। लेकिन ये सिपाहियों से यह कहते कभी नहीं हिचका हूँ कि अगर हम कांग्रेस या खिलाफत के तरीके व रास्ते, खुद ही अपनी मुँह का जवाब देना कर सकते हो, तो हम झुलन इस्तीफा दे दो। और मैं बारा करता हूँ कि ज्योती बरखा हर एक घर में एक सत्कारी बन्दू हो जाएगी, और ज्योती हिन्दुस्तानी यह महसूस करने लगे कि मुझसे के द्वारा कोई भी आखरी किसी भी दिन अपनी मुँह बलिबाज और इज्जत के साथ कर सकता है, ज्योती ही हर एक हिन्दुस्तानी सिपाही के सलम अलग यह कहते हुए बरा भी भाग-नीका न करेगा कि हम अपनी भीकरी जोड़

ही और मुझसे का काम करने लगे, फिर ऐसा कहने के लिए मुझे मोहों भी मार दी जाय तो परवा नहीं। क्योंकि, क्या हिन्दुस्तान की पराधीन रहने में इन सिपाहियों का उपयोग नहीं किया गया है। क्या आलिबाहाला बाग के बैंगुलाह लोगों के इत्याकाब के लिए उनका उपयोग नहीं किया गया है। क्या पाँचपुर में उस लोकनाक राग में बेइसूर मर्दों, औरतों और बच्चों को कर के बाहर बिकाऊने में उनका उपयोग नहीं किया गया। क्या मेघापोटेनिया के मान-धनी अरबों की अपने अधीन करने के लिए इन सिपाहियों का उपयोग नहीं किया गया है। क्या मिर्जानियों की यह-दलित करने में इसका उपयोग नहीं किया गया। ऐसी हालत में कोई भी हिन्दुस्तानी जिसमें मनुष्यता का कुछ भी तेज है, और कोई भी मुसलमान जिसे अपने महजब का कुछ भी फल है, किस तरह बही काम महसूस किये बिना नहीं रह सकता जो कि अली-माहवों ने की है। इन चीज के सिपाहियों का उपयोग किसी शरीर की तरह, जिसका यहाँ धर्म है कि दीन-दुर्लभ लोगों की आजादी और इज्जत की रक्षा करे—करने के बजाय ज्यादातर अद्वैत जल्दियों की तरह ही किया गया है। साठ साहब ने हम लोगों को यह कह कर के तो, कि अगर गोरे सोल्जर और सिपाही न होते तो मलाबार में क्या ही जाना, इसारी अन्ध से अन्ध हल्लि का सहारा देना है। मैं साठ साहब को बतला देना चाहता हूँ कि मलाबार के हिन्दू धर्मियों की सन्धिने न होती तो ही मजमें रहते, हिन्दू और मुसलमान दोनोंने मिल कर मोपलाओं को खान्त कर दिया होता, अगर खिलाफत का सवाल दरपन न होता तो मुसलमान या कि मोपला-उपात निश्चुल हुआ ही न होता और, इससे भी गंभीर मुझे, अगर मान लें कि मुसलमान और मोपला आसल से मिल जाते तो हिन्दू-धर्म अपने अहिंसा के ही मित्रान का अवलम्बन कर के हर एक मुसलमान को अपना दोस्त बना लेना, या हिन्दुओं के सौरी की परीक्षा और आजमाया हो जानी। हिन्दू और मुसलमानों के मेरे को जेजना दे कर बम्बई के साठ साहब ने खुद अपना और अपने कार्य का (फिर वह चाहे जो हो) बड़ा गियाह कर लिया है और अपने उस नोट के द्वारा हिन्दुओं को यह अनुमान करने का मौका देकर के उनका बड़ा अपमान किया है कि हम तो बेकस और बेकम प्राणी हैं, हमने न तो अपने बाल-बच्चों को, न अपने देस की या अपने धर्म की रक्षा करने की बल है और न उनके लिए मर मिटने की ही ज़ुत हममें है। परन्तु अगर साठ साहब का यह ग्याल सही हो ना हिन्दू लोग जितना ही जन्मी मर मिटें, इन्सायिन के लिए उसना ही बेहतर होगा। लेकिन इस जगह मैं आज माहब को यह बार दिलावा चाहता हूँ कि यह कहना कि आज अंगरेजी राज्य में हिन्दुस्तानी इतने पीछे-बोन हैं कि वे मुठेरी से—फिर वे चाहे मोपला मुसलमान हों और चाहे आर के कोंगोन्मल हिन्दू हों—अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अंगरेजों राज्य पर बने से बड़ा करके जगाना है।

हाँ, साठ साहब ने अली-माहवों के राजदोह का जो उल्लेख किया है वह उनके राजभक्ति में दस्तनदाजी करने के उल्लेख से तो कम अक्षम्य है। क्योंकि ये यह बात अगर जानते होंगे कि राजदोह तो कांग्रेस का बिन्दु ही हो गया है। इन कानून-संस्थापित सरकार के प्रति असीधी पदा करने का तो धन ही प्रत्येक अ-सहकोषी ने धारण कर लिया है। अ-सहयोग आन्दोलन तो एक धार्मिक और पूर्ण नैतिक आन्दोलन है और यह इस सरकार का उद्देश्य करने के उद्देश से ही, बहुत विचार के

उपान्त, उदासा गया है। इसलिए वह कानून की रुढ़ि, ताक़ीरान हिन्दू की भाषा में, जरूर ही राजमोहातमक है। लेकिन यह आधिकार कोई नया नहीं है। जहाँ केसकोई इस बात की भावने थे। लाई रीविंग भी इसे जानने है। अब यह स्वाह में नहीं आ सकता कि बम्बई की सरकार इस बात को न जानती हो। यह बात आपस में तय हो चुकी थी कि जबकि यह आन्दोलन हिंसा का अवलम्बन न करेगा तबकि इसमें किसी तरह का अवलम्बन न होना जायगा।

पर इसपर यह कहा जा सकता है कि सरकार की यह अवस्था है कि जब यह देखे कि अब तो यह आन्दोलन बाकई अपनी-तर्ज अवल-की हल्की की हो जावाहील करने लगा है तब वह अपनी नीति बदल दे। मैं उनके अधिकार की ना मजूर नहीं करना। मेरा नेतरान तो लाट साहब के उस नीट पर है। उसका मजबूत हम तरह से लिखा गया है कि जिससे अनजान लोग यह समझ करे कि मिर्जापुरी की राज भक्ति से हुदानी और राजमोहातम मानों कोई नये ज़ुम्मे हैं जो अली-भाइयों ने इस बक लिगे हैं और मानों वह पहला ही मीका है जो लाट साहब का पालन इन पर गया है।

जो हो: अब यह तो राफ़ हो जाहिर है कि कश्मिर और खिलाफत के कार्य-कलाओं का नया कर्मण्य है। हमें दया की भीज नहीं मानना। हम सरकार से इसकी उम्मीद भी नहीं करते। हमने कभी यह प्रार्थना नहीं की कि जबकि हम अहिंसा का अवलम्बन कर रहे हैं तबकि हम जेल से मुक्त रहे और अगर हम राजमोहातम के लिए भी जेल में जेज बने तो अब किसी तरह की शिक्षा न करे। इसलिए अब हमारा भाव्य-समान और हमारा मन यह चाहता है कि हम सामान्य, स्थिर और अहिंसा के पावन रहें। हमें तो अपने उसी निश्चय माने पर चलना है। हमें उसी बात का उच्चारण हजारां जगहों से करना चाहिए जो अली-भाइयों ने निपाहियों के सम्बन्ध में कही हैं। और हम मुकम्मलत परन्तु तराज के साथ इस सरकार के प्रति भ्रष्टीय का प्रचार करना चाहिए-तब-तक बराबर करते रहना चाहिए जबकि कि सरकार हमें निरफ़्तार न करे। परन्तु यह काम हमें मोहित होकर, 'जिने की नेता' की रीति ने नहीं बल्कि अपना धर्म समझ कर करना चाहिए। हमें अली-भाइयों की तरह को पहचाना चाहिए और 'म्हनेरी' के सन्ध का प्रचार करना चाहिए, मुसलमानों को स्मरों और अंगोरा मखर के लिए, चन्दा जमा करना चाहिए। हमें स्वराज्य की प्राप्ति के लिए और खिलाफत और प्रजाय के अन्धधाराओं के निपटारे के लिए, अली-भाइयों की तरह, हिन्दू-मुसलमान की एकता के और अहिंसा के सन्ध का प्रचार करना चाहिए।

अब जैसी का समय आ पहुँचा है। परन्तु, जिग रोगों में उनके पार कर जाने का सामर्थ्य है उसके लिए तो यह जगजा ही अवसर है। अगर खतरे को गानने देवते हुए भी एक जोर तो हम चरण की तरह मजबूत रहे और दूसरी तरफ़ अधिक आम-संघम रक्खा तो हम निश्चय ही इसी साल अपने मौजिब सकादू की पहुँच पायेंगे। (दो ग ईशिया) मोहनदास करमचन्द गाँधी

बंबई निवासियों को सूचना.

"हिन्दी-मन जीवन" की फ़ुलर शिक्का बम्बई नगर में बन्द रक्की गई है। इसलिए वह वालों की च) मनीजाहरी द्वारा मेम कर साहब होना चाहिए।

बम्बईवाचक,

हिन्दी-मन जीवन, अहमदाबाद.

हिन्दू-मुसलमान-एकता

मेरे एक प्रिय मित्र लिखते हैं—

'इस समय हिन्दू और मुसलमान में एकता हो रही है। परन्तु मोरवालों के लगातार ने हिन्दुओं के दिलों में एक नया बहम पैदा कर दिया है। इस बात का क्या गरोसा है कि मुसलमान लोग हिन्दुओं के हिन्दु-आन्दोलन से, ज़रूरतसी ही, मुसलमान बनाने का प्रयत्न न करेंगे? खिलाफत के तो मानों हैं इसलाम के लिए आन्दोलन। और इसमें अगर फतेह हो गई तो फिर मुसलमानों का जोर और जोश खूब बढ़ जायगा। इससे तो अपने सबब को फैलाने का अर्थान हिन्दुओं को अपने सबब में मिलाने का उद्योग करेंगे। मोरवा लोगो ने अहिंसा का रहस्य नहीं समझ पाया और इससे वे इतनी खल-खराबी कर बैठे। परन्तु हिन्दुओं को अपने धर्म में अट्ट करने, वे अहिंसा का क्या सम्बन्ध? धर्म की पुन में अगर वे धर्म-मट्ट करने पर तुल जाय तो इसमें कीन अयम्मे की बात है?'

इस पत्र के लेखक हिन्दू हैं और मुसलमानों की एकता के कहर पक्षपाती हैं। फिर भी उनके दिल में संका पैदा होगई है। जब इस एकता को दखता के साथ मिलाने वाले एक सजबब के दिल में यह जंक हो गया है, तब जिन लोगो के दिल में हुंसेवा एक बना ही रहता है, उनका तो एहना ही बसा! इसलिए मैं यह मुनासिब मानसता हूँ कि ऐसी शंकाओं का सम्भावना प्रकट रूप से किया जाय। अगर हम यह चाहते हो कि दिन-पर-दिन निबर होन जाय तो ऐसी परिस्थिति होना चाहिए जिसमें हम तमाम शंकाओं का विचार जाहिरा तौर पर कर सकें। प्रत्येक शंका को देख कर ऐसा ताक मानस होना है कि लेखक अहिंसा का अर्थ नहीं समझ पाये हैं। न तो उन्होंने इसलाम का अर्थ समझ पाया है और न हिन्दू-मुसलमान की एकता का हो।

जो अहिंसा को अपना धर्म मानते हैं वे जान सकते हैं कि उनके सामने बेर-भाब-बलार-नो उदर ही नहीं सकता। अगर मयाबार के हिन्दू अहिंसा का पालन करने वाले होते तो क्या मजाल थी कि कोई मोरवा उन पर जबरदस्ती कर सकता? यहाँ कोई यह कह सकता है कि मनी गंग अहिंसा के पावन नहीं हो सकते। उनका कहना है तो ठीक, पर मैं कहना हूँ कि अगर कुछ मोरवे हिन्दू की सन्धुच अहिंसा का पावन करें तो उनमें ही वे सुसों की रक्षा हो सकती है। अहिंसा का ऐसा प्रचार है। इसलिए अगर कोई यह कहे कि हिन्दू लोग तो अहिंसा के मानने वाले नहीं हैं, तो फिर पूर्वांक सवाल रही नहीं जाता। क्योंकि जो अहिंसा वादी नहीं हैं वे तो लडकर अपनी रक्षा कर सकते हैं—फिर चाहे वे अकेले हो, चाहे उनके ही। शाल-बन के द्वारा जिन जिन अर्थों की सिद्धि हो सकती है वे सब अहिंसा-वद से भी वाध्य हो सकते हैं। जो सक्षमता का उपयोग करने हैं वे भी तो खूद तमो कहाने हैं सब बसमान से संभाव्य करने हैं। पर अहिंसावादी तो बिना ही शालान के उदर करता है। इसलिए उनके बर्ग को तो सीमा ही नहीं है। जो लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाने गये हैं उन्होंने खिलाफत की नयी सहम किया? यहाँ प्राय त्याग नहीं कर पाया? अथवा कबो न सकते हुए जाँज कर जीवित रहे का मर ही गये? अगर जैसीये तो उनकी यवाया और उससे वे जीवित रहे तो उन्होंने अंग्रेजों का धर्म कबुल कर लिया। अगर मेरे बचाने से जिम्मा रहने तो वे मेरा धर्म कबुल करने। उनका तो कोई धर्म ही नहीं था। धर्म तो एक ज्योतिषत संग्रह है। मुख्य स्वर्ग ही उसकी रक्षा और स्वर्ग ही उनका नाम कर सकता है। जिसकी रक्षा केवल सक्षम में हो सकती है वह धर्म नहीं; वह तो धर्म ही है।

इस्लाम धर्म यह आशा नहीं करता कि किसी की जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाय। यही नहीं बल्कि यह तो बलत्कार का निषेध भी करता है। और यह कहना तो फज़ल है कि इस्लाम में जबरदस्ती से श्राव लिया भी गया है। किसी धर्म के सभी अनुयायी उसका पूरा पूरा अनुसरण नहीं करते। क्या सोच-झा के लिए मुसलमानों का बंध करने की आशा हिन्दू-धर्म में है? नहीं। फिर भी हिन्दू उम्मात होकर मुसलमान का साथ बनाते हैं। क्या इस बात की हम नहीं जानते? अगर इस्लाम-धर्म में जबरदस्ती करने का विधान ही तो यह धर्म नहीं, बल्कि अधर्म माना जाय। मुझे तो यकीन है कि ऐसे बलत्कार की आशा इस्लाम में हरगिज नहीं। अगर इसी तो तमाम मुसलमान खुदमुखा यह बात कबूल करते। जबरदस्ती के बलर आजतक कोई मजहब दुनिया के परदे पर नहीं टिका। मुसलमानों के शासन-काल का जो इति-हास हम लोगों को पढ़ाया जाता है उसमें, मेरा मत है कि बहुत सी बातें बड़ाकर कही गई हैं। हां, खिलाफत की फतह से मुसलमानों का जोर ज़रूर ही बढ़ेगा, उनका पराक्रम भी बढ़ेगा, परन्तु इससे यदि हम यह माने कि मुसलमान लोग उसका उपयोग छुड़ हिन्दुओं के ही खिलाफ करेगे तो इसका अर्थ तो यह है कि गोया मुसलमानों के यहां शासन जमा। कोई खोज ही नहीं है, उनके गान नेकी के बदले सिर्फ बर्बादी ही है, अर्थात् उनके यहां धर्म ही नहीं है। मुझे तो अबक जो कुछ तजर्बेबा हुआ है वह (बिनाक इतके उल्टा है।) अथक मुसलमानों को सबाई और शासन का अनुभव मुझे हुआ है।

परन्तु हिन्दू और मुसलमानों का एकता का यह अर्थ हरगिज नहीं है कि किसी मुसलमान या किसी हिन्दू से कभी कोई गलती होही नहीं। गलती हो जाने पर भी जब हम अटल हों बने रहें तभी यह माना जायगा कि हां, एकता धर्म का शासन किया गया है।

पर अभी हम स्वाल पर जरा और भी विचार करें। हां, हम सरकार ने हमारी सुविधा तो बेहद जबरदस्ती नहीं काटी है, परन्तु हमने तो हमारे आत्मा ही को पहरा रहने दिया है। सरकार के नज़रबंद के मुकामले में तो मुझे मोपलाओं का बलत्कार न-कुछ मान्य होता है। सरकार के हाकिमों ने तो एक छिन भर में लोगों से खारी छीन ली और हिन्दू और मुसलमान दोनों को धर्म-हीन कर डाला। यह हिन्दू-मुसलमान का वैयक्तिक सने हरण किया है। आज तो सरकार के शास्त्र-बल के सामने मुंह उठाने का भी शक्ति हममें नहीं रह गई। गुगलों के जगते में हमारा ऐसी हीन स्थिति नहीं हुई थी। मोपलाओं के शास्त्र-बल का शासन शास्त्री के ही शरा करने की तजवीज तो मैं इसी बडी कर सकता हूँ। परन्तु मैं अपने ही शास्त्र-शास्त्र का इसी-बलत शासन मानने दूंग। भी सरकार के शास्त्र-बल के सामने शास्त्र-प्रयोग करने की निशा का आविष्कार न तो खुद ही कर सकता है और न अल्लो-भाई ही जगता कर तक है।

ना, ऐसी दशा में, हिन्दू और मुसलमानों की एकता का टिकना दोनों के शान्ति की स्वीकार करने पर ही अवलम्बित है। और हर एक कीम के अनुयायी लोगों को यह बुझा करना होगा कि हमारे आगम के अंगरे महज शांति के ही साथ अर्थात् पंच की ही मारकम फल होना चाहिए।

अब, अन्त में, ही हिन्दू जबरदस्ती मुसलमान बनाये गये हैं ये मुसलमान नहीं माने जा सकते और न वे अष्ट ही समझे जा सकते हैं। उन्हें हिन्दू मानने का पूरा पूरा अधिकार है। उन्हें किसी भी तरह के प्राधिकार का ज़रूरत नहीं।

मुझे इसका और भी कह देना उचित है कि जिन जिन मुसलमानों ने मोपलाओं के अत्याचारों की बातें सुनी हैं उन्हें

बडा ही अफसोस हुआ है और अगर आज हम लोग यहां काने दिने जाते तो मोपला लोग खुद ब खुद आकर माफी के स्वा-स्वागत होते। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब स्वराज्य मिल जायगा तब वे लोग ज़रूर ही माफी मांगेंगे। वे तो सिर्फ एक बात जानते हैं-हमना। वे हमारे नादान भाई हैं। उन्हें सुधारने का प्रयत्न सरकार ने तो किया ही नहीं, पर हम लोगों ने भी नहीं किया। क्या इसमें मलावार के हिन्दुओं का कुछ दोष नहीं है?

(वक्तावली)

मोहनदास करमचन्द गांधी

कलकत्ते के कड़े अनुभव

पूर्व बंगाल की मुसाफिरी का कुछ हाल मैं पहले ही लिख चुका हूँ। वहां यद्यपि हमारे आदिमियों की भीड़ होती थी तो भी उससे मैं परेशान नहीं होता था। लेकिन कलकत्ते में तो मैं सोलहों आने बक गया हूँ। एक तो आधी आधी रात तक सोने की नहीं मिलता और दूसरे जयपोष की आवाज पर आवाज। ये बातें अब मुझे नागवार मान्य होती हैं। दिन भर 'मैं योष' की सुनते सुनते मैं थक जाता हूँ। कान डिले गबारा नहीं कर सकते। फिर, इसमें कुछ मनलभ भी नजर नहीं आता। इससे मुझे यह दुःस्वप्न मान्य होता है। इस तरह की आवाजों से लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचना, यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब लोगों को शान नहीं था, जब कि वे सोलते हुए भी पबते थे, तब तो ज़रूर इस जय जयकार से उनके दिलों में जोश उमड़ता होगा। इस बात का अनुभव मुझे बंगाल में मिल चुका है। वहां नक़्क़ों आदमी सिर्फ इसीलिए मुझे घेर कर बैठ जाते थे कि उन्हें झूलने मिले। इस कारण, यद्यपि उनका प्रेम मुझे ईरान भी कर देता था, लेकिन फिर भी मैं उठे गबारा कर जाता था। यहां भी प्रेम तो बैसा ही है। इस जय-जयकार से तो अन्ध मोद फूट होता है। हममें न लोगों का फायदा है और न मेरा।

मह तो मेने अपने मनलभ की नजर से जयपोष भी जाना था। लेकिन चण-नर्गल (गैर छ्मा) भी उनमाही दुपदाई है। किनहीं ही बार मुझे थोड़ा लग जाती है, और कभी कभी तो मैं गिरते गिरते भी बच जाता हूँ। समाजों में जाते हुए मेरा कड़वा काँटना है। लेकिन जयपोष में न मुझे खतरा भी नजर आता है। क्योंकि जब लोग प्रेमोमय होकर बग़ार बिखलते रहते हैं तब वे अपने कान से तो किसी दूसरी बात की सुन नहीं सकते, और न आँखों से कुछ देखने ही समता है। जब मान लीजिए कि ऐसे मौकों पर किसी ने दया-फगाद खड़ा कर दिया और दो तीन लाठियों भी चाल पड़ी। मैं खड़ा हुआ वह सब झेप रहा है और हाथों के नवा मुंह के बल साराट्ट रोकने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन नक़्क़रों में तूरी की आवाज सुनना कौन है। मांगलो कि इसी बीच माग-पीठ बड गई और दलचम्पी होकर लून की नवा बड गली। ये सब बातें मिता किसी के इरदि के ही सकती हैं। जयजय में भी, सारी तो खवाल है कि ऐसा ही हुआ है। मैं यह नहीं मानता कि किसी ने पहले से ही उम बेक़रार बैक भिनेजर के लून करने का इरादा किया होगा। बल्कि उस समय लोगों के लून में जोन की उम-डते हुए देखकर, ही न हो, किमी ईतान में अपना मनलभ बना लिया।

इसीलिए मैं समझा हूँ कि, इस खासोका का उदर में जय-पोष की जरा भी बहरन नहीं है। और अगर है भी तो वह

मुनासिब इन से और जबरत के बग पर, और बहुत ही कम तादाद में।

माहम होगा है कि कमरुल्ले में स्वयं-सेवकों की सभा के नियम पालने की ताकीद नहीं की गई। क्योंकि मैंने देखा कि अगर लोगों को शुरू से ही हिदायतें मिल जाय तो वे उसके अनुसार चल सकते हैं। गया फाउंडेशन कर चिल्लने से ही प्रेम दिखाते हैं सकता हो, तो बात नहीं है, बल्कि गुप्त रहना भी कुछ प्रेम-अदब-का चिह्न है। यह बात अगर लोगों को समझाई जाय तो जरूर ही वे इसका मर्म समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने तो एक सभाओं में ऐसा कर ही देखा है। कई जगह मीठ को पार करने हुए मेरे पैर कुचल गये और अवशेष से मैं हारान बं हुआ। एक जगह तो मुझे अपने स्थान तक पहुंचने में २० मिनट लग गये।

इन दोनों जगहों में मेरे भाषण का चौधवाँ हिस्सा तो केवल सभा में गुप्त रहने-शांति बनाये रखने-और नेताओं के लिए रास्ता देने के उपदेश में ही ले लिया; लेकिन दोनों ही जगह हुआक नतीजा यह निकला कि लौटते बग हमें रास्ता मिल गया। और भी मैं बधा और, जबतक हम बाँट के चलें न गये तबतक लोग अपनी जगह से उठें तक नहीं। इस तरह जहाँ भीड़ को पार करने में मुझे बीच मिनट लगते थे, वहाँ लौटने में, सिर्फ एक मिनट ही लगा।

इन बातों में मैं यह देखता हूँ कि अगर लोगों को शुरू से ही ठीक तौर पर समझा दिया जाय तो जरूर ही वे उसे मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। मुझे यह विश्वास है कि आम तौर पर लोग शान्तिके पाठको-अमल के सबको-समझते हैं और उसके अमल में लगे का दुरादा भी रहते हैं।

अब मैं अपने ऊपर वाले उदाहरण की उलटी स्थिति का अनुमान करता हूँ। मान लीजिए कि सभा में सब लोग गुप्त चाप बैठे हैं, तबका ध्यान सुन्य नेता की तरफ है। ऐसी सभा में अगर कुछ लोगों में कहीं लड़ाई-झगडा खड़ा हो जाय, और फिर भी अगर सब लोग गुप्त-चाप ही बैठे रहें तो नतीजा यह होगा कि मुख्य नेता की आज्ञा जैसे दमर्गों को सब पबर्नाई है, कहे ही उन लड़ने वालों की भी सुनाई देती और उन्हें शान्त कर देगी। अगर ऐसा न हो पाया तो भी कम से कम हमारा अनजान में तो झगडा बड़ ही नहीं संकेगा और शांति-अंग का दोषमः हमारे लिए न आने पावेगा।

और मैं ऐसा ही होता है। सब सिपाही अपनी अपनी जगह की समाते रहते हैं। बिना हुकम के वे अपनी जगह पर से जरा भी आगे पीछे नहीं हट सकते। दूसरे किसी काम में पड़ ही नहीं सकते। हम भी तो स्वराज्य की एक शांतिमय सेना ही हैं। हमें भी अपने अपने स्थानों पर रह कर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनका विचार करना हमारा काम नहीं। हम यह जानते हैं कि उन बात का प्रत्यक्ष उग विभाग के कार्यकर्ता कर लेंगे। शांति का सेना में तो अद्वारित की सेना में भी अधिक संयम की और अधिक व्यवस्था की जरूरत है, अथवा होनी चाहिए।

कलकत्ते में मेमका जिस तरह कडवा अनुभव हुआ उसी तरह अवलम का भी हुआ। मुझे मान्य होता है कि ब्रिताना प्रस-प्रेस कलकत्ते में है उसका दूसरी जगह साम्द ही कही हो। जो अंग्रेजी अक्षार असहयोग का विरोध करते हैं उनमें मुझे सिवा अजर के और कुछ भी नहीं दिखाई देता। असहयोगियों के चेहों की वे-मालुम और बाहिरात मुकाबिलों और उनके विषय में किछाई मिलकुल झड़ी अकवादी का तो पार ही गई। उसमें भी फिर कमिश्नर एन्थोनायस ठाकुर के चेहों और व्याख्यानों का

तो इतना कुछ सहरीका उपयोग किया जाता है कि, यह मेरी समझ तक में भी नहीं जाता कि, लोग ऐसा करने की दिशात किछे करते होंगे। श्रुतनी ही बार ऐसी बातों की देखकर राज-राज्य की तस्वीर मेरी आंखों में बिंच जाती है। जहाँ साधन का पसंखी समझने बम पर की जाती हो वहाँ मकरी और जाळ-फरेक का उपयोग और अचम्भे की बात है। सीताजी का हरण राजस के बेश में नहीं हो सकता था। यह तो साधु के बेश में ही हो सजा। और जहाँ साधुता का इस तरह दुष्प्रयोग हो वहाँ माता होते बरा भी देर नहीं कमती। वहाँ सत्य के नाम पर झूठ की फैसले हुए में अंगरेजी अक्षारों में अपनी आंखों से देख रहा हूँ। असहयोगियों की इस तरह की झूठ से बचने का संकेत करने के लिए ही मैंने इस जहरीली हवा का यह सारा हाक लिखा है। इसारा बग तो सत्य और शांति है, यह बात हमें हरमिज न भूलना चाहिए। वहाँ के राष्ट्रीय महाविद्यालय में बरलों की मुद्राक्ष की गई थी। वहाँ मैंने कोई १५ किस्म के नये बरले देखे। इनमें कई नई तरकीबों का तो पार ही नहीं। बहुत से नवयुवक अपनी शक्तियों का उम्मा प्रयोग कर रहे हैं। किन्ते ही बरले बड़े सुन्दर थे; किन्ते ही छोटे छोटे भी थे। एक तो सतल छोटा था कि एक छोटी सी पेटी में से जाया जा सकता था। और एक ऐसा था कि वह सड़क में भी ले जाया जा सकता था और उसमें बाजा बजने की भी तरकीब लगाई गई थी। परन्तु मुझे एक भी बरला ऐसा न दिखाई दिया जो अधिक मूल कालमें से पुराने बरले का मुकाबला कर सकता हो। हाँ, इन सब आदि-धकारों की देख कर मैंने यह नतीजा जरूर निकाला कि जाबकल बरला खूब लोकप्रिय हो गया है और अनेक कारीगरों की बुद्धि को उमने अपने सुचार के काम में लगा रक्खा है।

(नवजीवन)

अहमदाबाद अहमदाबाद गांधी

प्राहक होनेवालों की सूचना

प्रिय स्थानों में "हिन्दी नवजीवन" की कुंडकर किसी एजेंसी के द्वारा होती है वहाँ के विचारियों को चाहिए कि वे वहाँ से अंक प्राप्त कर लें। वहाँ प्राहक होने वाले कलकत्ते से अंक मंगाने में उन्हें और हमें दोनों की अहमिया होती है। पर उस दफा में यदि जगहों की अंक मिलने में पक्कड हो तो इसकी शिकायत वे क्या करते हम से न करें।

मूल्य नली आरंभ द्वारा मैलिए। हमारे वहाँ भी. बी. का निमम मही है। एगन्सी के लिए निमम मंगएए।

अबकल्यापक-"हिन्दी नवजीवन"

अहमदाबाद.

प्राहकों की सूचना।

महीने के बीच में ही प्राहक का नाम हमें करने में कठिनाई होने के अब जो मालिशरर हमें मिलेंगे, उन्हें हम भाग्यी महीने की। तारीक से जता करेंगे। और तभी से पत्र भी भेजना शुरू करेंगे। यदि प्राहक नग किछे यह सिवा माता तो उन्हें केशभाती प्रति अह के विचार के अंक के रिफ्ट भेज देना चाहिए।

अबकल्यापक हिन्दी नवजीवन

अहमदाबाद

अफरमाक मैलायों केर हारा नवजीवन सुरगेल, जो पालकीर-बाऊ, अहमदाबाद में प्रिंट और बारी मालिश का प्रयोग के कलाशाक बलाक और मालिश है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अबमदाबाद—आश्विन शु० १, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख ७ सितम्बर, १९२१ ई०

अंक ८

पोषणा !

अम्बई-सरकार के ता० १५ सितम्बर, १९२१, के कम्प्यूनिक् में बनावे कारणों से अर्लीमाइया तथा दूसरे सज्जनों पर जो मुकर्रमा चलाया गया है उसे ध्यान में रखते हुए हम, नीचे सही करने वाले, अपनी व्यक्तिगत हैमियत में, यह प्रकट करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का जन्म-सिद्ध अधिकार है कि वह इस विषय पर कि सरकार का नौकरा का उम्मीदवार होना, या उसकी नौकरी में रहना—कि वह चाहे सुन्की विभाग में हो चाहे कौनी विभाग में हो—उचित है या नहीं, पूरी स्वतन्त्रता के साथ अपनी राय प्रकट करे।

हम, नीचे सही करने वाले, बतौर अपनी राय के, यह भी जाहिर करते हैं कि इस सरकार-जामन-प्रणाली के मातहत सुलकी जगहों पर आर स्वास कर के सैनिक की हैमियत में, किमी भी हिन्दुस्थानी का नौकरा करना उसके राष्ट्रीय गौरव के खिलाफ है, जो हिन्दुस्तान के आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक अवस्था का काफ़ीभूत है और जिसने अपनी सौज और पुलिस का उपयोग राष्ट्रीय उच्च आकांक्षियों के दमन करने में किया है, जैसा कि रॉलट-कानून-सम्बन्धी अम्बोलेन के जमाने में, और जिसने अपने नैतिको का उपयोग अश्व, मिसर तथा तुर्कस्थान जैसे और दूसरे भी ऐसे राष्ट्रों की स्वाधीनता को नष्ट अष्ट करने में किया है, जिनमें हिन्दुस्तान का किमी राश्ट्र शामिल नहीं पहुँचा है।

हमारी यह भी राय है कि वह हर एक हिन्दुस्थानी सपाही और भुक्ता नौकर का कर्तव्य है कि वह इस सरकार से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करे और अपनी जीविका के लिए कोई दूसरा जगह तलाश करे।

मोहनदास करमचन्द गांधी
मोतीलाल नेहरू
चिन्मयजी अत्रेयजी पटेल
कमलका बेलाभाई बैकर
अरर सीतानी
एम्. ए. अम्बारी
बी. एम्बारीकावर्ष
जितीकाक बनर्जी
आजद कोशानी
बाबू हसन
बी. पी. दासगाने
बी. एम्. दुर्गलाल

अबुल कलाम आजाद
करोकिनी बाबू
बकसभाई पटेल
बकाहकाक नेहरू
अमलाकाक बकाज
बाबीकाकगमा
कोबा बैकटपण्या
मुसीर हसन किजबाई
हसरत मोहानी
बी. एम्. दुर्गे
अम्बद हाजी मिर्जी बजा
मि. ए. हाजी बाममहम्मद जोझानी

अजमल सान
अज्जाल तयबजी
एम्. आर. अजकर
मगाधराज देवपाने
माधवराज अगे
के. एम्. अम्बतुल गफूर
जी. हरि सर्वोत्तमराव
मामममुन्दर चकवर्ती
महादेव हरिमोई देसाई
अवराजदास दौलतराम
मुहम्मद रामचन्द्र राय
अबुल बारी

काजपत राय
नरसिंह चिन्तामण केलकर
इलादेव विदेनबाध गोसके
महमोदास रवजी तेरली
एम्. ई. म्बोदस
कृष्णाजी मी. कालुजणी
अम्बुसा माराभाई
राजेन्द्रप्रसाद
बराजोराजी मामजी अम्बु
एम्. आर. बीककर
जी. एम्. अजधराज
(और सहियों का ग्नी है)

धर्म या अधर्म ?

कभी कभी तो ऐसे लोग भी देखें-सबे सवाल पूछ बैठते हैं और अपने कड़ब अनुभव पेश करते हैं जो इस कुछ में हमारी कतहें चाहते हैं और जो अ-वैयर्थ के भी कामक हैं । ऐसे सवाल मुझे चौंका देते हैं ; पर साथ ही साक्षरान भी कर देते हैं । अपने एक मित्र के ऐसे एक पत्र का सार बोध देता हूँ । उन्होंने यह पत्र बड़े प्रेम के साथ लिखा है । मैं ऐसा का हित चाहने वाला हूँ । धर्म उन्हें प्रिय है । उन्हें अनुभव के स्वभाव का विस्तृत अनुभव है । उनके पत्र का आभाव जितना मुझे बाद रह गया है, अपनी भाषा में देता हूँ-

“आपकी नीयत के प्रपञ्च में तो किसी की जरा भी शक नहीं । आपके साधन भी निर्दोष हैं । परन्तु विचारियों से जो आपने स्कूल-कालेज लुटवाये हैं वह काम क्या आपको ठीक-सराहनीय मान्य होता है ? क्या इसका नतीजा सुरा नहीं होगा ? मैं तो इसका बुरा असर हुआ आज ही देख रहा हूँ । आनारी का स्थान स्थानों में उनका भी घर-बार की तरफ से उबड़ गया है और मां-बाप के प्रति छड़कों का आदर-भाव कम हो गया दिखाई देता है । अगर मर्यादा-धर्म का लोप होने लगा, स्वराज्य प्राप्त हुआ तो यह किस काम का ? मला घबरो को चरखा काटना कहीं सोचा देता है ? हाँ, बड़े ही जाने परने जो जी चाहें भी करते रहें । लड़के जब खुद मां-बाप के साथ गुस्ताखी से पेश आते हैं तब वे धर्म-मठ हुए बिना तो रही नहीं सकते ।

हाँ, अ-वैयर्थियों के प्रति अती दृष्टमें आप का प्रयत्न तो नहीं हो रहा हो ? क्या आपको यह विश्वास है कि सब लोग आपके ही जैसे हैं ? मुझे तो यह दिखाई देता है कि इसमें बहुतेरे लोग डोंगी हैं, मतलब हैं और बनगो हैं । अगर भले भले आत्मीयों को खोकर आप उच्छेद्य लोगों को अपने साथ रख रहे हों तो क्या आप यह पदचर करंगे ? मैं किंग तरह अपनी आँखों से आपको यह दिखा सकता हूँ कि दुनिया को तमाम मर्यादा नीचे दब नहीं होती !

आपकी विजय-धामना से प्रेरित हो कर ही यह दावा की है और आपका समय दिया है ।”

लेखक ने अपने पत्र में जिनका सरलता और सज्जना से काम लिया है उसे मैं यहाँ पूरी तरह प्रकट नहीं कर सका हूँ । उन्होंने महज प्रेम-भाव ही का ही यह पत्र लिखा है । और ऐसे पत्र मुझे हमेशा इन पवीर-पत्र में टाल देने हैं कि कहीं मजबूत मर्यादा का लोप तो नहीं हो रहा हो !

सुमन है, कुछ लड़के गुस्ताख और लीनबोर हो गये हैं । जब कि गीता के आधार पर गोले परसाये गये हैं तब मेरे बच्चों का अनर्थ हो, तो कौन अवग्रहों का बात है ? पर मुझे तो बकाई है कि स्कूल-कालेजों के बहिष्कार के इस आन्दोलन का फल, समझ रूप से, अच्छा ही हुआ है । सोलह साल से कम के लड़कों के लिए तो यह बात भी ही नहीं, और मेरी चारपाई है कि सोलह साल से ऊपर की उम्र के युवक में निर्णय-शक्ति प्राप्त हो जाती है ।

एक और भी सवाल मेरे समाज में चरम मारा करता है । क्या आजकल मां-बाप यह समझते हैं कि हमारा धर्म क्या है ? मला जहाँ मां-बाप खुद ही पतित होते हैं वहाँ लड़कों का धर्म क्या होगा ? जहाँ खुद मां-बाप ही व्याभिचारि हैं और दुश्मनी हो तो भला उनके जवान लड़के-लड़कियों को क्या करना चाहिए ? गुस्ताख के लड़के-बाके अपना बर्तान क्या रखें !

ऐसे विषयों में मर्यादा-साधन-का एकान्वी अर्थ करने से सिवा विषम परिणाम के और क्या हाथ आ सकता है ? घुसखोर मां-बाप की औजाद को चुन के पैरे पर अपना निवेश करना चाहिए या उसका स्वाग ? साम लोपिए हिन्दू-मां-बाप अपना धर्म छोड़ दें तो क्या उनके लड़के-बाकों को भी अपना धर्म छोड़ देना चाहिए ?

इस जगह में हमें निश्च प्रकर रामभक्ति को इस बाँधना पड़ती है वही प्रकार किन्तुषि की भी इह बाँध देने पर ही काम चल सकता है ।

जहाँ राजा स्वभिचारी ही, जहाँ राजा प्रजा की पीड़ित करता हो, जहाँ वह प्रजा के धन-आक पर तरह तरह के भोग-मिलत करता हो, रखा करने के गुण को छोड़ कर भलक हो जाता हो, वहाँ रामभक्ति अगर पाप न माना जाय तो फिर पुण्य ही पाप हो जायगा । राजभक्ति तो रामभक्ति थी, राजच-अभक्ति तो किसी तरह नहीं हो सकती । हाँ, दुश्मन बन जाने की जाता है और राम खुशी से जायें, यह तो सुलभत है, परन्तु हिस्सकशिपु अपनी गद्दी है और प्रह्लाद उसपर बैठ जाय तो धर्म का लोप हो ।

बाप के ऊप में तेजा तो चाहिए, पर इस न मरना चाहिए ।

इस समाज में युवकों की स्वच्छन्दता का पाठ नहीं पढ़ाया गया है । जिन युवकों को मर्यादा का ज्ञान है, जो-युवकों की मरन कर मरने हैं किन्तु उन्हीं को यह कहा गया था कि इस ज्ञान के मिलने हुए भी तुम सरकारी स्कूल-कालेज छोड़ दो । ऐसे लड़के भी बहुत हैं जिन्होंने अपने मां-बाप की खुश रखने के लिए अपने को सरकारी मस्ती में रेल छोड़ा है । अपने मां बाप को इच्छा की तोड़ कर निहठने-बाकों को संख्या तो कम ही है और उनमें भी उन लड़कों की तादाद तो और भी कम है जो मरदा छोड़कर स्वच्छन्दता छोड़ गये हों ।

अपने अंतरात्मा के नाम पर स्वच्छन्दता का उदाहरना करने वाले वार दुनिया में उड़ रहा हो करते हैं । ऐंगों के बदीलत धर्म इसे बिना नहीं रह सकता । परन्तु दुष्ट कया हमें अन्तरात्मा का नाम देने हुए करना चाहिए ? मुझे इस बात में जरा भी समझ नहीं है कि बालकों को चरखा माँप कर भैंस बनना की बड़ी भारी सेवा की है । इसे तो मैं बहिष्कारी आन्दोलन मानता हूँ । हमने तो बालकों के मन की ही रिकवा देने में अथावार से काम लिया है । सारी के साधन-पाठन में ही हमारा बहुदना समय बला जाता है । उसके बाँधन के बावजूद-बिक साधनों की जरूरतका करके हमने बड़ा पाप किया है । रोज अब उन्नी हालत में सुखी होगा जब हम फिर से बड़ी शिक्षा देने लगेंगे । औद्योगिक शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है । और परवलो के द्वारा यह शिक्षा देने से हमारे कर्तव्य कम बन जायेंगे ।

इन निश्च महावप की दुष्टरी सेवा के बिना चिन्तित हो जाता है । हाँ, इस धार्मिक युद्ध में अगर पाखण्ड अपनी जगह जमा ले तो धर्म मुस्ता जाय और जनता की भी हालत हो । अगर ऐसा हो जाय तो फिर लोग या तो धर्म के नाम से किसी बड़ आगे या धर्मोन्मत्ता की भी धर्म मानकर बैठ रहेंगे ।

हाँ, मैं यह अकर मानता हूँ कि इस आन्दोलन में बहुतेरे दोग-बकसे घुस गये होंगे । मैं यह भी जानता हूँ कि कुछ पाखण्डों लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए निकल पड़े हैं । पर फिर भी, मेरा यह विश्वास है कि इस आन्दोलन में पाखण्ड से प्रभाव पड़ नहीं गया है । अगर पाखण्ड प्रभाव पड़ ले तो

तो हमारे विरुद्ध बाध है जो अधिकतर ही बाध है। क्योंकि उसने हमारी योजना को तोड़ना शुरू किया। जहाँ हम हैं वहाँ हमारे लिए दुर्भाग्य है। पाप की जोखिम हमारे से बड़े बाधा है। पाप दुर्भाग्य का बेशुमार कारण है और दुष्टा पाप करता है। अपनी मातृभूमि की विपत्ति के लिए, अपना घट-पातल के लिए, लम्बा-बीना तिलक लगाता है और और करता है। नहीं नहीं, पर पाप में और भी पाप की बुद्धि करता है। ऐसे लोग इस आन्दोलन में सबसे बुरा कर रहे हैं इसलिए एक पात्रर सत्य है।

जितने अवसर कर सकता है, उतने में समझता है, किन्तु गये हैं और इच्छा में अपनी आँखों से स्वतन्त्रता कायम रख छोटी है। जब मैं देखता हूँ अरे, अब तो बारी और दौंग ही दौंग है। तभी मैं इस आन्दोलन से जो छोड़कर भाग निकलता हूँ, क्योंकि पाषाण सत्य अ-सहयोगी नहीं होता और मैं तो अ-सहयोगियों का दास हूँ।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो ?

(अपनी गिरफ्तारी की अपवाह की सरगम देखकर श्री-गांधीजी ने नीचे लिखे सन्देश अन्वयार्थ में छापाया है-उपसम्पादक)

“मेरी गिरफ्तारी की कई अपवाहों में मैंने सरगम में मनी। और मुझे मैं यह भी कहा गया कि उनमें बहुत कुछ सत्य है। सत्य में यह बात मैंने और भी जोर के साथ मनी। अगर मैं अपवाहों कुछ सवाई रखनी हों तो, भली-भाँति की गिरफ्तारी के बाद यह मुझमें कारवाही करने के लिए, जिसका सरकार बचाई की पाप है। क्योंकि सरकार की टकरा झूरी या सत्य हीना के वा उसकी उत्प्रेरणा के मुकाबले में नहीं बाँक वित्त अ-सहयोग के मूल सिद्धान्त पर काँच और विलाफत कमिटियों का मुख्य आधार है उसीके मुकाबले में है और वह सिद्धान्त नहीं है कि वतमान सरकार के प्रति अग्रणी उत्प्रेरणा करना और हर तरह के लोगों से, जिनमें मुझमें काँच और काँचों सिपाही भी शामिल हैं, सरकार के साथ अ-सहयोग करना। अब यह साफ ही जाँदिए है कि इस आन्दोलन की सफलता के मानी हैं वतमान शासन-प्रणाली का उन्मुखित हो जाना और ऐसी दशा में किनी भी सत्य अ-सहयोगी के लिए सरकार की किसी भी कारवाही पर जो वह इस आन्दोलन की कुचलने के लिए काम में लावे, वृत्त करना उचित नहीं है। और मैं तो सरकार के पास इसके सिवा दूसरी कोई युक्ति-संगत कारवाही नहीं देखना कि वह अगर अ-सहयोगियों की इच्छा के अनुसार परिचलन करना नहीं चाहती है, तो इस आन्दोलन के प्रवर्तन को ही गिरफ्तार करे।

अलीभाइयों की तथा दूसरे सत्त्वों की गिरफ्तारी के बाद देख ने गाँव-पूरे साँत श्रुति का परिचय देकर यह लिखना विषय है कि उसने अहिंसा की आवश्यकता को अनुभव कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी अथवा किसी दूसरे कार्य-कर्मी की गिरफ्तारी पर भी चारों ओर ऐसी ही अहिंसा श्रुति दिखाई देगी। लोग अपने मजबूत और मुक्त के लीनर साहज विचारकर अहिंसा को और जेलखाने को गौरव-रूप समझेंगे और पूर्ण शांति रखने रहेंगे-यही नहीं बाधा है। अगर ऐसे ही दूसरे दिखावों से भी बाध रहेंगे। मेरी अथवा किसी दूसरे देश-सेवक की गिरफ्तारी पर अगर ‘हज्जतल्ले’ तथा ऐसी ही अहिंसा की मर्यादा को भंग करने वाली गमती जायगी, और इसलिए गिरफ्तार मुझ लोगों के प्रति उनके प्रेम और जागर का मानी जायगी।

उनके प्रति अपनी थडा-नवित विधाने का तो केवल एक ही मार्ग है और वह यह कि काँग्रेस के निरचित स्वदेशी के कार्यक्रम को शार भी अधिक उम्माह के साथ पूरा करना और इस तरह स्वराज्य की भीष प्राप्त कर लेना। अगर मैं पकड़ गया तो उस हालत में मैं हराक पुरुष और स्त्री में, जो स्वदेशी के रवेष्ट के कायल हो हैं, लेकिन शिथिलता या कमजोरी के कारण जिन्होंने अभी तक विदेशी कपड़ों का त्याग नहीं किया है और वरखा कालता और कपड़ा मुनना अक्षय्यार नहीं किया है, यह उम्मीद करता हूँ कि वे अपने मगाम विदेशी कपड़ों को बुर कर देंगे और मृत कानने और करके पर कपड़ा मुनने लग जायेंगे। हिन्दुओं से मैं उम्मीद करूँगा कि वे किसी भी कारण से गिलाफत के आंदोलनमें होल न पड़ने देगे और माम साध के स्वराज्य के लिए नीदा न करेंगे, क्योंकि मेरे विचार में तो मुसलमानों का मित्रता के बिना स्वराज्य, अममभव है।

(शमरीनी से अनुवाहित)

मोहनदास करमचन्द गांधी

ग्राहक होनेवालों के सूचना

जिन स्थानों में “हिन्दी नवजीवन” की कुटकर किसी एजेंटों के द्वारा होती है वहाँ के विचारियों को चाहिए कि वे वहाँ के अंक प्राप्त कर लिया करें। वहाँ ग्राहक होकर ग्राहकाने के अंक मगाने में उन्हें और हूँ दोनों की अनुविधा होती है। पर उस दशा में यदि ग्राहकों की अंक मिलने में मजबूत हो तो इसकी शिकायत से हुआ करके हम के न करें।

सूच्य मनी आर्थर द्वारा जेविए। हमारे वहाँ बी. पी. का निम्न वहाँ है। एनबी के लिए विचार्य संग्राह।

नवजीवन-“हिन्दी नवजीवन”

अन्वयार्थ-आप.

एजेंटों की जरूरत है

ऐसा के हम मकमल-काल में श्री-गांधीजी के राष्ट्रीय संदेशों का हर घर और गाँव गाँव के प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एजेंटों की हर सत्य और दादर में जरूरत है।

बम्बई निवासियों को सूचना.

“हिन्दी-नवजीवन” की कुटकर किसी बम्बई नगर में बन्द रखी गई है। इसलिए वहाँ वालों की व) नवीभाईर द्वारा भेज कर ग्राहक होना चाहिए।

नवजीवन-आप,

“हिन्दी-नवजीवन” अन्वयार्थ-आप.

नया निश्चय

अपनी जिन्दगी में अबतक जो जो फैर-बदल देखे किये हैं वे शताब्द प्रयोगों के आ जाने पर ही किये हैं। और वे सब मैने अपने धोख-बिचार के बाद किये हैं कि उनके लिए मुझे धाकड़ ही कभी पड़ना पड़ा हो। फिर वे परिचय में मैने उठी हवा में किये हैं जब मैने देखा कि सब के बिना तो काम चला ही नहीं सकता। ऐसा ही एक परिचय मैंने अदरास में अपने दोस्तों से किया है।

मैंने वे पहले बरौसा में यह अखबार मेरे दिमाग में आया। खुलना के अखबार-पोलिस लोगों के लिए जब मुझे कैमिंग में यह कहा गया कि एक ओर तो यहाँ के लोग भयों में रह रहे हैं और मेरे बदन फिर रहे हैं और दूसरी ओर आग वे काजी की होखियाँ आगते हैं, तब मैने सोचा कि मैं भी अपना कुरता टोपी और धोती डगर कर डाक्टर राय के हवाले कर दूँ और सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ना करूँ। मैकिन मैने उनसे उतार को रोकना। क्योंकि उसमें अहंकार की आदत थी। मैं यह जानना था कि इस ताने में कुछ भी जान नहीं है। खुलना की सहायता पहुँच ही रही थी और सिर्फ एक ही बंगाली कमीशर उसका निवारण करने में समर्थ थे। मुझे वहाँ के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी।

दूसरा मौका उन समय आया जब मेरे माथों महम्मदजली, मेरे आँखों देखते, पकड़े गये। उनकी गिरफ्तारी के जरा ही देर बाद मैं एक सभा में गया। उठी सभा में मैने कुरता और टोपी उतार बाइले का इस्तेमाल किया, परन्तु मैने यह सोचकर कि इसमें दिखावा करने का दोष हो सकता है—उस समय भी अपने आँखों को रोक रक्खा।

तीसरा प्रयोग आया मद्रास की मुसाफिरों में! लोग मुझे कहने लगे कि हमारे पास तो काफी खाद्य हैं नहीं। और जो खाद्य कहीं मिलती भी है तो हमारे पास पैसा नहीं। “मजदूर बेचारे अपने विदेशी कपड़े जला डालें तो फिर खाद्य कहाँ से लावें?” यह बात मेरे दिल में बैठ गई। इन दलीलों में मुझे कुछ गार दिखाई दिया। “गरीब बेचारे क्या करें?” इस प्रश्न ने मुझे बेचैन कर दिया। अपना यह दर्द मैने मौलाना आजाद सोबानी, भी- रावगोपालाचार्य, डाक्टर गान्धू इत्यादि से कह सुनाया और उन्हें जताया कि अब मुझे केवल अंग्रेजी पढ़ना पर ही रहना चाहिए। मौलाना साहब ने मेरे दर्द को पहचाना। उन्हें मेरा यह खयाल बड़ा पगल आया। पर दूसरे साधों सोच में पड़ गये। उन्होंने समस्या नि मेरे इस प्रश्न पर उत्तरान्तर से लोग व्यक्त की। उन्हीं में कुछ लोग उसका सही नहीं समझेंगे और कुछ लोग मुझे संशय प्रतापों और उमकी नकल करना सब लोगों को आश्वस्त नहीं, तो कम्बे पाम कठिन जल्द माहस होगी।

मैं चार दिनों तक इस प्रश्न पर बराबर विचार करना रहा और दलीलों पर विचार छोड़ना रहा। डगर मैं अपने आपनों में कहने लगा कि “अब मुझे खादी न मिलेगी ही तो सलीगी ही पढ़ना कर दूँ, पर फिर भी बरतना तो बदन पर से दिखाई ही जायेगी” परन्तु जब तक मैं सुद कुरता टोपी पहनना का तबतक किसी बात का कुछ जोर नहीं पड़ता था।

फिर मद्रास में मैने स्वदेशी का भी अभाव पाया। इससे भी मेरा भी स्वाकृष्ट हुआ। लोगों में प्रेस तो सब दिखाई दिया, पर वह मुझे कल्ला-माहस हुआ।

अब फिर दिक् में मुझमें पड़ा। फिर अपने साथियों से सचों की। उनके पास नई दलील तो थी ही नहीं। इसी बीच विष-

मर का कल्प-आँखों में देखते काल। शितम्बर के अखीर में बहिष्कार पूरा होना चाहिए। यह कैसे हो! या मैं सबसे बिल्कुल क्या उपाय कर सकता हूँ।

इसी तरह विचार करते हुए दिसम्बर २१ ता. की रात को मरुा पहुँचे। मैने निश्चय किया और यह तय किया कि कम से कम अक्टूबर के अन्त तक तो इस, मैं सिर्फ अंग्रेजी और पढ़ना ही रहूँगा। लखौरे मद्रास के लुकाई की ही खाना भी। बड़ो मै सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना कर ही गया। आज ब्रह्म तीसरी रात है।

मौलाना साहब को तो यह बात इतनी परम्व पड़ी है कि खुद उन्होंने भी अपने पहनाव में उतना-बहुत कर डाला है जिसका कि शरीरन के सुतामिक वे कर सकते थे। अब वे पकाने के बरते एक छोटी सी उठनी पहनते हैं और बदन में सिर्फ एक निमासलान। हाँ, मगस के बस फिर पर टोपी, वे लेते हैं, क्योंकि उस समय फिर पर कोई काटा होना जरूरी है।

दुसरे साथी लोग शान्त हैं। मद्रास के सामान्य प्रेमी के लोग बातों संगी बसा कर देखते रहने हैं।

पर मुझे हिन्दुस्तान पामस कहे तो इससे क्या! जखवा साथी लोग नकल न करें तो इससे क्या! यह कार्य इसलिए तो किया ही नहीं गया है कि साथी लोग नकल करें। इसके द्वारा तो जन-समाज की धीरज देखर रास्ता बनाना है और अपना रास्ता साफ करना है। जबकि वे खुद-अंग्रेजी न पहनें तबतक मैं दूसरों को कैसे कह सकता हूँ कि मुझे अंग्रेजी ही पहनना पड़े तो पचना नहीं। हिन्दुस्तान में जब कि लाखों आदमी मेरे बदन रहते हैं तब मेरी कौन क्या! आखिर सच्चा महीना अंग्रेजी पर रह कर सजिवाही की कमी न कम करके कम से कम वह सन्तोष तो प्राप्त करें कि मुझसे जो कुछ हो सकता था उतना तो मैने कर डाला।

यह सोच कर मैने यह काम किया है। अब मेरे लिए का तो कोश उत्तर गया। यहाँ की खादीवा ऐसी है कि साल में आठ मास में डूबते आदि का जकरत ही नहीं रहती। फिर मद्रास में तो साल भर में मररी बराम नाम के जले ही होती हैं। और मद्रास में जो लोग अने आदमी माने जाते हैं वे भी पानी के बिना दूसरा कपड़ा बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं।

भारत के करोड़ों किसानों का सोनाह तो सब अंग्रेजी या पोती ही है। मैं चारों ओर नहीं देखता हूँ कि एकसे अधिक कपड़े वे लोग नहीं पहनते हैं।

इन सब का निबोध मैं बही भिकालना चाहता हूँ कि पाठक मेरे इन के वक्त्या को पहचानें। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे माथों अथवा पाठक खुद भी अंग्रेजी भर पहन कर रहें। पर मैं यह जरूर चाहता हूँ कि वे विदेशी कपड़े के बहिष्कार का अर्थ अच्छी तरह समझें और बहिष्कार करने के लिए तत्ता खादी उत्पन्न करने के लिए उनसे जो कुछ हो सके उसे करने में कोई बात बाकी न उठा सकें और यह समझें कि इस स्पन्देश्वरी में ही हमारा स्वदेश है।

(नवजीवन) मोहनदास करमचन्द गांधी

आदमी की खूबना।

अहीन के बीच में ही आदक का नाम देने करने में कठिनाई होने से जब जो अनिजालर हई मिलेगे, उन्हें इस आगामी महीने की १ तारीख से जमा करेंगे। और तभी से वन की येकना शुरू करेंगे। यदि आदक गण मिलेगे अह सिवा कोई भी उर्द बैठलना प्रति यह के विधान से आदक के रिफर्त में पैसा चाहिए।

नयनसाधक “विदी नवजीवन”

अभ्यन्तर

हिन्दी नवजीवन

संस्कार, सामाजिक सुधार, १९५८

हिन्दू-धर्म

यों तो मैंने कई दफा अपने को सनातनी हिन्दू कहा है, परन्तु इस बरतस की सुलाफिरी में, सुभा-सुभा के प्रश्न की चर्चा करते समय, मैंने पढ़ते से भी उधार-जोर और जाने के साथ कहा कि मैं सनातनी हिन्दू हूँ। परन्तु मैं देखता हूँ कि लोग हिन्दू-धर्म के नाम पर कितनी ही ऐसी बातें आम तौर पर करते हैं जिनका कायल मैं नहीं हूँ। अगर मैं सनातनी हिन्दू नहीं हूँ तो मैं नहीं मानता कि सनातनी हिन्दू-धर्म का नाम है और वह अविद्यावा ही मुझे बिल्कुल ही नहीं है कि किसी महान् धर्म-मन की ओर मैं तुम्हें तुम्हें कोई सुधार या विचार दूँ।

अतएव यह मेरे लिए आवश्यक हो गया है कि मैं अपने सनातन हिन्दू-धर्म का मनसब एक बारगी साफ़ र समझा हूँ। "सनातन" शब्द का प्रयोग मैंने उसके स्वाभाविक अर्थ में ही किया है।

मैं नीचे लिखे कारणों से अपने को सनातनी हिन्दू कहता हूँ—

(१) मैं वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को और उन सब वस्तुओं को मानता हूँ जो हिन्दू धर्म के नाम से विख्यात हैं। इसलिए मैं अवतारों और पुनर्जन्म को भी मानता हूँ।

(२) मैं वर्णाश्रम-धर्म की मानता हूँ—परन्तु अपनी समझ के अनुसार ठीक वैदिक अर्थ में, आत्मिक के प्रचलित और अपूर्ण अर्थ में नहीं।

(३) मैं यो-रक्षा को मानता हूँ, परन्तु वर्तमान प्रचलित अर्थ से बहुत ही व्यापक अर्थ में।

(४) मैं नृत्ति-पूजा में श्रद्धा रखता हूँ।

आज इस बात पर ध्यान रखते कि मैंने वेदों अथवा किसी धर्म के सम्बन्ध में 'अपौरुषेय' शब्द का प्रयोग जान-बूझ कर नहीं किया है। क्योंकि मैं लिखे वेदों को ही अपौरुषेय नहीं मानता हूँ। मैं तो बादल, सूरज और जेन्दा-अकस्मा की भी, वेदों की ही तरह, ईश्वरी श्रेया का फल मानता हूँ। हिन्दू धर्म प्रवर्ती पर जो मेरी श्रद्धा है उसके लिए यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि मैं उनके प्रत्येक शब्द और प्रत्येक श्लोक को अ-पौरुषेय मानूँ। और न मैं इस बात का दावा ही रखता हूँ कि इन अच्युत धर्मों का बिल्कुल ज्ञान मुझे है। परन्तु हाँ, मैं उन धर्म-धर्मों को अपने आपसे आवश्यक उपदेशों को समझने के हान्-का और उसको अनुभव करने का दावा कर सकता हूँ। मैं इस दावे को धारण के लिए तैयार नहीं हूँ जो तर्क और नीति के निष्कर्ष को, फिर वह चाहे किन्ना ही हिन्दू-धर्म का ही हो। और मैं इसके और के साथ आत्मिक के अर्थ-परिभाषाओं और शास्त्रीय विचारों के इस दावे (अथवा वे कोई ऐसा दावा वेदा के विचारक अथवा आचार्य रखता हूँ कि हिन्दू धर्म-धर्मों का वास्तविक ज्ञान नहीं है जो हम बताते हैं। बल्कि, इसके विपरीत, वेदा ही यह विचार है कि धर्मों का जो ज्ञान इस समय लोगों

को है, वह अत्यन्त अल्पविकसित दशा में है। मैं हिन्दू-धर्म के रूप में का सोझों अन्तः कायल हूँ कि जिसने अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन नहीं किया और जिसने सम्पत्ति के अधिकार और उपाय का त्याग नहीं कर दिया है वह बहुत-बहुतों का धर्म नहीं समझ सकता। हाँ, मैं 'धर्म' की प्रमाणी की मानता हूँ, परन्तु इस वर्तमान रूप में तो लोगों लोगों को विना गुण के ही काम चलाना पड़ेगा; क्योंकि पूर्ण शुद्धता और पूर्ण विश्रुता का संयोग बहुत ही कम जगह पाया जाता है। परन्तु इससे किसी को यह समझकर निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमारे धर्म का साथ ज्ञान तो कभी होगा ही। नहीं, क्योंकि हिन्दू-धर्म के मूलमूल सिद्धान्त तो, प्रत्येक महान् धर्म की तरह, अविद्यावर्धित हैं और आत्मा की समझ में आ जाते हैं। प्रत्येक हिन्दू यह मानता है कि ईश्वर ही और वह अज्ञेय है। यह पुनर्जन्म और सुख की धारणा है। परन्तु हिन्दू-धर्म में और दूसरे धर्मों में अगर कोई भिन्नता-वर्धक बात है तो वह हिन्दूधर्म की यो-रक्षा है। वर्णाश्रम-व्यवस्था की इनकी भिन्नता-वर्धक नहीं है।

मेरी राय में तो वर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्य की प्रकृति के लिए स्वाभाविक है। हिन्दू-धर्म ने तो तर्क उसे एक साधन के रूप में परिणत कर दिया है। जन्म के साथ उसका सम्बन्ध अवश्य ही है। कोई मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना 'वर्ण' नहीं बदल सकता। अपने 'वर्ण' के अनुसार न चलना शीमन्ध के नियम को न मानना है। हाँ, जो वे हजारों छोटी छोटी जालियाँ बन गई हैं, यह तो उस सिद्धान्त का अना-वश्यक और मनमाना व्यवहार करना है। तर्क-वार वर्ण ही सब तरह से काफी है।

मैं इस बात को नहीं मानता कि सहस्रों और अन्धबाहू से किसी मनुष्य का जन्म-ज्ञान पूर्ण अवश्य ही ज्ञान जाता है। ये चार विभाग मनुष्य के व्यवसाय के सूचक हैं। ये सामाजिक व्यवहार को संयोजित करने के लिए या उपाय नियम नहीं बनाते। ये चार वर्ण तो कर्तव्य का निर्णय करते हैं, किसी को किसी तरह की विद्या के अधिकार नहीं देते। मेरी राय में तो यह बात हिन्दू-धर्म के सनातन तत्व के विपरीत है कि एक को तो श्रेष्ठता देती जाय और दूसरे को कमिष्ठ बनाया जाय। सब लोग ईश्वर की इस श्रष्टि को सेवा करने के लिए उपन्यस्त हुए हैं—आत्मिक अपने ज्ञान के द्वारा, शारीरिक अपने रक्षा-युद्ध के द्वारा, वैश्य अपनी व्यापारिक योग्यता के द्वारा और शूद्र अपने शारीरिक परिश्रम के द्वारा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि, जैसे, कोई आत्मिक शारीरिक श्रम या अपनी तथा दूसरे की रक्षा के कर्तव्य से मुक्त हो। आत्मिक कुल में जन्म होने के कारण वह अश्रमगत: शान्तीय, आनुवंशिक रूपसे नया सिद्धा और अभ्यास के कारण वह दूसरों को ज्ञान-दान देने के लिए गत्व से अधिक पात्र है। फिर ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी शूद्र को श्रेष्ठत ज्ञान प्राप्त करने से रोक सके। बात तर्क यह है कि वह अपने शारीरिक के द्वारा उन्मुक्त सेवा कर सकेगा और उसे दूसरों के सेवा करने के विशेष गुणों को ईर्ष्या करने को जबरन नहीं। लेकिन जो आत्मिक अपने ज्ञान के अधिकार के बजाय अपने उन्म और श्रेष्ठ होने का दावा करता है उसका फल ही जाना है और वह मानव में क्षान्तीय ही है। और यही बात दूसरे लोगों पर भी पतनी है जो अपने विशेष गुणों का चमकट दिखाते हैं। वर्णाश्रम का अर्थ है-आत्म-संयम और कार्य-संयम का व्यवस्थापन तथा सत्य।

इस प्रकार मनुष्य सहस्रों और अन्तर्निर्बाध के वर्णाश्रम में बाधा नहीं होती तथापि हिन्दू-धर्म सहस्रों और एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण

के अन्तर्बिवाह की रीतने का प्रयत्न करता है। हिन्दु-धर्म आत्म-संयम की वरम सीमा तक पहुँच गया है। इस धर्म का मुख्याधार तो अहिंस्यत्व ही मोक्षिक बातों की निशुक्ति पर है, और उसका उद्देश्य है आत्म-स्वात्मन्य। हिन्दुओं के यहाँ तो उनके पुत्र के भी साथ भोजन करना उनके कर्तव्य का अंग नहीं है। और असुख ही जाति की कन्या से विवाह करने का निमित्त बनाकर तो हिन्दुलोक असाधारण आत्म-संयम का पावन करते हैं। हिन्दुधर्म विवाहित अवस्था को किसी भी दशा में सुखिन के लिए आवश्यक नहीं बताता। 'जन्म' की तरह 'विवाह' भी आत्मा का गन्धर्वाण हो है। सुखिन का धर्म है-जन्म से, अन्त्येष्टि तक से भी, खुदकरा जाना। अन्त्येष्टि अन्तर्बिवाह का और सहभोज का विशेष आत्मा के पुन विकास के लिए परम आवश्यक है। परन्तु वह निगम या विरक्ति 'धर्म' की कर्मशी नहीं है। प्राणन ये यदि ज्ञान के द्वारा सेवा करने के अपने कर्मव्य का त्याग नहीं किया है तो, वह अपने शूद्र-गर्भ के साथ भोजन-पान करने पर भी, प्राणन बना रह सकता है। अहिंस्य होने को ऊँच कर्मा, अपने यह नवीना मित्रता है कि भोजन-पान और विवाह के विषय में जो संयम रक्खा गया है उसका आधार श्रेष्ठता या कनिष्ठता के साथ पर नहीं है। जो हिन्दु अपने को श्रेष्ठ समझकर किसी दूसरे के साथ भोजन-पान करने से इनकार करता है वह अपने धर्मका आर्षे बिलकुल उलटा दिखाता है।

यह दुर्भाग्य का बात है कि आज हिन्दु-धर्म अकेले चूल्ह-बोके में ही माना जाता है। मैंने एक बार एक सुलभमान भाई के यहाँ कुछ खाया। यह देखकर एक परमेश्वर हिन्दु हैरान हो गये। मैंने सुलभमान भाई के लिये 'बाले' में दूध उँटोला। उन्होंने देखकर बड़ा दुःख हुआ और जब उन्होंने देखा कि मैं सुलभमान की दी हुई डबल रोटी खाने लगा तथा तो उनके दुःख की सीमा नहीं हुई। अगर हिन्दु-धर्म केवल कन्या गान्धे और किये के साथ खाँड़े, दूध के परिधमसाध नियमों के सम्बन्ध में ही मन्तव्य करने लगे तो उसके प्राणों के छेकट में आ पड़ने का अन्धेक्षा है। हाँ, मादक पेय और पदार्थों का तथा हर तरह के साथ पदार्थों का विशेष करके मांस का सेवन न करने से निराला हिन्दु आत्मोन्नति में सहायता मिलती है, परन्तु केवल यही हमारा लक्ष्य किसी तरह नहीं। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो मांस भोजन करने हैं और सब लोगों के साथ खाते-पीते हैं, परन्तु ईश्वर से डरते हैं। ऐसे लोग उन मनुष्यों का अपेक्षा सुखिन के अधिक नजदीक हैं जो पारमिक दृष्टि से स्वयं-मांस आदि का तो सेवन नहीं कराना, परन्तु अपने दूरगक कर्ण्य के द्वारा ईश्वर का निरन्तर करना है।

मनावि हिन्दुधर्म का मध्यमनी या प्रायण अंग है गोरक्षा। मेरी दृष्टि में गो-गोरक्षा मनुष्य-जाति के विकास में एक अत्युत्तम चरित्र-गर्ण पदार्थ है। यह मनुष्य-जाति की उनकी स्वाभाविक भयाना के ऊपर ले जाना है। मुझे तो गाय मानो मनुष्य जाति से नीचे की मनुष्य गृष्टि नजर आती है। गाय के द्वारा मनुष्य प्रियमात्र के साथ अपने तालाबन्य के अनुभव का अधिकारी होता है। सुखें तो यह दृष्टि दिखाई देना है कि गाय ही अकेली कर्मा देवता माना गई है। हिन्दुस्तान में गाय से अधिक मनुष्यों का साथी दूसरा कोई नहीं। उनसे वह नगरी वस्तुएँ हमें दी हैं। उससे हमें केवल दूध ही नहीं दिया है बल्कि हमारी जेती का भी सारा आधार उसी पर है। गाय तो एक मूर्तिमयी कल्याणकारी कनिष्ठा है। इस नम प्राणी में करुणा ही कन्या दिखाई देती है। भारत के लाखों मनुष्यों की यह माला है। गोरक्षा का अर्थ है ईश्वर की मनुष्य मूक गृष्टि की रक्षा। लेकिन प्राचीन ऋषिओं ने, फिर ये चाहे कोई हों, गाय से ही धी-गन्ध किया।

शक्ति की भाँति ऐसी के प्राणियों की नजर दृष्टि नहीं है। इसे किम उनकी अशील में सबसे अधिक बल है। गोरक्षा सेसार की हिन्दु-धर्म का बिना हुआ असाद है। और तबतक हिन्दुधर्म बना-बर अस्तित्व रहेगा जबतक हिन्दु लोग गोरक्षा करने के लिए मजबूर हैं।

गोरक्षा करने का मार्ग है-उसके लिए स्वयं भर मिटना। हिन्दु-धर्म और अहिंसा यह आत्मा नहीं देते कि गोरक्षा के लिए किसी मनुष्य-प्राणी का बच करो। हिन्दुओं की तो तपस्या, आत्म शक्ति और स्वायं-न्याय के द्वारा गोरक्षा करने का आर्षे दिखा गया है। आबकल की इस गोरक्षा में सुलभमानों की साथ एक निरन्तरता का रूप धारण कर लिया है, हाँ कि गोरक्षा का मार्ग तो है सुलभमानों की प्रेम से अपने वशीभूत करना। एक, सुलभमान भिन्न, कुछ समय पहले, मुझे एक सुलभक मेरी भी। उसमें राक्षस रूपसे यह बताया गया था कि हम लोग गायके और उसकी तन्तान के साथ क्या अमान्य व्यवहार करते हैं। हम किस बेरहमी के साथ खन उपनेतक उसे डुबते हैं-एक बूंद तक दूध उसके घन में नहीं डाल देते। किस तरह हम उसे भूखों मार कर मरवा देते हैं? उसके बागों के साथ क्या दुर्व्यवहार करते हैं? किस तरह हम उसके हिस्से का दूध उसके पाले नहीं पड़ने देते। बँलों के साथ किम निद्रता से पेरा आते हैं? किस तरह हम उन्हें बधिया करते हैं? किस तरह हम उन्हें पीटते हैं और कितना सारा बोझ उन पर लाते हैं? अगर हमने जो-उत्तरी शांति होता तो वे उनके प्रति किये हमारे अपराधों का क्या इस तरह अपने सुंद से करते कि सारी दुनिया दहल उठती अपने चीगायों के प्रति अपने एक-एक निरन्तर-गर्ण कर्ण्य के द्वारा मानों हम ईश्वर का आर्षे हिन्दु-धर्म का त्याग कर रहे हैं। इस अभाग्य मान-धर्म में चीगायों की जिनगी पूरी दशा है उसनी में नहीं जानना, कि दुनिया के किसी दूसरे देश में होगी। हम धर्मियों को इसके लिए गोपी नहीं बल सकते। अपने इस अपराध के लिए हम दण्डना की दुहाई नहीं ले सकते। हमारे चीगायों की दुर्दशा का एक मात्र दृष्टि है हमारी अक्षम्य परमाही। हाँ, हमारे 'निर्जनकोठे' हैं। वे हमारे दया-भाव की गृष्टि का माधम भी है, परन्तु है ये उन दयालुका कर्ण्य के बेवर्ग प्रदर्शन ही। वे नमून-रूप दुष्ट-शास्त्र और सहाय लाभदायक राष्ट्रीय संस्था होने के बजाय केवल अपाहिष्ठ और निर्धन गायों के एक संरक्ष-स्थान भर है।

हिन्दुओं की पहचान न तो उनके मिलकों से होगी, न उनके मन्त्रों के शूद्र गंग से, न उनके तीर्थोत्सव से और न जाति बन्धन के नियमों के तथ्यन शिष्टाचार-गुण पावन से ही होगी। बल्कि उनकी पहचान तो उनके गोरक्षा के सामर्थ्य से होगी। हम गोरक्षा की अन्तना धर्म मानने का दावा तो बड़ा करते हैं, लेकिन वास्तव में तो हमने गाय को और उसकी संतति को अपना गुमान बना दिया है और मृष्ट भी गुलाम हो गये हैं।

अब यह बात समझ में आ जायगी कि मैं क्यों अपने को समातनी हिन्दु समझता हूँ। गो के प्रति जो मेरी श्रद्धा है उसमें मैं किसी से हारने बाधा नहीं। मैंने शिलाकल के कर्ण्य की जो आत्मा धर्म बनाया है उसका सबब यही है कि उसकी रक्षा के द्वारा मुझे गाय की पूरी तरह रक्षा होने की सम्भावना दिखाई देती है। मैं सुलभमान आदर्श से यह नहीं कहता कि मेरी दृष्टि से गाय के अस्तित्व से गाय की रक्षा करे। मैं तो उस सब दृष्टिकोण परमात्मा से ही प्रिय यह प्रार्थना करता हूँ कि जिस कर्ण्य की मैंने न्याय समझा है उसके निमित्त की गई

मेरी सेवा मेरी इतनी प्रसन्नता का कर्मण हो कि जिससे तु मुसल-
मनों के हृदयों को बरक दे, उन्हें अपने हिन्दू-भाइयों के
प्रति दया-भाव से परिपूर्ण कर दे और उनके द्वारा उस प्राणी की
रक्षा करा जिसे हिन्दू लोग अपने प्राणों की तरह
प्यारा मानते हैं।

हिन्दू-धर्म के प्रति मेरी जो भावना है उसका वर्णन मैं अपनी
धर्मपत्नी के प्रति मेरी भावना से बहकर नहीं कर सकता। वह
मेरे हृदय पर अितना अधिकार कर सकती है उतना तुमिषा की
कोई स्त्री नहीं कर सकती। इसका कारण यह नहीं कि वह
गिराण है। मैं कह सकता हूँ कि नितनै दाय मेने उसमें पागे
हैं उससे भी अधिक दाय उसमें होगे। लेकिन उसके हृदय में एक अदृष्ट
कर्मण की भावना है। इसी प्रकार हिन्दू-धर्म के लिए और उसके
विषय में उसके समाज होशों और कर्मियों के होते हुए भी, मेरे हृदय में
प्रेम की भावना है। गीता और तुलसीदास की रामायण के
संगीत से जो स्फूर्ति और उत्तेजना मुझे मिलती है वही और
किसी के नहीं मिलती। हिन्दू-धर्म में वही हो पाए ऐसे हैं जिनके
विषय में कहा जा सकता है कि मैंने देखे हैं। जब मैंने देखा
था कि अब मेरे अन्त की घड़ी आ पहुँची है, तब एक मास
गीता ही मेरी शान्ति का-सामग्री का-साधन था। आज्ञासमय बँध बँध
हिन्दू-धर्म-मेरिरी में जो प्राणान्तर हो रहा है उसे मैं जानता
हूँ, लेकिन उनकी इन अर्थमयी मुद्रियों के होशें हुए भी अंग
प्रेम उन पर है। उनके अन्दर मुझे एक ऐसी दिल्बन्धी होती है जो
और कहीं नहीं मिलती। मेरे शुरू से अखीर तक स्यामक है। लेकिन
यह मेरे उपरुक्ता मुख में यह नहीं कहती कि हिन्दू-धर्म
की किसी भी आवश्यक बात को रद्द कर दो। मैं ऊपर कहीं उठा
हूँ कि मैं मूर्ति-पूजा से अधिकार नहीं रखता। हाँ, किसी मूर्ति को
देख कर मेरे हृदय में तो किसी प्रकार की आदर की भावना जाग्रत
होती होगी। लेकिन मेरा खयाल है कि मूर्ति-पूजा मानवी म्वाभाव का एक
अंग है। हमें स्थूल उपकरण का सहारा लेना पड़ता है। गिरजा में गिर
जितना एकत्र हो जाता है उसका दूसरी जगह क्यों नहीं होता ?
क्या वह मूर्ति-पूजा ही का एक भेद नहीं है ? प्रतिमाओं से पूजा-
आराधना में सहायता मिलती है। कोई हिन्दू प्रतिमा की
ही स्वयं उद्देश्य नहीं मानता। मैं मूर्ति-पूजा को पाप
नहीं समझता।

अगर भी मानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू-धर्म
संकुचित धर्म नहीं है। उसमें संसार के समस्त प्राणियों की
पूजा के लिए गुहायत है। वह कोई भिन्नगरी-किसी धर्म-मन
का प्रचार करने वाला धर्म नहीं है। हाँ, इसमें कितनी ही
भिन्न २ जातियों का समावेश हुआ है, परन्तु उनकी वह स्वरूपना
विकासक्रम और अत्यन्त सूक्ष्म है। हिन्दू-धर्म तो हर एक मनुष्य से
बढ़ कहता है कि तुम अपने विश्वास या 'धर्म' के अनुसार
हैबर का भजन-पूजन करो और, इस प्रकार वह दूसरे समस्त
धर्मों के साथ-मेल-जोल से रहता है।

हिन्दू-धर्म के सम्बन्ध में मेरा यह मत है। और इसीलिए
सुआहृत के विषय में मेरा मत अनुसृत नहीं रहा है। मैं
हरे सदा से एक अनावश्यक बात मानता आ रहा हूँ। हाँ, यह
स्पष्ट है कि वह प्रथा हमारे यहां परम्परा से नहीं आ रही है।
और दूसरी ओर ऐसी कितनी ही प्रथाएँ आज तक प्रचलित हैं।
बड़ी परम की बात होगी अगर मैं यह खयाल करने उठा कि
किसी की कल्पना, विष्णु-पूजा के लिए समर्पित कर देना
हिन्दू-धर्म का एक अंग है। परन्तु मैं तो खेला हूँ कि
विश्वस्तार के विषये ही-मानों के हिन्दू-धर्मों में यह बात प्रच-

लित है। काली को बहरे का बलिदान करना विश्वस्तार धर्म-धर्म
मानता है और इसे मैं हिन्दू-धर्म का अंग नहीं मानता। हिन्दू-धर्म
तो कहीं सुग्री के विकास का फल है। 'हिन्दू-धर्म' नाम तो
हिन्दुस्तान के रहने वाले लोगों के धर्म का विशिष्टीय द्वारा रखता
हुआ नाम है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि किसी जमाने में
धर्म के नाम पर जीवों का बलिदान हुआ करता था। पर वह
धर्म नहीं है और हिन्दू-धर्म तो और भी नहीं है। और इसी
तरह मुझे तो यह भी जान पड़ता है कि जब हमारे पूर्वजों ने
गो-रक्षा की एक अदृष्ट मिश्रण बना लिया तब और लोगों ने गो-
मांस खाना नहीं छोड़ा उनके साथ वृत्रशर कर्म बंद कर दिया
गया। यह प्रगटा खर ही बड़ा होगा। जो लोग उस नियम का
न मानते थे, न केवल उन्हीं का बहिष्कार दिया गया, बल्कि उनके पाप
का फल उनका संगमानी भी मोक्षना पड़ा। इसलिए यह कम जोकि बहुत
करके अच्छे ही हेतु से शुरू हुआ था, जारी रहा और अंत की प्रथा
के रूप में रह हो गया-यहाँ तक कि हमारे धर्मियों में भी ऐसे
ऐसे स्लोकी का प्रवेश हो गया जिनके बल पर यह प्रथा निरन्तर
हो गई। पर वास्तव में यह गौरव नहीं था और रामायणीय
तो उगडे भी कम था। मेरा यह अनुमान चाहे ठीक हो या न
हो, अस्तुत्यता तर्क के और दिया, कल्या और प्रेम-भाव के विरुद्ध
तो अवश्य है। जो धर्म गो-प्राण की म्वापना करता है वह भूल
कर भी मनुष्य-धर्मों के निर्देश-पुगे और प्रतापुव बहिष्कार को
न तो आवश्यक मान सकता है और न उसे जारी हो रख सकता
है। और है तो अतृप्त जातियों को अपने से अलग रमने का
अपेक्षा अपने पारीर के दुकडे दुकडे कर दिये जाने से अधिक
संतुष्ट रहूँगा। अगर हिन्दू-लोग अपने उच्च और उदात्त धर्म को,
अस्तुत्यता के कंकड़ को कायम रखते हुए, निःस्त्रीय बनारंग नो
दे अवश्य हो। कमो न तो स्वरूपना के योग्य होंगे
और न उसे प्राप्त ह। कम मरुंग। और केकि मैं
हिन्दू-धर्म को अपने प्राण से ना अधिक प्यार करता हूँ, यह
कंकड़ मेरे लिए एक असह्य भार हो जाएगा। अपना जात के
धर्मोस मनुष्यों की बगरी के साथ रहने धर्मों का अधिकार
देने से इनकार करते हम ईश्वर से श्रुत न मों।

(योग इच्छया)

मोहनदास करमचन्द मोसा

अला-भाइयों का सुकदमा दीता तिरुदे हुआ है और अनि-
दिन समय तक मुन्नाई रक्खा गया है।

२२

१ अनुचर की सम्बन्ध में बांग्स फॉर्मडी की बैठक हुई थी।
उसमें कराची वाले प्रताप का समर्थन किया गया और तमाम
कॉमिश्नरियों की उनका स्वीकृत प्रस्ताव पास करने का
समर्थन दी गई।

२३

आवश्यकता

हैं बोक ऐसे उम्मीदी नवयुवकों की जो मशाम में हिन्दी-
प्रचार और हिन्दी पत्रों का काम मनी प्रकार कर सके। हिन्दी
और अंगरेजीका अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। मीरुक्त पास प्रा-
विरी के प्राप्ता-पत्रों पर अधिक ध्यान दिया जायत। प्राप्ता-
पत्र प्राप्तापत्रों के साथ २० मिमरुक्त से पहले नीचे लिखे पत्रे
पर पहुँच जाना चाहिए। येन प्रोग्रामानुसार—

प्रधान मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, बराह,

ज्ञानकार बाह्य

फितने ही लोग बरसे के प्रभाव पर तरह तरह के आक्रमण करते हैं। परन्तु फिर भी मेरा तो वही विश्वास रह है कि जबतक यह सुन्दर कला हिन्दुस्तान में घर घर न फैल जायगी तबतक स्वराज्य मिलना गैर-मुमकिन है। इस बात की स्थापित करने के लिए जिन वजहों की जरूरत है वे बहुत ही मामूली हैं हिन्दुस्तान तबतक बिना बड़ी रह सकता जबतक कि वह अपना पेट आप ही अपने कपड़ों में न हो जाय। और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जबतक कि भारतवासी किसी दूसरे-अपने प्रधान धर्म के सिवा-भारत और उनके इस काम में सहायता देने वाले धर्मों को न अपना लें। परन्तु इसके लिए अगर हमारे पढ़ने का तमाम काड़ा तिके मिले तो ही-हिन्दुस्तान की जिलों में ही-तैयार किया जाय तो भी उससे हमारा काम न चलेगा। पर अगर घर घर में बर्तों चलेने लग जाय तो ये बर्तों अपने घर घर में बट जाय और इस बर्तों बड़ी पंखीया कलें की भी जरूरत न रहे। और आज भारत अपनी जबरन मुस्लिम तमाम काड़ा बुनने की जुरत भी रखता है। हाँ, यह कहने की तो जरूरत ही नहीं है कि जब सरला कानने का रिवाज घर घर में हो जायगा तब सबको चुनौती और पुनिया फिर से अपने पुराने पेशे की अख्तियार कर लेगे।

यह तो आर्थिक दृष्टि से हाथ-काढ़े का महत्व हुआ।

यह चरमा हमारी माँ-बहनों की बैजजरी से बचावेगा।

और यह भारत के बीचों-बीच के रिवाज को भी, जो कि आज एक पेट घातने का पन्था हो रहा है, बच-मूल से मिटा देगा, जैसा कि हमने जम्ह मिट जाना चाहिए। यह हमारी उस काहिनी की भी बुर कर देगा जो हम पर जबरजस्ती बन्द गैर है। यह हमारे चित्त की स्थिरता प्राप्त करा देगा। और मैं तो पूरे यकीन के साथ इस बात को मानता हूँ कि जब हम करोड़ों की तादाद में हाथ-काढ़े की एक निम्न धार्मिक विधि बना लेगे तब यह हमारे दिलों में ईश्वर का भाव भी पैदा करने लगा न देगा।

भरला कानने का यह नैतिक फायदा है।

और जब कि चरले का प्रभाव घर घर में हो जायगा और जब कि बिदेसी कपड़े की खिमतल एक सुविधा प्रमाने की नीज हो जायगी तभी यह हमारा का अन्धक चिन्तन गमना जायगा कि भारत स्वराज्य के लिए सख्तभी से कोशिश कर रहा है, यह शासन और विचारवान हैं और इस आन्दोलन के धार्मिक और अधिस्वात्मक रूप का कायल हैं।

बाहरी लोगों को यह भ्रमना बड़ी हो रहा है कि बिदेसी करने का यहिकार करने और अपनी जबरन के साथ कपड़ा हाथ-करघों के द्वारा तैयार करने की कामक्षितता हम रखते हैं। पर जब यह बात प्रत्यक्ष निम्न हो जायगी तब भारत के भी मन-बक को कोई न रोक सकेगा और तभी, अगर जरूरत हुई तो, हिन्दुस्तान इस सरकार की जो हंसा हमें हारगारा करती है, अपनी इच्छा के सामने सिर झुकाने पर मजबूर करने के लिए, भा-अवध कानून तोड़ने पर कमर कम सकेगा, उसके पकड़े नहीं।

यह राजनैतिक महत्व है।

इ.लीग मुझे यह देखकर बड़ा रंज हुआ कि सारे बंगाल घर में मुझे एक भी ऐसा सूत कानने का जानकार नहीं मिला जो अपना सब समय और ध्यान चरने के मन्त्र का प्रचार करने, उनकी शिक्षा देने, उसका संगठन करने और उसके सम्बन्ध में लोगों की तरह तरह की सख्तों देने के सिवा दूसरा कोई काम न करता हो। मुझे यह तो मालूम हुआ कि लोग सरला कानने के लिए तो तैयार हैं, परन्तु ये यह नहीं जानते कि यह किया किन तरह जाय। और जो हाउस बंगाल की है वैसी ही आन्ध्र प्रदेस में भी प्रचलित है। हर एक श्रोतमें एक मधुना-कृत् बाधा और कुछ विशेष

योग होने चाहिए, किन्तु लोग सलाह-कसपरा के लोभ और लोगों को रस्ता दिखाते हैं। अगर ऐसे जानकार का हमें हमें मजबूर हो तो फितने ही अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों को बुद्धि का भी उपयोग इस काम में हो सकता है। कलकत्ता के राष्ट्रीय महाविद्यालय की तुलना में यह देखे भी ज्यादा नई-बाद किये हुए-मन्त्रों के। परन्तु उनकी उपयोगिता और अनु-पयोगिता के विषय में बड़ा निश्चय करके का सकता है मैंने अक्सर हर एक जगह नहीं तूरे तब के चरले चउते हुए देखे। परन्तु एक भी जगह मुझे उनकी उपयोगिता की जांच होती हुई नहीं दिखाई दी। बंगाल में आज हजारों लोग चरला कात रहे हैं। परन्तु उनके काम की जांच करने वाला आज कोई भी नहीं दिखाई देता। इसलिए मेरी तो तमाम महासभा-समितियों की यह सलाह है कि वे कम से कम छः ऐसे जानकार आदमी और औरों की काम पर नियुक्त कर दें जो इस काम का विश्लेषण से करने की क्षम रखते हों। उन्हें इस प्रकार से, सम्प्रदायगत की और देखने की जरूरत नहीं है कि जहाँ से उन्हें मन्त्र के लिए कोई रहस्य मिले। जहाँ से जो कुछ हो सकता है वह उन बातें काग में लेवों के द्वारा ही हो रहा है जो कि 'प्रेम इंडिया' (और 'नव-जीवन') में हर इन्ते प्राकृषित होने जा रहे हैं। और जो लोग इस बातों के अच्छे ज्ञान रखे होना चाहते हैं उन्हें मेरी यह सूचना है कि वे यान लगाकर उनका मनन करें। परन्तु हाँ, कोई यह उम्मीद न करे कि मन्त्र लेवों पर पकड़ ही हम अच्छे जानकार हो जायेंगे। एक मात्र अभ्यास ही के द्वारा वे शिक्षण हो सकते हैं। सबों लोग तो चरला इसलिये कातेग कि वह उनकी रोजी का एक बर्तों है और आज लोग उसे एक धार्मिक विधि बनाकर कातेगें, तथा कुछ लोगों को इन विचारों का शरणा-विश्रामक स्वरूप प्रदान कर देनेकी उद्ये से मूल बनाया होगा। जो लोग इस उद्ये को निम्न करना चाहें उन्हें आरंभ में कम से कम आठ घण्टा रोज तो जरूर ही मूल कानना चाहिए। और उन्हीं उन्हीं वे मूल कातेगें जायें रोजी रोजी इस बात पर भी ध्यान देने जायें कि उनके कतेगें मूल में भी कुछ तबकी होती जा रही है या नहीं। उन्हें रोज यह देखना चाहिए कि हम हर रोज किनका मूल कात मकते हैं और उसमें हमें टोक टोक किनका समय लगता है। साथही उन्हें यह पुनकने तथा कपड़ा बुनने की भी क्रिया सीखना चाहिए। उन्हें कपड़ा की निम्न निम्न बातों की भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उन्हे बरलों की खुदी खुदी किस्में भी मालूम होना चाहिए और उनकी साधारण टूट-फूट की मरम्मत करने की काम-क्षितता भी उन्हें हासिल कर केना चाहिए।

जबतक इन सब मिलजुल कर सहकारिता के, अकलबेदी के, और एक तरीके और तरीकों के साथ अपना सम्बन्ध कर लेते नमक स्वराज्य प्राप्त करना हमारे लिए कठिन होगा। सरला के मानी हैं-जातीय जीवन के दूसरे बड़े विभाग (आर्थिक) में अक्षमता करना।

आज हम बहिष्कार कर रहे हैं इसका अर्थ यह है कि हम करने के लिये हाथ-करघों के द्वारा अपना कपड़ा बनाने के लिए तैयार हैं। परन्तु अगर हम रूमकन-बाल में हारक आदमी सूत नहीं कातेगा और हर एक प्रान्त अपने लिए आवश्यक कपड़ा कानने की व्यवस्था न करने लगेगा तो हम बिदेसी के बहिष्कार को पोंषक न कर सकेगें। और अगर प्रत्येक प्रान्तों में कुछ विशेषज्ञ हो तो ऐसा होना का मुमकिन है।

(प्रेम इंडिया)

मोहनराय नरसिंहन राठी

संस्कृतका वेदाभ्यास वैदिक प्रथा नवजीवन सम्बन्धित नहीं है।
गन्धीर नाका, महमदाबाद में प्रेषित लेख। बड़ी हिन्दी अक्षरों में
प्राचीन के चरलाका रचाव द्वारा प्रकाशित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—आश्विन शु. १३, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख १३ अक्टूबर, १९२१ ई०

अंक ९

टिप्पणियाँ

युष्माकिनी स्वप्न

इन दिनों तरह-तरह के विद्वत्मानों में जिनको यादा करने का मोभाग्य भूजे प्राप्त हुआ है उसका नाम ही हिन्दी को हुआ है। मुगल कला को, विद्वत्मान को पूर्ण परिकमा हो था। और लोग कर मुझे तो बड़े राजा गोपबन्धन को ही ही मानते हैं। पंचम से करावी से लेकर पूर्व में विद्वत् तत्त्व और उत्तर में राजपूतपिछी से लेकर दक्षिण में तुर्की-फारस तक भेने याता को। इस अवसर में मुझे लोगों से जो कुछ कहना सुचना था, सब कह-मुन चुका। अब कोई भी नई बात कहने लायक नहीं रह गई। मैंने यह भी बना दिया है कि निम्नलिखित को, पंचम के इन्साफ को और स्वराज्य को सारे बना दिया है। अब तो हिन्दी लोगों का काम बाकी रहा है। वे स्वदेशी को अपनावें और स्वराज्य करें। स्वदेशी के बिना स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। हाँ, अब कहीं से भी, बाहर जाने के लिए, मेरे पास निम्नलिखित न आने चाहिए। अब तो मेरे लिए यही ठीक है कि मैं इन बाकी तीन सहीनों में एक ही जगह बैठकर लोग-बिनाम, जिम्मे और संकल्पे रह सकूँ।

इस तीन सहीनों में काम बहुत कुछ काम कर सकूँ है। अगर लोग अपना मुँह बन्द कर दें और किसी काम ही काम करने दें तो अबतक अपना उर्दू सब कुछ सकते हैं। स्वराज्य करने बनाने से नहीं, केवल काम करने से ही मिलेगा।

(नवजीवन)

शांति ही प्रकृति है

देश के मौन को कीन पहुँच सकता है। और, फिर, उसकी प्रकृति को भी कीन पा सकता है। वह तो अंगरही केने की भी प्रकृति नहीं चाहता, और न मौन ही केना है। हमारे सो जाने और भी वह तो जलता ही रहता है। काम के आगे वह खाना पाना भी छोड़ देता है। अथवा वह भी कैसे रह सकते हैं कि वह बैठा रहता है। उसकी प्रकृति ही तो सीमा ही कहाँ है। इसे न आराम मिलेगा है, न करकार ही है। ऐसा अनाभी यह है। फिर भी, हमें यह भूल तो होती ही नहीं। यह तो ऐसा स्वराज्य-बादी है कि भूल करने की क्षमता ही हमें जान-बूझ कर

छोड़ दी है। पार इतने ही अब भी लकीरों से तो बात की बात में स्वराज्य के नहीं हैं। जिनके रवने हुए भा। यह अर्थिक में अधिक कमा सकता है। इसका हवा यह सबक नहीं न कि शांति में ही अधिक में अधिक शक्ति है। सरकार जो भी आवे गो सोच से करे, जा बचन हो, बसा करे—तुम भी बन आना कर्तव्य ही करने न। जावे। वही है शांति का विवेक-पूर्वक पाठन और विवेक-पूर्वक मन। (नवजीवन)

शांति का अर्थ

इस विषय शांति का मतलब जगत्-नर, मृत्यु नदी और कमजोरी भी नहीं। पर तो जो चेतना, ज्ञान और दान-वीरता है। जो जगत् काया को पार बन कर मृत्यु के वह एक ही जगह बैठे हुए सारे मैदान को दबावा करता है। पक्षर को कौन मार सकता है। पक्षर का बाँह बकना चुर कर उड़लें, पर वह कभी आकाश न मारेगा। फिर उड़ते पर भी नष्ट बनाना जा सकता है। तो जहाँ जहाँ पक्षोन्ने लगे ही गये बर्बाद। उन्नी उन्नी मारोगे नो लगे। वह पर बनाने में उनका केना। जिन मनुष्य ने अपने शरीर की दा प्रदान पक्षर बना लिया है, उनका इस दुनिया में कौन पराम्भ कर सकता है। मनुष्य में पक्षर की हीन दागी का मिलन होता है। मनुष्य क्या है, चेतनामय पक्षर है। दबीले हमारे बास हमें यह मिला देते हैं कि जिनमें पूरी तरह अन्त वेदमन्य कर लिया है बस, उसी को पूरी निश्चय है। आर्य शांति का अर्थ है केह-दमन। हमने अपने को अपनी काया का, शरीर-भुज का, गुलाम बना लिया है। दबीले हमें सरकार का भी गुलाम होना पड़ा है। अब अगर हम अपनी काया को जीत लें तो हम गुलामी के फेर से छूट जायें। स्वतन्त्र हम जिनका ही अधिक शरीर के मोह का त्याग करेंगे उसका ही अधिक स्वतन्त्रता को प्राप्त करेंगे।

सरकार हमें क्या दबावेगी? अगर हम उसकी गरज ही न रखें तो वह क्या कर सकती है। अगर हम उसके हथियारों को, उसकी तबकीज की हरे शांति की और गुलामी जलत ही न रखें, तो गुलामी से आज ही मुक्त हो सकते हैं।

(नवजीवन)

जमकी शांति

परन्तु ही, हरएक आदमी एवं घर से शांति नहीं प्राप्त कर सकता, प्रत्येक मनुष्य अपनी काया को पक्षर की तरह नहीं बना

नकली। इसलिए हम समाज में रह कर कुछ कुछ शांति का संग्रह करने हुए थोड़ा-बहुत सुख प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार यह अन्य वेद-धर्म का मार्ग हमने 'स्वदेशी' के द्वारा खोज निकाला है। अब, ऐसा कोई कारण नहीं जिससे छोटे-बड़े सब भोग दाना भी ब्रह्म न कर सकें। कुछ समय तक कालमा और बुनगा, यह लोगों के लिए किसी तरह आरम्भ नहीं हो सकता। इसीलिए चरखा हिन्दू और मुसलमान का एकता का चिह्न है: यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें यह बोध होता है और यह सिद्ध होता है कि हम मद्रासी, कान्सी, बंगासी, मराठी, पंजाबी, सिंधी सब भाई एक हैं। इस बात का ज्ञान रखते हुए भी जो चरखा तो नहीं कातता पर स्वराज्य मांगने के लिए हाथ पसारता है वह भिखारी है और उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं। भिखारी को तो स्वराज्य मिल ही नहीं सकता। अतएव जो लोग स्वराज्य चाहते हैं उन्हें चाहिए कि नुपचाप ज्ञान-पूर्वक हमेशा धैर्य का नाम लेते हुए अपने सुल्फ के सागिर मूर्खमय मृत करें। जब प्रत्येक हिन्दुस्तानी अपने ही घर के कने मृत के परकाश हुनने लगेगा, जैसा कि अपने ही घर का पका हुआ खाना यह खाता है, अथवा अपने पड़ोसी से मुनका कर पढ़ेगा, हमरा कोई कष्ट न पड़ेगा उसी दिन स्वराज्य निश्चय है, उसके पहले हमसिंह नहीं।

औस कह सकता है कि यह बात एक आलसका भाव शांति से आर्थक है। नाला, इससे भी अधिक आलस शर्तें कोई हो सकती हैं। हमने आगे हो कर खुद ही उसे कठिन बना लिया है और तकलीफ उठाने हैं, अकाल में पीड़ित होने हैं, गुनाहान में दुःखी होने हैं और हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं।

(नवजीवन)

अकाल की दवा

मदरास के दण-मंडल की मक- में सुने ऐसे कई मनुष्य माले जिससे यह बात गमिष्ठ होती है कि चरखा पानना अकाल के न अपने देने का मथा उससे लोगों का गुण करने का समर्थ अथवा जगदी है। इन जिलों के कुछ हिस्सों में इन रिनी जंग वर कहत है। एक कार्यकर्ता ने मुझसे कहा कि एक औरत ने तो, अपनी और अपने बाव-बन्धों का गुजर न कर सकने के कारण, अपने लटकी-बन्धों को हुवा दिया और खुद भी हथकर मर गई। और यह सुमकिन नहीं कि सैकड़ों और हजारों लोगों को गुजर केवल दान और थोड़े पन बलाई जाय। फिर जो लाभ धर्म की रीत पर पेट पालते हैं वे अपने आप-सम्मान से हाथ भी बैठते हैं। यह बात नहीं है कि जहाँ जहाँ अकाल है वहाँ अनाज नहीं मिलता हो। पर बात यह है कि लोगों के पास न तो काम है और न रुपया। हाँ, सरकार की नफ्त से अकाल सिक्कों की सहायता के लिए पथर तोड़ने और दान का काम जारी है। पर इस पर एक निज ने कहा कि सरकार की जान-भुम कर अच्छी सड़के खुदवाता पड़ा है तब जाकर कहीं उन अकाल-पंडित पुष्पों और स्त्रियों के लिए कुछ काम निकला। सड़कें कोई खुदवाते गदें ही बाहे न हो, पर यह तो निश्चय है कि सरकार के पास अकाल से बचाने का एक ही काम है और वह है-सरकों की सम्मन करना। सुने यह भी मान्य हुआ है कि वर असल मजदूरी जो एक औरत के पन्थे पड़ती है बार-पान पड़े हैं और मर्द को-द्वय पड़े से ग्यारावहीं मिलते। इसके खिलाफ मेने कहा कि पंचम (मदरास की एक अद्वत जाति) लोगों की औरतों को काम-कसिती मीन ज्ञाना मीन सज्जदी बेसी है, जिस पर वे

६ घंटा रोज करके वर सुत कानती हैं। और पंचम औरतों को जो काम दिया जाता है वही इन हजारों अकाल-पंडित औरतों और मर्दों को भी दिया जा सकता है। इन जिलों में मर्दों को भी तीन आना रोज मजदूरी मिलना मानी एक बड़ी भारी वियासत है। परन्तु चरखे के द्वारा इतनी सुविधाएँ हो सकती हैं जितनी और किसी धर्म में नहीं हो सकती। क्योंकि चरखा काटने में लोडना और धुनकना ये दो क्रियाएँ उसके पहले की और हुनता उसके पीछे की, शामिल रहती है। दण-मंडल में मुनाई सिक्काने में भी अधिक कठिनाई नहीं वेक आ सकती। और अगर कपड़े की तमाम पैदायश की तजवीज वहाँ का जा करे तो हजारों लोगों को घर बैठे मुसकिल तीर पर काम-धंधा मिल सकता है।

इस एक काम करने वाले ने कुछ दिनों से यह बात कुचल की है कि हाँ, इस नौप तथा अकाल-पंडित लोग, दोनों, इस बातको समझने लगे हैं कि चरखे से फलने लग्य है, और लोगों के दिलों में आशा का संगार होने लगा है तथा कार्य-कर्ताओं ने जगह जगह चरखा कातने और कपड़ा बुनने की तज-बीज भी छुड़ कर दी है। मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि हम तो आपको इस बात पर हमने थे कि चरखा अकाल न पड़ने देने का सर्वोत्तम साधन है, पर जब उन्हें अमली तीर पर उमका तजबीज हुआ तब उनकी मचाई ने समझ गये।

मे जानता है कि अभी तो यह विचार का भी-गणेश ही है। पर जब यह सम्पूर्ण हो जायगा तब किन्ना भी मर्द या औरत को जिसके हाथ काम करने लायक है, न तो किन्ना के दवाजे भी मांगने की और न धूमों मरने की जरूरत होगी। आज हमसकते हैं कि अकाल के दिनों में हजारों लोग जो काम करने के लायक हैं धर्म की गेटी पर बँधे हैं। उन्हें कोई उपयोगी काम नहीं। वे अथ पेट साकर ही रह जाते हैं। यह उदय हमें किन्ना भी का दिखानेवाला और नीचा गिराने वाला है। (यंग इंडिया)

बन, एक ही आन्दोलन

इंग्लैण्ड में इष्टक कामें और खिलाफत के कार्यकर्ताओं का यह सुचिंत करना है कि आप अपने अपने जिलों में बस, चरखा कातने और कपड़ों पर काटा बुनवाने का ही मजबूती में लग जायें नो अटका हो। दूसरे मसाम-कसमों को छोड़ दें। जयतक हमारे यहाँ एक भी इस-कहा आदमी बिना काम के और बिना ब्याने-दान के बना रहे तबतक अगर हम पेट-भर खाने रहे और आराम से बैठें रहे तो हमारे लिए यह बड़े धर्म का बात होगा। मैं भवभाव लोगों से अनुरोध करता कि आप अपना रोचो विचारें कभी दान न दें और धुनता में खाना न खिलाने। अगर हम अपने-बर्षों को भिला देनेवाले और भिला धारणवाले इस दो भगो में बात देंगे तो आम्दना कमल हमें शाप दिये बिना न रह्यो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र में कुछ भी आम सम्मान रहे तो हमें अपनी इस बात बार की तमी के लिए कुछ न कुछ तजवीज कर रखना चाहिए। अतएव जो लोग रीन-धुनियों की सहायता करना चाहते हैं वे उनके हाथों में चरखा दे और अपने मेषव रखने वाली विधि रीतियाँ सीखने की सुविधाएँ उनके लिए करें। (यंग इंडिया)

मन-प्रकाश

जब किसी भी आंदोलन में हिंसा का रयाग धार्मिक, भाव से कर दिया जाता है तब वह एक छुड़ से छुड़ दंग का आंदोलन हो जाता है। ऐसे आंदोलन को कुचलने का कुछ भी प्रयत्न करना लोकमत का हथकने का प्रयत्न कपड़ा है। और ऐसा ही कर हम वर्तमान समय में पाएज कर लिया है। इस विषय में सुने

अपने हथ-मुक्त निश्चित मत क्यों न प्रकट करना चाहिए ? वे ये हैं-

- (१) किसी भी देशियत से, आज करके विराही की देशियत से, इस सरकार की सौकरि करना हथाम है।
- (२) सराव और दूसरी वक्ताओं की भी राय हथाम है।
- (३) विदेशी कपड़े का पहनना हथाम है।
- (४) अनाज और रई का मर्दा करना और गुना खेलना हथाम है।

हां, यह सरकार, जैसा कि आमतक अ-सहयोग आंदोलन के लिएक प्रचार-धाम्य कर रही है, अपनी मुलकी और फाँसी सौकरियों के लिए कामयाबी के साथ रणकट प्रान्त कर सकनी है, तरह तरह की तरकीबें लडाकर लोगों की सराव पाने और विदेशी कपडा पहनने के लिए तथा अनाज और रई का मर्दा करने के लिए लडावा सकनी है। और इस तरह लडाव अपनी मुकुनस भावम रक सकनी है बरनक कि लोग जान-बूत कर वा अज्ञान-बना उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। लेकिन क्रिय दिन इसके विपरीत विधात लोगों के हिन में हो जायवा उसी दिन उसकी सारी इमारत यह जायवी। और जिस प्रकार मैं सराव शोरी में और सवो-रिडे लोगों में अपने मनो का प्रचार करना है जिसके कि वे इन कुगो बाणों से रू रह जायें, ठीक उसी तरह मैं विराहियों से भी उनके मुँह पर यह कहने के हक का दावा करना है कि वेरे मन के अनुसार मुद्राधार अनुक कर्नय है। देश के अन्दर जो कुछ हो रहा है उनके ज्ञात से हीन के लोग क्यों इतकम रकवे जाने चाहिए ? क्या सरकार को इन बात का रई कि अगर विराही मय मय बाण जान जायेंगे तो उसकी सौकरि छोड देगे (जो सरकार 'सरकार' नाम के लडाक है उसे तो सैनिकों की पूरी तरह शोना देने और उनकी राजनिक को कायम रखने के योग्य होना चाहिए। लेकिन, राई, भारनवर्य मैं तो हल बात-शान्ति, राजनिक और गम्मानि, मरक-सज्जित है। निःसरर अगार कोई है तो यह मय, प्रजा। अनारव हमारा कर्नय स्पष्ट है। हमे दावे के साथ जो राय हमारी हो और जिसे रलता हम मयन्द करे उसे रलता और लुलमडुना चाहिर करना चाहिए, जडतक कि उसके द्वारा प्रचरणः लपवा अग्रयजनः हमसे हिना न होती हो। फिर इसके लिए हमें सूची पर भी लडना पडे तो परवा नहीं। यही अह्लामक अ-सहयोग का मंगाम है। इसमें मैं लरन नर लडना होगा। मैं यहां मय लोगों को लागवा किमे वेना है कि "बीज की राजनिक में डलल देने के लिए" जो मुकदमा लडावा गया है यह "लोगों की विदेशी कपडों के प्रति अलि में दस्तनडाज करने के लिए" मुकदमे लडाने का पूर्वनिर्देश है। फालीकट में जो मीनवाणी की जायों की वेगिण और लुरे जायेंगे मने, यह किस बात का सूचक था ? बिजगा परम के मेकिडल लहल के विचारविनों के साथ जो अ-धर्म-मुद्र मुद्र किया गया है, यह जाहरी के साथ मुद्रालुक अ-धर्म-मुद्र नहीं तो और क्या है ? (येम इंडिया)

यह माथ कर्नय है ?
लेकिन अगर हमें सराव प्राप्त करना है तो यह यह ठीक इसी किस की परीक्षा है, जिसमें हमें अथर ही पास होना होगा। अगर यह बात सच है कि हम सरकार का अस्तित्व अपने विशेष प्रकार के हिनो के ही ला है, जोकि अधिकांश प्रजा के हिन से विरोध रखते हैं, तो यह अथर ही जी-जान लडा कर भी अंजी नोष की पुला कजेरी और इसके लिए हमें हथ पर लुमि मीष व सिडामा चाहिए। लवमर लोक-मत को बदली के दमन के लिए उसका कोशिश करना कोई नया आधिकार नहीं है। इस लोग

तो पहले से ही सरकार के इन गुणों को महजानते हैं, और आज जो हथ उसकी वर्तमान प्रणाली को नर कर देना चाहते हैं उसका कारण नहीं है कि हमें उसके अस्तित्व के हेतु का ज्ञान है। इसके अस्तित्व का उरेश है-हिन्दुस्तान के परत का नया उसके कर्नये माल का धीरे धीरे, परन्तु निश्चित रूप से, अथरहण करना एवं हिन्दुस्तान को इतना कमजोर कर देना कि जिसने यह सदा के लिए-यहां से पन कमोड कर ले जाने वाले विदेशी लोगों का एक साधन माल बना रहे। दूसरे धाम्यो में यह कहें कि हमारे ही घर में हमको कैद कर देना। और यह स्थिति प्राप्त करने के लिए जो तरीका अलनयार लाया गया है वह है इनाम और लडा-इनाम तो उन लोगों को जो इस प्रणाली की महजाना करते हैं, बिनाब और प्रसंभनों के रूप में, और सजा तथा अत्याचार उन लोगों को जो उम तरीके को सुधारना वा मिडाना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में सरकार उन तमाम लोगों को जो अपनी लुचनी राय जाहिर करते हैं, और तमाम आन्दोलनों का जो उसके विशेष हिनो पर आधाण पहुंचाने हैं, मला पीडने का प्रयत्न प्राण-पण से किये बिना नहीं रहने की। हथ इस अम में न रहे कि सरकार उदारता भाषण करके आहिरी दम लकचुर रही और जब हड हो गई तभी उसने अपना हाथ उठाया। परन्तु यह बात हमकी माननी होमां कि यह लडाक एक हनकी लाकनवर और लाकन-प्रचुर संस्था है कि दुनिया में कभी आज तक न देखा होनी। यह मीका लाकनी रहनी है; यह अपने विराहियों को खेल खेलने का मीका वेनी है, परन्तु उसीही उनमें संजांरणी का माथ पाया कि यह लुरन ही बार करनी है। जो डाक अपनी कुर की बीजों के मालिक को अपनी बाँधे बायम लेने का लवक मीका केना है जबतक कि यह बरनों की तरह कोशिश करता है, परन्तु उसीही यह धमकीय मैं वेना आता है और उसके माल की छिन ले जाने का अमदेसा हो जाता है यहीही यह उसका सिर धड से अडग कर देने के लिए। मैगार रलता है उसे उधम कीन कहेंगा। जो डाक हथ प्रकार लीने-धर्म को एक और रल कर लरलता है इसे हथ लायाक लमने है और जब यह लपडे बिलकुल निरीष होने का और अपने ऊपर अत्याचार होने का मीम करता है तब हथ उसे लाखनी करेंगे।

अब हमारी रलता इसी बात में है कि हम इन सरकार के हाथ की कडुनली न बन जायें। यह वाते किनवा ही हमें जेन में धाँध दे, वाते किनवा हो लण्य वा सारी लमयें करें, तो भी हमें न तो अपने होम-हवाय लो बैडना चाहिए और न मारकाट वा लुर-लरवी पर ही लडा जाना चाहिए। हमें फाली पर लडाक दिश जाय तो भी न लमयलता चाहिए। मैं अली-माहवी को अपने सगे भाइयों की तरह चाहता हूँ। पर अगर सरकारी न्यायधीश उन्हें फाली की सजा दे दे तो भी मैं सरकार के पास उनके लिए बलकल करने हरमिड न जाऊंगा। उनको हथ तरह की बीन को मैं बडी धाल-धान की मलु कहुंगा और इस बात का रक करेगा कि ऐसी लुलकिमल्ली मुझे भी लसी हो। अगर उन्हें आ-जन्म काले पानी की बसा मिली तो मैं यह सोचना हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके, मगराड स्थापित करके ही उन्हें वहां से लुडा कर घर लाऊंगा।

इसकी बस एक ही दवा (और यह बहुत ही सरार दवा है) जो हमारे दाथ में है-यह यरी है कि सरार को हम उसके जी-मर उमकी करालाम और करलेंगे दिमाने में, और यह बिशाल रल कर कि उनको लुरी से लुरी करलुा का पाठ लेख के लिए लकवे से लकल होगा, उनके दमन के बिना जो अरामी

बाइबिल में 'होने' है तथा अपने विविध कार्यक्रम को पूरा करने में जो-जान से लग जायें—इस बदल विचार से कि इस विचार ही हमारी भविष्य निधि होगी। वह कार्यक्रम क्या है? यह कि घर घर में और गांव गांव में बच्चों और करणों का प्रचार कर दिया जाय।

(यंग इंडिया)

जो घर घर में

अमली सेन गुप्त एक कुल्लुत अंगरेज महिला है। उनका विवाह भीषुत सेन गुप्त से हुआ है। जब एक बार बंगाली राजपूत है। कुछ ही दिन हुए, आपकी सरकार में परिवर्तन कर दिया है। उनके पक्ष में जाने के बाद अमली सेन गुप्त बदगान के कपडा-बाजार में जाने लगीं और लोगों से कहने लगीं कि सिर्फ-बाद्री ही खरीदो, विदेशी कपड़े को न लुओ। एक स्त्री के लिए ऐसा काम करना एक भयंकर लुप था। बात, दफा १९४ के अनुसार उन्हें एक मोटिव मिला कि गुप्त ऐसा न करो। इंग्लैंड की शासक के अनुसार अमली आपने उन नीतियों को मान लिया है। तुम्हें के लिए तो जाहो जो कहा जाय, लेकिन अमली सेन गुप्त पर तो यह छुड़ा कि ही नहीं जा सकता कि उनका द्वारा कुछ कलाह सहा करने का था या किसी को धमकाने-बुराने का था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मध्य उनके बहो जाने भर ही से इतना प्रभाव पड़ता होगा कि विदेशी कपड़े की दुकानों पर बाह्य हुए खरीदार घबड़ा डोला होगा। और मस्विट्रेट के ब्याज में बही बात पूरी नजर आई होगी। उन अवस्था में यह हुक्म बहुत: स्वदेशी के कार्यक्रम की सहाई का ही हुक्म है। लेकिन यह देख कर मुझे बरा भी ताज्जुब नहीं होता; क्योंकि यह सहाज तो प्रभावान: विदेशी कपड़े के व्यापार की रक्षा के ही लिए बहो हुक्म करने की है। इसलिए विदेशी कपड़े के बहिष्कार के साथ ही साथ इसका भी अन्त निश्चिन्त है। 'ज्यों ज्यों वास्तविक स्वदेशी की उन्नति होती जायगी त्यों त्यों सरकार उन्नत हुए बिना रही नहीं सकती।

(यंग इंडिया)

गोहती से प्रतिष्ठापन

जो बात बढगांव में हुई है उसीको नकल गोहती में भी की गई है। बहो के कार्यक्रमों लोगों की शक्ति के साथ बंतावनी होते थे कि पूजा के दिनों के लिए आप लोग विदेशी कपडा न खरीदें। पर वे ऐसा करने से रोक दिये गये हैं। हमका आभाव यह है—

“गोहती की म्युनिसिपलिटि की हद के अन्दर रहने वाले नमाम लोगों को चाहिए कि वे माक की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों को न तो धमका कर, न दुहराम मचा का, न आवाजे फुस कर, न जबरदस्ती दिखा कर अयबोन करे, या उनसे छेड़ छेड़ करे और न आम सदकों पर, या दुकानों और बाजार के आल-पाम ऊपर लिखे दरारे से जमा हों, नथा ऐसा कोई काम न करें जिनमें कानून के अनुसार काम करने वाले लोगों को तकलीफ होने का या आम लोगों की शान्ति भंग होने का अन्वेषा हो।

अधुना बर्दास्य जिन्होंने कि इस हुक्म का नकल भेजी है कहते हैं कि “यह भी शान्ति-पूर्वक होने वाले पहरे की भी बन्द कर देने का ही उपाय है।” (यंग इंडिया)

इसका इसका

इसके सम्बन्ध में मैं कार्यक्रम-कर्ताओं का यह सलाह दूंगा कि जबतक अल्पतः आवश्यकता न मालूम हो वे कपड़े के पहरे से बच ही रहें; परन्तु जब ऐसी आवश्यकता आ ही पड़े तब, कार्य-

कारी बर्दास्य-में रहता ताक-कर ही किया है कि-अगर-विदेशी और बढगांव जैसे हुक्म निकलीं तो वे न जाने जायें और निभ-रना के साथ बेचक पड़ता जारी रहना जाय। इसके पहले जब जाना पड़े तो जारी। खदेरी तो हमारे आतीष जीवन की प्रान-प्र नाय है। उनके लिए अगर हम जेठों को भर देते तो वे सहा हो जायेंगे। (यंग इंडिया)

अलीभायों का साथी

अली-भाई जेल में बैठे बैठे भी करने का प्रयत्न किया करते हैं। उनका एक तार आका है, जिसमें वे कहते हैं कि हमने तथा हमारे कैदी-भाइयों ने चरवा मिलने के लिए सरकार से कहा है, जिनसे कि हम लोग यहाँ फुरतत का बफा मूल कात कर लियाया करें। इस प्रकार सब लोग अगर निधन कर दें तो-अब ही स्वमय्य जन्म आ जाय। अब देलना है कि सरकार की तरफ से हमका क्या जवाब मिलना है। (नवजायन)

एक डाक्टर का मसला

होस्ट (गुजरात) में एक डाक्टर है। वे तथा उनकी धर्मपत्नी रोज कम से कम तीन घण्टा चलना जानती हैं। अभी चार ही महीने हुए हैं कि डाक्टर चलना कातना छोड़े हैं। दो ही महीने के पहले से वे ३० नम्बर का सूत कातने लगे। दो-महीने में उन्होंने इतना सूत काता कि जिससे उनके दो कुत्ते बन जायें और फिर भी कुछ बच रहे। वे खुद उन्हीं बने हुए पहनते हैं। उसका बचा हुआ टुकड़ा उन्होंने बने प्रेम के साथ मुने दिया। इस टुकड़े को मैं अपने साथ रखना हूँ और जहाँ तहाँ बड़े हर्ष के साथ बताना हूँ। उनकी धर्मपत्नी तो इससे भी महीन सूत कातती हैं। डाक्टर साहब अगर अपना प्रयत्न जारी ही रखें तो एक वर्ष में २५ बार महीन खादी के साबक सूत कात सकें। और इतना कपडा तो एक आदमी को एक साल में परकार ही नहीं होता। (नवजायन)

अबालता में हिदुस्तानी

डाक्टर किचल ने जो अबालन में अंगरेजी बोसना मंजूर नहीं किया, सके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ बोरे सीकों को छोड़ कर हमें निधयही अपनी मातृ-भाषा के द्वारा अवा-लता में बयान आदि देते रहना चाहिए। जब हमें अंगरेजी में बोसना पड़ता है या कुछ प्रतिपादन करना पड़ता है तब हमारे अच्छे अच्छे आदमियों को भी आधुनिया होती है। और अगर नमाम लोग अपनी बोली के लिया दूसरी कोई बोली में बोला करें तो जन्म ही हमें अनुवादकों से लुई मिल जाय और सुमिकों को अपने प्रान्त का भाषा जानने पर मजबूर हो जाना पड़े। दुनिया के दूसरे लोगों मुक्त में गथावीधन उन लोगों को भाषा से बा-बाहक नहीं होते हैं जिनको उन्हें न्याय-दान करना पड़ता है।

(यंग इंडिया)

पत्रों के लिए सुविधाये

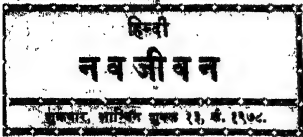
“हिन्दी नवजायन” की एजेंसों के मित्रों में कुछ परिवर्तन किया गया है। परिचित मित्रों में सुम्भ दो मित्र इस प्रकार हैं—

(१) ४० से अधिक प्रतिभा संगेने कार्यों को डाक या रेल-खर्च न देना पड़ेगा।

(२) १०० से अधिक प्रतिभा संगेने बालों को सोल एजेंसी ही जा सकती है।

अधिक ज्योरा जानना ही तो पत्र-सम्बन्धन कीजिए।

अबलतायक “हिन्दी नवजायन”

अली-भाइयों पर आरोप

अली-भाइयों का यह अहोभाग्य है कि उनके कितने ही पक्ष मित्र हैं। और यह भी उनका मौभाग्य है कि उनके कितने ही जबरदस्त गुफाजीन भी हैं। एक मित्र मुझे लिखते हैं कि आप अली-भाइयों पर इतने गुस्से हो सके हैं कि उनकी कोई भी बुरी बात आपकी नहीं दिखाई देती। हाँ, उनका कहना ठीक है। सन्नेह न रखना ही मित्रता की तात्त्विकता है। परन्तु जी अपने मित्रों की बुराइयों को नहीं जानता, यह कमिज होता है। हाँ, मैं अली-भाइयों की कमजोरियों को जानता हूँ। लेकिन मुझमें भी तो कमजोरियाँ भरी हुई हैं। यह देख कर उनकी दुर्बलताओं के प्रति मेरा हृदय कोमल हो जाता है। मेरा हृदय कहता है कि अमृतमय स्निग्ध स्पर्शों के साथ काम करने में मैंने अपना सीमावर्ध भाग दे, अली-भाई उन सबसे बड़कर और सबके अधिक बोर है। यह तो उनके सामान्य आरोप के विषय में गुहा।

अभंगन मानें

परन्तु उनपर एक खास दृष्टांत भी लगाया गया है। एक पत्रलेखक महाशय लिखते हैं—

“ मैं कुछ प्रश्न आपके सामने पेश करता हूँ। मैंने उनपर सब कुछ गहरा विचार किया है। परन्तु फिर भी अ-सहयोग के सिद्धान्त से मैं उनका मेल न बैठता हूँ। क्या आप छपा करके बतावें कि मेरी यह उलझन दरअसल ठीक है या निकृष्ट विस्तार है। जब किसी अंगरेजी अदालत में किसी पर मुकदमा चलाया गया हो तो असहयोग-सिद्धान्त कहता है कि मुक्तित्रय को उस मुकदमे की कार्यवाही में किसी भी तरह की मदद न देना चाहिए। लेकिन क्या अली-भाइयों का अपना बयान अदालत में पेश करना अदालत को एक तरह की मदद देना नहीं है? यह सबकुरी बकील ने भी यह कह कर इस बात को साफ कर दिया है कि मुक्तिजों के बयानों ने मेरा काम बहुत-कुछ हलका कर दिया है।

हाँ, अली-भाई खुद भी पहले ही से इस ऐतहासिक अन्वेष्टा कर चुके थे, और इसलिए अपने बयान की शुद्धता में ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम अदालत की मदद देने की गलत से नहीं, बल्कि लोगों के हृदय से यह भयान कथुल हटाने के लिए यह बयान पेश करते हैं कि कीज में राजदरह और अग्रोक्षि के इशारे करने का जो इशारा हम पर लगाया गया है वह कोई नया उद्यम है जो हमने किया है। इस बयान के पेश करने में हमारा सम्बन्ध यह रहा है कि हम किसी नये जुर्म के मुखरित नहीं हैं, बल्कि जो जुर्म हम मुक्त से अपना कर समाप्त कर करते हैं, उसे ही हम इस बार भी किया है।

लेकिन ये यह कह देना चाहता है कि अली-भाइयों के इस बयान के मेरी बराबरी तक नहीं हुई है। जनता ने उनके इस बयान को बहुत नहीं पढ़ा था। और यह बात तो हम सब लोग जानते हैं—क्योंकि यह किसी पक्ष बाध बाध लोगों को

बसा दिया गया है—कि आप इस तरह की गुहारों या मित्रों के लिए कमर कब चुके हैं। इसलिए यह तो आपका कर मनवाही ही है कि आप जहाँ जहाँ बतों इस तरह के प्रति अभीष्ट के बरतें बनें। अली-भाई भी कई बार खुदसे से सुलभ आचरण में गहिर कर चुके हैं कि अंगरेजी कीज में नीकरी करना हारम है। इस दृष्टांत में उन्हें ऐसा बयान पेश करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि क्षिप्त कहानी को हम अन्तर गुना करते हैं उनके देहरावे से कोई क्षम नहीं होता। अच्छा, अगर यह भी मान लें कि उसकी जरूरत थी तो उसकी क्षिप्त अवधारणा में ही शाबा कर देना काफी था, अदालत में पेश न करना था। निम्नलिखित अदालत को इसके अन्तर मिली है। मैंने काफी तीव्र पर यह दिखला कर मानित कर दिया है कि अली-भाइयों के बयान पेश करने में और अ-सहयोग के उल्लंघन में गलत नहीं बैठता।

दूसरी उलझन जो मुझे चकर में डाल रही है, यह है—अभी हमने बा-अदर कानून की गोपनी के लिए काम आगे नहीं बढ़ाया है। अनएव इसकी किलहाल तो तमान अंगरेजी अफसरों के हुक्मों की जरूर ही मानना चाहिए। खुद आपने भी उस हुक्म को नहीं तोड़ा है जो आपको मलाबार न जाने देने के संस्थ में भिजना था। ऐसी अवस्था में क्या मौलाना महम्मदअली को यह राजिज था कि कराची के मैजिस्ट्रेट के हुक्म की न मानते? और जब कि उनमें उन्हें बैठ जाने का कहा तब गुम्मा दिखाते? क्या यह मैजिस्ट्रेट के हुक्म का जाहिरा तौर पर भंग करना नहीं था? क्या मौलाना महम्मदअली के लिए मैजिस्ट्रेट से यह पृष्ठना अच्छा था कि “क्या आप खुदा की तरफोंम नहीं करते?” और जब उनसे बैठ जाने के लिए कहा गया तब बैठने से इनकार करना और यह कहना कि “देवों तो आप-क्या कर सकते हैं?”

मेरे हवाला में तो, बा-अदर कानून भंग शुरू कर देने पर भी, हम सबकी मनषा के ही साथ पेश आता चाहिए। अ-सह-योगी तो मनषा का धवनार होना चाहिए। उसकी किसी भी तरह की मनषा की दालन में आप से बाहर न होना चाहिए और न किसी तरह का बल-प्रयोग ही करना चाहिए। गुम्माही तो उसे छू तक न जाना चाहिए। अगर मेरे ये मौलाना क्षिप्त हो तो अली-भाइयों का यह काम किसी तरह गहिर के काबिल नहीं और खासा गुम्माही में क्षिप्त हो सकता है। इस शब्द के प्रयोग के लिए सभा नाहता हूँ।

मेरी समझ में तो अगर अली-भाई किसी भी तरह से अदालत को मदद पहुंचाने के या हाकिमों के साथ जहालन का बरताव करने के बजाय, अदालत में उपस्था ही रहते तो यह उन जैसे नेता के लायक, बहुत ही वेदना और बहुत ही दूरदर्शी का काम होता।

मुझे उर है कि दश आक्षेपों बात से दायद आप नाराज हो जायें। अगर ऐसा हो तो मैं आपसे माफी की दरम्भात करता हूँ। मुझसे तो यह बात कई बिना रहा ही नहीं गया। हाँ, मैं यह तो जानता हूँ कि आप किसी भी किसी तरह अली-भाइयों के इस काम का समर्थन करेंगे, परन्तु यह नहीं जानना कि “किस तरह।”

यह पत्र बिल मोल कर लिखा गया है। लेकिन इसमें पत्र लेखक का हेतु अच्छा हो है। लिखने की मित्रों ने मुझसे यही सवाल किया है। और मैंने अपने बय कर उनके सामान्य का प्रयत्न किया है। लेकिन इस प्रयोग पत्र पर सार्वजनिक रीति से विचार करने की जरूरत है। यह अक्षुण्ण में बयान पेश करना अमंगल है तो इसका

कारण है अखिल भारतीय महासभा समिति, जिससे कि बयान पेश करने की अनुमति दी है। हाँ, कोई चाहे तो समिति से इस बारे में मवाज कर सकता है; परन्तु यह अन्धी-माइनों पर भरोसा कि दोषारोपण नहीं कर सकता। और राष्ट्रीय महासभा-समिति के निर्णय का मूल है गैरी सख्त। और राज्य इसके लिए सर्व-साधारण के सामने सुने ही कारण बताया जायिग है। बयान पेश करने से मुक्ति का अपना अभिप्राय स्पष्ट करने का अवसर मिलता है और अदालत में उनके पेश करने से वह हमेशा के लिए मिसल में शामिल रहता है। उसके सिवा सुने इस बात पर विश्वास है कि भारतभर इसी साल स्वराज्य प्राप्त करने का सामन्य रहता है। स्वराज्य की स्थापना होने के पहले में हजारों लोगों के जेल में शामिल होने की उम्मीद करता है। और वह भी आशा रखता है कि स्वराज्य-पार्लियामेंट उन समान अवस्थायी कैदियों को छुड़ा कर ले आवेगी, जिन पर कोई नैतिक अपराध साबित नहीं हुआ है। अलग-अलग स्वराज्य के पक्षी स्वाधीनता की ये बयान बड़ी कीमती इमदाद देने। फिर मैं इस बात के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि शपराधी लोग अ-सहयोग से अनुचित लाभ न उठा सकें और बयान न पेश करके सर्व-साधारण का अपना निर्दोषता के अनुमान करने का मौका न दें। जो बयान मुल्तमिर हो, अपने विषय से बिजकुल संगम हो और जिसमें दलीलों का तो बिजकुल ही सहारा न दिया गया हो, बड़ी दम कमीटी पर उत्तर तकता है।

मीराना महम्मद खली का बयान इस श्रेणी में नहीं आ सकता। जे तो इस्लाम की लम्बी-चौड़ी और कठ-साव ध्यास्या में लग गये। उन्होंने स्पष्टतः अपनी मर्याद के लिए अदालत का उपयोग नहीं किया; बल्कि अपने स्वीकृत कार्यों की दोहराव फैलाने के लिए किया है। लोगों ने उसके बयान को बड़े नाच के साथ पढ़ा है। उन्होंने उसे यदि निम्न के रूप में लिखा होता तो उसका अमर मारा जाता। इसलिए मैं न भी उन बयान की पुष्टि करने के लिए तैयार हूँ और न निषेध। हाँ, यह मुल्तमिर तो जरूर ही किया जा सकता था। लेकिन संक्षेप से काम लेना मीराना महम्मदखली के लिए जायसक्ति है। मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने थोड़े-से व्याख्यान देने का वादा करके एक एक पन्ना तक खपाया है।

बुरा आगेप और भी भेज है। बटने से इनकार करने के मामले में बा-अदब या बे-अदब कानून भंग करने का कोई गवाह नहीं था। वह तो फिर लिय का मवाज था। यह सब हद मुझे तो पगन नहीं आया। हाँ, बेवक, उनमें कोई गुस्ताखी की बात नहीं थी। वह फिर एक गैर-जुबरी चुनौती थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि जगह-भोगी को बिजकुल तब रहना चाहिए और उन कैदियों का व्यवहार नम्रता की सीमा के बाहर था।

लेकिन फिर भी मैं उन कैदियों के व्यवहार की निन्दा करने में असमर्थ हूँ। उन्होंने इसके द्वारा एक प्रयोजन की पूर्ति की है और वह कोई बुरा प्रयोजन नहीं है। मैंने दवाव के आज हम बिजकुल दौल हो गये हैं। अदालतों के आसपास डेसिंग तो एक मामा भय और भीति का वायुमण्डल फैला रहता है। कानून और अदालतों के प्रति आदर एक चीज है और उनका पर दूसरी चीज है। मेरी राय में तो अर्वा नई और उनके साथी कैंडा धारत पर नुन गये थे। वे अदालत की और कैदखानों की दक्षत की झिटा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने समस्त-वृद्धक अदालत की तरफ दृष्टि करवाया। परन्तु मजिस्ट्रेट तक विनोदवस्था का सर्व समझ जाता तो उन्हें उम्मे

मागूल के सुआधिक सीपी नरह पेश आते। मीराना अपनी धान के दम पर चमना चढ़नी थी। लेकिन अन्धी-माइनें तो उसे जरा भी नहीं रहने देना चाहते थे। हाँ, मैं इनकार नहीं कर सकता कि इसका दमने भी अच्छा रहता था। लेकिन मेरा तो यह निश्चय मन है कि अन्धी-माइनों ने अपनी इस सुनौती के द्वारा भी अपने स्वाधीन कार्य को सहायता दी की है। अगर वे नम्रता पालन कर जेते तो अपने काम का विनाश कर बैठते। उन्होंने जब बार भी अपनी सचाई और स्वाभाविकता सिद्ध कर दिखाई है। और यही मेरी दृष्टि में उनके चरित्र का आख्यत प्रिय और प्रमाण अह है। हमको यह रचना चाहिए कि हमको इन भाज की अदालतों की बेइज्जती जरूर ही करनी है; क्योंकि वे हमारे मत में बेइज्जती के ही लावक हैं। लेकिन एक ओर जहाँ हैं अन्धी-माइनों की ललकार का बुरा नहीं बना सकता तहाँ, दूसरी ओर, मैं उसे एक समुद्र के तीर पर भी पेश नहीं करता हूँ, जिसका अनुसरण सब लोग करें। जो ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे वे अ-सफल हुए बिना न रहेंगे। क्योंकि, मुझे पाठकों को यह बता देना चाहिए, कि अन्धी-माइनों के दिल में मजिस्ट्रेट के प्रति दुर्भाव नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब मजिस्ट्रेट अदालत के बाहर हो तब उनसे वे उन्नी सिध्दता से पेश आते-जिसे जेते में गाय आते हैं।

आंखों दुखी बाग

नीचे एक पत्र दिया जाना है जिसमें उसके लेखक ने अपनी आंखों देना हाथ लिखा है। उनमें पाठक वहाँ की स्थिति का साधद और गमना आनन्द पत्र मंगेगे। पत्र इस प्रकार है—

“अनबानों के द्वारा आपने इस मुकदमे की कार्रवाई पूरी ही होगी। लेकिन इस मामले की कार्रवाई की पुष्टिपत्र देखने वाले आदमी को तथापन पर उत्साह क्या अगर हुआ है, यह सिक्ता देना मैं जाना कर्तव्य समझता हूँ। आश में ही ‘वीर’ मुक्तिम का दुखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उन अभाग मजिस्ट्रेट की पासा पड़ा था किसी ऐसे-वैसे से नहीं, मीराना महम्मद खली से। इस भय आदमी को उसके ‘वीर’ ही ‘डॉन-उप’ मिलेगा।

मेरी जिन्दगी में यह दूसरा मौका है जो मैं किसी अदालत में किसी मुकदमे की पेशी देखने के लिए गया हूँ। पहली बार जो तजर्बिया हुआ और भी बादपार नो, हाँ, मीठी नदी है; लेकिन इस दूसरी बार की उम्र में व्यापक करता हूँ कि आखिरी बार के पहले की—क्यों कि आखिरी बार तो खली जाने वाली है—हालत बेम कर तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। जहाँ ‘कानून और व्यवस्था’ का शासन है उस देश की काउंटेन्स के राज्य का न्यायालय के नाम से विस्तृत होनेवाली वह अदालत, एक मादकपद से बन कर नहीं थी। नहीं जमान, मैं गमना कर रहा हूँ। नादपाराला में तो नर अपना अपना काम हैमालदारी के साथ कर अपने दमकीकी, जो अपने मन-बदलाव के लिए कृपा देकर वहाँ जाने हैं, कुछ करने हैं; लेकिन अंगरेजी अदालत का ‘स्वाधीनता’ फिर वह चाहे गौरा हो या काता, प्रामाणिकता में कौनों दूर रहना है और मुझे विश्वास है कि न्याय भद्र भी उनके कोम में रहना ही नहीं।

मैं बकीर नहीं हूँ। हमने मैं कानूनी जेनायदियों को नहीं जान पाया; पर अगर सामान्य युधि से कानून का कुछ भी सम्बन्ध है तो मैं सातग के साथ कह सकता हूँ कि उस लकीकिया हाल का सारा मवाज एक खाला प्रहसन था, जिसका सानी मैंने इच्छा करने नहीं नहीं देता।

गवाहों के बयान और साक्षिों को साबित करने का तरीका बला मजदूर था। और मुकदमे के अन्त में सरकारी बकील ने जो भाषण किया उसकी तो जरा भी चुकाचीनी की आवश्यकता नहीं।

मैं खुद भी इस नतीजे पर आ पहुँचा हूँ कि इन अत्याचारों में बदलाव पेश करने की बेहज आवश्यकता में रंगता है। हाँ, अगर बदलने देना-भाड़नों के प्रति आधिकारी बकील के रूप में हो और उससे अपने सलाह का कुछ प्रचार होता हो तो अल्ल ह।

विपरीत दृश्य

मुकदमासदर का एक पत्र बहाँ देता हूँ। उसमें मेरा प्रतिपाद्य विषय और भी अधिक स्पष्ट हो जायगा।

“गत् ३ अक्टूबर को यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट के इजलास में एक राजनैतिक मुकदमा पेश हुआ। उसके निमित्त में मजिस्ट्रेट की महज बेजान करिवाहियों की तरफ आपका खयाल बिलम्बा चाहता हूँ।

जिला मजिस्ट्रेट, लिस्टर रोडस के इजलास में, महात्मम महा-श्रीप्रसाद त्यागी पर दफा १९४ ए और १९५ ताजोरात हिन्दू को मरने मुकदमा चलाया गया। हेड कानिस्टबल मुहम्मद शार को की जिरह के बच मुज्जिम के व्याख्याल के मुकतसि नोट अमानत के सामने पेश जा रहे थे। उसपर अदालत ने कहा कि रिपोर्ट के अंगरेजी तरलुमा मूल व्याख्याल से नहीं मिलता है। दूसर सरकारी बकील ने भी कहा कि हाँ, मासूम तो गुनाह दा होता है लेकिन मैं नहीं बना सकता कि ऐसा ‘क्यों’ है। जब गवाह की जिरह का मुख्य भाग समाप्त हो चुका, अदालत ने मुज्जिम से पूछा कि तुम जिरह करना चाहते हो। मुज्जिम ने जवाब दिया ‘‘ नहीं। आप

चिन्तित हूँ कि जिस लाक्षणिक कि अंगरेजी तरलुमा मूल व्याख्याल से नहीं मिलता है, उसका कि सरकारी बकील ने अदालत के सामने साफ साफ कृपल किया है। ‘‘ यहाँ पर यह लिख देना मेरीमा न दाया कि मुज्जिम का नयक में कोई बकील नहीं किया गया था और यह कानून का वाकफियन भी नहीं रखता। उसने महकम फाज के सिवा दूसरी जगह कहीं नीकरी नहीं की है और लाज्जे के निष-सिले में समुद्र-पार रहा था। मजिस्ट्रेट ने यह बात जिय लेने से इनकार किया और कहा ‘‘बना बेहूदा बात कहने हो। ‘‘ इस पर मुज्जिम को गुला लगा और उसने उठकर कहा ‘‘ मैं तो समझता हूँ, पार हो बेहूदा बात कह रहे हैं। ‘‘ जब मजिस्ट्रेट ने बलमतसिह कान्टेन्टन में ‘‘ २०० से, जो कि मुज्जिम पर लगाया था कहा कि इसे एक मामला लगाया। विपरीत प्रिक्का और उसमें बारी ही अभिप्राय के साथ मुज्जिम की सर्वन के फिले हिस्से पर बारी से एक थापद लगाई। यह देख कर मजिस्ट्रेट ने फिर उसे लाक्षा दी थी कि मुह पर एक जेर का तमावा लगाया। कानि-स्टबिल मजदूर हुआ। उसने बैसा ही किया। मुज्जिम ने इस मेकरी और सगरी को बुलाया वरदान दिया। उसने न तो अपनी सगरी पेश की और न सरकारी गवाह से जिरह ही की।

मुझे इनसा और कलमा लाक्षणिक कि ज्योहा जिला मजिस्ट्रेट अदालत में आने उन्होंने देखा कि मुज्जिम अदालत के बाहर एक बैच पर बना हुआ है और एक कानेदार की हिरासत में है। जब मामला पेश हुआ, उन्होंने मजिस्ट्रेट को बुझाया कि क्यों तुमने उसका बैच पर कैदया और अदालत में हथकड़ी मेल कर क्यों पेश किया? कोई आधी ही सिमट के बार उन्होंने हुक्म दिया कि इसके हथकड़ी खल हो। यह फिर अपने हाथों को बाँह पर रख कर खड़ा है। मजिस्ट्रेट की इस हद दबे की हकरी है वहाँ के लोगो में बरी खूबसुरी फैली। कोई हकदार भाव-

विषी की सभा हुई। प्रियुत सिवद इसल बेराना, श्री. ए. एन. एल. बी., बकील ने समापति का पद पढ़ाया किया था। उसमें प्रसंगिकित प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव के अनुसार जगत जगह गार भी बेजे गये हैं, परन्तु यहाँन बहरी कर मकते कि वे पहुँचने गये हैं या नहीं। इसलिए पत्राचार भी यह समाचार मेजा गया है। अन्धकारों में भी मारझारा खबर जेजो गये हैं। ‘‘

मुकदमासदर की इस आम सभा के प्रस्तावों में मुज्जिम का उसके आत्मसर्वम, बीरता, और विरक्ति पर बधाया दी गये हैं। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा सन्देह है कि इन विशेषणों का उपयोग समुचित रूप से हुआ है या नहीं। मुज्जिम ने जेके प्रतीकार में एक भी सन्देह क्यों नहा कहा। ऐसे मजिस्ट्रेट नाम वारी व्यक्ति के इजलास में अपना मुकदमा चलाने से इनकार क्यों नहीं कर दिया। मजिस्ट्रेट ने तो बिजुलत गार गार लुम किया है और इसी तरह उस अनिच्छुक कानिस्टबल में भी गुनोह किया है। क्या मुज्जिमने प्रेम और नयता के कारण अपना सुद बन्द कर लिया था? इ अथवा किसी जर्मन के लिए स्तब्धता या निष्कियता का उपयोग, उहाँ के गीत पर, हुरमिज न होना चाहिए। क्या अलीभाहरी का बरगाव आंध्र मारंगा और कुरतो नहीं था। जहाँ बुल-बुलह, के जेगा भाका पेश आता हो बड़ा मापन का अपना बल हो। उनको रखा का मापन हो सकता है। और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि अब अली-भाड़नों ने अदालत को ललकारा है, तब अपने वेध-भाड़नों को राजनैतिक निष्कलता ही उनके मरेनर रती है।

(१० टिकिया)

मोहनदास करमचन्द गांधी

दिप्पिणिया

(२)

मोता में खरब

अक्टूबर थी रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने, एक पाणिन विषय समझ कर चरला कालने के विषय में, जो आगे (मारने रसपु में) किये हैं उनके उत्तर देने का प्रयत्न मैंने ‘‘येन टिकिया में’’ किया है। मैंने उसमें अपना पूरा नयन मे काय किया है और वह कनिष्क के तथा उनके सहाय विद्याल रखनेवाले लोगो के समाधान करने के हेतु में लिखा है। पाठकों को यह जान कर कुतूहल होगा कि मैंने इस मन की आगेकाय में अग्रवहीता से गति मिली है। इस विषय में सम्मान रमेयविले आगहोना के कुछ भाग (अथवा ३ से) यहाँ उद्धृत किये जाते हैं -

‘‘ निषयन इन कर्मों का कर्म उपायी शक्यताः ।

॥-॥

यथार्थकर्मयोगाभ्यन्तर लोकाभ्ये कर्मवन्तः ।

नदुर्ध कर्म कीर्त्तव्य मुक्तव्यं समाकर ॥२॥

सद्व्यवसाः प्रजाः सुखा पुण्येन प्रजापतिः ।

अनेम प्रसविष्ययमेव वीरिष्मिष्ट कामपुः ॥३॥

देवाना आभयान्तरु ने देवा मारयन्तु ॥४॥

परस्पर भावयन्तः धेयः परमावस्थम् ॥५॥

दुष्टान् भोगान् हि को देवा वायन्ते यथामर्तिता ।

तैरिणालपदायिष्यो यो भुंजे। मनेन एव यः ॥६॥

यत्किण्डिपितः सुनो। सुनन्ते गवै किण्डियः ।

भुञ्जे। न न्यथे पाता मे पवनःप्रायसकामयः ॥७॥

प्रजाः नयन्तः सुमानं पदमभ्युदयमभवः ।

गयाद्वयति पत्रयो यः। कर्मसमुद्धतः ॥८॥

कर्म तपोद्धनं विदि। त्रकापरमसुखम् ।

सम्पादनकर्ता अक्ष मिश्र वरिष्ठ प्रतिष्ठित ॥१५॥

एवं प्रकीर्तित चर्क मानुषवर्तनीयः ।

अधुना हिन्दुधर्मो बोधो पार्यं स जीवति ॥१६॥

यहाँ काम से अभिप्राय निरुद्ध है। धार्मिक धर्म से ही है और यह के रूप में किया जाने वाला कर्म तो एकमात्र नहीं हो सकता है जो सब लोगों के साथ के लिए सब लोगों के लिए किया जाय। और ऐसा कर्म-ऐसा वह जेका करके कालमा ही हो सकता है। यहाँ से यह स्थिति बनती जाहता है कि भगवद्गीता के अन्तिमा ने बरने की ही लक्ष्य कर के यह सिखा है। उन्होंने तो भगवद्गीता के एक मुख्यतः सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। और भारतवर्ष में वेद का उसका मूल्य करते हुए तथा भाग्य पर उसकी घटाते हुए मेरे ध्यान में तो योग्य से योग्य और अधिक से अधिक मान्य यह-रूप करी-कर्म के स्थान पर बरने के सिद्धा और कुछ नहीं आता। कोई भी इससे अधिक उच्च और दशाधिक बात मेरे विषय में नहीं आ रही है कि हम सब प्रतिदिन एक षण्मात्र नहीं काम करें जो गरीब आत्मा की आवश्यक ही करना पड़ता है और इस तरह हम उनके साथ और फिर गरीब समुदाय जाति के साथ अपना दायित्व कर दें। मुझे ईश्वर की पूजा का इससे बड़ कर साधन सुझा ही नहीं सकता कि मैं उसके नाम पर गरीबों के लिए बेसी ही मिहमत किया कम, जैसी कि वे खुद करते हैं। बरना प्रविष्टी की सम्पत्ति की अधिक सम-भाग में बाँटने का साधन है। (योग इंडिया)

हूक का कारण

एक महात्म्य पुरुष है कि "क्या यह सब बात नहीं है कि हिन्दु-राज्य का नाम हिन्दुओं के आर्युध कोटि के अन्तर्भाव के कारण ही हुआ है?" पर मेरा जवाब ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि सचमुच जब जब हिन्दुओं का ह्रास हुआ है, केवल आत्म-मर्त्य-दुःख-दुःखों में नैतिक आधार की कमी के कारण ही हुआ है। राष्ट्रपति लोग छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ मरे और उन्होंने हिन्दुत्वान की भी दिया। व्यक्तिगत वीरता तो उनमें बहुत थी। किन्तु सना आत्मबल उस समय उनमें बहुत कम था। राम अपने आत्मबल के द्वारा नहीं तो फिर किम बल से केवल चमत्कारों की तपस्या में जीते, और भगवन् क्यों हारा? तथा पाँचवें अपने उन आत्मबल के कारण नहीं जीते। हम अन्तर्म आत्मज्ञान और आत्म प्राप्ति का ओष नहीं समझते। आत्मबल के तानी छावों का जानना और उन्मत्त आत्मिक दृष्टि से बहल करते रहना नहीं। यह तो हमारे ही मूर्खता की ओर अपार क्षति का बात है। आत्म प्राप्ति का प्राप्त करने के लिए निर्वन्धना रखने की बहुत जरूरत है। कायना कर्मा नीति-धर्म नहीं हो सकता। (योग इंडिया)

मूल कारण

यही सत्य फिर पुनः है "क्या आपका यह जवाब नहीं है, कि इस विदेशी सरकार का जो आधिपत्य यहाँ हुआ उसका कारण है देशी जातिओं के अंग गरीबों, कमजोरों और अल्प कलमेवाले लोगों का दबाया जाना।"

हाँ, ऐसा ही है, हमारे द्वारा अपने भाद्यों का दबाया जाना ही, इसका मूल कारण है। यह आत्मिक अवनति है। हमने जो अवैधों प्राई-विप्लवों को ब्रह्म है और धर्म के पवित्र नाम पर उनको धान्यकर कर नीचे गिराया है उसीका बहुत ठोस ईश्वरद्वय बहना यह विदेशी सरकार के आधिपत्य और आत्मिक लूट का ही कारण है। और इसीलिए हमें सुभाषचन्द्र का निकाल देना स्वराज्य का प्राप्ति में एक अनिवार्य सार रखनी है। जब कि खुद हमी से दूसरों को प्रताप बना लक्या है तब हमें अपनी दुकानों के लिए दूसरों के भगवन् के

कोई खर्च नहीं है; जबतक कि हमें अपने ही धन्यों की बिना किसी लालच के स्वतंत्र नहीं कर देंगे। अपने 'सातवीं' की ओर में है एक-एक निश्चयने की कोशिश करने के पहले खुद अपनी जाल में से सुभाषचन्द्र की पान निकाल बाहर करना चाहिए। (योग इंडिया)

पत्र-मेवक महात्मा

आर हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, बंगाली इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें; परन्तु यह सुभाषचन्द्र जकार होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अब मैं मिलने की विचारित करने वाले सबकों को अपना ग्राहक सम्बर और पूरा पना-डाकालावा, जिका, आदि-साक साक लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी विचारित दर करने में समर्थ न हो सकेंगे।

अनीआदरी के कृपण पर मैं अपना पूरा पना बिककुल साक साक लिखने को ठाना किया करें।

व्यवस्थापक "हिन्दी नवजीवन"

ग्राहक होनेवालों के सूचना

जिन हवानों में "हिन्दी नवजीवन" की पुस्तकें बिकी एजेंटों के द्वारा होती है वहाँ के निवासियों को चाहिए कि वे वही है अंक प्राप्त कर लिया करें। वहाँ ग्राहक हुंकर, बन्धनमें से अंक संग्रह में उन्हें और हमें दोनों को अन्विष्टा होनी है। पर उस हवान में यदि ग्राहकों को अंक मिलने में गड़बड़ हो तो इसकी विचारित से कृपा करेंगे हम से न करें।

सूचना जारी द्वारा सेलिग। हमारे यहाँ बी. पी. की निबन्ध नहीं है। एजन्सी के लिए निबन्ध संग्रह।

व्यवस्थापक-"हिन्दी नवजीवन"

अहमदाबाद

ग्राहकों को सूचना

महीने के बीच में ही ग्राहक का नाम देने करने में कठिनाई होने से अब जो ग्राहक हैं हमें मिलेंगे, उन्हें हम आभाषा महीने की १ तारीख में जमा करेंगे। और गरी से एव भी भेजना शुरू करेंगे। यदि ग्राहक मय विच्छेद आदि लिया चाहें तो उसे डेड आमा प्रति आह के विषय में एक के रिफ्ट भेज देना चाहिए।

व्यवस्थापक "हिन्दी नवजीवन" अहमदाबाद

चर्च निवासियों को सूचना

"हिन्दी नवजीवन" की पुस्तकें बिकी वहाँ के मय रखी गई है। इसमें वहाँ वालों की ४) महीनाएँ द्वारा लेक कर ग्राहक होना चाहिए।

व्यवस्थापक,

"हिन्दी नवजीवन" अहमदाबाद

एजेंटों की जरूरत है

अब के इस संक्रमण-काल में श्री-गोपीजी के राष्ट्रीय संदेशों का पर धर और मोक्ष मोक्ष के प्रचार करने के लिए "हिन्दी नवजीवन" के एजेंटों की हर करने और सार में जरूरत है।

हजारों के द्वारा है। हमारे द्वारा नवजीवन प्रकाशन, ए. पी. वाकरजी वाकर, अहमदाबाद है और नौकरी वहाँ की है। बिक्री के लिए है बिक्री के लिए है बिक्री के लिए है बिक्री के लिए है

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—कालिका नं० ५, सेंबर १९४८,
शुक्रवार, तारीख २१ अक्टूबर, १९४८ ई०

अंक १०

टिप्पणियाँ

अकाशद

जब मुझने कोई कहता है कि लोग अब धर्मसे दूर हैं, कोई नई बात बताए, तब मैं हँसना ही जाता हूँ, तब मैं समझता हूँ, कि लोग स्वराज्य का रहस्य नहीं जानते, धर्मो-युद्ध का अर्थ नहीं समझते।

स्वराज्य अगर नियम बना होने वाला हो तो उसका उपाय भी नये हों। मैं तो स्वदेशी के बिना दूसरा उपाय नहीं ला सकता। और अगर हम स्वदेशी से थक गये हों तो हमें स्वराज्य से भी थक जाना होगा।

जो मनुष्य साँस लेते हुए धकता है वह मरने की तैयारी में है। सन्तुलित आध्यात्म की साँस बला करती है, नाभी अकनी है, आँख भी अपनी काम करती है, पर इनकी सबर तक उसकी नहीं रहती। अकरी क्रियाओं को करने हुए वह कभी नहीं धकता। कवि कभी अपनी कवि के उपयोग से नहीं धकता, और जो थक जाता है वह कवि ही नहीं। जो सारंगी की पुन में अलग है वह कभी नहीं धकता। इसी प्रकार अगर हमपर स्वदेशी का बला रंग पड़ा होगा तो हम नहीं थक सकते, बल्कि हम देख सकते हैं कि जिसकी औडियाँ हम स्वदेशी की बंदे हैं उतनी ही स्वराज्य की बंदे हैं और जिस प्रकार हम स्वराज्य का रास्ता तय करते हुए कभी थक नहीं सकते उसी प्रकार स्वदेशी का मार्ग मान्यता करते हुए भी हम नहीं थक सकते। ज्यों ज्यों मनुष्य उसमें और गौरव हवा में आगे बढ़ता है त्यों त्यों वह अधिक सक्रियता होता जाता है, ऐसा ही अनुभव हमें भी होना चाहिए। ज्यों ज्यों स्वदेशी की सक्रियता अधिकतर तय करते हैं त्यों त्यों हमारा वह अधिक बढ़ता जाता है। एक साल के पहले जो लोग मरने का बड़ाका उठाया करते थे, आज वे कहाँ हैं? अश्वत्थ प्रज्जलकमल राम हमारे एक महान् विद्याचार्य हैं। वे अश्वत्थ वृक्ष की बीज के हैं। सुमुख शाल्मली के परलैला हैं। स्वयं किलमीली कम्पनियों से सम्बन्ध रखते हैं। पर उन्हें भी झड़क-कलम पड़ा है कि बंधाव के साथे बार-बार कलम ली-पुलकी का एक-बार आकार करता ही है। ऐसी हल-चल से जो थक जाता है, वास्तव में वह उंचड़ा रहस्य-वाचक ही नहीं है।

भया धका हुआ योद्धा क्या कर सकता है? जो योद्धा हमेशा अपनी लड़ाई ही गति को बदलता करता है उसकी हार हुए बिना नहीं रहने की। हम तो ऊपरीतर आगे ही बढ़ते गये हैं। धारा-बन्ध, सिताव, बकील और विचारियों के किलों में से तो जो कुछ थोड़ा-बहुत हमारे हाथ लगा, उससे हमारा ज्ञान चल गया; परन्तु हम विदेशी कपड़े में तो हमारा रास्ता ही रोक रखा है। इस किले की हम जनक मिट्टी में नहीं मिला सकते सचतक हम स्वराज्य की आवा मीन हम मरने। उनके समूह नाश पर ही स्वराज्य सम्भवनीय है। इसलिए, चाहे एक मास लगे या अनेक, विदेशी कपड़े का बंधन के टुकड़े किन्ते बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बंधनों में मैं ना लगे उड़ कर की पार हो सके हैं।

स्वराज्य तो भूमी वस्तु है जिसका अनुभव हमें अनुभव से ही हो सकता है। रोगी धा-मग दूर हुआ था नहीं, इसका अभिगम नियम तो स्वयं रोगी ही कर सकता है। जो रोगी बिछोने पर ही पड़ा रहता था, जो उठ-उठ ही नहीं सकता था, उसके चेहरे पर सुखी छिड़कने लगे, मरार बड़ जाय और बिच कह दे कि हाँ, अब तो तुम खेद ही गये, मैं भा-रोगी इस बात को नहीं मान सकता। इस बात का साथ कि एरायस मिला है या नहीं, ता-प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपने विधि हो सकता है। इससे जो यह सिद्ध हो कि चरित्र में, धनकने से, कर्म से और मादों से लोगों का जो ऊब उठा है ना उसका अर्थ मैं यह करना हूँ कि लोगों की स्वराज्य की जगह ही नहीं है। जो रोज लंघन करता है अथवा चावल को छोड़ कर भूखी खाता है उसे हम कहते हैं कि यह तो आत्म-पान करना चाहता है। उसी प्रकार जो स्वदेशी का लंघन करता है उसके विषय में कहा जा सकता है कि इसे स्वराज्य की इच्छा नहीं है।

क्या कार्य-कलाओं में और उनके कटुभिचों में पूरी तरह स्वदेशी का अंगीकार कर लिया है, जो वे अब उससे उकता उठे हैं? अबतक एक भी अन्तःहोगी स्वयं तथा उसके परिवार के लोग स्वदेशी-मग नहीं हो गये हैं तबतक उन्हें थक जाने का वा-विचार होने का कोई कारण हो नहीं है। और जिस दिन तत्सम-क-संश्लेषी अपना कर्तव्य समझ कर तत्पक्ष स्वदेशी हो जायेंगे उस दिन मुझे विश्वास है कि सारा हिन्दुस्तान स्वदेशी हो जायगा। आज की हमारी अकाशद तो बालकों की थक-पूर वैसी है। बालक

को जो सवाल कठिन मान्य होता है उसको वह सीधे देता है और कहता है—इसरा सवाल दीक्षिए। जो शिक्षक इस प्रकार बालक को बचने और हारने देता है वह उसका शत्रु है। बिना दुर्भा सवाल लगाने पर ही बालक का लुटकारा हो सकता है। बड़ी प्रशार स्वधेरी का जो यह हमने आरम्भ किया है उसके पूर्ण करने पर ही काम चल सकता है। इसारी यह प्रकाशित अपनी अंग्रेजी और अज्ञान के कारण है। हम स्वराज्य की कीमत जानते नहीं हैं और अगर जानते हैं तो उतनी देना नहीं चाहते। हमारा शिक्षाक-सम्बन्धी प्रेम समाने कारण और चन्दा देने की ही सीमा जाता है। अगर ऐसी ही स्थिति रहे तो स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए पहले हमको उद्योगी बनना होगा; समाजों का, कुस्त्रों का, व्याख्यानों का शोक हमें छोड़ना होगा; या यदि ऐसा मान्य होता हो कि अभी इन केन्द्र-समाजों को जरूरत है तो कुचल करना होगा कि सभी स्वराज्य पर है।

(नवजीवन)

स्वराज्य-विषयक विचार-पालन

एक मित्र ने मुझे कुछ सवाल पूछे। उत्तर-सहित उनको नीचे देता हूँ—

सवाल—क्या स्वराज्य में हमें कुछ कानूनों की जरूरत पड़ेगी।
जवाब—हां, पड़ेगी तो।

ख—तब तो लोगों को वे कानून मानने में पड़ेंगे।

ज—जरूर ही, लेकिन उनका प्रयोजन से। अगर वे कानून-कायदे लोगों की सहाय से बनाये गये होंगे तो वे उन्हें खूबी से मानने लगेंगे। क्या इसमें आपको कोई अचरज मान्य पड़ता है?

स—जी हां, इसमें मुझे कुछ शक होता है।

मैंने पूछा—किन्तु तब।

ज—अपने अनुभव से।

मैं बैठा, और मैंने फिर पूछा—

स—इसे समझाओ। मैं मेरा उत्तरानमें पड़ गया हूँ।

ज—देखिए, नागपुर में २०,००० अनुभवों ने अ-सहयोग का प्रस्ताव पास किया था। जिन जिन लोगों ने उस प्रस्ताव को मंजूर किया, उनके लिए तो वह बन्धन-कारक था ही। लेकिन फिर भी क्या उन सब अधीनस्थों ने तब अनुभवों ने उसका पालन किया है। नहीं हाज़िर रहने वाले बकीलों ने शकस्त छोड़ा है। वहां मौजूद रहने वाले विधायकों ने स्वीकृत या कालेज छोड़ दिया है। सचने स्वदेशी-मत का पालन किया है। समाने बरखा खरीदा है। इन बातों का भा जानें दीजिए। कार्य-कारिणी समिति ने जो जो प्रस्ताव पास किये हैं क्या उनका अमल सब जगह हुआ है। जैसा महासभा का शाह है वैसा ही छोटी छोटी संस्थाओं के लोगों का भी है। हमारी जिनकी संस्थाएँ हैं उनमें अपने ही बनाये हुए कायदों का पालन किन्तुने लोग करने हैं। मुझे कार्यकारिणी जीवन का सामनेरा है और मैंने देखा है कि अपने ही बनाये हुए कायदों का पालन हम खुद बहुत आसानी करते हैं। अलख जबनक यह फुटेज नहीं छूट जाती तबनक क्या हम स्वराज्य का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप यह नहीं मानते कि हमारी इस दुःख के समय बनाये हुए नियमों के पालन करने की शक्ति में ही स्वराज्य है। और आज अगर हममें यह शक्ति नहीं है, तो फिर स्वराज्य के मिल जाने पर भी वह हममें नहीं आ सकती। अर्थात् उस शक्ति के बिना स्वराज्य अव्यवहार है। फिर, अपने ही बनाये हुए कायदों का पालन करना तो नहीं ही आसान बात है। क्योंकि इसके लिए

हमें किसी इच्छा से जा कर करने की जरूरत नहीं रहनी। यह बात तो किसी इस हाथ उंचा उठाने वालों पर ही चढ़ सकती है। और मैं भी सिर्फ हाथ उंचा उठाने वाले महासभावादी अ-सहयोगियों की ही बात कर रहा हूँ। और जब मैं उनकी स्थिति पर विचार करने लगता हूँ तब क्या मुझे उठता है और ही सात स्वराज्य प्राप्त करने की बात में मुझे चन्दे हो जाने लगता है।

इस जगह के प्रत्युत्तर में मैंने कहा—हां, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें सत्योचन जरूर है। इस सब अपने ही बनाये हुए नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करते। फिर भी आपको यह तो कुचल करना ही पड़ेगा कि बारह महीने पहले हम जितने कायदाएँ थे उतने आज नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि नागपुर के प्रस्ताव का लोगों ने अच्छी तरह अमल किया है। जिस बात में लोग उसका अमल नहीं करपाये उसके लिए वे अपनी कमजोरी कुचल करते हैं और सबब बनने को कोशिश करते हैं।

इस तरह जगह देकर मैंने प्रश्नकर्ता का कुछ समाधान किया तो, लेकिन खुद मेरा समाधान न हो सका। उनके सवालों में मुझे सं-भिरता दिखाई दी। मैं विचार में पड़ गया। उनसे तो मैंने नहीं कहा कि इस बारे में मैं "नवजीवन" में लिखूंगा, लेकिन उस मित्र के प्रश्नों का अगर वह टिप्पणी लिखते समय मुझ पर बहुत प्रभाव हुआ है। यद्यपि मैं समझता हूँ कि मैंने लोगों की तरफ से जो बकायन की वह बाजिब थी, तो भी मुझे यह तो दि-खाई दे सकता है कि जिन नियमों और कायदों की खुद हमी बनाये हैं उनकी अव्यव में जाने की शक्ति तो हममें बहुत प्रभाव होनी चाहिए। "नहीं कम तबों तब प्रथम" वाली कहावत के अनुसार हम सतोष नहीं मान सकते। हम तो स्वराज्य की कौटोटी पर कदम न रखें हैं, उसमें हम ही टब नहीं उतर रहे हैं। हमारे सोने में जरूरत से ज्यादा मिठावट है। सोने के कल को तो परखिया ही परख सकता है। और हमें तो उस कौटोटी पर स्वराज्य के लयक सिद्ध होना है। इसलिए जबनक हम अपने टब न उतरेंगे तबनक हम स्वराज्य प्राप्त करने की शक्ति ही किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता की यह वहील भी बाजिब है कि हम महासभा के सेबकों को तो बिना शिकस्त के ही पूरे ही टब उतरना चाहिए। यह बात तो स्वतःसिद्ध है कि हम कुछ कार्य-कारिणी समिति या प्रान्तिक समिति के पास किये हुए प्रस्तावों का अमल नैय ना मक़म का तरह निश्चित होकर नहीं करते।

इस संपर्क का एक कारण भी है। यह वह कि आज तक हमने बिना विचारों हाथ उंचे किये हैं, वर ना हमें अथवा सावक से हाथ उंचे उठाये हैं। लेकिन स्वतंत्रता वादने वालों की ऐसी बातें सोमों नहीं देती। ऐसा अनुभव तो अपने सापेक्ष प्रस्ताव के लिखाप, अकेला होने पर भी, हाथ उंचा उठाना है और स्वतंत्र-तब में दूसरे लोग उठे परनसार दे कर आरंभ की शक्ति से देखते हैं। इसलिये हमें जो प्रस्ताव-अनुभव को कलके-किस्मक बादे हम अपनी आत्मा मने ही उठाये, अने ही उठे पर बाए सिवाह करें; और जब उसमें "नवजीवन" दिखाई दे तभी उसे संभल करें। लेकिन एक बार स्वीकार कर लेने पर तो हमें कम-बकम और कदा से उस पर उठ रहना ही चाहिए। इस तरह के आशयों अगर हमें ही है। हमारा एक ही सिद्धार्थ तो इस-कथक ही स्वराज्य स्थापित करने में समर्थ हो सकते हैं। इस दिशाव से हमें प्रभे दिशानुसार में लोग काय बाधमियों की जरूरत है। और वे ऐसे ही कि जो सदा-समा के ठहरावों का खुद पूरा तरह अमल करते। दूसरी से भी उनके पालन करने का प्रयत्न करें। हां, इस में भी के बाधमियों

हो तो बहुत गये हैं, लेकिन फिर भी मैं जल्दी यह कहना चाहूँ कि मैं तोने लाख तो किसी हाथ में नहीं है।

हाँ, भारत को हम सरकार के ही हाथों रखते आये हैं। हमारे प्रस्ताव उसके लिए होते हैं, इसलिए उन प्रस्तावों के पास कर देने पर हमारे लिए करने का काम बहुत कम रह जाता है। लेकिन गये बारह महीनों में हमने एक ही उद्योग किया है, और वह यह कि हम इसी कुछ काम करें।

अब भी क्या कहा नहीं गया है। अगर हम सब मिलकर करें और जो जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनका अमल करते जैसे थायें तो मैं मानता हूँ कि हम बहुत कुछ आगे बढ़ पायेंगे।

हमारा बहुत बड़ा काम तो विचार, कार्य-विचार और उद्यम के अभाव के रह जाता है। आत्मश्रद्धा का अभाव, कार्य-क्षमता का अभाव और विचारमय बनना तो हमारा एक अविनाशक कर्तव्य है। वे पुनः तो प्रत्येक स्वराज्य-वादी में होना ही चाहिए।

(नवजीवन)

छापी के बावो

किसी छापी ही प्रधान कारी करने में तो सबसे पहले तरकीब लिखी कि कदम बढ़ाया है। सबसे की महासभा-समिति के महासचिव श्रीगुरु लल्लियावा की छापी उस दिन कम्पने के कामा बाग में धीमारी दोनबाई पटक के बाध हुई। इसका-मुकदमा दोनों छापी के ही पोताक में है। उन्होंने काय साथ छापी करनेवाके पुरोहित में भी छापी का काम पढ़ना था और भिदमानी से भी वह प्रार्थना की गई थी कि वे छापी के ही लिखाव में पधारें। इसलिए महासचिव में काय कर छापी ही छापी दिखाई देती थी। इसी तरह और भी सब बातों में छापी से काय लिया गया था। इसका के पिता ने स्वराज्य फंड में ५०० रुपये दे दिए। इस तरह स्वराज्य और छापी का अनुकरावनी लोग कर तो लिखना अच्छा हो। मैं आशा करता हूँ कि इन दम्यति की शीघ्रपुनःकामना और इसके हाथों बहुत बड़ी बेत-सेवा होने की आशा, मेरी की तरह, प्रत्येक पाठक के हृदय में उत्पन्न होगी।

(नवजीवन)

हरीशंकर के लिए सुविधाये

आपसी महासभा में किसी की बातों में इतना ज़ोर-बदल होने वाला है कि अगर कोई उसका मतकब ठीक ठीक न समझे तो या तो लोगों के ना-बुझ होवे की या वह-इन्तजामी होने की संभावना है। महासभा की सफलता का आधार जितना उसके कर्मचारियों पर और स्वयंसेवकों पर है उतना ही लोगों पर भी है। लोग अगर इन्तजाम की पसंद करें, सिधियों का पाठन करें तो काम ठीक तौर पर बन जायगा। पर अगर लोग ऐसा न करें तो फल अच्छा हो ही नहीं सकता। इस बात दूसरों की समस्या की हद बाध भी गई है। एक तो बड़ी बात जितने ही लोगों को पसंद नहीं हो रही है। फिर भी अगर लोग कुछ विचार करें तो इसकी आवश्यकता उन्हें हरन ही मानक हो सकती है। महासभा प्रजा का सर्वे अभावान करने वाली संस्था है। अब अगर केवल कार्य-प्रभावान की विधि की ही देखने के लिए हमारी आदमी इच्छा होना चाहें तो उनको व्यवस्था करना ही एक बड़े से बड़ा प्रश्न बन बैठे। इसलिए अब महासभा कार्य-समयान अथवा कार्य-योगना करनी हो तब उनके देखने की इच्छा अधिक लोगों की करनी ही न चाहिए।

इसका एक उपाय तो यह था कि हमने विकृत ही न किने जायें। परन्तु बड़ी हासिल तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी किसी के आगे की उन्नति करना आवश्यक है। इसलिए अधिक के अधिक लोग इसका उपयोग करके का प्रस्ताव स्वागत-

समिति में किया। अब यह विचार लेना है कि किस तरह के लोग इसका उपयोग आ सकें। इसलिए किस की बात रखनी गई और स्वागत-समिति की यह अधिकार दिया गया कि कुछ प्रश्न पक्षित के लोगों की यह निमात्रित कर सके। इस प्रकार स्वागत-समिति ने भरक हर तरह की सुविधा रखने का विचार किया है। जवला को उचित है कि वह इस मर्चा को स्वीकार करे।

परन्तु जो बातें देखने-मानने की हैं, उन्हें सब कोई देख-मान सकते हैं। हर रोज़ चार आना देने वाला आदमी महासभा की हद में समावित रह सकेगा। उसमें वह महासभा में होने वाला जल्ता, क्षति, व्याख्यान, दायि में तरीक हो सकेगा। फिर जितनी देर तक महासभा का काम चलता होगा उतने ही समय तक वह महासभा के भेद में न जा सकेगा। महासभा के प्रत्येक बच्चा का भाषण भी वह सुन सकेगा। सात-एक बार आने में सबकी जिज्ञासा पुनः हो सकेगी। कुछे तो यह माना है कि इस बार काम से कम एक लाख आदमी महासभा के निमित्त एकत्र होंगे। और उनके संतोष के साथक उनकी क्षान-रुचि के लिए प्रबंध उनको यहाँ दिखाई देता।

(नवजीवन)

बम्बई क्या कर सकागी है ?

(“नवजीवन” में भी गांधीजी ने एक लेख लिखा है—“सुईस हो चले”।) उसमें आपने यह बताया है कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हम मास में बम्बई-निवासी क्या क्या काम कर सकते हैं। उसका अन्तिम अंश यहाँ दिया जाता है—उप-समाप्तक)

“स्वराज्य की प्राप्ति और विकास की दृष्टि के लिए होने वाले युद्ध में थोड़े आरमियों से काम नहीं चलने का। उसके लिए तो हमें हजारों आरमियों की जरूरत है। अकेली बम्बई के ही द्वारा यदि हमें स्वराज्य प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करनी हो गीं हमें एक लाख योद्धाओं की जरूरत है। फिर उसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही क्यों न हों। मोलह नाम से के कर किसी भी उम्र के स्त्री-पुरुष काम दे सकते हैं। इतने योद्धाओं के आन-पान का प्रबन्ध कौन ही संस्था नहीं कर सकती। अगर महा-सभा यह कार्य अपने ऊपर ले तो हम हार जायेंगे। इतने आरमियों का खर्च की आदमी ॥) रोज के दियान से लगाने तो ५० हजार रुपये होते हैं। अगर हमारा लड़ाई एक महीने तक चले तो १५ लाख रुपये तो लिफ्ट इतने आरमियों के भोजन-वास में ही खर्च हो जायें। अगर उनके कुटुम्ब के भरण-पोषण का प्रबन्ध भी करना पड़े तो उनके खर्च का अनुमान करना ही कठिन है। तो भी कम से कम मेरी बताई रकम की तुलनी रकम तो यमस ही लीजिए।

इतना खर्च उतने के लिए हम तैयार नहीं, और कदाचित् इतने रुपये बम्बई के लिए कठिन न हों तो भी हमें लाभ नहीं होने का; उसका हार ही होगी। इस बात का कोई नियम न रहेगा कि आदमी कैसे होने चाहिए। हम भारतीय युद्ध के संघातन का भार उतने वाले के योग नरिज में, नचाई में, धर-नीरना में, पहले-रजे के होने चाहिए। और इसकी कसौटी भी बरखा और हई की कियोगे हैं। जबतक योद्धाओं की संख्या में यह बात न आयेगी कि इनके से या इनके से हम अपना पैदा सकते हैं तबतक हम लाखों योद्धा प्राप्त कर ही नहीं सकते।

अब इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि अगर बम्बई इस काम में सफल आगे होना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए—

(१) इस मास के अन्ततक युद्ध करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक भारतीय को धुनकने, मृत कानने और बुनने की शिक्षा की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। उसे आखिर एक बड़ा रोज मृत जरूर हो कल्पना चाहिए।

(२) इस महीने के अन्ततक बम्बई के बाजारों का, मन्दिरों का, मस्जिदों का नाशक-मरो का, दण्ड बसल जाना चाहिए और सब कारोबार बन्द होना चाहिए।

(३) बम्बई के स्त्री-पुरुषों की अपना पुरमन का समय धुनकने, मृत कानने या बुनने में लगाना चाहिए।

(४) बम्बई के हस्तशिल्पियों के मन में अब भी मार-पीट पर कुछ विश्वास रह गया हो तो उसे छोड़ देना चाहिए।

(५) बम्बई के हिन्दू-मुसलमानों में अब भी कुछ अन्धबन हो, कुछ मेह हो तो वह निकल आना चाहिए।

इसका काम अगर इस मास के अन्त तक हो जाय तो नवम्बर में बम्बई बड़े पैमाने में कानून का शांति-पूर्वक अंग झुग कर सकती है।

सुबराज के बम्बई उल्टने की तारीख १० नवम्बर है। क्या उसके पहले बम्बई अपनी शक्ति का बलकाट दिखा सकेगी? बम्बई जब करार लिखी आसान शर्तों का पालन कर दिखावेगी तभी यह युद्ध का आरम्भ कर सकना है; उसके पहले नहीं। जो प्रान्त ऐसा कर दिखावेगा वही मजिदय भोग शुरू कर सकता है।

सम्मान बुद्धि

उपाधियों की सूची रोज ब रोज बढ़ती ही जा रही है। एक ओर जहाँ हम सरकार के दिने एक दिवस के मितानों की लोख रहे हैं तहाँ दूसरी तरफ के विनाश, और सन्धे विनाश, बाढ़ रहे हैं। अभी हाल ही धीयुन मंगार राय देवपादे इस मन्मान के लिए मन्मत किये गये हैं। उनके तथा और दूसरे किये हैं। लोगों के जिन का मैं अनुमान कर सकता हूँ, नाम देव कर मुझे बर्कान होता है कि हाँ, मित्रय नजशोक आ रहा है। बम, हमें सिर्फ मजिदयों की बेकार के साथमे स्थिर सर रहना चाहिए। अगर हम सरकार के बारण्ड आते ही बिना धारोयुन, बिना भूमिभय और बिना कोष के सरकार के इनामे हो जाया करें तो हमें शोध सकयना मिलने का निषय हो सकता है, मेरे पास मित्रों के लगना रहे गये पत्र आ रहे हैं कि इस तरह अन्ध तमाम नेता लोग पकड़ लिजे जावें तो फिर क्या होगा! उनका यह सवाल करना चाहे स्वराज्य के लिए उनका अयोग्यता न प्रकट करना हो, पर उसके प्रति उनका अविश्वास अवश्य प्रकट करता है। अगर सब अनुभा लोग सर जायें तो क्या हो? हमारी स्वराज्य की योग्यता तभी दिखाई देगी जब हम खुद अपना कैद के कारण अपने नेताओं के हमारे पास न रहने पर भी बराबर काम करते रहें। नेताओं के जेल में रहने की स्थिति विषय ही एक बार का काम करेगी, बिजने हमारा कार्य अधिक तेजी और नियम-बद्धता के साथ होगा। एक दूसरे मित्र ने, जिन्हें कि अकबाद के अनुसार ५ ता० की मेरे न पकड़े जाने पर निरास होना पड़ा है, स्वयं अपने और अपने कार्य के विषय में बड़ा अवबल्ल विश्वास प्रकट किया है। हमें तो अब अपने ही पांव पर खड़ा होना चाहिए—जो भी बिना किसी सहाय, ठीक उठी तरह जिस तरह हम बिना किसी बनावटी इम्हाद के,

अपनी सांस लेते और छोड़ते हैं। अगर कर्मदन्त ऐसा ही पैदा है वही कि मेरी धारना उसके विषय में है, तो धीयुन मंगार राय देवपादे की निरपतारी का और उनके जेल जाने का सब यह होना चाहिए कि विदेशी करवों का पूरा बहिष्कार हो जाय और बहुत ज्यादा कारी तैयार होने लगे। करनाटक तयवक समुद्र नहीं हो सकता बलवक कि वह छद्म अपने ही प्रवर्तों के द्वारा अपने जेल गये हुए तथा और आगे जाने वाले देशमन्तव्यों की स्वातन्त्र्य न कर सके। (गंग इंडिया)

दूसरे नेता लोग

इस बात में प्रायः कुछ खन्धे नहीं हैं कि बम्बई-सरकार नेताओं की आजादी छीन लेने के अपने काम में एक रंग के साथ नियम है। क्योंकि पीर पुराब मही साह और पीर मुमरीद की निरपतार कर के उसने दो ऐसे मुसलमानों की निरपतार किया है जिनके प्रभाव से छोटे-बड़े सब लोगोंकी हिंसा-मृति की रोकने का काम किया जाता था। करनाटक में धीयुन देवपादे के मुकाबले में किसी का प्रभाव नहीं है और उसका भी उपयोग शांति रक्षा के लिए होता था। इस पर कोई यह बलाक कर सकता है कि बम्बई-सरकार की अब अपनी तरफ पर धारन जाने कमी और वह इस उपेक्षा की खामो की पूरा करने का उद्योग कर रही है। धारबाज के मामले का फैसला और सिन्ध और करनाटक की निरपतारियाँ इसी बात की विवनाली हैं कि बम्बई-सरकार लोगों की हिंसा के लिए निमन्त्रण ही दे रही है। लेकिन हमें यह उम्मीद करना चाहिए, कि वह बहुत देर के बात जगी है। माखम होता है कि देश अब इस बात की समझ गया है कि उसका दिन किस बात में है और अब वह सरकार के हाथ का खिलाता न बन जायगा। जहाँ हमने हिन्दू-मुसलमान की एकता दड की, जहाँ जनता ने अहिंसा के सिद्धांत की बूझ सोच-समझकर बुद्धि पूर्वक अपना लिया और स्वदेशी का काम तरलीय के साथ होने लगा कि फिर सम्भवतः कोई इसकी इसी साल स्वराज्य प्राप्त करने में नहीं रोक सकता। (गंग इंडिया)

महासभा के दर्शकों की फीस

पहला दरजा ५०००; दूसरा दरजा १०००; तीसरा दरजा ५००; चौथा दरजा १००; पांचवां दरजा (खाम गुजराना में रहने वालों के लिए) ५०; गुजराना से बाहर रहने वालों के लिए २५।

किसी के किये भी ऊपर लिखे अनुसार ही फीस रक्कम गई है किन्तु उनके लिए बैठने की व्यवस्था अलबद्धा करने का विचार है।

दर्शकों के नाम दर्ज करना शुरू हो गया है। जिस क्रम से दरवासे मिलती जायगी उसी क्रम से दर्शकों के नाम दर्ज किये जायेंगे और उन्हीं क्रम से उनकी टिकट भी भेजे जायेंगे। नाम दर्ज किये हुए महासभों में अगर कोई महासभ टिकट न लेगे तो उनके बाद जिनका नाम दर्ज होगा उनकी को मौका दिया जायगा।

दर्शकों के टिकटों के दर नियत कर दिये गये हैं। इसलिए मुसलमान हैं कि बोले ही समय में सब टिकट-मिद जायें। इस लिए जिनकी अपनी नाम दर्ज करना हो वे धीरे धीरे फीस भरते भेज दें, जिससे पीके उन्हें निरास न होगा रहे। फीस राष्ट्रीय महा-सभा—काम्यार्थीय, अर्थसंग्रह, से मिल सकेंगे। जिनमें मंगला हो उन्हीं ज्यादा के लिए टिकट भी भेजे देना चाहिए।

हिन्दी नवजीवन

सुबकार, कार्तिक वरी ६, ई. १९७८

कविबर की चौकी

मानि-सिकेतन के प्राण कविबर भी रवीन्द्रनाथ ठाकुरने 'सोमदे हिन्दू' (एक प्रसिद्ध अंग्रेजी मासिक पत्र) में अत्युपयोग जोशुकन पर एक सुन्दर लेख लिखा है। लेख क्या, यह तो छात्र-विद्यार्थी की एक मासिका ही है, जिसे केवल बेहरी भिजित कर सकते हैं। वह लेख तो हुकुमन का, मानसिक परतन्त्रना का अन्ध-अनुकरण का जो कुछ नाम रखता जाम उसका एक खासा प्रस्तावनाही प्रतिकार ही है। उस लेख के द्वारा उन्होंने हम तमाम छात्र-छात्राओं को आठे तौर पर वाद विह्वली की है कि हमें किसी भी काम में अमीर न होना चाहिए, न हमें किसी भी बात में दूसरों पर अपनी सत्ता का जरा भी शीघ्र मोड़ना चाहिए, फिर हम चाहे किनने ही बड़े आदमी क्यों न हों। उनकी यह चेतावनी स्वागत करने योग्य है। कविबर हमें बड़ी सरपसी के साथ कहते हैं कि हमें उन सब बातों को मानने से इंकार करना चाहिए जो हमकी बुद्धि-संगत न मान्य होती हो तथा जिन्हें हमारा हृदय प्रहण न करता हो। अगर हमें स्वराज्य प्राप्त करना है तो हमें जो साथ मान्य हो उसी पर दृढ़ता से आकट होना चाहिए। फिर इसके लिए हमें कितना ही संकट क्यों न सहना पड़े। जिस युवावस्था की वह देखकर कि मेरे उपदेश की लोग प्रहण नहीं करते, सन्नाह होता ही उसे जंगल में कूच कर देना चाहिए। वहां वह 'याम धारणा करे, गह देखे, और मार्गवा करे।

हम आदमी इन बातों को हृदय से माने बिना नहीं रह सकते, और कविबर जो 'सत्य' और 'तर्क' की विभावना पर रहे हैं उसके लिए ये अपने तमाम देश-मांदर्यों के पन्थवाद के पात्र हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम अपनी बुद्धि और विचारशक्ति दूसरे के द्वारा करते तो हमारी आखरी हालत पड़ली हालत से भी अधिक खराब हो जायगी। और अगर मुझे मान्य हुआ कि देवा ने मेरे कहे और किने का अनुकरण कितना विचारों और आंखें मूंद कर किया है तो मुझे बड़ा भारी दुःख होगा। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि संस्थापकों के कौनों के सामने आत्मसमर्पण करना उतना हानिकारक नहीं है जितना कि अंधे की तरह किसी के प्रेम के बग हो जाना। पशुकरण की धाक से जो गुमान बन जाता है उसके उद्धार की तो बहुत कुछ आशा रहती है परन्तु जिसे प्रेम ने अन्धा बना दिया है उसके सुटकारों की कोई आशा नहीं। हां, दुर्बल को उबल बनाने के लिए प्रेम आवश्यक पड़ता है, परन्तु जब वह हमें पशुकरण अपने विश्वास के प्रतिकूल चलाता है तब वह लुपती हो जाता है। प्रेम का मह्यन माने बिना उसका जप करने वाला मनुष्य नहीं, तोता है। इसलिए यह बड़ाही अच्छा हुआ कि कविबर ने उन सब लोगों को अपनी प्रतिकूल राई साहस के साथ प्रकट करना की सिकारिष की है, जो इसी के मुकाम की कर बरने की चुकने में अपना बुरा झिंकारते हैं। साथ ही उनका यह विश्वास हम सब लोगों की एक चेतावनी

का काम देना है, जो उन लोगों के प्रति अंधिरता, अतहन-शीलता विचाराते हैं या मुझे के वेच भाते हैं जिनका मत हम से नहीं मिलता है। मैं तो कविबर की एक संज्ञा के तौर पर मानता हूं जो हमें भयान्यता, दोषसूचता, अतिहिंसा, अहान और अकला तथा इसीकी जाति के दूसरे शत्रुओं के आक्रमण की सूचना देकर सावधान करते हैं।

परन्तु यद्यपि मैं कविबर की इन सब बातों से सहमत हूं, जो उन्होंने अभावधानी से अपनी विचार-शक्ति का त्याग न करने के विषय में कही है तथापि हमसे यह हमरिज न समझना चाहिए कि मैं इन बात का भी कायल हूं कि देश में इस प्रकार का अंध अनुकरण बड़े पैमाने में हो रहा है। मैं बराबर जनता की तर्क-शक्ति की ही आराधना करता आ रहा हूं। और मैं कविबर का विश्वास लिखता हूं कि देश को जो ऐसा विश्वास हो गया है कि बरसा हमारे लिए कामयुक्त है वह बड़े खंका-समाधान के बाद, जब अच्छी तरह लोच-विचार करने पर हुआ है। और मुझे इस बात का यकीन अभी नहीं होता कि भारत के शिक्षित समाज ने बरने के आधारभूत तत्व को अच्छी तरह समझ लिया है। कविबर अपने आश-वास के अहान को देख कर कहीं प्रम में न पड़ गये हो कि सभी दूर अन्धे हैं। अच्छा हो कि कविबर अधिक सहारे उतरे और वे देखें कि बरसा अन्ध-विश्वास के द्वारा नहीं, बल्कि तर्कसिद्ध आवश्यकता के बरलत अपनाया गया है।

हां, बेधक मैं कविबर की और उसी तरह एक किंकर तक को कहता हूं कि आप एक धार्मिक विधि समझकर बरसा काना करें। जब देश में संसाम किड जाता है तब कवि अपनी बोधा को अलग रख देते हैं, बकीठ अपनी कानून की किनाओं को बांधकर रख देते हैं और विचारों अपनी पाठय पुस्तकों की विश्रान्ति देते हैं। संसाम का अंत होने पर ही कवि की बोधा में से तबका मुर निकलेगा और जब लोगों को आपसमें लड़ने का समय मिलेगा तब बकीठ भी फिर अले ही अपनी कानून की किताबें खोलें। परन्तु जब कि नकान में आम लग जाती है, तब घरके सब लोग बाहर दौब भाते हैं और हर आदमी घसा हाथ में लेकर बुझाने की कोशिश करता है। जब कि मेरे पाठों और सब लोग भूखी घर रहे हो तब मेरे लिए केवल एक ही काम है कि मैं उन भूखों के मोहन-वान का प्रबंध करूं। मेरा दृढ़ विश्वास ही कुछा है कि इस भारत-रूपी घर में आम पचकर रहती है, क्योंकि उसके मनुष्यत्व की होली हो चुकी है, और यह मारे भूख के घर रहा है, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं जिससे पैसा पाकर वह अपना पेट भर सके। मुझना आज इसलिए भूखी नहीं भर रहा है कि लोग काम नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि उनके पास कोई कामही नहीं है। दूध-मंडल में छातावर यह लौधा अकाल है। उसी को भी अकाल ने अपना घर ही बना लिया है। हमारे ये बड़े बड़े शहर ही मारा भारत नहीं है, भारत तो अपने सादे सात लाख गांवों में रहता है। और न शहर उन गांवों पर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। वे अपनी धन-दीन कहीं दूसरे देशों से नहीं के आते। शहर के लोग तो बस यूँही, अमेरिका और जापान के बड़े बड़े व्यापारियों के और कामगिरियों के दलाल और कमिशन एजन्ट हैं। और पिछले २०० साल से विदेशियों द्वारा जो भारत का बल चूसा जा रहा है उसमें इन शहरों की भी हाथ है। और मेरा तो यह अनुभव-पिंड वि-रुद्धा है कि भारत-बर्ष दिन का दिन कमाल ही होता जा रहा है। उसके पैर तो प्रायः उठे ही पड़ गये हैं, और अगर 'य' भी इस म चेतने तो वह मर काकर गिर पड़ेगा।

भाग्य जो लोग भूलों पर रहे हैं और वैकार है उनका पर-
 धेय तो योग्य काम और उसके मिलने, वास्तविकता ही है।
 परन्तु हमने मनुष्य को अपने पेट के लिए प्रयत्न करने को पेश
 किया है। और उसने यह किया है कि जो अपने दिलों का काम
 किया जिना ही ओषध पाने हैं वे बीर हैं। ऐसी ही सारी कोई
 ८० भारतीय विषय होकर साथ भर में ६ माह में वे बीर का
 जीवन बिता रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारतवर्ष एक बहारी
 जलमाला ही बन गया है तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है ?
 हिन्दुस्तान को अगर कोई हलाल करने की तरफ लौट रही है
 तो यह है भूल। चरमे यह सुखाल किया जा सकता है मनुष्य है।
 क्योंकि यह प्रेमही पुकार है। और प्रेम ही स्वराज्य है। अगर
 भारतवर्ष सार्वभौमिक परिभय से मुक्ति का विकास करना है तो
 चरमे पर किया हुआ कविचर का आशेष सत्य सिद्ध हो नकेगा।
 इनको भारत के उन लालों, करोड़ों आदमियों की हालत पर
 अवश्य विचार करना चाहिए जिसका जीवन पशु से भी गया बीता
 हो गया है, जो बिल्कुल मरणोन्मुख हो रहे हैं। यह चरमा ही
 उन छावों देश-भाइयों और बहनों के लिए एक मात्र संजीवनी
 रहा है। हाँ, इससे यह सवाल किया जा सकता है कि जितने
 अपना पेट पालने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है
 यह क्यों चरमा करते ? उसका जवाब यह है कि वे जो
 कुछ का रहे हैं वह उनका नहीं है। वे अपने देश-भाइयों को
 खूद कर अपना पेट भर रहे हैं। गरीबों को लिए, आपके पास
 की एक एक पाई कहां से आनी है। नव भाषकों मेरे कथन की
 यथार्थता का अनुभव हो जायगा अगर हमारे देशके लाखों करोड़ों
 भाई अपनी बेबसी की बेकारी को दूर करके अपना समय किसी
 काम में बिताता न सौते तो उनके लिए स्वायत्तका कोई अर्थ
 नहीं है। जो स्वराज्य की प्राप्ति पाने ही समय के अन्ध हो
 सकता है, और उनका एक मात्र साधन चरमे का पुनर्जीवन
 ही है।

हो, मैं जरूर उम्मीद चाहता हूँ, स्वयं-निर्णय का भी भूमा हूँ,
 और स्वातंत्र्य भी मुझे अत्यंत प्रिय है; परन्तु वह मर्भ मैं भावना
 के लिए चाहता हूँ। दम विषय में मुझे समझ है कि कौलार
 का जमाना चक्रमक के जमाने से आर्य विकास में बह कर है।
 मैं तो इस विषय में नश्चय हूँ। हमें अपनी बुद्धि और मर्भ
 शक्तियों का उपयोग केवल असौभाग्य के लिए ही करना है। मैं
 यह कल्पना बिना कठिनाई के कर सकता हूँ कि आधुनिक सभ
 प्रजाकां से सुसज्जित हो कर मनुष्य किसी लोकोपयोगी आविष्कार
 को कर सकता है। परन्तु यह कल्पना करने में तो मुझे और भी
 कम कठिनाई है कि एक आर्यमित्र के हाथ में चक्रमक और
 लोहका टुकड़ा है जिसका उपयोग वह अपने रास्तेपर रोमनी करने
 के लिए अपना अपनी लोचदार बंदूक के लिए करता हो, मर्भ
 नये नये मोर्तों से ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है और इस दुःखमय
 संसार को शांति और सुख के सन्देश मुना रहा है। चरमा कानने
 की हिमायत करना मानों परिश्रम के गौरव को मान्य करना है।

मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि हमने चरमे को क्या नो
 दिया, अपना बाँसा फेंककर गंवा दिया है। इसीसे क्षय क्षय पर
 शपथों से हमला कर रहा है। और जहाँ हमने चरमे को अपने
 घर में फिर से स्थान दिया कि हम गारोरो ने हमारा झुठका
 हो जायगा। फितनी ही कामें सब देश में सब लोगों की करनी
 पड़ती है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सबको कहीं कहीं करना चाहिए।
 चरमा एक ठोड़ी बद्ध है जिसे सब लोगों की भारत में इस संक-
 मय समय में तो बह हाकत में कानना चाहिए और देश के बहु-
 संघर्षका लोगों की सदा की कमानें बढ़ना चाहिए।

विदेशों करने के हमारे सोच में ही चरमे को उल्टे सिंहासन
 से बिठा दिया। इसीलिए मैं विदेशी करने के उद्योग को पाप
 समझता हूँ। हाँ, यह मुझे स्वीकार है कि मैं जर्म-साल को
 नीतिवाक से इसका नहीं समझता। जिस कार्यवाह से किसी अंगित
 या देश की नैतिक उन्नति पर बाधात पहुंचता हो वह नीति-
 विरुद्ध, अतएव पाप, है। इसी प्रकार जो कार्यवाह एक राज्य को दूसरे
 राज्य को अपना अन्ध बनाने की अनुमति देता हो वह भी
 अनैतिक है। मजहरो का लून लून कर कभी मनुष्य बेरोजगार और
 उनका उपयोग करना पाप है। अमेरिका से गेहूँ लंगाकर खाना
 और अपने देश के जमाज के व्यापारियों को प्राधिकार के अनाथ
 में भूलों करने देना पाप है। इसी प्रकार वह व्यक्ति हुए कि
 अगर मैं यहीं का हुआ हुआ कर्मों पहुंचता तो मेरा भी काम
 सिक्केज और मेरे उन भाइयों को भी अन और बर्भ हीनी मिलेने,
 वहाँ के छुछाहों का हुआ हुआ कपरा ओष कर अगर मैं बिलायत
 की नई केसन के कपड़े खरीदों और पहनूँ तो मैं पाप ही का मारी
 हुमा। और अपने इस पाप का हान होते ही मुझे चाहिए कि मैं
 विदेशी कपड़ों को उड़ी समय आग बताऊँ और अपने को छुछ
 कर लं और अपने देश-भाइयों के हाथ की ही तुनी हुई मेरी
 कादी पहन कर लून और बन्दोब माऊँ। और जब मुझे माखतू
 हो कि मेरे भाई बहन चरमा कातना और बुझना भूख जानेपर फिर
 सट शुरू नहीं करते, तब मुझे चाहिए कि खू में ही चरमा कातना
 शुरू कर नूँ और उसकी लोक-प्रिय बनाऊँ।

कविर का यह मन है कि जिन कपड़ों को जलाने के लिए मैं
 बह रहा हूँ वे उनके नहीं, गरीबों के हैं। इस पर मैं कविर को
 यह सूचना करने की प्रस्ताव करता हूँ कि वे खूद उन्नीके होने
 चाहिए और हैं। अगर ये कपड़े गरीबों के और बकाहीन लोगों
 के होते तो उन्होंने कर्मों के गरीबों को दे दिये होते। मैं तो
 अपने विदेशी कपड़ों को जला कर अपनी शर्म को जलाता हूँ।
 मेरे भूमे मेरा जो जिन कपड़ों को जखरन नहीं है वे उन्हें दे
 कर उनका अपमान में किम तरह करूं ? हाँ, जिस काम का
 उन्हें सम्म जखरन है वह उन्हें नूँ। मैं उनके महत्वाच बनने का
 पाप कैसे करूं ? बल्कि उसीही मुझे माझम हो कि मैंने उन्हें
 रंगारंग मर्भों में महायाना ही हैं त्योही मैं उन्हें जेबा स्थान में और
 न तो मैंने अपनी गूठन और न पड़े-पुटते विषये ही हूँ, बल्कि
 अपने अच्छे से अच्छे गौरव में से खाना बिलाऊँ और अपने
 पहनने के अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाऊँ और खुद उनके काम में
 उनका साथी होऊँ।

अनहयोग और स्वदेशी में कविर को संकुचित हृदि की हू
 आती है। गर बात ऐसी नहीं है। मैंने संकोचक अनौतक
 अन्तर चक्रमक यह आवाज नहीं उठाई है कि असहयोग, अहिंसा
 और स्वदेशी का सम्वेध तो सारे संसार के लिए है। और ऐसी
 प्रशंसा करने पर भी जिस भूमि में उधका जन्म हुआही नहीं अगर
 वह न फुल्ले-फले तो पांचपा मित्रा हो जाय। इस क्षय
 गो भाग के पास गुलाबी, कांककरी और अर्धकर रोमों के
 मिश्रा संसार को देने के लिए और तूने क्या ? क्या हम अपने
 प्राचीन घास संसार के मल में हैं ? पर उनके तो अनेक संस्कार
 सब लुके हैं और यह धरमा-हीम मूर्ति-पूजक संसार उनकी ओर
 आस उठा कर देखना भी नहीं चाहता। इसका कारण यह है कि
 खूद-हम, उनके उत्तराधिकारी और रहक ही, उनके अनुभव
 अपना जीवन नहीं बना रहे हैं। इसलिये संसार की हू देने
 का विचार करने के पहले, हमारे पाप कुछ लम्बे होना चाहिए। हमारा
 यह असहयोग न तो अंगरेजों के साथ है न किसी दूसरे के साथ है।

हमारा असहयोग तो सिर्फ उस प्रथा के साथ-विरोध अंगरेजों ने
यह देश में प्रकटित किया है, और हैबर-बन्धन सम्प्रदाय के साथ
इस उद्यम से उत्पन्न होने वाले राष्ट्रीय लोग और उनके कारण
परीक्षा के कारण, के साथ है। हमारा असहयोग हमारी हितों की
सम्पूर्ण रक्षा का प्रयत्न है। हमारे अन्तर्गत का अर्थ है-अन्तर्गत
संविधानों से उनकी शक्तों पर हमला करने से इनकार करना। इस तो उन्हें
कहते हैं- 'आओ, हम को अपने आपके सामने पेश करते हैं। उनपर हम
से सहयोग करी, हमसे हमारा, आपका और सारे संसार का सहा
है।' हमें स्वातंत्र्य होने से तो निष्कण्ट इनकार ही करना
चाहिए। इसका हवा आदमी दूसरी को कैसे बना सकता है।
दूसरी को बनाने के सोच होने के लिए पहले खुद हमको अपने
बन्धन की ओरिष्ठ करनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीयत्व स्वामी
नहीं, उन्नत नहीं, और न नाशकारक ही है। वह तो पीपल है,
आर्थिक है, अत्यन्त उन्नत है, अत्यन्त कल्याणकारी है। किन्तु माता
बर्ष की दूसरी के लिए अपनी जान देने की उमंग रखने के
पक्षे यह जानना चाहिए कि खुद जीवित कैसे रहे। जो बड़ा
विषय होकर विद्या के मुँह में जा सकता है उसकी अपने इस
जबरदस्ती के आत्म-व्यक्ति का पुनर्जी मिल सकता है?

कवित्र भविष्य के लिए जीवन पारण कर रहे हैं, और हम लोगों से
भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। वह उनकी स्वाभाविक कान्य-
प्रतिभा के अनुकूल ही है। कवित्र हमारी दृष्टि के सामने वह
छन्दस्मिन्त यथा करते हैं कि प्रभात-काल में हमेशा पक्षीगण
आकाश में उड़ते उड़ते फिलोसोफ करते हुए ऐसा-स्वप्न कर रहे
हैं। परन्तु वे पक्षी तो अगले दिन अपना दामा पा चुके थे और
अगली रात को अपने पंखों को आराम दे चुके थे, इसमें उन्में
नया बुरा टोपने लगा था और वे उड़ सके। परन्तु मैंने
ऐसे पक्षियों को भा देखने का कुछ भोगा है जिनके पर इतने
कमजोर थे कि वेनारे उन्हें फटफटा तक नहीं सकते थे। भारतीय
आकाश के नीचे रहनेवाला वह मनुष्य-प्राणी क्या को सोने का
तो यहूत स्वर्ण बनाता है और हमेशा उड़ते रहता अगले दिन से
भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। करोड़ों लोग तो हमेशा ही या
तो जाग्रत करते हैं या अचेत पड़े रहते हैं। इस दुःखस्य
स्थिति का वर्णन असम्भव है। यह तो केवल अनुभव में ही जानी
जा सकती है। मैंने व्यक्तिगतां लोगों को भी कभी-कभी के अजन मुनाकर शान्त न
मिला। तब। दुःख से निष्कण्ट आराम की करोड़ों रातों तक एक ही
कविता की भाव समाने हुए हैं-शक्तिवर्धक अम। और वह उन्हें भेट
मार्ग किना जा सकता। वह तो उन्हें खुद ही उपार्जन करना
चाहिए। और वे उसे प्राप्त करने कायक मजदूरी ही मांगते हैं।

निर्गतं कुतः कर्म त्वं कर्म यथायुक्तं शक्यमेव।
शरीरमात्रादपि यत् न प्रसिद्धोदकमयीः॥
सहायार्थकर्मयोग्यो लोकोऽयं कर्मभवनः।
तदर्थं कर्म कीर्तय सुकर्मसः समाचर॥
सहयज्ञः प्रजाः पुत्रैः पुरीषाच प्रजापतिः॥
अनेन प्रसविष्यन्ममैव बोद्धिष्वद्विद्वान्मुखः॥
देवान्मात्रपुत्रालेन ते देवा भांसन्तु यः॥
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमशान्तिवन्तः॥
इष्टान्भीष्महि यो देवा दान्पते ब्रह्मसमिताः॥
तैदृशान्प्राप्तवन्भीष्मो यो शुक्रो स्तेन एव यः॥
भृगुमित्राक्षः सतो युज्यते सर्वकिल्बिषः॥
शुक्रते ते स्वर्गं पापं ये परमेश्वरकामयतः॥
अर्धोऽर्धमिन् भूमिनि यजन्त्यावृण्वन्धवः॥
यज्ञादपि कर्मयोगः यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥
यज्ञं यज्ञोद्भवं विद्वान्भक्षयन्तान्मुमुक्षुः॥

तत्प्राप्तवन्तः भक्षो विद्वान् ब्रह्म प्रतिपिबन्तः॥
एवं प्रसूतिं यत् नान्तर्यमतीतं यः।
अथातुष्टिप्रियासो कर्मणं पार्थ स जीवति॥

हम अभी भी मेरे मन के अनुसार तो हिन्दुस्थान के लिए
अविचार्य यह के रूप में चरखा ही घिसा हुआ है। अगर हम
सिर्फ 'आत्म' की ही चिन्ता रखेंगे तो 'कल' की चिन्ता करने वाला
पसाला रहे है।

(रंग हकिम)

मोहनदास करमचन्द गांधी

मोक्ष-उद्धार का अर्थ

रकाटलेख से एक सज्जन सुखसे जवान-तनय करने हैं कि
असीतक आपने अपने सज्जन में मोक्ष-उद्धार के सम्बन्ध में
अपने विचार प्रकट किये नहीं किसे है। इस
का फल यह हुआ है कि इससे मैं जो लोग भारतीय प्रश्नों के
मनन करने के प्रेमी हैं उनका यह खयाल होता बसा है कि
हिन्दुस्थान में तो सुसलमानों की बाधाशालि कायम हो गई है।
हाँ, यह फटकार निष्कण्ट ही बेजा नहीं है; लेकिन मैंने अपनी
तरफ से अपना कर्म अदा करने में किसी तरह सुख नहीं मोगा
है। मेरा तो इसमें कोई बारा ही नहीं रहा। मैंने खुद कालीकट
जाकर इस उपग्रह की असखिन्त की जानकारी वाहा था; और सुखे
विश्वास था कि मैं उसमें अवश्य सफल होगा। लेकिन सरकार का
दृष्ट, कुछ और ही था। सुखे वह विश्वास करते दुःख होता है
किन्तु वह मेरा विश्वास है-कि वहाँ के अधिकारी इस उपग्रह का
अन करना नहीं चाहते। और यह तो उन्हें अवश्य ही अभीष्ट
नहीं है कि उन उपग्रह का अन्त शान्ति के साथ करने का प्रय
अमहयोगियों को मिले। वे तो फिर एकबार वह दिखाने के लिए
वालायित हो रहे हैं कि केवल अंगरेजों की ही हिन्दुस्थान में
शान्ति कायम रख सकती है। इन दशा में मैं सरकार के इन
फरमान की अवज्ञा करके कि आप सन्तान्तर न जाएँ, सरकार
से मुद्रोह न कर सका।

मैं वहाँ के शांति की निम्नान अपना स्याल अग्र्य ब्रताना
पमद करता हूँ। यह मानना भी मेरे स्वभाव के विरुद्ध है
कि मनुष्य-जति एकता-भाव है। किन्तु मोक्ष-प्राप्ति का
नीचता के गो हाने सबूत मेरे आसाम है कि वह अपना मानव
गोहने के लिए चाहे जो कर द्रष्टे में कमा न हितविकाशना।
मेरे न्यायान जाने के पहले, न्यायान के सिमानों पर किसे गये
आस्थाओं का जो कथार्थ भेने मुनी थीं, उनपर सुखे विश्वास
नहीं होता था। मेरा यह कथन अग्रजः सत्य है। परन्तु जब
मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ की हालत जो मेरे मुनी
थी उससे तो अधिक खराब है। मैं इन बात की नहीं मानता
था कि जालियोंवाला बात का तरह के-मुनाह लोग कभी
बिना ही हिराया दिने जानबूझ कर कल्प किसे जाते होंगे। सुखे
वह विश्वास ही नहीं होता था कि मनुष्य भी कभी जबरदस्ती पेड़
के बल पर रेषावा जाता होगा। किन्तु जब मैं पंजाब पहुँचा
तब वहाँ की हालत देखकर भौचर रह गया कि ओफ! इनना तो
मैंने मुना भी नहीं था। और यद्यपि वह किना गी यथा करने के लिए शान्ति
और व्यवस्था के नाम पर वस्तु-इत अरुण एक बड़ी प्रतिष्ठा थी, दोषमन
शान्तपुष्पाकी थी, उस परनातात्मिक व्यवस्था की जड सबूत करने के
लिए। हाँ, यह सच है कि मिहान के नाकानान दमन छोटं छोटं,
लोग विरोध का सामना करते हुए भी, न्याय कर पाये थे; परन्तु

साक्षात् में वह एक अवस्था ही था और उसके कारण भी अवस्थात्मक ही थे। और इसीलिए मुझे साहस होता है कि यह मोपसा-उपास तो अपने पापों के मोक्ष के कारण स्वास्तल को जाने वाली इस शासन-प्रणाली के लिए एक खास आर्वावाँदा है।

यह मोपसा-उपास हिन्दू और मुसलमानों की जांच के लिए एक कर्पांडो है। क्या इस आभास को रखते हुए हिन्दुओं की मित्रता निकाल सकते हैं? और क्या मुसलमान लोग मोपसाओं की करतूतों को अपने दिल के भीतरी से भीतरी हिस्से में भी पसंद कर सकते हैं? केवल समय ही असली बात की बना सकता है। किसी न डांको जा सकने वाली बात की विषय हो कर तात्त्विक नीति से या जवानी झुल्लू करना हिन्दुओं की मित्रता का उद्देश्य नहीं है। हिन्दुओं के दिल में यह साहस और विश्वास होना चाहिए कि हम ऐसे भयान्त्रिता से उत्पन्न होने वाले उपासों को होते हुए भी अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। मोपसाओं की इस उन्मत्तता पर कौरी जवानी मापसन्धनी प्रकट करना ही मुसलमानों की मित्रता का उद्देश्य नहीं है। मोपसाओं ने जो लोगों की जबरदस्ती धर्मग्रन्थ कर दिया है और लूट-मार की है उससे स्वभावतः ही मुसलमानों को खूबे खानी चाहिए, उनका खिर मोबा हो जाना चाहिए और उन्हें इस तरह चुपचाप और कायर बंग से काम करना चाहिए कि जिससे आन्दान उनके कदम से कदर लोग भी ऐसा न कर सकें। मेरा तो यह मन हुआ है कि मोपसाओं की उन्मत्तता पर हिन्दू-समाज शासन है और सुलेष्टन मुसलमानों की इस बात पर सच्चे दिल से अकण्ठ होना है कि मोपसाओं ने उनके धर्म की आजाजी का उन्मत्त किया।

मोपसा-उपास से एक और शिक्षा मिलती है। वह यह कि प्रत्येक धर्मों को आपस-रक्षा करने की शिक्षा मिलनी जानी चाहिए। इसके लिए हमारे शरीर की प्रतिक्रिया करने का शिक्षा देने के बजाय हमारे मन की ही अधिक विचार करने की जरूरत है। अवतक हमारे मन को अपने की दान समझने की ही शिक्षा मिलती रही है। बहादुरी शरीर को गुण नहीं है; वह तो आत्मा का गुण है। मैंने ऐसे कायों को देखा है, जो बड़े मोटे-ताजे थे और ऐसे अश्लील साहसी लोगों की भी देखा है, जिनका बदन भिन्नतुल्य बुझा-पतला था। मैंने बड़े ऊमड़े पीरे, मोटे-नाज़ी और हई-कडे अर्थात् का के लुलू लोगों की एक संगरेज लडके के सामने कभी खन जाने और जहाँ अपनी ओर गमने का मुँह देला कि दुम दबाते हुए देखा है। मैंने एमिलो हाबडाउस नामकी एक कोशर-रमणी को देखा है जिसका धारीय लकने से बेकार हो गया था; लेकिन उसमें हृदय के का साहस था। उस अकाली कुलीन स्त्री में वीर कोशर-सेनानायको के और उसी तरह कोशर-स्त्रियों के सिरते हुए लोग को जन्तित रहता था। हमें अपने कमजोर से कमजोर आदमियों की भी जरूर संकटों का सामना करने और अपने पराक्रम का परिचय देने की शिक्षा मिलनी चाहिए। अधिक सिन्द्रीय बात कौनसी थी?—नादान मोपसा आदमियों का धर्मान्धता, या उन हिन्दूआदमियों की कमरता, जिन्होंने बर्करा बनकर कत्मा पत्र लिया, पुटिया कटवाली और पत्राया पत्रन किया। कहीं बेरे कथन का उलटा अपन न लगा लीखिया। मैं तो हिन्दू और मुसलमान दोनों में यह शासन साहस पैदा करना चाहता हूँ कि जिना हमारे की आनपर हाथ उठाये, लुट ही अपना जान देने के लिए तैयार रहें। लेकिन अगर किसी में इतना साहस नहीं है तो उस हासत में मैं यह चाहता हूँ कि सायर का तरह साहस से दुम दबा कर भागने की अपेक्षा, वह मरने और पारने की शिक्षा की प्राप्त करे। क्योंकि इस तरह

कायता शिक्षाविद्यालय आदमी, भागते पर भी, मानसिक शिक्षा करता है। उसके नाम जाने, का कारण नहीं है कि मारने का कर्म करते हुए अपने मरने का साहस नहीं था।

इस मोपसा-उपास से हमें एक और भी सबक मिलता है। हम अपने देश की किसी भी जाति या समाज को गहरे अन्धकार में न रहने दें और न हम अपने को उसके पंजे में न फँसने देने की ही उम्मीद करें। हमारे अंगरेज 'भाय-विवादाधी' का तो मोपसा लोगों के सम्य नगरिक बनने में, सहिष्णुता धारण करने में और इस्लाम का रहस्य समझने में कोई हित नहीं था; परन्तु हमने भी अपने इन अज्ञान देश-भादवी की ओर हमें से ध्यान नहीं दिया। हमारे हृदय में अभी इतना प्रेम जागृत नहीं हुआ है कि जिससे हम कहीं भी किसी की दयालुता की आवश्यकता के विषय में अज्ञान, या जिना किसी अपराध के अन्त-कमनीन न देखें। अगर हम सम्य पर ही न जगे तो हमें तमाम छोटी छोटी दबी हुई जातियों में ऐसा ही दुःखान्त नाटक दिखाई देगा। इस वर्तमान वायुति का अन्तर तमाम जातियों पर हो रहा है। अगर हम अपने किये का प्रायश्चित्त न करें और उनके साथ पूरा न्याय न करेंगे तो ये 'अछूत' और नीच बहरी कलमिवासी जातियाँ अपने प्रति किये हमारे अत्याचारों का गाथा सारे संसार की सुनावेगी।

(संग इक्षिका)

मोहम्मदाल कदमबन्द गांधी

पत्र-प्रेमक महाशय

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुचारु-जट्ट होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अंक न मिलने की शिकायत करने वाले सज्जनों को अपना ग्राहक नम्बर और पूरा पता—डाकखाना, जिला, प्रांति—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत दूर करने में समय न हो सकेंगे।

सनीलाइंटों के कुरूप पर या अपना पूरा पता बिलकुल साफ साफ लिखने की कृपा किया करें।

स्वयंभाषक "हिन्दी नवजीवन"

एजेंटों के लिए सुविधाएँ

"हिन्दी नवजीवन" की एजेंटों के नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है। परिवर्तित नियमों में मुख्य दो नियम इस प्रकार हैं—

- (१) ४० से अधिक प्रतियाँ भंगाने वालों को बाक या रोक-खर्ची न देना पड़ेगा।
- (२) १०० से अधिक प्रतियाँ भंगाने वालों को सोल एजन्सी ही जा सकती है।

भाषक एमीरा जानना हो गो पत्र-स्वबहार काँजिए।

स्वयंभाषक "हिन्दी नवजीवन"

एजेंटों की जरूरत है

देश के इस संकल्पन-काल में भी-गांधीजी के राष्ट्रीय संकेतों का हर घर और गाँव गाँव के प्रचार करने के लिए "हिन्दी-नवजीवन" के एजेंटों का हर कदम और साहस में प्रवृत्त है।

संयोजक देवादास देवर द्वारा नवजीवन प्रकाशन, कलकत्ता, बनारसी बाग, अद्वैतबाग में प्रकाशित और प्रकाशित किया गया है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—कार्तिक १० २२, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख २८ अक्टूबर, १९२१ ई०

अंक ११

दिप्यणिर्वा

हमारी परराज्य-नीति

महा-सभा की कार्य-कारिणी समिति ने अपनी परराज्य-नीति में सम्मन्ध रखने वाले प्रस्ताव का तो मसुदा तैयार किया है और जगह जगह सेना है उससे देश में कुछ कुछ हल गिरा सनसनी फैल रही है। कुछ लोग तो कार्य-कारिणी समिति को इस पर गम्भीरता के साथ बर्बा करते हुए देखकर दारिद्र्य उगली ब्याते हैं। इससे यह जाना जाता है कि उनकी राय में भारत अभी स्वराज्य के योग्य नहीं है। अबतक ये यह दिखलाने का प्रयत्न करना आ रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र हमेशा ही स्वराज्य के लिए योग्य रहता है, या इससे दूर से यों कहें कि किसी भी राष्ट्र को किसी दूसरे राष्ट्र की मुहाफिजत या नियन्त्रण की जरूरत नहीं है। जब कि हम स्वराज्य स्थापित करने की तजवीज का प्रस्ताव कर रहे हैं तब जिसने हमारे लिए अपनी परराज्य-सम्बन्धी नीति का विचार और निर्णय करना अनिवार्य है। हाँ, निश्चय ही हम इस बात पर बाध्य हैं कि बाजाल्ता दुनिया का यह बतावे कि हम उसके साथ कैसा माता रखना चाहते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों से निर्भर हैं, या अपने को क्षमिकाही देखकर भी हम उनके खिलाफ कोई हिंसा नहीं करना चाहते हैं तो हमें यह बात जरूर उनके कान पर डालनी चाहिए। इसी तरह हम संसार को यह बताने के लिए भी बाध्य हैं कि हम अपने विपक्षियों की फौज और जेलोपोटेमियों के भेदने-जंग में जेजना चाहते हैं या नहीं। जिन जिन बानों का राष्ट्र से सम्बन्ध है उनके विषय में अपने विचारों को प्रकट करते हुए हमें किसी का डर रखने की क्या जरूरत है ?

सुविधावा से एक सचन ने प्रश्नों का एक खाली माता ही मुझे भेजा है, जिससे यह पता चलता है कि जन-समाज का चित्त कितना क्षुब्ध हो रहा है। वे पूछते हैं—

(१) भारत की परराज्य-नीति का संवाकन केवल भारत के ही हित को मँदेजर रख कर किया जाना या और किसी बात पर ध्यान रख कर ?

इसरी बानों की कथिना स्वभावतः ही भारत के हित पर प्रधान रूप से टिक रक्की जायगी।

(२) इंग्लैंड अपना दूसरे देशों के लिए लड़ाई लड़ने में क्या भारत के धन-जन का उपयोग होना चाहिए ?

हाँ, अगर भारतवर्ष दूसरे देशों के साथ इस तरह उनकी तरफ से लड़ाई लड़ने की शर्तें मुलभामे में कर के हो।

(३) क्या देश का कानून किसी भी जाति, भाषा या सम्प्रदाय-विशेष के विशेष हितों के अधीन माना जाना ?

हरमिज नहीं। पर अगर आज हम एक आजाद कौम होते तो मुकम्मल को अपने धन-जन के द्वारा अपने बस भर सहायता पहुँचाने। इसी तरह देश का कानून ऐसा बनाया जा सकता है, जिसके अनुसार हमारे पड़ोसी मित्र-राष्ट्रों को सहायता दी जा सके।

(४) क्या किसी भी सरकार को किसी भी धर्म, जाति या धर्मों का रक्षा का साधन-स्वरूप होना चाहिए ?

स्वराज्य-संरक्षक का नाम तो तभी सार्थक हो सकता है जब वह भारत के प्रचलित धर्मों और उसमें बसने वाली जातियों की रक्षा करे।

(५) जब शास्त्र या धर्मग्रन्थ और देश की आवश्यकता में विशेष उत्पन्न हो तब निपटारा कैसे होना ?

मवाल बेनुका है। किसी समाज की या उसके धर्म की जो आवश्यकता है वही देश की आवश्यकता होगी।

(६) क्या जमींदारों में और उनकी रैयत में कमी का ही सम्बन्ध रहना चाहिए ?

स्वराज्य में उनका सम्बन्ध ऐसा नहीं रह सकेगा; बल्कि उलटा वे अधिक मुन्ना होंगे और एक से दूसरे को अधिक लाभ पहुँचेंगा।

(७) क्या देश-भक्ति के लिए कोई शर्त होनी चाहिए, और अगर हाँ, तो कैसी ?

(८) देश-भक्ति सदा ही ईश्वर-भक्ति से गीन है।

(यंग इंडिया)

मजिस्ट्रेट ने माफ़ी मांगी

मुकन्दगहर के मजिस्ट्रेट को अग्रिम धीनुत स्वामी से माफ़ी मांगनी पड़ी। उनके माफ़ीनामे पर दिपणी करते हुए भी-मो-मो 'यंग इंडिया' में छिखते हैं—

“मजिस्ट्रेट के शपथ लगवाने की घटना से एक बड़े ही भाँके का सवाल पैदा होता है। क्या किसी भी सभ्य सरकार के मातहत ऐसा शपथ एक दिन भी मजिस्ट्रेट की जगह पर रह सकता था? क्या, मिसाल के तौर पर, इंग्लिस्तान के लाई चीफ जस्टिस उस मुस्लिम पर हमला कर सकते जिसका मान्यता उनके इजलास में दखल है, और फिर भी अपने उंचे पद पर कायम रह पाते? अगर भारत सरकार बाईसे-कानून और मिन्कुल बे-जबाबदेह सरकार न होती तो मजिस्ट्रेट को अपने घर बैठ जाना पड़ता और एक मामूली मुजरिम की तरह उसका बालबन किया गया होता। हुकूमते की पेसी के अपने ही इजलास में जारी रहते हुए किसी भ्राम्यापीठा का मुन्तिम पर हमला करना कोई ऐसा-बैसा हमला नहीं है जो बळी कार्रवाई करके खतम किया जाय।

सबबोमियों के धोखा की भी कुछ हद होनी चाहिए। क्या मजिस्ट्रेट के राज्य के प्रति किये हुए अपराध से भारतीय मन्त्रियों के दिल पर कुछ भी असर नहीं होता? या क्या वे यह बवाल करते हैं कि मजिस्ट्रेट वे हमारे सहकमे का कोई तान्त्रिक नहीं, इस लिए हम जबाबदेह भी नहीं!

अ-सहयोगी का कर्तव्य तो सीधा-सादा है। सरकारी अधिकारी ऐसे स्थितियों की कानून और नीति के नियमों का भंग करें उनका ही अधिक हमको अपने कार्य में दृढ़ और निश्चयी होना चाहिए। हमारे दिल को तपनक तमकड़ी नहीं हो सकती जन्मक बह शायन-प्रणाली ही जब से न उलट जाय जिनके बहौलन ऐसे पोर आत्मावाच हो सकते हैं।”

सहियों का ताँता

कराची वाले प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो घोषणा प्रकाशित की गई है उसपर सही के लिए ठेठ देशबन्धु दास से से कर कितने हाँ सज्जनों ने अपने नाम तराहना भेरे पास भेजे हैं। परन्तु अब मैं उनकी प्रकाशित करना अनावश्यक समझता हूँ। वह संयुक्त सरकार को यह दिसलाने के लिए प्रकाशित की गई थी कि सरकार की नीकती करना हुरान समझने वाले अकेले मुमकिन सल्लोयोग ही नहीं हैं, और अकेले अलो-अहं तथा उनके साथी मुस्लिम लोगों ने ही कराची का प्रस्ताव पसन्द नहीं किया है। अगर सरकार ने अनुग्रह करके घोषन-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों को विरस्तार किया और उन्हें कैदवाने की हवा खिलाई तो और लोग भी उसपर सहियों करने के लिए तैयार हैं।

(यंग इंडिया)

आगामी बैठक

अखिल भारतवर्षीय महाधना समिति को चौथी बैठक, नवम्बर के प्रथम सप्ताह में, देहली में होने वाली है। वह हमारे इसी साल में सिद्ध होने वाले उद्देश्यों के सम्बन्ध में हमारे भाग्य का फैसला करीब करीब कर देगी। हमकी ऐसा कार्य-क्रम खरबा होना किसे अगर हम स्वीकृत कर लें तो जान को जोखी में डाल कर भी हम पूरा करें। मैं वास्ता कर रहा हूँ कि प्रत्येक समाज अपने प्रान्त से प्रत्येक विषय की पूर्ण जानकारी लेकर आवेगा। मुझे यह भी आशा है कि प्रत्येक उत्पन्न कार्यक्रम के अनुसार अपने अपने हिस्से के काम का पूरा पक्का ज़ोरा से कर आवेगा। प्रत्येक समाज के दिल में यह भावना जागृत रहे कि मैं जनता का और कामदार अपने मतदानियों का प्रतिनिधि हूँ—लोगों इस तरह का कि जिसका दावा हम नयी नीतियों के मेम्बर भी नहीं कर सकते। और अगर बुद्धि जनता के प्रतिनिधि की दृष्टिगत से इन भावों दो महीनों में अपने राष्ट्रीय ध्येय की सिद्धि के लिए

कुछ कर दिखाता है तो अपनी जबाबदेही के भर्गे पर भी बिचार कर लें।

(यंग इंडिया)

दिवाली

दिवाली अब नम्रोह आगई है। उसकी तैयारी कैसे की जाय, यह मैं पहले एक दो बार बतला चुका हूँ; लेकिन फिर भी आज उस पर कुछ लिखता हूँ। दिवाली के लिए हमें पवित्र बनना चाहिए। चरखे की पूजा ही लम्बी-पूजा है, अपाँद हारकर घर में अच्छे से नष्ठा चरखा साफ़िल कर देना चाहिए। और उसमें से कुछ मूल तो हमें नकर ही निकालना चाहिए। इसके लिए घर के सब आदमियों को मिलकर दिन भर चरखा काटना चाहिए। और उसमें से जो मूल निकले उसे हमें अपनी बहियों में देश के खाले बना करना चाहिए।

बच्चों को तो दिवाली पर कोई न कोई नई चीज अवश्य ही मिलनी चाहिए। इसलिए हाथ से कुछ सूत की खादी की बुनिया लड़कियों को हो जाय और खादी के सुन्दर बन्दे बालकों को दिये जायें। हाथ के मूल की रस्सियाँ बना कर वे बच्चों की रस्सा-खिवाई का खेल खेलने के लिए देनी चाहिए। ऐसी खादी का एक आप कडा तो जरूर ही बना देना चाहिए। लेकिन हाँ, खादी को जरूरत के मुताफिक ही खर्च करना चाहिए।

अगर बच्चे पढ़ाके मांगे तो उनसे कहना चाहिए कि पढ़ाके चलाने के दिन तो स्वराज्य मिलने पर और फाँकेली मिटने पर ही आ सकते हैं। जबतक वेस से फाँकेली मिट नहीं जाती तब-तक तो हम पढ़ाके के लिए अपना पैसा खर्च ही नहीं सकते। लेकिन हमें अपने यहाँ जो मेलापन अवश्य दूर करना चाहिए। इसके लिए अवशक हमारे पास खिन्ने भर परदेसी कपड़े पच रहे हैं उनका निकाल कर दिवाली के दिन उनकी एक खादी होला कर डालनी चाहिए, और इस तरह अपने मैल को जलना देख कर आनन्दित होना चाहिए।

लेकिन एक जैन-भाई लिखते हैं कि इस होली में बहुत से अजबगन्धु जल जाते हैं। इससे जो हिंसा हो रही है, वह देखी नहीं जा सकती। इससे तो अगर हम परदेसी कपड़ों की इफ़्तदा कर रक्यें तो क्या बुरा! यह सवाल जैतियों की हालतों नजर से टांक ही उठा है। छोटे से छोटा जन्तु भी हमारा भाई है, और उस पर दया करना हमारा धर्म है। यह अमर दाक्य है। लेकिन इतना ही कह कर हम बुरा नहीं बैठ सकते। इतना होने पर भी हम चूल्हा तो रक्यें ही हैं, और सुई भी जलते हैं। खिस तरह नाश हिंसा का रूप है, उसी तरह उत्पत्ति भी हिंसा का रूप है। क्योंकि उत्पत्ति के सिवा नाश नहीं और नाश के सिवा उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर हमें किने का फल तो सब की भोगना ही पड़ता है। अगर यह मूल कुचल कर से कि परदेसी कपड़ों का व्यवहार त्याग्य है तो फिर उनके जलाने में तो बहुत ही छोटी हिंसा है और जब दो हिंसाओं में से किसी एक का पसंद करने का समय आता है, तब हमें छोटी से छोटी हिंसा कर के काम चलाना पड़ता है। अगर परदेसी कपड़े इकट्ठे कर के एक तापक डाल दिये जायें तो उनमें दोनक कम जायगी, और तब बड़ा नाश और उत्पत्ति की किया इतनी देजी के साथ होने उमेगी कि होली से खिलने जाँवों का दावा होता है उसके बनिश्चय इसमें हुई मृना-मोता-मना-मोता-मना-मोता-मना-मोता की भूनों मरने देने की ओझा उसका तुरन्त नाश कर देने में कम हिंसा होती है। इसीलिए मैंने यह बतकाया था कि हमारे धर्मग्रन्थ में देने वाले मनुष्य का अनाज-पानी भेद कर देना

इसकी सहाई के नियम के विरुद्ध है। लेकिन इस विषय में मैं इसकी ज्यादा गहरी उल्लेख नहीं चाहता, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत लंबे पर किए कभी बड़ा कर की जा सकती। अभी तो मैं इसकी ही कहता हूँ कि इसके दृष्टि से परदेशी कपड़े उल्लेख देना कम से कम हिंसा है और यह हिन्दुत्वान के, अतएव संसार के, अके के लिए एक बहुत ही बुरी क्रिया है।

लेकिन विचारों के विनों से मुसलमान क्या करें? यह तो हिन्दुओं का लक्ष्य है। इसलिए मैं मुसलमानों से कह देना चाहता हूँ कि उन्हें भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। इस स्वीकार में जो धर्म-विधि है वह तो हिन्दुओं की ही रहेगी; लेकिन वह हिन्दुओं के उसका का दिन है, इसलिए इसमें मुसलमान भी शामिल हों और इसका उपयोग जितने परिमाण में सारे देश के लिए किया जाता है उतने ही अंश में न लिकें उन्हीं को बल्कि सभी जातियों की उसमें शामिल होना चाहिए। मुसलमानों नये साल के दिन का पारसी नये वर्ष के दिन अथवा ईसाई नये बरस के दिन हमें इन सब धर्मवालों के लिए शुभ कामना करनी चाहिए और उस समय वे लोग जो सार्वजनिक उत्सव करें उसमें भाग लेना चाहिए। एक दूसरे के मुल-तुल में शरीक होना तो हमारा काम ही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हिंदुओं की इस दिवाली के दिनों में सभी की भी मिलकर स्वदेशी की हर तरह से अपना लेंगी।

(नवजीवन)

आत्मरक्षा का प्रश्न

मुसलमानों के धोतुल त्यागी के साहसयुक्त और स्पष्ट लेखी बयान पर दिग्गो करते हुए श्री-गोपीजी 'मंग इंडिया' में लिखते हैं—

“मेरी राय में तो ‘जवानबन्दी’ से और ‘लामोशी’ का विज्ञापन पाने से हमारा काम नहीं चल सकता। जब भी-० त्यागी को अप्रष्ट नगाई गई तभी उनका यह कर्तव्य था कि वे अदालत में उठने से इनकार कर दें। उन्हें उसी समय उस मजिस्ट्रेट कहलाने वाले शक के इजलास में भागला अभी बचाने से इनकार कर देना चाहिए था। उन्हें बेचइक वहां बैठ जाना चाहिए था और इस तरह बिलकाल चाहिए था कि वे अदालत की सत्ता को नहीं मानते। इसका फल सायद यह होता कि ज्यादा घण्ट पड़ते, ज्यादा सजा मिलती। परन्तु असहयोग का प्रयोग जब बदलाव के शक के तौर पर किया जाय तब उसका मर्म यही है कि अधिक कष्ट-सहन और जाती तुलाना कदम कर के अत्याचार के सिकार होने से बचाने की बचावा जाय। इस आन्दोलन में अचटक यह वापस रहा है कि सरकार का बारम्बार मिलने पर मुक्तिम अदालत में हाजिर हो; क्योंकि यह अनेका नहीं किया जाता था कि मजिस्ट्रेट लोग मुसलमानों के मजिस्ट्रेट की तरह ऐसा करते। लेकिन इस मजिस्ट्रेट के असाधारण व्यवहार के लिए जहरत भी असाधारण उपाय की ही है।

अहिंसा-मत के मानी यह नहीं है कि हम अपने तेजोप्राप के काम में सहयोग करें। यह नहीं कहता कि वह पैर के बल देते, या साक रणवते हुए चले, या ‘द्विगुण जैक’ को सहाय करने जायें, या हथियारों के द्वारा पर कोई भी अपने को गिरानेवाला काम करें। बल्कि, इसके खिलाफ, हमारा मत तो हमसे यही कहता है कि बाढ़ें हमें गोली की चर्चों न मार ही जाय पर हम हरजिम ऐसा न करें। अतएव आतिवांछा भाग के लोगों का यह कर्तव्य नहीं था कि जब गोळियां झांको जा रही थी तब वहां से भाग लके होते या झुंझ तक भैरते। अगर अहिंसा का पैगाम उन तक पहुंच गया होता तो कभी यह उन्माद की जा सकती कि जब उन

पर फायर शुरू हुआ तो वे अपनी छाती खुली कर के उसकी तरफ आगे बढ़ जाते और यह विचार करते हुए कि हमारा यह मौत देव की आज्ञाधी के लिए है, अपने प्राण छुटी छुटी गवाते। अब-हिंसा तो अहिंसा की ताकत को कोई चीज नहीं समझती है और अपने पैरों के साथ उठी तरह पैर न आने के तथा अपनी टेक पर अपने रहने के निश्चय के द्वारा उसे बेकार कर देती है। हम जनरल डायर के पंजे में इसलिए फंस गये कि हमने उस समय ऐसा ही कर दिखाया जैसा कि वह हमसे करना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी गोळियों को देखकर हम रफू चकर हो जायें, वह चाहता था कि हम पैर के बल देने और जमीन पर गिरा लयें। यह तो उस ‘दहशत’ के खेल का एक अंग था। जब हम हिम्मत नाथ कर उनका मुकाबला करते हैं तब वह किसी भूत-प्रेत की तरह तुरन्त गायब हो जाता है। मुसलमान है कि सभी लोग इनमें साहम का परिचय न दे सकें। परन्तु यह तो मुझे निश्चय है कि अगर हममें से कुछ लोग भी इतना साहस न रखें कि बहान की तरह अलग लड़ें रहें, पर जरा भी हाथ न उठावें तो हमें इस साल स्वायत्त नहीं मिल सकता। जब अहिंसा की ताकत का नशा नहीं मिलता तब वह खूब उगी पर उल-पटती है—टीक उगी तरह जिस तरह कि अगर हवा में बड़ी ताकत और जोर के साथ हाथ घुमाया जाय तो खुद हाथ ही उखड़ जाता है।”

मद्रास के जनता बाकूब हमन फिर से निफतार कर लिये गये हैं।

अली-भाइयों का मुकदमा करावी की दीरा-अदालत में शुरू हो गया है।

पत्र-प्रेषक महाशयों

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इन्में से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुवाक्य जरूर होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अंक न मिलने की शिकायत करने वाले सज्जनों को अपना ग्राहक नम्बर और पूरा पता—डाकखाना, जिला, आदि—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत हल करने में समर्थ न हो सकेंगे।

समीक्षाओं के कृतन भी अपना पूरा पता बिल्कुल साफ साफ लिखने की कृपा किया करें।

नवस्थापक “हिन्दी नवजीवन”

एजेंटों की जरूरत है

ऐसा के इस संकल्पन-काल में श्री-गोपीजी के राष्ट्रीय संदेशों का गांव गांव में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एजेंटों की हर करने और शहर में जरूरत है।

एजेंटों के लिये सुविधाएं

“हिन्दी नवजीवन” की एजेंसी के नियमों में कुछ परि-वर्तन किया गया है। परिवर्तित नियमों में मुख्य दो नियम इस प्रकार हैं—

(१) ४० से अधिक प्रतियां मंगाने वालों को हाक या रेल-खर्चा न देना पड़ेगा।

(२) १०० से अधिक प्रतियां मंगाने वालों को मोल एजेंसी ही जा सकती है।

अधिक व्योरा जानना हो तो पत्र-व्यवहार कीजिए।

नवस्थापक “हिन्दी नवजीवन”

आशावाद

आशावाद आतिश्रुत है। सिर्फ नास्तिक ही निराशावादी हो सकता है। आशावादी ईश्वर का हर मानता है, विनय-पूर्वक अपना अन्तर-नाद सुनाता है, उसके अनुसार चलता है और मानता है कि 'ईश्वर जो करता है वह अच्छे के ही लिए करता है।'

निराशावादी कहता है कि 'मैं करता हूँ,' अगर सफलता न मिले तो अपने को बचा कर दूसरे सब लोगों के अपने दीय मरता है, भयबस कहता है कि 'किसे पता, ईश्वर है या नहीं' और खुद अपने को भया और दुनिया को भुग मान कर कहता है कि मेरी किसीने कद नहीं की एवं अन्य को आत्मघात कर देता है; और यदि न करे तो भी मुझे की तरह जीवन बिताता है।

आशावादी प्रेम में मग्न रहता है। किसी को अपना दुस्मन नहीं मानता। इससे वह निरुद्ध हो कर जंगलों में और गांवों में फैर करता है। भयानक जानवरों तथा ऐसे जानवरों जैसे मनुष्यों से भी वह नहीं डरता; क्योंकि उसकी आत्मा को न तो सांसारिक सफाई है और न पापी का संशय हो सकता है। शरीर की तो वह चिन्ता ही नहीं करता। क्योंकि वह तो काया को कांच की बेलतब समझता है। वह जानता है कि एक न एक दिन तो वह फूटने ही वाली है। इसलिए वह उसकी रक्षा के विभिन्न सेवकों को पोषित नहीं करता; वह न किसी को धिक्की ही करता है, न किसी को ज्ञान पर ही हाथ उठाता है। वह ना अपने हृदय में बीणा का मधुर गान निरन्तर सुनता है और आनन्द-सागर में डूबा रहता है।

निराशावादी स्वयं रागद्वेष से भरपूर होता है। इसलिए वह हरएक को अपना दुस्मन मानता है और हरएक से डरता है। अन्तर-नाद तो उसके हीरा ही नहीं। वह तो मधु-मक्खियों की तरह इधर उधर भित्त-भिनाता हुआ बाहरी भोगों की भोग भोग कर दीव बहता है और रोज नया भोग खोजता है; और इस तरह भ्रम-रहित तथा अ-मित्र हो कर हम दुनिया से दूब कर देता है और उसके नाम की बाढ़ तक किसी को नहीं आती।

मेरे विचार तो ऐसे हैं। अतएव यह बात किसी को न मानना चाहिए कि मैंने किसीने वह कहा होगा—इस वर्ष स्वराज्य यदि न मिलेगा तो मैं आत्म-हत्या कर डालूंगा। विषय-संग से बचने के समय को छोड़ कर किसी भी मीके पर आत्म-हत्या करने की मैं महापाप और कायला मानता हूँ। और यदि भारत-वर्ष स्वराज्य न प्राप्त करे तो अन्त में क्यों आत्महत्या करने लगे? हिन्दुस्तान को गरज हो तो स्वराज्य के। स्वराज्य की कीमत हिन्दुस्तान को मान्य हो चुकी है, उसने स्वराज्य का स्वाद भी चख लिया है। जब, उसे गरज हां तो उसकी कीमत दे और स्वराज्य ले। दे या न दे, के या न के, इससे मुझे खुदकुशी करने की क्या जरूरत?

पर, हाँ, मैंने एक बात अपने मित्रों से जरूर कही है। मुझे वह पूछा गया था कि यदि जनवरी में स्वराज्य न मिला तो आप क्या करेंगे? मैंने उत्तर दिया—'हिन्दुस्तान पर मेरा बहुत बड़ा भरोसा है—इतना कि मैं तो ३१ दिसम्बर तक यह माने बिना नहीं रहूँ' कहता कि भारत हर हाल में स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। इस कारण मैं वह नहीं कह सकता कि जनवरी में मैं क्या करूँगा। मुझे यह अच्छा मायम होता है कि जनवरी में मैं

जनता से इसलत के कर किसी क्षान्त जगह में भी करे दूँ या जनता के स्वराज्य-संग के संभ्रम में बचावक हिंसा-वर्धक। अगर इस वर्ष किसी तरह स्वराज्य न प्राप्त हो सका तो अपने वर्ष में जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी आत्मा को इतना कष्ट होने की सम्भावना है कि जिससे मेरा शरीर ही छूट जा सकता है—छूट जाय, यही मैं चाहूँगा।

हिन्दुस्तान के दुःखों-आर्थिक और नैतिक दोनों—की मैंने इतना अनुभव किया है कि उसकी लपटों से अगर मैं बचकर भ्रम नहीं हो गया हूँ तो उसका कारण केवल यही है कि मैं जनता की खिलाई आशा के बल पर जी रहा हूँ। मैं तो इसी आशा, और केवल आशा के ही अंशोंसे घुमा-फिरता हूँ कि आज हम आत्मशुद्ध होंगे, आज हमारे कराँची भाई-बहनों की हथियों में कुछ मांस दिखाई देगा। मेरा लयाव है कि इस आशा की पूर्ण करने के लिए एक साल काफी है। दिसम्बर में एक वर्ष की बात को मानने वाला बनेका मैं ही था।

दिसम्बर में तो सब लोगों ने उस नवन की प्रवृत्ति कर दिया। अब अगर महात्मा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा न करे तो फिर मुझ जैसे की क्या हालत होगी? अगर महात्मा खिलाई निकाल दे तो मेरा भी खिलाई निकला कहा जा सकता है। महात्मा की आशा पर मैंने तो हुंड़ी कर दी है और अगर वह न सिकरे, तो फिर मैं तो वह चाहता हूँ कि स्वराज्य न मिलने से जो दुःख जनवरी की पहली तारीख को मुझे हो सकता है वही सबकी हो। सब लोगों को धन्य और अनाज के अभाव का दर्द जरूर ही होगा चाहिए।

इसपर एक मित्र ने मुझे पूछा—इसका अर्थ क्या कायला नहीं है? पर मुझे तो इसमें कायला नहीं दिखाई देती; बल्कि कष्टा प्रतिविम्बित दिखाई देती है। इसमें मुझे व्यवहार-रहित नजर आती है। जहाँ सेवा को कद नहीं वहाँ सेवा क्या करना? जिस जीवन से काम नहीं वहाँ जीवन किस काम का? जीर्ण और जरूर शरीर को वसन्त-मास की आरि मात्रा में खिलाकर आकृति-मान को जबरदस्ती रख छोड़ने की अपेक्षा अगर वह शरीर गंगाजल पर रहता हुआ क्षीण हो जाय तो इसमें क्या घुसाई है? आनन्दक जहाँतक मैं देखता हूँ तहाँतक मेरे मुँह से इसी की ही बात ही नहीं निकलनी—स्वयं की का पालन करो और स्वराज्य लो। इसके बिना मुझे दूसरा कुछ दिखाई ही न देता हो तो मेरा क्या बस?

अब हम आखिरी सीढ़ी तक आ पहुँचे हैं। वहाँ खूब अच्छी तरह पैर जमाये बिना—धाँक प्राप्त किये बिना आगे पैर ठठाना मानी पीछे हटना है। मुझे याद है कि जब मैं सिंहगढ़ के पहाड़ पर चढ़ रहा था तब एक सुकाम ऐसा आया कि जहाँ से मेरा कदम आगे बढ़ता ही नहीं था। वहाँ दम लेकर, जोर आने पर ही, मैं आगे बढ़ सका।

वही वधा हमारी है। स्वदेशी का पालन किये बिना हमें आगे बढ़ने के लिए बल प्राप्त हो ही नहीं सकता। अतएव, मेरा जीवित रहता, मेरा समाज में रहना, स्वदेशी के ही ऊपर अवलम्बित है।

वह है मेरी चिन्ता—यह है मेरी आश की अनोखा। कल की बात तो परमात्मा जानता है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

हिन्दी न व जी व न

शुक्रवार, कालिका बड़ी १२, सं. १९७८.

शाहजादे की इज्जत करो

पाठकी, इस लेख के माथ के पक्कर आधर्य न कोजिए। कल्पना कोजिए की शाहजादा हमारा सभा भाई है और किसी बड़ी जगह पर है, कब कीजिए कि उसके निकटवर्ती लोग अपने नीच स्वार्थ की लिए करने के लिए उसकी अपना औजार बना रहे हैं, और यह भी जान कोजिए कि वह मेरे निकटवर्ती लोगों के मध्य में है, मेरी आवाज वहाँ तक अच्छी तरह नहीं पहुँची है और वे पड़ोसी उसे मेरे साथ को ला रहे हैं, ऐसी दशा में क्या मैं इसी तरीके से उनकी अच्छी से अच्छी इज्जत नहीं कर सकता कि मैं स्वार्थ-साधन के निमित्त उनकी 'इज्जत' के लिए किये जाने वाले उन तमाम जलनों के अपने को अलहदा रक्खूँ और अपनी तमाम बुद्धि और शक्ति जग कर उनकी यह बताऊँ कि वे लोग किस तरह आपको रस-रस-रस-रस-रस बना रहे हैं ? अपने पड़ोसियों के निकट जाल में उन्हें न फँसने देने के लिए अगर मैं अपनी आवाज न उठाऊँ तो क्या मैं उनकी सुँह देखी कहने वाला न कहसकूँगा ?

मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि युवराज का भारत में आगमन इसी नीयन से कराया जा रहा है कि दुनिया में शोहरत फैले—“भारत में अंगरेजों का राज्य तो 'रामराज्य' है।” जब कि भारत में तीन सन्तों का फैल रहा है, जब कि अपनी वर्तमान-साधन प्रणाली के प्रति भारत के जन-समाज की रस-रस में अप्रीति बढ़ गई है, जब कि लाखों और दान-संभल में अकाल अपना भयंकर मुँह फैलाये हुए है, और जब कि मलाबार में सस्तर बुद्ध ठन रहा है, तब अगर युवराज यहाँ केवल अपने आमीर-प्रमोद के लिए बुलाये जा रहे हों तो यह हमारा गहरा अपराध किता जा रहा है। जब कि लाखों लोग मृत्यु से काँकेकड़ी कर रहे हैं तब महज तमाशों और जम्हों में लाखों रुपया व्यर्थ करना भारत का अपराध नहीं तो और क्या है ? बम्बई की धारा-सभा ने निके युवराज के जलन के लिए आठ लाख रुपये पर बत्ती लगाने की संवरी दी है !

एक ओर तो युवराज आ रहे हैं और दूसरी ओर हमन की भीषण गर्जना हो रही है। सित्य में ५९ से भी ज्यादा अतहतयोगी जेल में छड़ रहे हैं। कुछ बड़े बड़े बकायत सुखलमान-भाइयों पर कार्की में सुकदमा चल रहा है—इस बात पर कि वे कुछ खास किसन की राये रखते हैं। बटगांध के सब से भारी पैरिस्टर धीयुत सेन गुप्त और उनके १५ साथी अभी हाल ही जेल के मिहमान बनाये गये हैं। ऐसे ही 'कुर्मी' के लिए एक सुखलमान पीर और तीन हमरे निस्वार्थ कार्य-कर्ता पहले ही से जेल को इया ला रहे हैं। कननाटक के किनारे ही पेखावा जेल में दूध दिये गये हैं और अब उनके सुकिया पर भी सुकदमा दावर है—उसी अपराध पर—वही बात कहने पर, जिसे मैंने खूद हल पत्र (यंग इंडिया) में कई मर्तबा हथोढ़ा है, जिसे कोरेस के अनुयायी पिछले साल से बराबर कहते आ रहे हैं। इसी तरह मध्य-प्रान्त के भी कई अनुयायी लोगों की आजादी छीन ली गई है। वहाँ के अधिपत लोकप्रिय

और निस्वार्थ दाक्टर धीयुत पराजये, जिन्हें वहाँ के लोग बाम तीर पर बने ही दावर की दृष्टि से देखते हैं, एक मायुकी मुज्जिन की तरह सफल कैद की सजा भोग रहे हैं।

अ-धन्योगी कैदियों की बह मेरी नाम-माला इतने ही पर जलन नहीं हो जाती है। वे सज्जमें बाहे वास्तविक अपराधी की संख्या हो, बाहे बजती हुई अग्रिणी का 'पुरस्कार' हो, पर युवराज का आगमन तो कम से कम हद दर्ज का है—मौका है। नंतरत के लोग नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थिति हो जाने हुए युवराज भारत में पाँच रक्खें। इस बात में कोई संदेह नहीं। फिर उन्होंने अपने दिल की बात मोल-मोल ही नहीं रखने दी है। उन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि जिस दिन युवराज बम्बई उतरें उस दिन बम्बई में हवताल की जाय। ऐसी अवस्था में, ऐसा जोर का विरोध होने हुए भी, युवराज को यहाँ लाना लोगों पर साफ साफ स्वाब बालग है।

ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए ? युवराज का सम्मान करने के लिए जो जो पैयारीयाँ हो उन सबका पूरा बहिष्कार करने की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। इस उद्देश्य है किये जाने वाले दान-धर्म, तमामान आतिथ्याजी आदि के उसमें मैं अपर्मा समझ कर हँस न जाना चाहिए। हमें न तो अपने घर पर रोखनी जानी चाहिए और न अपने बाल-बच्चों को बड़े देवने के लिए ही भेजना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें छाछों छोटी है पुस्तकें छपा कर बाँटनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इस विषय में उनका कर्तव्य क्या है। और, अगर बम्बई उस दिन एक 'ऊँच शहर' नजर आये तो वही युवराज का सभा सम्मान होगा।

लेकिन हमें युवराज को और उनके व्यक्तित्व को अलहदा मानना चाहिए। मनुष्य की हैसियत से हमें युवराज के साथ कोई बेर-भाव नहीं। साधर से तो वहाँ के भाषों और हमन का कुछ भी हाल न जानने होंगे, और उसी तरह वे इस बात को भी न जानते होंगे कि पंजाब का पाव अभी बह ही रहा है और शिलापत के वामके में हिन्दुस्तान के साथ की गई दगाबाजी द्वारा हिन्दुस्तानी के दिल में अभी तक न्यटक रती है तथा जैसा कि सरकारने खुद ही कबूल किया है कि इन नई कौमिलों के मेम्बरों का चुनाव बराय नाम के हुना है और वे किसी तरह उन कुछ लाख आदमियों के भी प्रतिनिधि नहीं है जिनका नाम मतदाताओं की मालिका में दर्ज है। शाहजादे के इसन की किसी तरह खतरा पहुँचाना या पहुँचाने की कोशिश करना न सिर्फ हमारा बे-रहमी और बेदरदी ही होगी बल्कि खुद हमारे जात खास और शाहजादे दोनों के साथ दगाबाजी होगी; क्योंकि हमने तो खुद आप होकर दिखा से सर्वथा अलग रहने का मत धारण किया है। शाहजादे की किसी तरह खतरा पहुँचाना या बे-आबरू करना इस-काम और हिन्दुस्तान के साथ ऐसा जव करना है जैसा कि किसी भी अंगरेज ने नहीं किया है। वे तो इससे अच्छी बात जानते ही नहीं। और हम ऐसे अहलन का उत्र नहीं कर सकते। हमने तो अच्छी तरह से जान-बूझ कर खुद और लोगों के सामने प्रतिष्ठा की है कि जिस साधन-प्रणाली को मरिथा नेट करने के लिए हम जी-जान लका रहे हैं उससे सम्बंध रखने वाले एक भी आदमी पर हम हाथ न उठावेंगे। इस लिए हमें इतरह के खतरे से शाहजादे के इसन की रक्षा खुद अपने प्राणों की तरह करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमें बहुत सपेन और साधधान रहना चाहिए।

हमारे इतना प्रयत्न करने पर भी, यह हम जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे निकल ही आवेंगे, जो किसी जर या भाषा या

अपनी हथौड़ी से उन तरह तरह के उत्सवों में शरीक होना चाहिये। जो वरधि इस मुस्ताक मेकुराही के द्वारा हमारे पित्त की गहरा खन्याप पहुँचाना का रहा है तथापि हमका इस समय अधिक से अधिक संभव से काम करना चाहिए। जिस प्रकार हमें अपने विचारों के अनुसार काम करने का हक है, उसी प्रकार उन लोगों का भी है यही हमारी स्वतंत्रता की कसौटी है। एक ओर तो हमें बुद्धि के जलज से निकल आया रहा है, अपना यह विषय रिखकाना चाहिए कि उससे हमारा कोई सास्ता नहीं है और दूसरी ओर हम उन लोगों के साथ सहिष्णुता का परिचय दें जो इस विषयमें हमसे मत-भेद रखते हैं। तब हम अपने अंगी-कृत कार्य की प्रगति बहुत ही कामिल तौर पर कर सकेंगे।

(गंध हिन्दी)

मोहम्मदस करमचन्द गाँधी

अ-सहयोग का रहस्य

हमें कोई शक नहीं कि अ-सहयोग एक ऐसी ताकत है जिसके द्वारा लोक-मत विकसित और विविकित होता जा रहा है। और उसीही उसका संपन्न हुआ कि उसके द्वारा बखली के साथ कदम बढ़ाया जा सके, बस त्योही स्वतंत्र्य की मौजूद समझिए। असांत वायुमण्डल में लोकमत का संगठन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार वे लोग कि जिन्हें मोपकाओं ने जबरन कब्जा पड़ाया, मुसलमान नहीं माने जा सकते, उसी प्रकार जो लोग अपने को शीक से या दबाव से अ-सहयोगी करते हैं, वे सचे अ-सहयोगी नहीं हैं। वे सहयोग नहीं, उल्टा बाधक हैं। अगर हम लोगों का जम्हूर अपनी हक के अनुसार चलाने लगे तो हमारा यह जुम्हूर होगा और वह नौकरशाही के अंगभूत सुडो अंगभूतों के जुम्हूर से भी निहायत खराब होगा। उनका भय तो एक सुडोअर लोगों का भय है, जो प्रतिकार का सामना करते हुए अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। पर हमारा भय तो बहु-संख्याक लोगों का भय होगा और इसलिए पहले से ज्यादा बहादुर और काहिल ज्यादा ईश्वर-भक्त्य होगा। अतएव हमें अपने अधिकार में से हर किसी के जबरन और दबाव की विल्कुल हटा देना चाहिए। अगर हम केवल सुडोअर ही हों, पर हों अ-सहयोग सिद्धांत के पक्ष के पार्षद, और दूसरे लोगों का मत हमारे मत के पक्ष में करते हुए हमें प्राण भी मर्दाना पड़े तो उस हालत में सचमुच हम से अपने कार्य की रक्षा बन पड़ेगी और उनी समय हम उनके प्रतिनिधि कहे जा सकेंगे। तो भी अगर हम दबाव डाल कर लोगों को अपनी सेना में शामिल करें तो ऐसा करना मानों अपने कार्य का भ्रष्ट करना और ईश्वर को न मानना है। और अगर उस समय हम शकल होते हुए दिखाई दिने तो यह शकलता अधिक बुरी भीति की स्थापना की ही सकलता है।

अगर हम अहिंसा दिलाकर दूसरों को अपना मत प्रकट करने से रोकें या दबावें तो भी हमारा काम निश्चये निगम न रहेगा। क्योंकि उस अवस्था में हम यह कभी न जान सकेंगे कि कौन ही हमारे साथ है और कौन खिलाफ है। इसलिए सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त यही है कि हम लोगों को अपनी राय आवासी के साथ, दिख कोल कर, प्रकट करने के लिए उत्साहित करें। हमें अपने वर्तमान 'अधीश्वरों' से अगर कोई बरा भी सबक सीखना है तो यह यही है। उनके ताजीरात हिन्दू में उन खबा-खत के लिए कड़ी से कड़ी सजाये रखी गई है जिन्हें वे पसन्द नहीं करते हैं। और उन्होंने हमारे कुछ बच्चे से बड़े शरीफ देता-माद्यों को महज इसलिए निपटारा किया है कि उन्होंने अपनी सभी राय प्रकट की है। हमारा यह अ-सहयोग उस शासन-प्रणाली

का कुलमूलक पक्ष प्रतिकार ही है। अतएव हम सच ही समझेंगे कि हम मत-प्रकाशन की कैद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जब ही उसी की अपनी राय मानने पर मजबूर करने का अपराध न करें। इन विचारों के प्रकट करने का कारण यह है कि जब कोई सम्मन हमारे मत के प्रतिष्ठार अपनी राय प्रकट करते हैं तब उनका नाम प्रकाशित करने में मुझे बड़ा पक्षीर होता है। मैं उन्हें इस क्षण से प्रकट नहीं करता हूँ कि इस से उस लोगों के मिन में शोध होगा जो उन मतों को नहीं चाहते हैं। इसकी इतना साहस और उदारता अबन रखनी चाहिए कि हम खुद अपने प्रति तथा अपने विषय में कड़ी गई तमाय गन्दी से गन्दी बातों को सुन और पढ़ सकें। इससे हमें उनके विचारों की बखले का सीका मिलता है। मैं यहाँ एक सम्मन की मेची हुई एक ऐसी ही सांठारा प्रत्य-भाषिका उपस्थित करता हूँ। प्रत्य हमारे ब्रह्मसित आन्दोलन के सम्बन्ध में किने गये हैं और जन-समाज के सामने पेश किने जाने के योग्य हैं। ठीककने आरम्भ इस प्रकार किया है—आप इस बात की तसखीम करते कि आपको मानने वाले और न मानने वाले दोनों राजनैतिक हालत के उद्देश के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं। इस अवस्था में क्या आप नीचे लिखे प्रश्नों का जल्द से कर उनको बुद्धि पर प्रकाश डालने की उतरता विचारेंगे।

सवाल—क्या आप चाहें महात्मा हैं ?

जवाब—मुझे तो नहीं मानना होता कि मैं हूँ। हाँ, यह मैं जरूर जानता हूँ कि मैं ईश्वर की सृष्टि का एक विभव भाग हूँ।

सं०—अगर हाँ, तो क्या आप 'महात्मा' शब्द की परिभाषा बतायेंगे ?

ज०—किसी महात्मा से मेरा परिचय नहीं, अतएव मैं उसका लक्षण नहीं बना सकता।

सं०—अब नहीं, तो क्या कभी आपने अपने अनुवाचियों से कहा है कि 'मैं महात्मा नहीं हूँ' ?

ज०—जो ज्यों भी इसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ त्यों त्यों उसका प्रयोग अधिकाधिक ही किया जाता है।

सं०—क्या साधारण जनता आप के 'आत्म-बल' को प्राप्त कर सकती है ?

ज०—उसके पास तो यह पहले ही बहुतायत से है। एक दफा फरासीसी वैज्ञानिकों का एक दल ज्ञान की खोज में निकला और घूमता-फिरता भारत में पहुँचा। उन्होंने अपनी अवेक्षा के अनुसार उसे विद्वत्पण्डितों में पाने का मगीरच प्रयत्न किया; पर फलकाम न हुए। पर उन्हें अनामक यह एक नीच जाति के शोषके में मिल गया।

सं०—आप कहते हैं कि यह 'बन्धु-साधवी' तो सम्मता के लिए एक बन्धु को गई है। तब फिर आप रेखापारी और शीटर में क्यों मफर करते हैं ?

ज०—कुछ बातें ऐसी हैं जिनके कन्ने से, प्रयत्न करते हुए भी, एकबारगी नहीं छूट सकते। यह बार्थिव शरीर-सिद्धी का बाँचा-ही विसर्प कि मैं बन्धु कर दिया गया हूँ, मेरे जीवम के लिए एक बन्धु है; परन्तु मैं उसकी खलन करने के लिए संकलर हूँ, और उसका क्षतिग्रस्त हो गया हूँ अंता कि वे महात्मा मानते ही हैं—पर क्या ठीकक की दर क्षीकृत इस बात में शक है कि 'इस पिछले महाभारत में जो नर-संहार हुआ उसके लिए यह 'बन्धु-पुन' ही जबाब देह है।' विषाक मेव तथा अन्य दचित वस्तुओं ने एक ईश्वर की हमारी प्रगति नहीं की है।

स०—क्या यह बात सच है कि पहले आप देवगढ़ी के रे रहते हैं मुसफिरी करते थे और अब आप स्पेशल ट्रेनों पर ट्रांसपोर्ट करने हैं ?

ज०—असल में। हम मद्रास की सही सही खबर मिल गई स्पेशल ट्रेनों के लिए तो यह मद्रासपन जवाबदेह है और स्पेशल ट्रांसपोर्ट करने के इस अन्ध-धर्म के लिए यह धर्मिक कर्मचारी।

स०—काठंड डालस्ट्राब को आप किस दृष्टि से देखते हैं ?

ज०—मैं उनको आत्मत आदर की दृष्टि से देखता हूँ। अपने जीवन की कितनी ही बातों के लिए मैं उनका कृणी हूँ।

स०—आप स्वराज्य की प्रार्थना क्यों नहीं करते ? क्या आप यह नहीं समझते कि कम से कम अपने अनुयायियों के लिए तो आप इस राज्य की प्रार्थना करने के लिए बाध्य हैं ?

ज०—पहली बात तो यह कि यह राज्य ऐसा है कि जिसकी प्रार्थना नहीं की जा सकती। दूसरे, अगर प्रश्नकर्ता 'येव देविया' की प्रार्थना देखते तो उन्हें उनकी उसकी अमली परिभाषा मिल सकती। तथ्या में वहाँ और भी प्रार्थना करने का प्रयास करता हूँ। स्वराज्य का अर्थ है—मान प्रकट करने और कार्य करने की पूरी भावना-बलाएँ कि दूसरे के मत-प्रकाशन के और कार्य करने के अधिकार में दलान्ताओं न का जाय। इसलिए इसके वह माने हैं कि आत्मनो और अपने के तमाम जयों पर हिन्दुस्तान का पूरा कब्जा रहे और न दूसरे देश उसके काम में न वह उनके काम में दलान्ताओं कर सके।

स०—अब स्वराज्य प्राप्त हो जायगा तब आप क्या करेंगे ?

ज०—मैं तो बड़ी सम्झी-बौद्धी खुशी केना पसंद करूँगा, जो शायद सम्पत्ति भी हो।

स०—स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर मुसलमानों के राजनैतिक और धार्मिक हितों की हिफाजत किस तरह की जायगी ?

ज०—उनके लिए किसी तरह की हिफाजत की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि हर एक हिन्दुस्तानी दूसरे हिन्दुस्तानी की तरह ही आबाद रहेगा और उस हालत में परस्पर सहिष्णुता, सम्मान और प्रेम होगा इसलिए परस्पर विश्वास भी होगा।

स०—क्या आप सचमुच यह मानते हैं कि ११ अक्टूबर १९१९ ई० का इस साल के अंदर जो समय आप मुकदरे कर दें, उस दिन सरकार अपना बोरिया-बिस्तरा बंध कर हिन्दुस्तान के राजानो हो जायगी ?

ज०—उत्तरा तो एक प्रगाली है और मैं जरूर मानता हूँ कि अगर भारत के हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, ईसाई और यहूदी आदि तो वह ११ अक्टूबर के पहले भी मद्रिवागैट हो सकती है। मैं तो अब भी यह आशा कर रहा हूँ कि वे इस वर्ष के समाप्त होने के पहले ही इसका नाव कर देंगे। लेकिन उस नई शासन-प्रणाली में किसी भी अंगरेज बच्चे को, जो हिन्दुस्तान में उसका बकादार लोकर बन कर रहना चाहिये, मुसल हिन्दुस्तान छोड़ने की जरूरत नहीं।

स०—क्या आप ऐसा ख्याल नहीं करते कि सरकार इसकी कमजोरी है कि वह आपके आन्टीलोन की नहीं रोक सकती ?

ज०—हाँ, मैं जरूर ही ऐसा मानता हूँ और वह ही दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है।

स०—अगर वह आपके उसके पर (ईश्वर न करे) राजरोह का लोहा, पर वह का प्रार्थना बकाया जाय, तो क्या आप उस को मिला ही चकाने के रहते रहेंगे ?

ज०—हाँ, मार्केट मुझे भरोसा है, कि ऐसा करने का साहस मुझमें है। अपने अविरोध ही प्रिय जितनों की ऐसी सहाय

देने की कमीरता मैंने की है। और इसके पहले ही मैंने आप्र विरोध के अपने एक प्रिय मित्र की सलाह दी है कि आप अपने दीवानी मुकदमे में हरजित सहाई न दें-फिर आपकी बाई सभाय कीमती बावहार पर पानी क्यों न फिर जाय। यह दीवानी दावा उन पर महज राजनैतिक मस्तर के कारण हावर किया गया है।

स०—अगर कोई शकस (मिताल के तौर पर) आपके लड़के के कुछ रुपये कोना देकर छीन ले और रद्द-बकर हो जाय तो वह क्या करेगा ?

ज०—मेरा लड़का, अगर एक अच्छा अ-सहयोगी है, तो निश्चय ही रुपये उस चोर के पास रहने देगा। मैं महीने पहले सीकाना चौकत-अके के १००) किसीने चुरा लिये। वे चुराने वाले शकस को जानते भी थे। पर उन्होंने उसका खयाल ही छोड़ दिया।

स०—आपके सत्याग्रह का पंजाब पर क्या असर हुआ ?

ज०—सर माइकेल ओशावर ने सत्याग्रह के सन्देश को पंजाब में नहीं पहुँचने दिया। इसके कुछ पंजाबी लोग उत्तेजित हो गये; और कुछ लोग अपने को काबू में न रख सके। सर माइकेल ओशावर तो उनके भी ज्यादा अटक उठे। और अपने सहायक के द्वारा वे-गुनाह लोगों को कटवा डाला। लेकिन सत्याग्रह तो एक बड़ी ताकतवर पुनर्जीवन देने वाली पीढ़िद रहा है और अब पंजाब में बड़ी सर्वांगता दिखाई देती है जो भारत के दूसरे प्रांतों में है और वहाँ के लोगों के तेज मिजाज होते हुए भी वह ऐसा आतसेयम दिखात रहा है, जो दूसरे प्रांतों के लिए एक करने योग्य है।

स०—क्या आप बाकई मानते हैं कि वह अ-सहयोगी धार्मिक बन रहा रहसकता है ?

ज०—जहर। सिन्ध, करनाटक और पूर्व-बंगाल में, गिरफ्तारियों के समय और बाढ़ लोगों ने जो आधेयजक संयम दिखाया है वह इस बात का सबूत है।

स०—हिन्दुओं की जरूरत मुसलमान बना लेने और उनके पुरा में लूट-खसोट भयाने का क्या प्रभाव हिन्दू-मुसलमान की एकता पर पड़ा है ?

ज०—इसके हिन्दुओं के धैर्य को गहरा पड़ा पहुँचा है; परन्तु उन्होंने उसे सहन कर लिया है। उनके पीछे का ज्यों का त्यों बना रहना साबित करता है कि इस एकता का आधार ज्ञान है। मोपलाओं की इस परामर्शता को कोई मुसलमान अच्छा नहीं कहता।

स०—मलाबार में जो यह हिन्दू-मुसलमान एकता में बिगाड़ हुआ उसका वास्तविक कारण क्या है ?

ज०—जहाँ उत्पत्त हुआ है वहाँ एकता का भंग नहीं हुआ। मोपलाओं ने आज तक कभी हिन्दुओं को अपना भाई न समझा होगा। उत्पत्त के कारण वही है जो १९१९ में पंजाब में थे। मलाबार में भी अभी हाल में अ-सहयोग का सन्देश मिलकृत अनिश्चित रूप से पहुँच पाया था कि हाकिमों ने उसकी यति बन्द कर दी। मोपला लोग मलाबार के हिन्दुओं के साथ कभी खान तारपर मेल-जोल के नहीं रहे। वे पहले ही उन्हें लूट-खसोट चुके हैं। इसलिये के सम्बन्ध में उनकी कल्पना बड़ी अपरिपक्व है। सरकार ने उन्हें मिलकृत अनिश्चित के रक्सा और न मुसलमानों ने और न हिन्दुओं ने उनकी हाकत पर ध्यान दिया। वे जंगली और बहादुर परन्तु अज्ञान हैं। इससे उन्होंने सिलाफत के ध्येय को समझने में मस्ती कर दी और जंगलीपन एवं बेहदनी का यह धर्म-निषेध काम कर बैठे। मोपलाओं के इस वर्तमान व्यवहार को देख कर इस्लाम या भारत के ऐसे मुसलमानों की पहचान करना अनुचित है।

सं—क्या आप बता सकते हैं कि आपने जो शिक्षाफलत की ओर पंजाब के अत्याचारों की एक-सूत्र में बांध दिया इसका क्या कारण है ?

ज—शिक्षाफलत के अन्वय का जन्म पंजाब के अत्याचारों के पहले हुआ है और मेने उसे १९१८ में देहली की युद्ध परिषद में अपनाया। (बड़े डाट के नाम सेरी खोजी-विटो देखिए) पंजाब के अन्वय की विविध स्वरूप मिलने के पहले ही १९१९ में देहली में अ-सहयोग का स्वाल उठा। जब यह साफ साफ पाया गया कि पंजाब के अत्याचारों के लिए भी शिक्षाफलत की ही तरह तेज इराज का जन्म है तब दोनों की जोड़ मिला दी गई।

सं—क्या आप बता सकते हैं कि जब कि दूसरे मुसलमानों देशों के मुसलमान उसकी विन्ता करते हुए नहीं दिखाते हैं तब भारत के ही मुसलमान क्यों जोरा दिखाते हैं ?

ज—मैं यह बात नहीं जानता कि भारत के बाहर के मुसलमान शिक्षाफलत की विन्ता नहीं रखते; पर अगर वे नहीं करते हैं और भारतीय मुसलमान करते हैं तो मैं तो इसे हम बात का सबूत समझता हूँ कि भारत के मुसलमानों में बाहरी मुसलमानों का अपेक्षा धार्मिक-वैतन्य का अधिक विकास हुआ है।

सं—जब कि मुकस्ताल के मुसलमानों के साथियों के तथ्यों की रक्षा कीही नहीं तब भी क्या वे सलाफ माने जाने का हक रखते हैं ?

ज—इस सवाल का जवाब देना एक हिन्दू के लिए कठिन हो है। तथापि अगर मैं उत्तर देने की प्रवृत्ता कम तो तुम्हें मे शिक्षाफलत की रक्षा सेवकों बर्षों तक बड़ी दिवसों के साथ की है और इसीलिए उसपर उनका अधिकार है। मुसलमान ने चाहे गफलत की हो; पर तुम्हें मैं नहीं की। शिक्षाफलत-आंदोलन किसी व्यक्ति के लिए नहीं है; बल्कि एक आध्यात्म के लिए है, जो कि धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक दोनों है। यदि तुम्हें उसकी रक्षा नहीं कर सकते, अगर दुनिया के मुसलमान अपने मन-बन या सक्रिय सहाय्य के द्वारा तुम्हें के कथे से कथ्या नहीं निजाते हैं तो इससे दोनों की ऐसी हालि होगी का फिर उसका सुधार कभी न हो सकेगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह सारे संसार के लिए एक घोर विपत्ति होगी। क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि इसलाम भी दुनिया में अपना वैसा ही स्थान रखता है जैसा कि ईसाई धर्म तथा दूसरे मजहब रखते हैं। शरता यही चाहनी है कि हम विचारण के मीके पर तुम्हें के पक्ष की पुष्टि की जाय।

सं—क्या अर्थ-शास्त्र का यह नियम कि मनुष्य को अच्छीम अच्छी और सस्ती से सस्ती बाँधी खरीदना चाहिए, मसत है ?

ज—आधुनिक अर्थ-शास्त्रियों का बनाया यह एक अधन्त निन्दुर सिद्धांत है। और न हम किसी ऐसे वादियात विचार से मानवी व्यवहार चलातेही हैं। अंगरेज लोग कोयले की खानों पर (मिलाव के तौर पर) इलाकी के सस्ते खोजों की छोट कर अधिक वैतन देकर अंगरेज की ही नीकर रखने हैं और यह ठीक भी है। इंग्लैंड में मजदूरी सस्ती करने की जराभी कोशिश करनेका परिणाम कांति ही होगा। किसी उपादा वैतन पाने वाले परन्तु बकादार नीकर की इसीलिए निष्काळ देना कि दूसरा उससे अच्छीऔर सस्ता नीकर मिलसकता है, मेरी नजर में तो पार है—फिर यह दूसरा नीकर चाहे उसना ही बकादार भी क्यों न हो। जो अर्थशास्त्र नीलि और सदाचार का तथा मनुष्य का भावुकता का स्थान नहीं करता वह एक ऐसे मोम के पुलके की तरह है जो दिखाई तो सजीव-सा देगा है पर जितने जल का पता जोसों तक नहीं है। जब जब ऐसा आजमान का अवसर

आ उपस्थित होता है तब नये बनावे अर्थशास्त्र के नियम व्यवहार में तोड़ डाले जाते हैं और जो राष्ट्र या व्यक्ति उन्हें अपने व्यवहार के मूलभूत सिद्धांत मानते हैं, उनका सर्वसाधारण बिना नहीं रहता। मुसलमान लोग अपनी धर्म-विधि के अनुसार पकाने खाने को खयाल कांमत से कर लेते हैं और हिन्दू लोग उस भोजन को पाने से इनकार कर देते हैं जो शुद्धता और पवित्रता के साथ म बनाया गया हो। दोनों के इस संघर्ष में कब कब उभरता और अश्वेत्ता है। ज्योंही हम इंग्लैंड और जापान का सस्ता कपड़ा खरीदने लगे, बस सौपट हो गये। अब हममें तभी जान आ सकती है जब हम खुद अपने ही पर्वसियों के द्वारा उनका बाँपसियों में तयार हुए कपड़े को खरीदने की धार्मिक आवश्यकता का समझे और उसकी कद करें।

सं—क्या 'पहरा' रखना अहिंसात्मक है ?

ज—अहिंसात्मक अगर वह अवश्य ही साक्षित्य रहा है। पहरा रखने में हिंसा की ओर प्रवृत्ति हो जाना बहुत ही आसान बात तो है; परन्तु स्वयं-सेवकों ने सब दूर बहुत ही संयम से काम लिया है।

सं—जब कि देश में किन्ने ही कांय अर्थमन रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं और इस चाहे के म्याल-मात्र से उनके बदन ठिठुरने लगने हैं, ऐसी दशा में भी जब आप कपड़ों की होखियाँ जकाते हैं तब क्या आप इसकी खरी (आध्यात्मिक अथवा जो कोई हो) समझाते हैं ?

ज—हां, समझता हूँ; योंकि कि मैं जानता हूँ कि उनका अर्थमनता का कारण है—दुसरे भारतीयों के इस मूलभूत सिद्धांत का अक्षम्य अचहेलना कि "जिम प्रकार हम अपने ही घर का बनाया भोजन पाते हैं उसी प्रकार हमें हाथ का ही कता और बनाया कपड़ा भी पहनना चाहिए।" अगर मैं उन्हें अपने म्याग किये हुए विदेशी कपड़े में तो हमसे उनकी म्याथा की उन्न और भी बड़ जायगी। लेकिन इन होखियों से उपम होनेवाली गर्मी अगले जाड़े तक खदेरी और अगर ये होखियाँ बराबर तेज़ी के साथ होती ही रहें—यही तक कि एक को बिदेशी कपड़े का दुकान जलने से बर्बाद न रहे, तो फिर वह गरमी विरस्थाधिनी हो जायगी और फिर आगे थाने बर्बाद हुए एक जाड़े का मौसम हम देश को अधिक ही अहिंसात्मक-जीयमान देवेगा।

(योग देखा)

प्राहक होनेवालों के सूचना

जिन स्थानों में "हिन्दी नवजीवन" की पुस्तकें बिकी एगेंडों के द्वारा होती हैं वहाँ के निवासियों को चाहिए कि वे वहाँ से भंका प्राप्त कर लिया करें। वहाँ प्राहक होकर जाकाने से भंका मंगाने में उन्हें और हमें दोनों की अशुविधा होती है। पर उस दशा में यदि प्राहकों को अधिक मिलने में गड़बड़ हो तो उसकी शिक्षाफलत से हफा करके हम से य करें।

सूच्य मनी आरंभ द्वारा कैलिए। हमारे यहाँ बी. बी. का नियम नहीं है। एमन्नी के लिए नियम मंगाल।

व्यवस्थापक—"हिन्दी नवजीवन"

जहन्नाबाद,

संस्करण केवनाह हैकर द्वारा नवजीवन प्रकाशन, नयी दिल्ली, पन्नीर बाक, जहन्नाबाद में प्रिंट की गई हिन्दी नवजीवन भाषा के व्यवस्थापक द्वारा कला कला है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

अहमदाबाद—कालिका सु० ६, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख ४ नवम्बर, १९२१ ई०

अंक १२

टिप्पणियाँ

सेना में हल-चल

सैन्य-साधनों तथा उनके साथी युवाओं के मुकदमों को जाने और कथित के नेताओं की घोषणा सेनाओं के हानियों में का पहुँचा है और सैनिक लोग यह बात जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर हम नौकरों छोड़ दें तो मुजर कितने बर्षों से करे। उनको तरक से एक सज्जन पूछते हैं कि सलायन हो जाने पर सेना में, "हल-चल" क्यों। परन्तु बाद के लिए भी सलायन को काट दिया गया है। उनसे उन्हें रास्ता बना दिया है। हर एक फलाना सिगने मुठाई और पुनिया का काम आगामी स कर सज्जन है। पुनर्कर्म के लिए कर्मों से ताकत होने को जल्दता है और यह निराशियों के पान हई है। कोई भी पुनिया या विनायक पम्परे में दो और नान हाथों के बीच में रोमाना पेश करना है। पंजाब के हितों की मुठाई ने-पुनर्कर्म का काम करने वालों-रफा छोड़ कर किराये पर तलवारें बांध लाई हैं। मैं तो इस दृष्टि से एक काम को निहायन अच्छा मानता हूँ। ऐसी हालत में जबकि यह बात कि "कम और कितने खिलाफ अपना तलवार उजारे" निराशियों के निषेध पर नहीं छोड़ा जायें। तब मैं निराशियों के इस पक्ष को "समान्य" पेश नहीं कहता। निराशियों का उपयोग हमारी रक्षा के बजाय हमें मुजाम बनाते हैं दो अधिक किया गया है; परन्तु काटें का कुम्हेंसाल आज अपने देश की आकाश दीखने बाधा और दृष्टिपर एक सजा निराशों बन सकता है।

एक सिने ने यह भी सुन लिया है कि सहायता का बताने कडा मुनन आर पुनर्कर्म के साथ साथ सेना भी जाइ दना चाहिए। परन्तु इस समय के दौरा कहीं काम नहीं हो सकता है। सेना का काम आगामी भी नहीं है। उनके सिद्ध प्रमाण में काम करने की जरूरत होती है। इससे एक बात में उन्हें काम नहीं चल सकता।

अब यह दृष्टि के सहाय हो जाने पर काम होगा। इसका जमाना या जमाना है। सहायता का हाना में नैतिक 'किराये के दू' नहीं होंगे। बल्कि उनको एक 'राष्ट्रीय' सेवा' योग्य; आर उठाया या उठाया सज्जन देश की रक्षा और बहनों हानों के बचाव के ही कामों से होगा। के देश के कामों में अपना

आशय उठा सकेंगे। और यह तो पक्का बात है कि वे, पश्चिम में तुर्की, अरबों, और चीन, और यहाँ और बरसी जैसे। कोशों या नान सारने के लिए जिन्होंने इसमें कुछ सिगार नहीं किया है, हरिमन नहीं केने।

(योग इत्यादि)

खादी के खिलाफ

कलाओं से थोड़ा 'अनेमान' उपकरण लिखते हैं कि मैं जोरब केमरेड एंड कैंपों के यही मुखाजिम था। परन्तु खादी ठायी परमन का टोटा करने के काम में बरबान कर दिया गया है। 1. 3-4 इस बात के कि... के सज्जन हाना कुछ कर किता, पर खादी दास नही छोड़ी। अपर दनारमिक यमान में हुआ जमाना या दृष्टिपर करकन, फिर वह कहां का भा था, इसी तरह एक के बार एक खादी कोपू पड़न कर के जाने का बरबाल होने लगा। इससे सज्जन कमरेपर पर अपर पटना किता, लोगों का ऐसा करना अनैतिक है और उनको सज्जन में ना जाता कि बेकार गरीब खादी के पराव के मानने ताउ जौना बेहता सी है। हमें कोई कह नहीं कि यह उच्च गीतों में सज्जन कमाने पर उन्हें हमारे सज्जन पोंहन-पुन बनने के कर हल को गत है। इस सहाय में 'सिमा-पेमान के कापरेटर इन्फेरेटों का हलक में बरबा खादी नहीं करने देते हैं। इसका तब कापरेटर साहब लिं यह बताते हैं कि परमों का सज्जन अब सामौलेक दृष्टि से हा गया है। इसी दृष्टि के आसार को नयमान-निषेध पर ब्याख्यान भी नहीं देते दिव मान साहब; क्वी के अन्वेषणों का दृष्टि में ता वह भी साहबैलेक सज्जन रजता है। स्वदेशी के खिलाफ जो यह निषेध हान में सेमान उठाया गया है उजत यह माखप होता है कि स्वदेशी-नयार सहाय का नवकेसर साहब होता है। दूसरे सज्जन में गौ हई कि सहाय भारत को आर्थिक सहायता को मुक्त हो में नही देख सकता। इस दृष्टि लड़कों को देख कर इस दृष्टि के उपकरण का सज्जन हाने का प्रसन्न निषेध न कर चाहिए।

(योग इत्यादि)

खरका और खुद

कहने या सोचने का एक ने खरी उन में एक सज्जन लिखा है, खरका न-अधकों माइ नद में नेरे राव था। क है। यह बात यह है कि बरबा कानने बाकी की हलक को सज्जन

हक जाते हैं। इनको टीका-टिप्पणियों को भी प्रकाशित करना नहीं चाहता। यहाँक कब्रगाँव का बड़ा बाप एक अनुभव साध है। दिव्यमान में आते लखों बरतें चले रहे हैं। उनमें बहाल, डाक्टर और तबखानों काग मा हैं जोर मुझे मालूम है कि ऐसे लोग हमारा प्रयोग में हैं। उन जगह का अनुभव का समूह कब्रों के अनुभवों के लिये का है। वस, दुनिया ही कह देना काफ़ी है। उन्होंने यहाँ की बुद्धि का खराब नही पाया। डाक्टरों और बकीरों का सुचारु भी पता कहा है। बंगाल के एक प्रत्यक्ष उपन्यास लेखक मेरे पास पढ़ा। उनका अनुभव बचान करने के ही लिए आये थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं नियमित रूप से बरखा कातता हूँ और इससे मेरा उपन्यास लखने को शांति का अधिक विधान हुआ है। इन पर बातों से जा कुछ सिद्ध हो सकता है उससे अधिक सिद्ध करना मैं चाहता ही नहीं हूँ। मैं तो यहाँ कहा जाना चाहता हूँ कि गुप्तबान्धु, मनुष्य का बुद्धि पर तरह के शारीरिक कार्य से आनंद लेते होते हैं और अगर वह काम लोकोपयोगी हो तो पूजाने लायक होते हैं। मेरे शारीरिक कार्यों में बरखा अचूक, दृढ़ता और मधुर अनुभव उनमें है। आर दिव्यमान का बर्तमान अवस्था में तो यह कथ्यदुस के समान है।

(नवजीवन)

राष्ट्रीय पाठशालाओं की राष्ट्रीयता

इस अवयव पर के राष्ट्रीय शाखाओं की राष्ट्रीयता किम बात में है, किन्तु ही इस पढ़ने एक मूल्य न हूँ। गुप्तबान्धु सुख के विवेक है। उनमें से जानने योग्य प्रयोग के उत्तर माने दिये जाते हैं—

म०—आ लखके राष्ट्रीय शिक्षा-मान्दों से शिक्षा प्राप्त कर लेंगे उनमें अपने जीवन के लिए किसी व्यवसाय का मोड़ से ही विवेक है—

म०—हां, मरठों का चाहिए। जिस विद्या में इनमें भी मुक्ति नहीं मिलती वह विद्या ही नहीं है। भगवत्गीता नाम है जिस से विश्व-साहित्य, सामाजिक और आध्यात्मिक-मुक्ति मिलती है। जिसे पढ़ने प्रत्येक ही मुक्ति नहीं मिलती उसे अपने पक्षों को नहीं मिल सकता।

म०—राष्ट्रीय सस्वा है नोकर के लिए क्या स्थापित-ग्राम धर्म न होना चाहिए।

म०—अवश्य होना चाहिए। मेरा ना यह विश्वास है कि जो स्वार्थ-व्ययम नहीं कर सकता वह राष्ट्र का सबक नहीं हो सकता।

म०—इस भाषा के अपने जीवन उल्लेख का लिए सम-पित न करना चाहिए।

म०—यह नियम सर्वथा के लिए नहीं प्रकटित किया जा सकता। जब राष्ट्र का सर्वजन आनंद राशि से होता है तब जो लोग सामाजिकता के साथ जीवन जीवन प्रदान करते हैं वे सब सेवा ही करते हैं।

म०—इस पर मानने है कि सरकारों सरकारों में दिये जाते उनके ज्ञान के साथ में जगह नहीं रहता। क्या इसका यह कार्य नहीं होगा के राष्ट्रीय पाठशालाओं में चारित्र्य की प्रदान पद मिलती चाहिए।

म०—हां, विश्वक यहाँ अब है। ज्ञान भी चारित्र्य के लिए दिया जाना चाहिए। ज्ञान मायम है, चारित्र्य साध है।

म०—तो फिर राष्ट्रीय शिक्षकों में सचरित्रता आवश्यक होना चाहिए।

म०—अच्छा।

म०—इसलिए क्या महिरागन करने वाला और बोडो पीने वाला शिक्षक स्वीकृत नहीं है।

म०—हमें इन कीट पर तो पड़ने ही जाना चाहिए कि जिससे पराग पीने वाले शिक्षकों का त्याग कर सकें। बोडो के लिए ऐसा करने को हिम्मत मुझे नहीं होता। मेरा अनुभव तो ऐसा है कि बोडो पीने वाला दूसरों तरह से शोचनीय हो सकता है। और वह भी नहीं मान है कि शोक पर नजर रखते हुए हम कभी प्रोत्साहन लौकीदार न हो जायें।

म०—लेखक पात्र होने ही ध्यान हा जाना स्वीकृत हो। होते ही बेशुद्ध हो जाना, यह हास्य क्या शोचनीय नहीं है।

म०—तो मेरी बजती हो तो मैं गौरी बिगाड़ियों का अक्षर ज्ञान बन्द हो कर जं।

म०—क्या राष्ट्रीय शिक्षा पीने वाले विवाहा का समस्त शक्ति को का खेका न होना चाहिए।

म०—अगर होता चाहिए। तब-दुस्तर का ही मन दुस्तर; और मन दुस्तर होने में ही आत्मा दुस्तर—यही चीज नियम माहूम होता है।

म०—क्या यह नियम न होना चाहिए कि जो वर्ग से कम उन्नत के विद्यालय विद्यालयों में राष्ट्रीय जालानों में भर्ती न किया जाय।

म०—नहीं ना चाहिए। पाठशाला का विषयभ्यास विद्यालय जीवन का विरोधी है।

म०—इस गौरी शिक्षा न हो जाना चाहिए कि विश्व दूसरा खराब न करे।

म०—हां, ऐसी शिक्षा को भी पसन्द नों करना है।

म०—राष्ट्रीय शाखाओं में वेद-द्वय को स्थान ~~नहीं~~ चाहिए।

म०—रखना नहीं।

म०—अगर विद्या का चित राष्ट्रीय शिक्षा का तरफ से

है तब तो हमें रोष किस्का है।

म०—अगर तब तो विद्याओं की शिक्षा जगह का होना

है, यन्त्रु जगहदार शिक्षक का।

म०—इस एक शिक्षा-कर्म में मानने अधिक पड़ा जा जाता है।

म०—यह ही मोड़ का अधिक भाषण होने में बहुत योग्य नहीं मालूम होता। किन्तु हिन्दुस्थानी, मुसलमान, मराठी, बंगाली, इन जगह भाषाओं के लोग, मेरा खयाल है, कम परिपक्व में पढ़ सकते हैं। परन्तु अंगरेजी प्रीक, लैटिन, जर्मन इत्यादि का मेल नहीं पड़ सकता।

म०—क्या शिक्षक का पद प्रधान का अवस्था बढ़ा नहीं है। यह स्पष्ट अगर हमारे पास ना शिक्षकों की हजार न मिलना चाहिए।

म०—यदि यह ही नीकरी की तो कामल होना है; पर शिक्षक का होना ही नहीं। जनपद शिक्षक तो हमेशा गरीब ही होना चाहिए। उन्हें तो यहाँ के काम के ले कर पढ़ाना चाहिए। यद्यपि तो अपनी कामना मांगता है पर शिक्षक यदि कामन मांगने लगे तो वह निष्काम्य हो जाय।

एक उगी सवाल एक दूसरे प्रश्नकार में किया है। उसका सम्बन्ध भी इसी विषय से है। इसलिए उसे भी यहाँ दिये देता हूँ—

म०—क्या शिक्षक को अपने पास पढ़ने वाले कर्मों से विवाह करना चाहिए। विद्याओं को अपने साथ पढ़ने वाला लड़को के साथ बाँटो करना चाहिए।

म०—मुझे तो दोनों निहाय बेजग माहूम होते हैं। मेरे पास पढ़ने वाली कर्मों को शिक्षा के लिए देना ही मुश्किल होना

बाहिए। मेरे साथ रहने वाली बालिका की रक्षा मेरी बहन की तरह होना चाहिए। महाबाहियों में आदि-बहन का ही सम्मान होना है सकता है। दुसरा ही कह कर भी यहाँ तो हम तबाल का जबरन सतम कर देना चाहता हूँ। विषय बड़ा है। इसलिए, उसकी सविस्तर चर्चा ठीक है। पहले तबाल के तबाल के विषय में तो मुझे ज्ञाता भी भेजा नहीं। पर दूसरे प्रश्न में, जब कि आज हजारों बालक-बालिकाएँ एक वातावरण में शिक्षा पाते हैं, जहाँ कठिनाई नजर आती है। परन्तु मेरी स्थिति जितनी संतोषार्थ है उन सबमें इस नियम का पालन अनिवार्य रक्ता गया है और उसका फल भी अच्छा ही निकला है।

(नवजीवन)

एकता का रहस्य

“मादरें रिक्ख” के पिछले अंक की सम्पादकीय टिप्पणियों में उसके सम्पादक ने हिन्दू-मुसलमान-एकता की सिंघा-भाग बताया है। उसके उन्मुख में धी-माँपाजो ने “जंग इंडिया” में कोई उाई काम का एक टिप्पणियाँ हैं। स्थानाभाव से उनके अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग का ही अनुवाद यहाँ दिया जाता है—उपनिषद्।

“यह दावे के साथ कहता हूँ कि हम दोनों का एक साथ प्रदान लक्ष्य सिद्धांत ही है। सोलाना समझदारी यहाँ हम लिए प्रदान मानते हैं कि बट उनका भवे है। और हम इसलिए उसकी अपना प्रदान लक्ष्य मानते हैं कि मेरे निष्कर्ष के लिए, सर सिद्धे से मुसलमानों का धर्म में गाएँ का रस निधिन रूप से हो जायगी। और योराता गाँ मंग भवे ही रहता। स्वराज्य भी हम दोनों की इच्छाएँ एकता प्रिय है कि स्वराज्य का द्वारा ही हम अपने अपने धर्म की रक्षा कर सकते। यादर वह भी अविश्व उक्त न मालूम हो। परन्तु हममें कोई विषय भी बात नहीं है। मैं तो मान के बट पर सिद्धांत का रक्षा करने का नाकि भी ही स्वराज्य माना मानता हूँ। धर्म की तरह हमारा मित्रता की जग ही एक प्रेम है। और हम प्रेम के अविच्छन्न के बट पर ही है मयलकन में मित्रता करना चाहता हूँ। अगर मैं से किसी एक और भी उनकी का ग्यो शुद्ध प्रेम बना रहा तो हमारे नाजीय जीवन में हिन्दू-मुसलमानों की एकता पथर की लकीर हो जायगी।

हा, दुर्भाग्यवश यह सत्य है कि अतीतक ऐसे कई हिन्दू और मुसलमान भाई हैं जो एक दूसरे के दर में विरुद्ध प्रभुता की एक आवश्यक वस्तु मान रहे हैं। और वह हमारे स्वराज्य-प्राप्ति के लिए के लिए कोई ऐसी वस्तु बात नहीं है। सत्य तो यह है कि हमें अना यह राह तोर पर नहीं दिखाई देने लग्य है कि हम की अतिव्यं में दिल खोलकर युद्ध होने का सम्भावना उत्तम सुरी बात नहीं है जिनका कि गङ्गविदेशी प्रभुता है। और अगर हम दोनों की ऐसी लकीर लड़ाई में रोकने वाला नर अंगरेजी राज्य है तो जितना जल्दी हम आपस में लड़ने के लिए माना हो जाय उनका जो वह हमारे पक्ष, धर्म और देश का लिए लक्ष्य होया। और अगर हम प्रकार लड़ने में हमें शारीरिक और मानसिक क्षान्ति मिलती हो तो उसके लिए लड़ना कोई नया लक्ष्य न होया। और अंगरेज ही २५ लाख तान आपस में लड़ने रहे, सब आकर कहीं वे वांति के साथ रहने लगे। इसी प्रकार फरासीसी भी अंगरेजों की तरह बेगुनाह से आपस में लड़, जैसे कि लोग आजकल यादर ही लड़ने ही। और अमेरिका के लोग भी तो प्रजासत्ता स्थापन करने के पहले ही प्रकार लड़े थे। इसलिए हमें भी अपने आपस की लड़ाई के दर से अपनी कायना का दामन एकदर न बट रहना चाहिए।

हिन्दुओं और मुसलमानों की चरमा अपना धर्म छोड़ देने के लिए कहना मित्रायोगी है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा करना युग है। किन्तु मैं यह अवश्य कहूँगा कि यह युवा अन्तर्गत राजनीति का हीना के बाहर है। और कभी ऐसा हस्तान्तर हुआ भी तो फिर वह हिन्दू-मुसलमानों की एकता न होगी। और इस शायद ही का प्रवेश भी यह है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों अपने अपने धर्म पर कायम रहते हुए, मेक-जोड़ के साथ रहें। हमारे में अन्तर और भावनों में कलता रहा हूँ कि मेरे और अर्वाभाद्यों के बीच की इस एकता की नयामात्र हिन्दू-मुसलमान-एकता का एक जिला मानता उदाहरण समझ सकते हैं। हम दोनों का अपने अपने धर्म पर रह जाऊ है। अर्वाभाद्यों के प्रति मेरे दिलमें अत्यन्त आदर और प्रेम है उनके किसी लड़के के साथ भावों कलता का गवा कलन रखा और न वे ही अपनी लड़की की जानी मेरे लड़के के साथ का प्रेम-व्यक्ति यह भी मान लिया जाय कि वह हिन्दू होने हुए न हो तो गुराह बन जाय कि उसकी कलता के पालनरूप करने का अधिकार भी प्राप्त कर ले। मैं उनके गोवाहार में क्या अतिवृत्ति नहीं होता और वे भी मेरे इस धार्मिक दुराग्रह—घट भेदा यह संयम दुराग्रह सत्यता जाय तो—आदर के साथ अपना ऊन में अपने लतना होने हुए भी मुझे कोई भेजे तीन शायदी नहीं किवाई डेन जिनका प्रत्य मेरे और अर्वाभाद्यों की तरह एक हो गया हो। इसलिए मैं पाठकी की यह विषय हिन्दुता मानता है कि यह एकता किसी तरह मित्रता शाय नहीं है। यह तो ऐसी स्थिति-पिता मित्रता है जिनका नष्ट एक दूसरे के विचारों और आदतों के प्रति सहिष्णुता और अर्वाभाद्यों कायम वास्तव्य पर ही जारी हुई है। और मुझे यह उक्त बात भी नहीं है कि अगर अंगरेजों की लक्ष्यकाय हमपर से उक्त भी तो अर्वाभाद्यों का उनके दास भगे आशरी की बड़ा पर्याय है। यह मेरे धर्म पर लकी आक्रमण करने में मेरे इस अन्तर्गत का प्रवेश मानता है। इसके परमात्मा और उनका यह आदर्शन कि आत्मनो नर एकदर बलता है उनका मैं अदर रखा कर ता १५ लाख लोग हैं अर्वाभाद्यों का और उनका संयम का मानना काय है। हा, मैं मानता हूँ कि पराजय-प्राप्ति में मैं मानाभाद्यों में मैं भेजे भी एक मुक्त जैसे बारद आदमियों से भी बटकर है। हम निरुद्ध उदाहरण से मैं हम मानाव्य परमाणु पर पर्याय ही दो नया हूँ कि अगर हम निरुद्ध बटने के प्रति सहिष्णुता माना कर ले, और अपने अपनी, अतन्त्र भन्वय स्वभावा का, सत्यता पर भवना रहें तो भारत में हिन्दू-मुसलमान की एकता होना कुछ तो बलिन बात नहीं है।

मुल्लाहों का सुशामद

एक विश्व विख्यात है कि जिन तरह हम बहीर, व्यापारी, विद्वानों और का सुशामद कर रहे हैं। उनका यह जुआरी की सुशामद करे तो रस ठीक न होगा। उन विचार पर भी बार बार इसलिए नहीं लिखता हूँ कि मुल्लाहों में चतुर्बल काय नहीं है। हममें कोई शक नहीं कि अन्तर कारीगरी में और उत्तम भी उनसे लगे लगी में देन-सेवा का प्रयत्न होता हो भाग, तो हम स्वदेशी का काम बहुत जल्दा पूरा कर ले। वेन में जानी उनसे बाड़े—हिन्दू और मुसलमान-द्वन्द्व विद्वानों का पाप्य कर रहे हैं। वे लालों हथके के जिंदा मृत से काय उनसे हैं। कुछ लोग हमारा मित्रों के मृत का भी काम में लगे हैं। वे यदि निक हाथ-कले मृत में हो काम लेने उस साथ और अपने लक्ष्य स्वीकृत जाय तो आज देश कम उत और लोग काय में कारीगरी रूपवा भर जाय।

मगर वहाँ से कुछ-कुछ और उग्र भाव और केवल हाथ का ही काम हुआ सूर्य दर्शन का करे तो कहीं मुरा काँटने वाली की बीड़ा बोझा लाभ हो; इतना ही नहीं-बल्कि उनके द्वारा लायीं विचारों का प्रभाव, लायीं जोड़ने वाले, और इतनी मादों दे-वालों का रक्षा जाति का जाय। इसी तो छद्म-वशों की रोशनी का जाय। समूचे स्वदेशों का अर्थ यह है कि वेस में केवल सच कहते रहते ही न आ जायें, यदि नवके द्वारा दूसरे करोड़ों लोगों का उद्योग देस में फैले और वेस को नष्ट हुई प्राचीन गुप्तर कलायें फिर से सक्रीय हों। आज तो इन केवल कलाओं में सच ही हो रहे हैं।

इस दृष्टि में यह बात तो हरकौट सच साबित है कि बुनने वाली को इस तरह कुछ कर जतना हो तब ही अपना पक्ष ही महत्व का काम है। उनको स्वदेश-कार्य में प्रयोग करने का अर्थ है अथवा उपराय तो यह है कि हम सूर ही बुनने का काम करने लगे। इन बुनने वाले अर्थात् लुहारे भाइयों के पास अपनी मजदूरी के लिए जायें, यह एक बात है और उनकी के सके के लिए जायें, यह दूसरी बात है। उनका अन्त ही हम उनके पैरों को खींचकर, उसके तत्व और विद्या को समस्त कर तथा यह बात लुहारी को समझा कर ही कर सकते हैं।

(नवजीवन)

आमिर चढी हुआ

चटगांव के नेता और ए. बी. रेड्डी के हस्ताक्षर-आन्दोलन के प्राम भी-० सेनगुप्त को उनके अग्रदत्त भावियों के साथ आमिर कैद की सजा दी गई। लेकिन यह बहुत दिनों के लिए नहीं। उन्हें और उनके साथियों की सिकं नील तान माद की सत्य देर को सजा दी गई है। श्रीमती सेनगुप्त अपने पति के विराम में लिखती हैं कि इस बवाल से उन्हें बड़ा मुक्त होता था कि "मुझे सजा होगी"। जब मैं चटगांव गया था तब मुझे यह कहा गया था कि चटगांव के लोगों में तो स्वराज्य प्रायः प्राप्त कर लिया है। यह 'प्रायः' सच बड़ा चोलावेह होता है। उनके एक भाई तो यह हो सकते हैं कि 'लभय पूर्ण' और दूसरा 'कमते कर्' भी हो सकता है। फिर ना इन दोनों लोगों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु यह चटगांव क लावाओ समुच्च ही पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना ही मैं उन्हें अपना (पदने जोड़ना) तनाम दमन खुद ही अपने हाथों मृत कातकर अपने घर पर ही बुनना चाहिए और बिना दमन के ना मैं के दिल में उनको विश्वास का जरा भी मोह न रहने देना चाहिए। वरदान बुनवान दिखाई दें और सत्कार पाठालाये खाओ हो जायें। अगर वे इतना कर सकें तो उन्हें 'मयेनय कावून-मे' शुरू करने का भी अवकाश न रहेगा। परन्तु लावाओ उन्हें इतना एकना और आत्म बल न हो तो भी मैं यथे अभिचार नतना स्वराज्य बाह्य हो तो उसे योग्य रोह नहीं मन्ते। तबलित उन अभिचार लोगों को बड़े स्वराज्य प्राप्त करना हो तो उन्हें मयेनय कावून-मे के सत्य कठिन तपस्का का अभिने स लोह मुर ही जाना होगा।

(नम उद्विग्न)

'पीपलस केअर'

'पीपलस केअर' का अर्थ है 'मेरा'। दो पारसो बहनें लिखती हैं कि प्रोफा. वुरास का नाम के सच 'मेला' लभय जाने-काका है। कुछ लोग मानते हैं कि उनमें हम लोग सरोह की सहे हैं। वे कहते हैं कि 'श' पर ला ठाक है कि साहकार के सम्मान-महामन में हव लोह न हो; पर मनुन-सिपायिका के खड़े से आ आतिशबा, मेके आदि तो उन्हें नयां नव जायें। यह बलोक ठीक नहीं है। यकी कि प्रार बल जाये

की ही हो तो साहकार का भी सम्मान होने जाया है वह दूसरे ही लक्ष्य से होगा। मरकार जो सचा खर्च करती है वह ना इनाम हो है। हवारे प्वाक तो यह है कि जो लोगों का इतना उरको सहाइ से खर्च नहीं किया जाता है उसने किये जाने सके मेके में जो हव साराक नहीं हो सकते। अगर कोई छुटेरा अपने खर्च से हवें लोग दे तो क्या उनमें हवें जाना चाहिए? इसी प्रकार साहकार की इम्न और उसकी इम्न के लिए लगाने जाने वाले मेके, इन दो बाजों में मुझे तो फर्क नहीं दिखाई देना। यदि एक त्याग करने के लायक है, तो दोनों का ही त्याग करना चाहिए।

(नवजीवन)

राम और रहमान

एक उग्र भाई लिखते हैं कि "हो, स्वदेशों की बात तो ठीक है; परन्तु आज तो स्वयं ईश्वर के मनने लगे हैं। फिर आप ईश्वर का नाम पढ़ते क्यों नहीं रखते? सब लोगों को अपने खुदा, ईश्वर, राम अथवा ये जिस नाम में अपने परमात्मा को पहचानते हैं, उसका नाम अपने की सिफारिश आप क्यों नहीं करते?" हाँ, यह बात सच है, मैं ऐसा बात उनसे नहीं कहता हूँ। परन्तु मेरा यह कुछ विचार है कि केवल शायों के उद्धार मात्र में स्वयं नहीं मिल सकता। सम्प्रसार करने के लिए लिखाकन हरकार है। इन उद्धार विदेशों बल पढ़ने के तपस, मेला सहाइ है कि, इन हिन्दुस्तान में रहकर ईश्वर का या खुदा का नाम जपने के लायक नहीं हो सकते। अगर एक आदमी अपने के गले पर लपेटे हुए राम-नाम अपना देता वह राम को उचित करता है। इसी प्रकार एक हिन्दुस्तानी के हाथ के कने सुन से बने कपड़े को छाँटकर सैकड़ों काय हर से आने कपड़े मंगाना आने भाई के गले पर भावों द्वारा की करता है। चलावा दुपरा एक ऐसी शास्त्रिय विधि है कि अपने हाथ को सूर के भाव सिमाने हुए अपने एक हाथ ईश्वर के नाम से-साज ओज सकते हैं। ईश्वर-नकि भो, वसुधैव कुटुम्बकम्, स्वदेशों के साथ नहीं जोड़ी जा सकती। ईश्वरका नाम न केने बाल्य मनुष्य भी अगर स्वदेशों का पालन करे तो वह तो उसका फल पाता ही है; पर अगर नास्तिव भी स्वदेशों का पालन करे तो नर भी उसका उल्ला ही फल प्राप्त कर सकता है और उसे देस की भी बचा सकता है। शिव मनुष्य के मन में ईश्वर का नाम है, जिसके हृदय में ईश्वर निवास करता है वह ना जलर ही स्वयं की बहुत लाभ उठाता है भी देता की गी पहुंचता है। शयदा तो हमें ईश्वर की ओर से जानी जाओ शक्ति है: यकी यह हमें ऊपर की ओर से जा रही है। इस शिव की मूर्चना पर ना मैंने यह इतना भी लिखा है यह यह बलवाने के लिए लिखा है कि अगर हम ईश्वर की आराधना न करते हैं तो हम अपने मुक्त की धर्म-मुक्त न कह सहेगे। हम लोग तो एक दूसरे के धर्म की रक्षा करने के हेतु से लड़ रहे हैं। हमें तो ईश्वर का नाम मूकना ही न चाहिए। उसकी स्तन तो हमारे हृदय में शिव होती ही रहना चाहिए। हमारे हृदय में जितनी बार चटक होती है उसी बार तो, अर्थात् निरन्तर, हमें उसका विनम्र नम्र करना चाहिए। इसमें स्वदेशों अन्वय सहाय-गुप्त है; परन्तु दोनों बात एक नहीं हैं। स्वदेशों देस का धर्म है; ईश्वर स्वयं बाल्मा का गुण है।

(नवजीवन)

अलम-इयों को सजा !

काफी नाके मुकदमे में श्री संकाचार्य की छोड़ कर लेख ३: सज्जनों की दो दो बर्षों की सदन कैद की सजा दी गई।

प्रकाशन-तिथि में परिवर्तन

'मंग इमिया' और 'नवजीवन' दोनों का ताजा मजमून उठी सप्ताह में पाठकों को पहुँचा देने के उद्देश से अब "हिंदी नवजीवन" शुक्रवार के बजाय हर शनिवार को शायम का प्रकाशित हुआ करेगा।

इसी नियम के अनुसार अगल-तेरहवाँ-अंक जागगी १३ नवम्बर, रविवार, सामग्राल की प्रकाशित होगा।

व्यवस्थापक "हिन्दी-नवजीवन"

हिन्दी

न व जी व न

शुक्रवार, कार्तिक सुदी ६, सं. १९७८

फिर गुस्सी हमला !

प्रायः ऐसा मान्य होता है कि कठ-गहन में, जतएव श्रमाल-विश्रम में, बंगाल का परला नम्बर होने वाला है। चांदपुर के हिमाकाण्ड की यादवार अमो ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब एक और बड़े ही मयूर आक्रमण का खबर चटगांव से आई है। उसकी कथा जिना काभेन कमिटी के मन्त्री बाबू प्रसन्न कुमार सेन के ही शब्दों में सुनिए—

“चटगांव जिला कांग्रेस कमिटी के समापति भांगुम सेनगुम और मन्त्री शीरण मोहिमण्डलाम तथा दूसरे ११ सज्जन वन २ जुलाई को शिरपुरा हुए। उनका अग्रवाल यह था कि वे एक जगह में बिना आवाज के शिव धामिक हुए। पुलिस काल की भरा ३० क अनुसार स्थानीय हाकिमों ने मन्त्र के पहले ही एक नाटिय नारा कर दिया था। पूर्वीक तज्जनों का जलस में परीक होना उम नाटिय का मंशा के खिलाफ माना गया। मुनिमों ने अपनी गुस्सी नहीं द्या। फलनः २० अक्टूबर को एरएक की तीन तीन सारा की सकन कैद की मन्त्रा हो गई। कस्बे में यह बाद फैल गई कि उन भद्र कैदियों की उन्नी रात अजोपुर की सेरुल जेल की ले जाने वाले हैं। लोग ४ बजे के पहले से ही जेल के फाटक के पान जमा होने लगे। बिट, भजन-मण्डला, और शंकोर्जन-मण्डल की आवाजल हुई। शाम के बफ सारे गांव में रोसानी की गई और आतिथबाजी छोटी गई। वे बातें लोगों ने बिना ही कांवेस-कमिटी की सूचना के की। ८ बजने के कुछ ही देर बाद कैदी लोग जेल के टरावर पर लगे गये और स्टेशन पर जाने के लिए पुलिस की गादियों पर सवार कराये गये। उनके पीछे पीछे बिट, भजन-मण्डली का जलस निकला। मशालें जल रही थी। जलस शान्ति और नियम के साथ जा रहा था।

जलस ज्यों ही रोजे स्टेशन के नजदीक पहुँचा, कोई १०० गुस्सी की संगीवमण्ड एक ठोको, एक छिगे स्थान से, बाहर निकली। कुछ लोगों ने, जिनका पता मजकन नहीं लगा, रोयनो हुआ ही और गुस्सा लोग 'मारो, मारो,' 'लगाओ, लगाओ,' पुकारते हुए एक दम, बिना खबर किये, बिलडल बंगलियों की तरह, उन वेगुनाह और शानिभव लोगों पर दूट पड़े। उन्होंने बिस्ते देखा ३० और जिरर देखा उबर हाथ लाफ करना शुरू किया-बैचारे गाडीवान और उनके पीछे भी नहीं बचे। वे अपनी बंगीन लतक बराबर लोगों की ओकने रहे जबतक कि लोग स्टेशन से

बहुत दूर नहीं निकल गये, और एक कसल से सीटी की भाषाज भाँट ही बन्द हो गये। पता लगा है कि कोई १०० आदमियों के बदन पर जगह जगह बाध पहुंचे हैं, जिनमें से खून बहता था और कोई ३०० आदमियों को ऐसी कोटें पहुंची हैं जिससे बड़ा दर्द होता था। जिना मजिस्ट्रेट मि- स्टांग और एशियनस खिला मजिस्ट्रेट मि- बरोड उस जगह पर मौजूद थे। अमन सला का एक काव आदमी हमला करते हुए और जोर जोर से यह बियाते हुए कि 'मारो, मारो,' देखा गया और जब यह बचाई खतम हो गई तब यह खिला मजिस्ट्रेट के साथ देखा गया। स्टेशन के बाहर इस हमले के बाद एक मोरपियम फौजी अफसर जो कि अनुमानः मोरलाओं का कमान्डर था गेटपुर्न में चुसा। पहले तो उसने यह दिखाया कि मानों कैदियों की रिजर्न गांधी की ओर जा रहा है; पर एकाएक बाई और धुमा और जो लोग गेटफार्म टिकट ले कर गये थे उन्हें धका देने लगा। गेटफार्म खाली कर देने के लिए न तो किसी तरह की हिदायत ही दी गई और न ऐसा कहा ही गया। हमें ऐसा शक होता है कि ऐसा करने का उद्देश यह था कि एक दूसरे हमले के लिए परिस्थिति उत्पन्न की जाय। परन्तु लोग शान्ति-पूर्वक बर्ही से हट गये, और जब गुस्से गेटफार्म पर लगे गये तब उन्हें बड़ा कोई न भिडा जिस पर वे हमला करते। पेछी सनसनी की हाकन में अगर लोग शान्त और न्यायोस न रहते तो ब्रेड फार्म के बाँवर और बाहर दोनों जगह कितनी ही जलें जाया गई होती। गौरला लोग तो बाबले होकर भौट में घुस पड़े थे। ऐसी दशा में उनके इशवार बन्द होले हुए भी उनके टुकडे टुकडे हो जाना एक आसान बात थी; परन्तु लोगों ने उनपर उठर कर हमला नहीं किया। यह जान भी पान देने लायक है कि चांदपुर की गुस्साकन बटना २० जून १९७१ को हुई और दडीका दुपरा संमरण २० अक्टूबर २१ को, उससे भी अधिक नोभम रूप में हुआ और नो भी ऐसे अवसर पर हुआ कि जितके लिए कोई भी उज्र नडा हो सकता।

स्थानीय कांग्रेस कमिटी, चटगांव अमोमिबेशन, और स्थानीय खिलाफन कमिटी को एक असाधारण आवश्यक बैठक ११ अक्टूबर को हुई और उसमें इस मामले को तहकीकात के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई। कमिटी की बैठक प्रतिदिन अजामोहन सेन हाक में हो रही है और गवाहियों लो जा रही हैं। फोटोग्राफर लोग अकर्मों लोगों की तस्वीरें खींचने के लिए तजवीज कर लिखे गये हैं। अगर आप कुवा कर के हमें यह बतायेंगे कि इस विषय के हमारे कार्यों को दूर करने के लिए हमें आगे क्या कारवाई करनी चाहिए, तो हम आपको कृतज्ञ होंगे।

स्वदेशी-आन्दोलन पहले से भी अधिक जोरोशोर के साथ बढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि श्रीप्री ही जो ५ फी-सदी बिदेसी कपडा चटगांव में दिखाई देता है वह भी तिरोहित हो जायगा।

अबतक कांग्रेस-आन्दोलन के सम्बन्ध में ३० आदमियों को सजाये हो चुकी है और उनमें से २० अभीतक जेल में हैं। और ८ का मामला जेर तजवीज है।”

वे बातें इतनी सावधानी के साथ पेछ की गई हैं कि इनके विषय में अयुक्ति का संदेह करना कठिन है। परन्तु नडा के हाकिमों का यह इतनी अजहद संगठितता का आरोपण करना कठिन है जितना कि प्रमथबाबू के बर्षन से अनुमान होता है। यह तो साफ प्रकट है कि लोग उस समय खूबी मना रहे थे। देशर की चमनवाद है, अब कैदखानों का दर हमारे किछो वे निकल गया है। इसलिए लोगों ने आपसे

बरो म रोशनी की और उन कैदीयों की पहुँचाने के लिए जज्ज निकाल कर स्टेशन पर गये। इसमें उनके दूंगे-कसाह का कोई हराहा नहीं हो सकता। लेकिन मजिस्ट्रेट के लिए तो इतना भी हर से ज्यादा था। उसने निस्सन्देह यह सोचा कि इस मुशियां मराने से मेरी दो सभाओं के प्रतिरोधक प्रभाव की प्रतिक्रिया हो रही है और आगे चल कर मुझे सारे चतगांव को एक जेलखाना बनाना पड़ेगा तब कहीं तमाम लोगों का समावेश उभरें हो सकेगा। इसलिए उसने गुरल्लों हमले से काम लिया। इसके सिवा दूसरी तरफ से (पूर्विक रिपोर्टों की सत्य मानते हुए) उन पञ्जुना-पूर्ण व्यवहार की उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती। जो उन निष्कल वे-गुनाह मुशियां मराने वालों के साथ किया गया। और यह भी स्पष्ट ही है कि अमन-सभा कहलाने वाली संस्था के लोग नैतिकराशी के हाथ की कट पुत्तली हो रहे हैं। यह समय निस्सन्देह परीक्षा का समय है। लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या सहन करना होगा इनका हिसाब तो हमने इस रान्त पर कदम बढाने के पल्ले ही कर लिया है। अब हमें अवश्य सहन करना चाहिए। हमें अमन-परीक्षा देनी होगी और उसमें से कुछ होकर निकलना होगा; तब हम अपने गलत व्यवहार पर पांव रखने पावेंगे। चतगांव के लोगों और नेताओं ने ऐसे उद्देश और मंत्रों के समय जो उदाहरण-मृत आत्मसमय और वांति धारण की उसके लिए वे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें इसके सिवा दूसरी कोई सलाह नहीं दे सकता कि हमने जिस सहज उपस्थित होने पर भी वे अपने सीधे रान्त पर आंग ही बढते रहें। हमारे पास तो अति-पूर्ण या केवल एक ही भावना है और वह यह कि ऐसे हर माँक पर जांचकायि साहम और अधिकारिक आयमसमय दिखलावें-यहांतक कि आगिर की जांचि अपने ही कीचियों के बोझ से दमकर थक जायगा। चतगांव के असहयोगियों की अमन-सभा के या सरकार आदमियों पर बिगड न आना चाहिए। वे तो सिर्फ अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। असहयोगी का धर्म तो है न जो बदला लेना और न फिर ही छुटाना। उसे तो अपने चारों ओर तृकान के उठते हुए भी अचल सीधा सजा रहना चाहिए। अगर हम बढमायी हों तो आएर, सचाई के साथ गावें—

“जबतक तेरा तरह हस्त है मेरे सिर पर ते प्रभुः

निजय ही वह पार लगावेगा प्रति पल आगे रह कर।

कठिन, कंठिन, मग से, हर में, दुर्गम भिरि, दायण मुख से—

बाह पकड़ कर ले जावेगा तिमिर रात्रि मे वह सूर्य ने—

(गंग इंधिया) मोहनदास करमचन्द गांधी

टिप्पणियां

न्याय का नाटक (२)

['गंग इंधिया' में मौलाना महम्मद अली का कराचा जेल से भेजा हुआ एक पत्र प्रकाशित हुआ है। उसके पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कराची के नलिक्विना हाल में 'न्याय का नाटक' किस प्रकार हो रहा है। स्थानाभाव से पत्र 'अदालती कारवाई' से सम्बन्ध रखने वाला गंग ही यहाँ दिया जाता है—उप-सम्पादक ।]

“... जब मैं जेल के बाहर था तब मुझे इतना समय और शान्ति नहीं मिलनी थी कि मैं अपने भाषनों की रिपोर्टों की गलतियों को रोज दूरस्त करता रहना। किन्तु थूँकि अब मुझे जेल के जीवन में अधिक फुरसत मिलती है और थूँकि इस कैदी के जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को

अधिक शास्त्र और धीरबजाय बनने की आवश्यकता है, अब मैं इतना काज्ज नहीं रहा कि ऐसी गलतियों को बिना ही दुरुस्त किये छोड़ दिया करूं, जैसा कि पहले था। किन्तु निजय ही यह कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिनमे लोगों को नवल छपे हुए सन्दों पर ही पूरा विश्वास रखना चाहिए। जब मैंने अदालत को कारवाई की बीधे दिन की अपूर्व, जादुमन्त और बिलकुल गलत-कड़मी फलाने वाली रिपोर्ट पढ़ी, तब तो मुझे ऐसा ही मायम होने लगा कि इससे कुछ लोगों के तो न्यायाल अकर हमारे निस्वन उलटे हो जायेंगे। थोर इतलिए गंग मैंने तेरसी का 'बाम्ने कानिकल' की छापी उलट-पुलट बातों के विषयमें—जिसमें मेरे बयान की रिपोर्ट के दर्जनों परामाण और वाच्य नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे गप दिखे गये हैं,—लिखा था. उसमें मैंने उस परिस्थिति का भी कुछ जिक्र किया था जिसके कारण 'अदालत को नलकारने' की घटना हुई थी। किन्तु गबसुच हम 'सारात पर तुझे' हुए नही थे। पहले गान दिन तक तो अदालत की कारवाई शान्ति के साथ चलती रही और सरकारी बकील हम पर जितना 'गकाई' देने का दाव उठा सकते हैं उससे अधिक अदालत भी 'लकड़ार' का इल्जाम हम पर नहीं लगा सकती थी। हाँ, बवेडा ता मौलाना हुयेन अहमद गलत के बयानसे ही शुरू हुआ। अदालत ने एक कानिज दुभाषिये की बुलासे से इनकार किया। और जब मजिस्ट्रेट यह गमन कर कि हमारे मुजिजम के लिये दुभाषिये की जरूरत न होगी, मामला आगे चलाने लगे तब पूर्विक पत्रों के कारण किचल ने उन्हें ही बोलने का आग्रह किया। हमरे दिन ता अदालत का तमाम रंग ही बदल गया। यह बात किमं मालूम कि रात भर में इतना बडा जाम परिवर्तन हो गया होगा। 'गुलागरी' गो अदालत की ही थी। किचल का बयान ठीक उसी तर्ज का था जैसा कि मेरा था। परन्तु वह गद गद पर रोडा जामे लगा और मैजिस्ट्रेट भी उसे फिखना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने यह बिद पकडो कि संकराचार्य की गति बयान देना हा ना सरे हुंकर ही देना होगा। संकराचार्य धार्मिक कारण बनलाने हुए ऐसा कहते थे इनकार किया। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तब मुझे मजिस्ट्रेट को दो बाने कहना पड़ी—पर उनमें कहीं 'मैध' का नामांगिशा नहो था।

मैंने उनसे यह पूछा कि क्या आप भी संकराचार्य जैसे धार्मिक पुत्र को भी जो कि तमाम दिग्दर्शों में एक अति उब पद पर नियत है, अदालत के सामने आना सिर छुटाने के लिए जिद कर सकते हैं, जब कि ऐसा करने में उन्हें अपने मत के अनुसार धार्मिक आशाओं का उद्देशन करना पड़ता हो। मजिस्ट्रेट साहब पास ही हैं। इस जाति का मूल भारत के इतिहास में इस प्रकार सिक्का है कि वह इस देव में अपने मातृभूमि का छोडकर इसी लिए नहीं आये थे कि उसे यह भीति दोने लगी थी कि कहीं हमें अपने विश्वास के अनुसार ईश्वरय आशाओं का उद्देशन नकरना पड़े। मैंने मजिस्ट्रेट से पूछा—मिथिडा अदालत की प्रतिष्ठा पर गो आप की रानी थक है। क्या ईश्वर पर आरका कुछ भी विश्वास नहीं है। और पत्रों में इन गब बानों का क्या जिक्र नहीं। सिर्फ इतना ही क्या है कि महम्मदअलीने पूछा—'क्या आप खुदा की नदी मानते हैं?' मेरी इन गब बान का जवाब क्या होगा। एक जिन्दगी मेरी आवाज में यह हुआ कि 'बैठ जाओ।' मैंने उसे मानने से इनकार तो किया. किन्तु यह मैंने कनी नहीं कहा कि 'देखें तो आप क्या कर सकते हैं।' मैंने तो यह कहा कि 'आप काहें तो बल प्रयोग कर के मुझे बैठा सकते हैं।'।

श्री. त्यागी का समर्थन

पिछली २० अक्टूबर के 'संग हंडिया' में श्री. त्यागी के समर्थन में काफी के विख्यात बाबू भगवानदासजी की एक चित्रपूर्ण टिप्पणी प्रकाशित हुई है। उसमें बाबू साहब ने १३ अक्टूबर के 'संग हंडिया' में श्रीयुक्त महावीरप्रसाद त्यागी के अवाञ्छित के बर्ताव पर की गई सम्पूर्ण टिप्पणी को अधूरी खबरों के आधार पर लिखी गई बताते हुए श्री. त्यागी पर किये गये आरोपों का जवाब सिलसिलेवार दिया है। आप कहते हैं—

१—जब कि हुकूमत का और यह का इतनी बुरी तरह से और बेधरमी के साथ उपयोग किया जाता है, तब किन्हीं उसके "खिलाफ आवाज" उठाने से कुछ फल न निकलता। तथापि श्री त्यागी ने उसका ठेका निषेध जरूर किया है जो अपने ढंग का गौरवपूर्ण और उस परिस्थिति में अनुसृत है।

२—श्री. त्यागी का यह प्रतीकार किन्हीं सब न तो अवाञ्छित के और न मुकदमे की प्रतीति करने वाले बकीलों के सबालों का जवाब होता, केवल उस मैजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा चढ़ाने या इनकार कर देने के बलिष्ठ अधिक प्रभावशाली और अत्यन्त गौरवपूर्ण माहल होता है।

३—बहुमत खबरें मिली हैं उनपर से यह कहा जा सकता है कि श्री. त्यागी ने प्रेम या नफ़ा के बलश्री होकर मौन नहीं धारण किया था। मौन तो धारण किया भारत के उन अंगरेजों 'स्वायम्भन्विरों' की विरुद्ध प्रयोग्य हति के प्रति सच्चा उस मैजिस्ट्रेट के प्रति विरुद्ध प्रकट करने के लिए, जिसका धर्म एक मुस्लिम की बलिष्ठत एक झगड़ालू का सा था और जो ताश्विरात हिन्दू को दफा १०० और १५३ के अनुसार लाला खुर्द में खिसेल दी मफा है। इसमें शक नहीं कि यह विरुद्धाशुक्त मौन ईसावीही के या कुछ के उस प्रेमभाव या नफ़ातयुक्त मौन की बराबरी तो नहीं कर सकता; किन्तु यह अवश्ययोग के सिद्धान्त के खिलाफ भी नहीं माहल होता; क्योंकि यह तो यही कहता है कि यह शासन-प्रग. ३३ जिन्दा अहिंसात्मक विरुद्धार बताया जा गेके उस सबके योग्य है।

४—श्री. त्यागी ने आंति को खिगने के लिए मौन नहीं धारण किया था। इससे अधिक बुरी बात क्या हो सकती है!

यह सब है कि जब देशमें एक तरह सरकार की अयोग्यता के कारण स्थिति तथा सुधेपर मायमाओं के द्वारा भाषण शय्याचार हो रहे हैं ऐसी हालत में श्री. त्यागी के बर्ताव जैसा खंडोनी बातार कम्पनी-बोडी बहस करना अनुचित तो है; तथापि "संग हंडिया" देशभर में बड़े आदर की दृष्टिसे देखा जाता है। ऐसी वतामें उस की सम्पूर्ण टिप्पणीमें में एक अवाञ्छित कार्यकर्ता के बर्तावपर कुछ विपरीत लिख जाय अथवा उसके विरुद्ध स्वयं शोध लय जाय तो यह दुर्भाग्य की बात होगी।

इसलिए 'संग हंडिया' के संग्रहा महाशय से निवेदन है कि अब अधिक बातें माहल हो गई हैं। अतएव वे अपने मन पर फिर से विचार करने की हवा करते हैं।

इस पर श्री. गांधीजी नीचे लिखा टिप्पणी करते हैं—“पाठकों को याद होगा कि श्री. त्यागी का केव्ही बयान देखते ही मैंने कि पाठकों की टिप्पणी में उनके साथ कुछ अन्याय हुआ हो तो उसका परिमाणन किया गया है। मैंने इस चेतावनी को इसलिए आवश्यक समझा कि मैं अपने अनुभव से यह जानता हूँ कि ऐसा मौन हमारी कमबोरी काफी परिणाम होता है। उभयवि से उसका पत्तर किसी एक ही शकल तक खतम नहीं हो जाता है। यह कमबोरी तो हमारे राष्ट्र अथवा दुर्गुण बन रही है। श्री. त्यागी के सामने का नाम तो यह दुर्गुण के एक तपकि उदाहरण के तौर पर आया है।

मैं पहले बता चुका हूँ कि गोपसालों के अन्धाकार तो दूरे हैं हैं; किन्तु उनके अन्धाकारों के सामने दूसरों का आत्मसमर्पण कर देना इससे भी अधिक बुरा है। “हम तो अन्धरदस्ती मुसलमान बना दिखे गये” यह राना टोने के लिए भी वे जिंदा क्यों रहे? हमारे धर्म की रक्षा खुद हमारे सिखा और कौन कर सकता है? हरएक इन्सान को, फिर वह ज्यों हो या पुत्र, अपना रक्षक स्वयं ही बनना चाहिए। जिस परमात्मा ने हमें धर्म दिया है उसीने हमें उसकी रक्षा करने की शक्ति भी दी है। हरएक इन्सान को मारने की शक्ति नहीं होती; लेकिन मरने की शक्ति तो सब अंग्रे, लंगडे, लूटे और गुंडे तक की अन्धश होती है। उस मैजिस्ट्रेट ने श्री. त्यागीपर जो कायर वार किया वह उनके पैरुष पर और अंतवध धर्म पर ही आधार था। इसलिए उनके चाहिए था कि वे कैमदबी, गुलाबी, तीरीन आदि कदमने बाजा देना कोई कार्य करते जिससे उन्हें यह अधिक धन्यता लभवाता और इस तरह बर्ता “एक शक्ति-मय दृष्टि खड़ा कर देते”। लबा असहयोग तो यही होता। लेकिन मैं श्री. त्यागी अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं उगता। हमारो पीरप तो जान घुसकर नष्ट हो कर दिया गया है और हमको निःशक्त करके केवल छाप जाने के योग्य बना दिया है। किन्तु अहिंसा के आधुनिक रूप के प्रणेता श्री. हैसियत से मुझे यह बड़ी चिन्ता रहती है कि कहीं यह कमबोरी हमारा आदर्श न बन जाय। और उसके में अपने लोका कस्ता रहना है। इसलिए मेरी तो यह इच्छा है कि मैं बहादुरी पर भी तब तक अन्धवाद नई जबतक कि हमें उसका पत्ता यकीन न हो जाय। किन्तु तो दो हमें उस प्रगति के लिए जरूर अन्धवाद देना चाहिए जिसके बलीकन हम हुकूमन की दरगत से उर कर पीछे हटना भूल गये। अन्धधर्मों तो दान और नीम दोनों के लिए एक अमोघ तन्त्र है। यदि हमें अपनी कमबोरी के साथ अपनापन के समने फिर घुलना पड़े; पर यदि ऐसा करते हए हम यह जानते हों कि यह अयमान हमें अपना ही कमबोरी के कारण सदन पड़ना है और इसलिए हम उत्तरोत्तर उन्नति करने की चेष्टा करते रहें तो फिर मुझे इसक लिए भी शर्म न माहल होगी।

बाबू भगवानदासजी यह जानने के लिए उत्सुक है कि भयसे गो बुल और क्या हो सकता है? मेरे प्यान में वा 'कायरता'। यह बड़ा मोठे की बात है कि एक और तो बाबू भगवानदासजी श्री. त्यागी के केव्ही बयान के मानके में, मेरी दूसरी टिप्पणी को न देखने के कारण, मेरे द्वारा जल्दी में दिखे गये था। त्यागी की कमबोरी के निषेध के खिलाफ उचित आवाज उठा रहे हैं और दूसरों और मौलाना महम्मदअली ने अपने बर्ताव के गुलाबी कहे जाने को खिलाफ (जैसा कि पाठक अन्धर पढ़ेंगे) आवाज उठाई है। इन शिरोकों को मैं अपने दोष की न क्षिणने की राष्ट्रीय इच्छा के बड़े भारी शुभ सङ्कलन समझता हूँ। मौलाना ताहम उस बातका श्रेय तक लेनेसे इनकार करते हैं, जो आधुन्य दृष्टिसे देखने पर, संस्कृति के विकास नजर आती हो और बाबू भगवानदासजी मुझे उस किता को आशियुक्त करने से रोक्ने हैं, जिसका समर्थन बोरोचित आहिंसा के सिद्धान्त से किया जा सकता हो। अब यह आशा और प्रार्थना करते हुए कि इसारा देह इतना शूरवीर और साह ही राज्य और उच्च-इयय बन जिंगते यह उच्छटता की सीमा को हँडि जाय, हम इस विचार को जतम करते हैं।”

इकाजक बेकाई है कर ह्रात नवनीलन कुपामन, पुरी लोक, पावदार बाप, मदनमोहन में डुलित और बड़ी हिंदी नवनीलन - नवनीलन के नवनीलन नवनीलन ह्रात नवनीलन ४

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—कार्तिक सु० ५, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख ४ नवम्बर, १९२१ ई०

अंक १२

विषयगणिकां

सेना में हड़त-बल

अली-महसूरी तथा उनके साथी मुस्लिमों के मुकद्दमे को बातें और कामों के नेताओं की घोषणा सेनाओं के स्थानों में जा पहुँची हैं और सैनिक लोग यह बात जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर हम मौकरी छोड़ दें तो मुजर कितने ज़रूरी है। उनकी तरफ से एक सत्रजन पूछते हैं कि स्वराज्य होवाने पर सैन. का क्या अवस्था होगी। पहले बात के लिए तो महात्मना की कार्यकर्तियों समितिने उन्हें रास्ता बता दिया है। हर एक कांजी सिपाही जुकाहे और पुनिया का काम आसानी से कर सकता है। जुगुनने के लिए कड़ों में ताकत होने की जरूरत है और यह सिपाहियों के पास हई है। कोई भी पुनिया या विचार बन्दों में दो और तीन हारये के बांध में टोत्राना पैदा करता है। पंजाब के कितने ही जुकाहों ने-जुनने का काम करने वालीने-करवा छोड़ कर कियाने पर तलवारें बांध ली हैं। मैं तो इस हृदरे काम से पहले काम की निहायत अच्छा मानता हूँ। ऐसी हालत में जबकि यह बात कि 'कम और कितने विचारक आती तलवार उठाते' सिपाहियों के नियम पर नहीं छोड़ी जातो तब मैं सिपाहियों के इस पक्षे को 'सम्मान्य' ऐसा नहीं कहता। सिपाहियों का उपयोग हमारी रक्षा के बजाय हमें मुकाम बनाने में ही अधिक भिषा गया है; परन्तु कड़ों का दुःखेहम अज आने देत की आसानी दिमाने बाज और हजिरे एड सवा सिपाही बन सकता है।

एक दिनने यह भी सुधी ठिवा है कि महात्मना के जताये कपडा जुनने और जुनकने के साथ साथ बेजो भी जोड़ देना चाहिए। परन्तु हम साजन के हाए जसरी काम नहीं के सकते। बेजो का काम आसानी से नहीं है। उसके जिए आरम्भ में जाको करने की जरूरत होती है। इसलिए हम बात में उचित काम नहीं बल सकता।

अब यह रक्षा कि स्वराज्य हो जाने पर क्या होगा। इसका जवाब जे भगत है। स्वराज्य हो हाजा में जेनड 'कियाने के उद्' नहीं होंगे। 'जोड उनको एड 'सपूरी सेवा' बीगा; अगर उरका ना बरवान महज देज की रक्षा और बहरी हमनी है बरवान के ही कोरी के जुकाहे के केने के कानों के खपनी

आलाज उठा सकेंगे। और यह तो पक्की बात है कि वे पकिस में जुको, भरकी, जेने और पूर्व में बीनी और बरनी जेने कोनी को जान मानने के लिए, जिन्होंने हमारा उक्त विचार नहीं किया है, हरमिज नहीं जेने आन.

(वंग इंडिया)

खादी के खिलाफ

कराची से श्रीयुग प्रमोदस उवारास लिखते हैं कि वे कोचिंग केम्पनेल एंड कंपनी के यहाँ मुलाखिमा या। परंतु खादी दोषों पहनने की चीज करने के कारण में बरकात कर दिया गया है। मैं उन्हे इस बात के लिए बचाई देता हूँ कि उन्हींने बरकात होना कूट कर लिया; पर खादी दोषों नहीं छोड़ी। अगर हमारातेतिक अवधान न हुआ होता तो हरएक कारकुन, फिर वह कहीं का भी हो, इसी तरह एक के बाद एक खादी दोषों पहन पहन कर के आने की बरकात होने देता। इससे सचमुच कमानेवाँ पर अगर पक्का कि हाँ, लोगों का ऐसा करना अनिवार्य है और उनको समझ में आ जाता कि बेकारे गरीब खादी के पहनने के सामने ताल जोंवना बेवहूको ही है। इसमें कोई शक नहीं कि यह उद्धार नीहों में इहवा फैलाने और उन्हे हवावे रखने तथा पोष-हीन बनाने के लिए छुड़ को गई है। हवर मरदास में केहा-बेसाप के डापरेटर इन्डोइस्ट्री को बहुत में बरका खादी नहीं करने देते हैं। इसका सवा डापरेटर साइर किंड यह बताते हैं कि चरकों का महज अब समीतेड एडि से हो गया है। इसी इकोक के अनुसार तो बरसान-निरेव पर ब्याख्यान भी नहीं जेने जेने जाने चाहिए; क्योंकि अ-वस्थाओं की का एडि में तो बहो भी डापरेटिड महज रजता है। इरती के खिलाफ जो यह विविध कर में रोमान उठाया गया है उन्हे यह मान्य होता है कि इरती-प्रचार सरकार को अड बेडर मान्य हो। ... के उद्' में जो कहें कि सरकार भारत को 'कड़ा' हुनते हैं। ऊँच लोग आँकों नहीं देख सकते। क्या काम में लाते हैं। वे यदि सिके इरती के कार्यजन को सफ-ने लम जानें और उसमें सुधार करते नाहिण ।

बरजा और मुक्ति

कवेरार ना रीमोदस

केहा है, ...

बक जाती है। इसकी टीका-टिप्पणियों की मैं प्रकाशित करना नहीं चाहता। क्योंकि कविपर का वह वाक्य एक अनुमान मात्र है। हिन्दुस्तान में आज लाखों बरतते बकर रहे हैं। उनमें बकील, डाक्टर और तत्वज्ञानों लोग भी हैं और मुझे माझम है कि ऐसे लोग तमाम प्राणियों में हैं। इन लोगों के अनुभव का समूह कविपर के अनुमान के खिलाफ है। वय, इतना ही कह देना काफी है। उन्होंने बरतें की बुद्धि का विरोध नहीं पाया। डाक्टरों और बकीलों का अनुभव भी यही कहता है बंगाल के एक प्रख्यात उपन्यास के लक्ष मेरे पास लिफें अपना अनुभव बयान करने के ही लिए आये थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं नियमित रूप से बरतना कागजातों और इससे मेरी उपन्यास लिखने की शक्ति का अधिक विकास हुआ है। इन सब बातों से जो कुछ सिद्ध हो सकता है उससे अधिक सिद्ध करना मैं चाहता ही नहीं हूँ। मैं तो निरर्थक बहस करना चाहता हूँ कि बुद्धिमान् मनुष्य की बुद्धि हर तरह के शारीरिक कार्य से अधिक तेज होती है और अगर वह काम लोकोपयोगी हो तो पुनीत भी होती है। ऐसे शारीरिक कार्यों में बरतना अच्छा, हलका और मजदुर अनर्थ उत्तम है। और हिन्दुस्तान की वर्तमान अवस्था में तो वह कल्पद्रुम के समान है।

(नवजीवन)

राष्ट्रीय पाठशालाओं की राष्ट्रीयता

इस विषय पर कि राष्ट्रीय शाळाओं की राष्ट्रीयता किस बात में है, किन्तु ही दिन पहले एक सज्जन ने कुछ सवाल मुझसे किये थे। उनमें से जानने योग्य प्रश्नों के उत्तर नीचे लिखे जाते हैं—

ज०—जो लक्षके राष्ट्रीय शिक्षा-मन्त्रियों से शिक्षा प्राप्त कर चुकते उन्हें अपने जीवन के लिए किसी व्यवसाय की खोज से छुड़ी मिलेगी ?

ज०—हां, मिलना तो चाहिए। जिस विद्या से इतनी भी मुक्ति नहीं मिलनी वह विद्या ही नहीं है। विद्या उसीका नाम है जिस से विविध—आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक—मुक्ति मिलनी है। जिसे पहले प्रकार की मुक्ति नहीं मिली उसे दूसरे प्रकार की नहीं मिल सकती।

स०—राष्ट्रीय संस्था के नौकर के लिए क्या स्वार्थ-त्याग पन न होना चाहिए ?

ज०—अवश्य होना चाहिए। मेरा तो यह विश्वास है कि जो स्वार्थ-त्याग नहीं कर सकता वह राष्ट्र का सेवक नहीं हो सकता।

स०—क्या स्नातक को अपना जीवन दैव-सेवा के लिए समर्पित न करना चाहिए ?

ज०—यह विषय सर्वदा के लिए नहीं प्रचलित किया जा सकता।

अब राष्ट्र का संगठन धार्मिक रीति से होता है तब जो जो लोग धार्मिकता के साथ निरर्थक जीवन व्यतीत करते हैं वे सब सेवा के योग्य नहीं हैं।

सब कुछ ओर ध्यान देने पर ही कि सरकारी मददों में लिखे हैं। मैंने इस चेतना को नहीं रक्षित। क्या इसका यह कि मैं अपने अनुभव से यह मानाओं में बारिश को प्रदान करने पर विचार, होता है। दुर्भाग्यवश यह खतम नहीं हो जाता।

अब मैं बारिश के लिए आकाश दुर्गम बन रही है। प्रा०—विशेष साधन है।

मुझ के एक तबि उदाहरण—

स०—इसलिए क्या मददगार करने बाधा और बीबी पीने बाधा शिक्षक स्वाध्य नहीं है ?

ज०—यह मैंने इस कंडा पर तो पूर्व ही जाना चाहिए कि शिक्षित शास्त्र पीने वाले शिक्षकों का स्वाद्य कर सकें। बीबी के लिए ऐसा कहने की दिग्गम मुझे नहीं होती। मेरा अनुभव तो ऐसा है कि बीबी पीने बाधा दूसरी तरह से शोचमान् हो सकता है। और वह जो अकरी बात है कि शीत पर नगर रखते हुए हम कहीं शोक-शून्य-बीबीदार न हो जायें।

स०—मैट्रिक पास होने ही बीबीर हो जलना और बी० ए० होने ही बेहाल हो जाना, यह हाउस नया शोचनीय नहीं है ?

ज०—जो मेरे चकती हो तो मैं रोनी विद्यार्थियों का अक्षर ज्ञान बन्द ही कर दूँ।

स०—क्या राष्ट्रीय शिक्षा पीने वाले विद्यार्थी को समस्त शक्ति यों का विकास न होना चाहिए ?

ज०—अक्षर होना चाहिए। तन-दुर्लभ का हां मन दुर्लभ; और मन दुर्लभ होने से ही आत्मा दुर्लभ—यही तीया नियम माझम होता है।

स०—क्या यह विषय न होना चाहिए कि २१ वर्ष से कम उम्र के विवाहित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शाळाओं में भरती न किया जाय ?

ज०—हीना तो चाहिए। पाठशाला का विद्याभ्यास विवाहित जीवन का विरोधी है।

स०—क्या ऐसी शिक्षा न दी जाना चाहिए कि विधुर दूसरा विवाह न करें ?

ज०—हां, ऐसी शिक्षा को मैं पसन्द तो करता हूँ।

स०—राष्ट्रीय शाळाओं में देह-वृष्ट को स्वातंत्र्य मिलना चाहिए ?

ज०—दुर्भाग्य नहीं।

स०—अब विद्यार्थी का चित राष्ट्रीय शिक्षा की तरफ से हट जाय तो इसमें दोष किसका है ?

ज०—भाम तौर पर तो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का होता है; परन्तु उपरद्वार शिक्षक का।

स०—क्या इस शिक्षक-कर्म में भाषाओं अधिक नहीं हो जाती हैं ?

ज०—एक ही गीत को अधिक भाषाओं होने से बहुत बोल नहीं माझम होता। जैसे कि हिन्दुस्तानी, गुजराती, मराठी, बंगाली, इन चार भाषाओं को लोग, मेरा खयाल है, कम परिभम में पठ सकते हैं। परन्तु अंगरेजी ग्रीक, लैटिन, अरबी इत्यादि का भेद नहीं बैठ सकता।

स०—क्या शिक्षक का पद प्रधान की अपेक्षा बड़ा नहीं है ? बड़े लाठ अगर हजार पावें तो शिक्षक को दो हजार न मिलना चाहिए ?

ज०—यह लाठ का नौकरों की तो कीमत होती है; पर शिक्षक की होनी ही नहीं। अतएव शिक्षक को हमेशा यरीज ही होना चाहिए। उन्हें तो सिके खाने भर का के कर पतना चाहिए। बख्तराय तो अपनी कीमत मांगता है; पर शिक्षक यदि कीमत मांगने लगे तो वह निश्चया ही जान।

एक और सवाल एक दूसरे प्रश्नकार ने किया है। उसका सम्बन्ध भी इसी विषय के है। इसलिए उसे भी यही दिखे देता हूँ—

स०—क्या शिक्षक को अपने पास पढ़ने वाली कन्या से विवाह करना चाहिए ? विद्यार्थी को अपने साथ पढ़ने वाली लड़की के साथ शादी करना चाहिए ?

ज०—मुझे तो दोनों निहायत बेजा मान्य होते हैं। मेरे पास एकदम बाणी कन्या की रक्षा मेरी कन्या की प्राण हीन

वाहिए। मेरे साथ वही मेरी बलिष्ठा की रक्षा मेरी बहन की तरह होना चाहिए। सम्प्रदायियों में भाई-भवन का ही सम्बन्ध होना है सकता है। इतना ही कह कर मैं वहाँ तो इस सवाल का ब्यापक उत्तर कर देना चाहता हूँ। विषय बड़ा है। इसलिए उसकी सविस्तर बर्णना ठीक है। पहले सवाल के जवाब के विषय में तो सुने जरा भी शर्का नहीं। पर दूसरे प्रश्न में, जब कि आम हवाओं बोलक-बालिकाएँ एक पाठशाला में शिक्षा पाते हैं, जरा कठिनाई नजर आती है। परन्तु मेरी स्थापित चित्तवी संस्थाएँ हैं उन सभी में इस विषय का प्राक्कन अनिवार्य रक्खा गया है और उसका फल भी अच्छा ही निकला है।

(नवमीधन)

पकता का रहस्य

“‘मोहन हिन्दू’ के पिन्डे अंक की सम्पादकीय टिप्पणियों में इसके सम्पादक ने हिन्दू-मुसलिम-एकता की सिन्धा-भास बनाया है। उनके उत्तर में श्री-मोहनीजी ने ‘मंग हंसिका’ में कोई डारें कालम् का एक लेख लिखा है। स्वामाभावे उसके अर्थात् महत्त्वपूर्ण भाग का ही अनुवाद यहाँ दिया जाता है—उपसर्गक।”

“मैं यह दावे के साथ कहना हूँ कि हम दोनों का एक मात्र प्रधान संघर्ष विचारगत ही है। मौलाना महम्मद अली उसको इस लिए प्रधान मानते हैं कि वह उनका धर्म है। और मैं इसलिए उसको अपना प्रधान संघर्ष मानता हूँ कि मेरे विचारगत के लिए सर मिर्ज़े ने मुसलमानों की छुरी से गाँव की रक्षा निश्चित रूप से हो जायगी। और मोरला तो मेरा धर्म ही उल्टा। स्वराज्य भी हम दोनों की इच्छाएँ एक-सा प्रिय हैं कि स्वराज्य के द्वारा ही हम अपने अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे। सायद यह प्रिय अधिक उच्च न मान्य हो। परन्तु हममें कोई विचारगत की बात नहीं है। मैं तो भारत के बल पर विचारगत की रक्षा करने की राफि की ही स्वराज्य माना मानता हूँ। धर्म की तरह हमारे मित्रता की जड़ भी छुड़ गई है। और इन प्रेम के अधिकार के बल पर ही मैं मुसलमानों से मित्रता करना चाहता हूँ। अगर भी से के किसी एक और भी क्यों का यहाँ छुड़ प्रेम बना रहा तो हमारे जातीय जीवन में हिन्दू-मुसलमानों की एकता परवर की लछरी हो जायगी। * * *

हाँ, दुर्भाग्यवश यह सत्य है कि अभी तक ऐसे कई हिन्दू और मुसलमान भाई हैं जो एक दूसरे के दर से विदेशी प्रभुता की एक आवश्यक वस्तु मान रहे हैं। और यह हमारे स्वराज्य-प्राप्ति के निमित्त के लिए कोई ऐसी बड़ी बाधा नहीं है। सब तो यह है कि हमें अभी यह साफ तौर पर नहीं दिखाई देने लगा है कि इस की जालियों में दिल् कोलकर युद्ध होने की सम्भावना जितनी घुरी बात नहीं है जितनी कि यह विदेशी प्रभुता है। और अगर हम दोनों को ऐसी लकी लकड़ी से ठोके बाधा यह अंगरेजी राज्य है तो जितनी जल्दी हम आपस में लड़ने के लिए आजाद हो जाय उतनी ही यह हमारे पक्ष, धर्म और देश के लिए अच्छा होगा। और अगर इन प्रकार लड़ने में हमें धारीरिक और मानसिक क्षान्ति मिलेगी तो तो उनके लिए सज्जना कोई नया चमत्कार न होगा। छद्म धर्मरेख ही २१ लाख तक आपस में लड़ने रहे, तब माऊड डूबी ने साक्षि के साथ रहने लगे। इसी प्रकार कराची की अंगरेजों की तरह बेरहमी से आपस में लड़े, किंसे कि लोग आत्मकल सायद ही करते हों। और अंगरेजों के लोग भी तो सम्मानसत्ता स्थापन करने के बड़े ही उत्साह लड़े थे। इसलिए हमें भी आपस की लड़ाई के दर से अपनी कायरा का पालन बरकरार न बैठ रहना चाहिए * * *

हिन्दुओं और मुसलमानों की अपना अपना धर्म छोड़ देने के लिए कहना निश्चयीही है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा करना पुरा है। किन्तु मैं यह अवश्य कहता कि वह सुधार अमली राजनसि की सीमा के बाहर है। आर कभी ऐसा कारण हुआ भी तो फिर यह हिन्दू-मुसलमानों की एकता न होगी। और इस आन्दोलन का उद्देश्य तो यह है कि हिन्दू और मुसलमान, दोनों अपने अपने धर्म पर कायम रहते हुए, मेक-जोस के साथ रहें। इसलिए मैं अक्षर अपने भाषणों में कहता रहा हूँ कि मेरे और अलीभाइयों के बीच की इस एकता को तामाकोग हिन्दू-मुसलिम-एकता का एक जोता जायता उदाहरण समझ सकते हैं। हम दोनों की अपने अपने धर्म पर दड भडा है। अलीभाइयों के प्रति मेरे दिलमें अत्यन्त आदर होते हुए भी मैं उनके किसी कदके के साथ अपनी कन्या का ब्याह कभी न करूँगा और मैं ही अपनी लकड़ी की छादी मेरे लठके के साथ कर देने-बधापि यह भी मान लिया जाय कि यह हिन्दू होते हुए भी ऐसा सुधारक बन जाय कि उनकी कन्या के पालनपोषण करने का अधिकार भी प्राप्त कर के। मैं उनके माताश्वर में कभी शासिक नहीं होता और वे भी मेरे इस धार्मिक दुराग्रह की-यदि मेरा यह स्वर्ग दुराग्रह समझा जाय तो—भाइर के साथ अपना डेते हैं और इतना होते हुए भी सुखे कोई ऐसे तौन आदमी नहीं दिखाई देते जिनका हृदय मेरे और अलीभाइयों की तरह एक ही गया हो। इसलिए मैं पाठकों की यह विधास दिखाना चाहता हूँ कि यह एकता किसी तरह मिथ्या आर नहीं है। यह तो ऐसी विरह्या-विनी मित्रता है जिसकी जब एक दूसरे के विचारों और भावों के प्रति सहिष्णुता और अर्थात् कौमल आदरभाव पर ही जमी हुई है। और सुखे यह डर जरा भी नहीं है कि अगर अंगरेजों की ‘छत्रकक्षा’ हमपर से उठ गई तो अलीभाई या उनके दोस्त मेरी आजादी की पक्षा पहुँचावेगा या मेरे धर्म पर कभी आक्रमण करेंगे। मेरे इस अन्ध का पहला आधार तो है स्वर्ग परमात्मा और उसका वह अमरदान कि जो दिलमें मेरा डर लकड़क नकना है उनकी मैं जकर रहा करता हूँ, और इसरा है अली भाइयों का और उनके दोस्तों का मनमोन बरताव। मैं, मैं जानता हूँ कि लरीर-सामर्थ्य में अली-भाइयों में से कोई भी एक सुख जेते बारह आदमियों से भी बढकर है। इस विशेष उदाहरण से मैं इस सामान्य परिणाम पर पहुँचा हूँ और बता चुका हूँ कि अगर हम सिर्फ एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता धारण कर के, और स्वर्ग अपनी, अभाव मनुष्य-स्वभाव की, सत्यप्रति पर विश्वास रखें तो भारत में हिन्दू-मुसलमान की एकता होना कुछ भी कठिन बात नहीं है।”

जुलहाई का प्रसन्न

एक मित्र लिखते हैं कि जिस तरह हम बकील, व्यापारी, विधायी आदि की खुदामद कर चुके हैं उसी प्रकार यदि जुलहाई की खुदामद करें तो क्या ठीक न होगा। इस विषय पर मैं बार बार इसलिए नहीं लिखता हूँ कि जुलहाई में पड़नेवाके कोय नहीं हैं। स्वर्ग कोई शक नहीं कि अगर कारागरो में और उनमें भी बुनने बाँके जेलों में देश-सेवा की प्रवृत्ति प्रवृत्ति हो जाय, तो हम स्वदेशी का काम बहुत जल्दी पूरा कर के। देश में लक्षां बुनने बाँके—हिन्दू और मुसलमान-केवल विदेशी का पोषण कर रहे हैं। वे लक्षां हजरो के विदेशी सूत से कपडा बुनते हैं। कुछ लोग हमारी मिनी के सूत की भी काम में लाते हैं। वे नहीं सिर्फ हाथ-कंते सूत से ही काम लेते लग जाय और उनमें सुधार करने जाय तो आज देश बचक उठे और लोगों के घर में करोड़ों रुपया अर जाय।

अगर लकड़ें छुकावा-योग जग जाये और केवल हाथ का ही कमा हुआ सुत इस्तेमाल करे तो करोड़ों रुप कापने वाली की थोड़ा थोड़ा काम हो; इतना ही नहीं-बल्कि उनके द्वारा लाखों सिगारे का उत्पादन, लाखों कीकने वाले, और हजारों भाग्य देने-वालों का धंधा जीवित हो जाय। हजारों छुआर-बहरे की रोजी बह जाय। सम्पूर्ण स्वदेशी का अर्थ यह है कि देश में केवल साठ करोड़ रुपये ही न आ जाय, बल्कि उनके द्वारा दूधरे करोड़ों रुपयों का उद्योग देश में फैले और देश की मजदूरी श्रमिकों द्वारा कमाने फिर से समीप हो। भाग्य तो हम केवल कमाहीन मजदूर ही हो रहे हैं।

हम देश में यह बात तो हरकोई समझ सकता है कि बुनने वाली को इस तरह छुका कर जनता की सेवा में लगाया बड़े ही महत्व का काम है। उनको स्वदेशी-कार्य में शरीक करने का अच्छे से अच्छा उपाय तो यह है कि हम छद्म ही बुनने का काम करने लगे। हम बुनने वाले अर्थात् छुकाइे भाग्यो के पास अपनी तरफ के लिए भाग्य, वह एक बात है और उन्हीं के भले के लिए भाग्य, वह दूसरी बात है। उनका भला तो हम उनके पैसे की सौकर-छक, उसके साथ और बिना को समझ कर तथा वह बात जगवाही को समझा कर ही कर सकते हैं।

(नवजीवन)

आखिर बड़ी हुआ

चटगांव के नेता और ए. बी. देवने के इतराज-आन्दोलन के प्रथम भी-सेनपुत को उनके अद्वार साधियों के साथ आखिर कैद की सजा दी गयी। लेकिन वह बहुत दिनों के लिए नहीं। उन्हें और उनके साथियों को विरक्त लोग तथा माह की सजा कैद की सजा दी गयी है। श्रीमती सेनपुत अपने पति के विषय में लिखती हैं कि हम लम्बा से उन्हें बड़ा छुकाइे होता था कि "मुझे सजा होगी"। जब मैं चटगांव गया था तब मुझे वह कहा गया था कि चटगांव के लोगों ने तो स्वायत्त प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है। वह "प्रभुत्व" शब्द बड़ा घोसालेह होता है। उसके एक मानी तो यह हो सकता है कि "लगाव पूर्ण" और दूसरा "कमरे कप" भी हो सकता है। फिर भी हम दोनों अर्थों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि चटगांव के लोगों को सम्युक्त ही पूर्ण स्वायत्त प्राप्त करना हो तो उन्हें अपना (पहले आंखेका) तयाम कपड़ा छद्म ही अपने हाथों से सूत कातर करने पर ही बुनना चाहिए और विदेशी कपड़ा बेचने वाली के दिवसे उनकी किसी का जरा भी मोह न रहने देना चाहिए। अदालतें बुनसान दिखाई दें और सरकारी पाठशाळाएं छाड़ी हो जायें। अगर वे इतना कर सकें तो उन्हें "सैन्य कानून-भंग" शुरू करने की भी शक्ति न रहेगी। परंतु साथ-उत्तम इतनी एकता और आत्म-बल न हो तो भी यदि अधिकतर जनता स्वायत्त छाड़ी हो तो उन्हे बड़े लोग रोक नहीं सकते। तबही उन अधिकतर भाग्यो की यदि स्वायत्त प्राप्त करना हो तो उन्हें सैन्य कानून-भंग के हास्ते कठिन तरफा की अभिने से होने हुए ही जाना होगा।

(संग इंदिरा)

'वीरकल केकर'

'वीरकल केकर' का अर्थ है 'मेला'। वो पाली बड़ों लिखती हैं कि भीमार्ज पुत्रराज के जन्मन के समय 'मेला' लगाया जाने बाका है। कुछ लोग समझते हैं कि उसमें हम लोग शरीक हो सकते हैं। वे कहते हैं कि 'हां यह तो ठीक है कि साहसवादी के सम्मान-सन्मान में ही शरीक न हों; पर मुझे-विषाकिरी के खर्च से जो आतिशबाजी, मेले बाधि हो उनमें क्यों न जायें?' यह बड़ी ठीक नहीं है। क्यों कि अगर बात बने

की ही हो तो साहसवादी का जो सम्मान होने वाला है वह हमारे ही खर्च से होय। सरकारी धन का खर्च करतो है वह तो हमारा ही है। हजारों बंगाल तो यह है कि जो लोगों का हमरा उनको सहाय से खर्च नहीं किया जाता है उससे किने जाने बाकि मेले में भी हम शरीक नहीं हो सकते। अगर कोई छुआर अपने खर्च से हमें भाग्य दे तो क्या उसमें हमें जाना चाहिए? इसी प्रकार साहसवादी की इज्जत और उसकी इज्जत के लिए हमारे जाने बाकि मेले, हम ही बागी में मुझे तो कर्क नहीं दिखाई देता। यदि एक त्याग करने के कायक है, तो दोनों का ही त्याग करना चाहिए।

(नवजीवन)

राम और रत्नबाग

एक स्थल भाई लिखते हैं कि "हां, स्वदेशी की बात तो ठीक है; परंतु आप तो स्वर्ण ईश्वर के मानने वाले हैं। फिर आप ईश्वर का नाम पहले क्यों नहीं रखते? सब लोगों को अपने छुआर, ईश्वर, राम अथवा वे जिस नाम से अपने परमात्मा की पहचानते हैं, उसका नाम करने की सिकारिस आप क्यों नहीं करते?" हां, यह बात सच है, मैं ऐसी बात उन्हे नहीं कहता हूं। परंतु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि केवल शब्दों के उच्चारण मात्र से स्वर्ण नहीं पिक सकता। शब्दोच्चार करने के लिए लिखाकट दरकार है। हम जगजग विदेशी बल पहनते हैं तबतक, मेरा जवाब है कि, हम हिन्दुस्तान में रहकर ईश्वर का या लला का नाम अपने के कामक नहीं हो सकते। अगर एक आदमी हमारे के गले पर छुरी फेरते हुए राम-नाम अपना है तो वह राम को कृपित करना है। इसी प्रकार एक हिन्दुस्तानी के हाथ के कटे सूत से बने कपड़े को जोड़कर किसी कोप दूर से अपने कपड़े मेंगाना करने भाई के गले पर भाग्यो लुटी ही फेरना है। जल्दा कातना एक ऐसी क्षातिव्य स्थिति है कि अपने हाथ की सूत के साथ बिकाते हुए अपने हृदय को हम ईश्वर के नाम के साथ जोड़ सकते हैं। ईश्वर-भाकि भी, महाकर्म्य की तरह, स्वदेशी के साथ नहीं जोड़ी जा सकती। ईश्वरका नाम न केने लाना समुप्य भी अगर स्वदेशी का पालन करे तो वह तो उसका फल पाता ही है; पर अगर नास्तिक भी स्वदेशी का पालन करे तो वह भी उसका उतना ही फल प्राप्त कर सकता है और उसे देश की भी बड़ा सकता है। जिस मनुष्य के मन में ईश्वर का नाम है, जिसके हृदय में ईश्वर निवास करता है वह तो जल्द ही स्वर्ण भी बहुत काम उठाता है और देश की भी पहुँचता है। स्वदेशी तो हमें ईश्वर की ओर के जानी बाकी क्षाति है; क्योंकि वह हमें ऊपर की ओर के जा रही है। हम जिस की सूचना पर जो मैने वह धारा की लिखा है वह वह बतलाने के लिए लिखा है कि अगर हम ईश्वर की आराधना न करते हों तो हम अपने मुँह को धर्म-मुँह न कह लेंगे। हम लोग तो एक दूरे के बर्ग की रक्षा करने के हैं तो सब रहते हैं। हमें तो ईश्वर का नाम पूचना ही न चाहिए। उसको रदन तो हमारे हृदय में निध होनी ही रहना चाहिए। हमारे हृदय में जिसनी बार बरकन होती है उसनी बार तो, अर्थात् विरमर, हमें उसका निम्न जकर करना चाहिए। हमें स्वदेशी अथवा सहायभूत है; परंतु तोनी बात एक नही है। स्वदेशी वह का धर्म है; ईश्वर सहाय आत्मा का गुण है।

(नवजीवन)

अलाभाइयो को सजा!

कपासी गङ्गे मुकदमे में श्री शंकराचार्य की जोड़ कर जेल क: सजनों की दो दो बर्ग की सजा कैद की सजा दी गई।

क्यों व रोशनी की और उन कैदियों की पहुँचाने के लिए जड़त निकाल कर स्टेशन पर गये। इसमें उनके बड़े-कमारे का कोई इरादा नहीं हो सकता। केफिन् मजिस्ट्रेट के लिए तो इतना भी दूर से ज्यादा था। उसने निस्सन्देह यह सोचा कि इस सुविधा मराने से मेरी ही समझ में के. प्रिस्टीयक प्रभाव की प्रतिक्रिया हो रही है और आगे चल कर मुझे सारे बन्दीगान को एक जेलखाना बनाना पड़ेगा तब कहीं तमाम लोगों का समावेश उसमें हो सकेगा। इसलिए उसने पुरखी हमले से काम लिया। इसके लिए दूसरी तरह से (पूँजी रिपोर्ट की सत्य मानते हुए) उस पञ्जुता-पूर्व स्वरूपार की उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती। जो उन विप्लव के-पुनाह सुविधा मराने वालों के साथ किया गया। और यह भी स्पष्ट ही है कि अमन-समा कहलाने वाली संस्था के लिए निकरवाही की हाथ की फट पुतली हो रहे हैं। यह समय निस्सन्देह परीक्षा का समय है। केफिन् इसके लिए हमें क्या क्या सहन करना होगा इसका हिसाब तो हमने इन रास्ते पर कदम बढने के पहले ही कर लिया है। अब हमें अवश्य सहन करना चाहिए। दूसरी परीक्षा देनी होगी और उसमें से कुछ होकर निकलना होगा; तब हम अपने गन्तव्य स्थान पर पाँव रखने पायेंगे। बन्दीगान के लोगों और नेताओंने ऐसे उद्देश और संघर्ष के समय जो उदाहरण-भूल आत्मसंयम और चाँति धारण की उसके लिए वे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें इसके सिवा दूसरी कोई सलाह नहीं दे सकता कि इसी कठिन सङ्घटन उपस्थित होने पर भी वे अपने सीधे रास्ते पर आगे ही बढ़ते रहें। हमारे पास तो क्षति-पूर्ति का केवल एक ही रास्ता है और वह यह कि ऐसे हर मौके पर अधिकारिक साहस और अधिकारिक आत्मसंयम दिखावें-यथाशक्त कि आखिर का जालिम अपनी ही कोशिशों के बोझ से दबकर चक जायगा। बन्दीगान के अन्धश्रमियों की अमन-समा के या सरकारी आदमियों पर शिङ्खन न जलना चाहिए। वे तो सिर्फ अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। असहयोगी का धर्म तो है न तो बदला लेना और न सिर ही झुकाना। उन्हे तो अपने चारों ओर नुकान के उदने हुए भी अच्छे सीधा बहा रहना चाहिए। अगर हम बन्दीगानों को तो आहूँ, सबर्द के साथ गावें—

“जबतक सेरा बरह हस्त है मेरे सिर पर हे प्रभुवर।

निष्कस ही बह पार लगायेगा प्रति पल आगे रह कर।

कठिन, कँटीले, मग से, बर से, दुर्गम सिरि, हास्य दुख से—

बाह पकड़ कर के जावेगा सिमिर रात्रि में वह सुख मे”

(गंग इंडिया)

मोहनदास करमचन्द गांधी

टिप्पणियाँ

न्याय का नाटक

(२)

“ गंग इंडिया ” में मौलाना गहम्मद अली का कराची जेल से लेना हुआ एक पत्र प्रकाशित हुआ है। उसके पहले से यह स्पष्ट हो जाता है कि कराची के खलिफाइन हाउस में “ न्याय का नाटक ” किस प्रकार हो रहा है। स्थानान्तरण से पत्र का अदाकारी कार्रवाई से सम्बन्ध रखने वाला संशय भी यहाँ किया जाता है—उप-सम्पादक।]

“ * * * ”

अब मैं जेल के बाहर था तब मुझे इतना समय और शान्ति नहीं मिलती थी कि मैं अपने भाषकों की रिपोर्टों की गलतियों को रोंग दुगुन करता रहता। किन्तु अब मुझे जेल के जीवन में अधिक फुरतल मिलती है और मैं इस तरीके की जीवन की तैयारी के लिए अनुभव को

अधिक शान्त और औरजाना बनने की आवश्यकता है, अब मैं इतना आनन्द नहीं रहा कि ऐसी घलियों को जिना ही दुस्त किये छोड़ दिया करें, जैसा कि पहले था। किन्तु निषेध ही यह कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिससे लोगों का केवल उन्हे हुए सम्झों पर ही पूरा विश्वास रहना चाहिए। जब मैंने अदालत की कार्रवाई की बीस दिनों की अपूर्वी, नादुरस्त और निष्कल गलत-फहमी फैलाने वाली रिपोर्टें पढ़ी, तब तो मुझे ऐसा ही मान्य होने लगा कि इससे कुछ लोगों के तो क्यालात अजर हवाई निश्चय उकठे हो जायेंगे। और इसलिए जो बन्धु मैने ठेरकी की “ बान्धे कानिफत ” की खरी उलट-पुलट बानों के विषयमें—जिसमें मेरे बयान की रिपोर्ट के दर्जनों पंरामाक और बायन बीस के ऊपर और ऊपर के बीस छप दिये गये हैं,—लिखा था उसमें मैंने उस परिस्थिति का भी कुछ जिक्र किया था जिसके कारण “ अदालत को सलकारने ” की चटना हुई थी। किन्तु सचमुच हमें “ छारत पर हुये ” हुए नहीं थे। पहले तीन दिन तक तो अदालत की कार्रवाई शांति के साथ चलती रही और सरकारी बकाल हम पर जितना “ लफाई ” देने का सोच लगा सकते हैं उससे अधिक अदालत की खरी उलट-पुलट का हल्ला हम पर नहीं लगा सकती थी। हाँ, बम्बैवा तो मौलाना हुसैन अहमद साहब के बयानसे ही शुक हुआ। अदालत ने एक कानिफत दुआयिने की बुलाने से इनकार किया। और जब मजिस्ट्रेट यह समझ कर कि हमारे सुनिश्च के लिए दुआयिने की जरूरत न होगी, मामला आगे चलाने लगे तब पुँजाक चटना के कारण किचल मे उर्दू में ही बोखने का आग्रह किया। दूसरे दिन तो अदालत का तमाम रंग ही बदल गया। यह बात किसे मान्य कि रात भर मैं इतना बहा आते परिवर्धन हो गया होगा। “ गुलामाली ” तो अदालत की थी। किन्तु का बयान ठीक उनी गर्ज का था जैसा कि मेरा था। परन्तु वह पद पद पर रोका जाने लगा और मजिस्ट्रेट भी उठे लिखना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने यह विषय पकड़ी कि संकराचार्य को बहि बयान देना हो तो खदे होकर ही देना होगा। संकराचार्यने धार्मिक कारण बतलाते हुए ऐसा करने से इनकार किया। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तब मुझे मजिस्ट्रेट की दो बातें कहना पड़ीं—पर उनमें कहीं “ निषेध ” का नहीं निषेध नहीं था।

मैंने जल्द ही पूछा कि क्या आर भी संकराचार्य जैसे धार्मिक पुरुष को भी जो कि तमाम दिग्गुओं में एक अति उच्च पद पर स्थित है, अदालत के सामने अपना सिर झुकाने के लिए विवद कर सकते हैं, जब कि ऐसा करने में उन्हें अपने मन के अनुसार धार्मिक आशाओं का उल्लंघन करना पड़ता हो? मजिस्ट्रेट साहब पारसी हैं। इस आति का मूल भारत के इतिहास में इस प्रकार मिलता है कि वह इस देश में अपनी मातृभूमि को छोड़कर इन्हीं लिए चली जाई थी कि उसे यह भीति होने लगी थी कि कहीं हमें अपने विश्वास के अनुसार ईश्वरीय आशाओं का उल्लंघन न करना पड़े। मैंने मजिस्ट्रेट से पूछा—किटिह अदालत की प्रतिष्ठा पर तो आप की इतनी अक्षा है। क्या ईश्वर पर आपका कुछ भी विश्वास नहीं है? और पणों में इन सब बातों का कहीं जिक्र नहीं। किट इतना ही क्या है कि गहम्मदअलीने पूछा—“ क्या आप छपरा को नहीं जानते ? ” मेरी इस मज बात का जवाब क्या दिया? एक सिङ्की अरी आवाज में यह हुआ कि “ ये जानो ”। मैंने उठे मानने से इनकार तो किया; किन्तु यह मैंने कभी नहीं कहा कि “ किट तो आप क्या कर सकते हैं ? ” मैंने तो यह कहा कि “ आप चाहें तो बल प्रयोग करने के मुझे डेरा सकते हैं। ”

श्री. त्यागी का समर्थन

मिस्त्री २० अक्टूबर के 'संग इंडिया' में श्री. त्यागी के समर्थन में काशी के विख्यात बानू भगवानदासजी की एक विज्ञाप-पूर्ण टिप्पणी प्रकाशित हुई है। उसमें बानू साहब ने १३ अक्टूबर के 'संग इंडिया' में प्रोत्त महाशोचप्रसाद त्यागी के असाफल्य के बर्ताव पर की गई सम्पादकीय टिप्पणी को अशुभ खबरों के आधार पर किसी गई बताते हुए श्री. त्यागी पर किये गये आक्षेपों का जवाब लिखितस्वरूप दिया है। आप कहते हैं—

१—जब कि हुकुमत का और पर का हतोन्मुखी गल्ले से और बेकारियों के साथ उपयोग किया जाता है, तब सिर्फ उसके "खिलाफ आवाज" उठाने से कुछ फल न निकलता। तबपि श्री त्यागी ने उसका ठेकी विमेष जरूर किया है जो अपने हंग का गौरवपूर्ण और उस परिस्थिति में अत्युत्तम है।

२—श्री. त्यागी का यह प्रतीकार कि मैं अब न तो अशक्त के और न सुकृष्य की पैरवी करने वाले बकोलों के सवालों का जवाब दूंगा, केवल उस मॅजिस्ट्रेट के सामने सुझावा बलाने से इनकार कर देने के बलिष्ठत आधिक प्रभावशाली और अत्यन्त गौरवपूर्ण माध्यम होता है।

३—महांतक खबरें मिस्त्री हैं उनपर से यह कहा जा सकता है कि श्री. त्यागी ने प्रेम या नम्रता के बर्तावत होकर मौन नहीं धारण किया था। मौन तो धारण किया भारत के उन अंगरेजी 'स्वायत्तगिरी' की विरुद्धरूपीय हृति के प्रति तथा उस मॅजिस्ट्रेट के प्रति विरुद्धरूपीय प्रकट करने के लिए, जिसका बर्ताव एक मुनिकर की बलिष्ठत एक सगुण्यता का सा था और जो ताजोरात हिन्द की हवा १०० और १५२ के अनुसार खासा सुन में शामिल हो सकता है। इसने सब नहीं कि यह विरुद्धरूपीय मौन इरायमीई के या मुक्त के उस प्रेममय या नम्रतायुक्त मौन की बाबरी तो नहीं कर सकता; किन्तु यह असहयोग के विरुद्ध के खिलाफ भी नहीं माध्यम होता; क्योंकि यह तो यही कहता है कि यह सातन-प्रग. जो जितना आन्दोलनमक विरुद्धरूपीय बनाया जा सके उस सचके योग्य है।

४—श्री. त्यागी ने मांति को छिपाने के उल्टे मौन नहीं धारण किया था। इससे अधिक बुरी बात क्या हो सकती है?

यह सब है कि जब देशमें एक तरफ सरकार की अयोग्यता के कारण दिग्भेदी तथा पुष्केशपर मोलाओं के द्वारा भोग्य अत्याचार हो रहे हैं ऐसी हाकत में श्री. त्यागी के बर्ताव जैसी छोटीसी बातपर कम्बो-बोडी बहल करना अनुचित तो है; तथापि "संग इंडिया" देशमन में बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी दशामें उस की सप्तादकीय टिप्पणियों में एक असहयोगी कार्यकारी के बर्तावपर कुछ विपरीत लिख जाय अथवा उतके विरुद्ध बोध लग जाय तो यह दुर्भाग्य की बात होगी।

इसलिए 'संग इंडिया' के संपादक महाशय से निवेदन है कि जब अधिक बर्ताव माध्यम हो गये हैं। तबपि वे अपने मत पर फिर से विचार करने की कृपा करें।"

इस पर श्री. मांजीजी नीचे लिखी टिप्पणी करते हैं—“पाठकों को याद होगा कि श्री. त्यागी का ठेकी बयान देखते ही ये. ई. के गतां की टिप्पणी में उनके साथ कुछ अन्याय हुआ हो तो उसका परितोषन किया गया है। मैंने इस चेतावनी को इसलिए आवश्यक प्रमाणा कि मैं अपने अनुभव से यह जानता हूँ कि ऐसा मौन हमारी कमजोरी का परिमाण होता है। दुर्भाग्य से उसका पक्षर किसी एक ही कल्प तक चलन नहीं हो जाता है। वह कमजोरी तो हमारे राष्ट्र अरका दुर्गम बन रही है। श्री. त्यागी के मानके का नाम तो इस दुर्गम के रूप में अत्यन्त के लिए कि अपना है।

मैं पहले बता चुका हूँ कि गोपलाजी के अत्याचार तो बुरे हैं ही; किन्तु उनके अत्याचारों के सामने हमारी का आत्मसमर्पण कर देना इससे भी अधिक बुरा है।" हम तो जबरदस्ती मुसलमान बना दिये गये" यह रोंमा रोंमे के लिए था वे जिंदा क्यों रहे! हमारे धर्म की रक्षा सुन हमारे सिता और कौन कर सकता है! हरएक इस्लाम को, फिर वह स्त्री हो या पुरुष, अपना रहस्य स्वयं ही बनाया चाहिए। जित परमात्मा ने ही पं दीया है उतनी ही हमें उसकी रक्षा करने की शक्ति भी दी है। हरएक इस्लाम को मारने की शक्ति नहीं होती; लेकिन मरने की शक्ति तो सब भवि, सभी, लड़े और गुंते तक की अवश्य होती है। उम मजिस्ट्रेट ने श्री. त्यागीपर जो कायर बार किया वह उतक पैरपर पर भी मतएष धर्म पर ही आधारित था। इसलिए उनका चाहिए था कि वे बेअरपी, गुस्ताखी, पाबोचन यादि गल्लाने फाला ऐसा कोई कार्य करते जिससे उन्हें वह अर्थक पण्डे कमाया और इस तरह वहाँ "एक शांति-याम दुदय खड़ा कर दे"। यथा असहयोग तो यही होता। लेकिन मैं श्री. त्यागी शायद किसी दूसरे स्थिति को दोष नहीं कमाता। हमारा पैरुत तो जान बूझकर नष्ट ही कर दिया गया है और हमको निःसम्प करके केवल धारण जाने के योग्य बना दिया है। किन्तु अहिंसा के आधुनिक रूप के प्रणेता की हैसियत से मुझे यह बड़ा पिला रहती है कि कहीं यह कमजोरी हमारा आदर्श न बन जाय। और उनमें मैं अपने रक्षा करना रहना हूँ। इसलिए मेरी तो यह इच्छा है कि मैं बहादुरी पर मा तपक धन्यवाद नई नबनक कि हमें उसका पका पचान न हो जाय। किन्तु यों तो मैं उस प्रगति के लिए जरूर धन्यवाद देता चाहिए जिसके बदीलत हम हुकुमत की बहलत से डर कर पीछे हटना शुरू भये। असहयोग तो दान और भीम दोनों के लिए एक अयोग्य साधन है। यदि हमें अपनी कमजोरी के कारण भारत के सामने विरुद्धरूपीय पक्ष; पर यदि ऐसा करने हुए हम यह जानने दें कि यह अपमान हमें अपनी ही कमजोरी के कारण सहना पड़ता है और इसलिए हम उत्तरोत्तर उन्नति करने की चेष्टा करने रहें तो फिर मुझे इसके लिए भी शरम न माध्यम होगी।

बानू भगवानदासजी यह जानने के लिए उम्कू है कि अजबे भी बुरा और क्या हो सकता है! मेरे ध्यान में श्री 'कायरना'। यह बड़ी मोई की बात है कि एक ओर तो बानू भगवान दासजी श्री. त्यागी के ठेकी बयान के मागले में, मेरी दूसरी टिप्पणी को न देखने के कारण, मेरे द्वारा जल्दी में किये गये श्री. त्यागी की कमजोरी के निषेध, के खिलाफ उचित धाराय उठा रहे हैं और दूसरी ओर मौनमा महम्मदजो ने अपने बर्ताव के पुस्ताली कहे जाने की निरुक्त (जैसा कि पाठक अनुभव पढ़ेंगे) आवाज उठाई है। इन विरोधों का मैं अपने शेष की न विधान की राष्ट्रीय इच्छा के बड़े भारी मुक्त सङ्कन समझता हूँ। मौलाय बहल उस बातका प्रेम तक लेनेसे इस्वर करके हैं जो अनुभव दृष्टिसे देखने पर, संस्कृति के विच्छाक नम्र जानी हो और बाव भगवानदासजी है कि क्या का सीखिपुत्र करने से रोके हैं, खिलका समर्थन बंरोषित आहिंसा के सिद्धान्त से किना जा सकता है। अब यह सवा और प्राथमा करते हुए कि हमारा ऐसा इतना बुरा और सवा ही सम्म और उदक-हृदय भने जिससे यह उच्छाता की बीमा की पहुँच जाय, हम इस विचार को खाना करते हैं।"

टीककाक देनाभी देकर द्वारा नवीनीय गुलाबम, एनी लीड, पन्नाकर बाबा, अहमदाबाद में इतिहा और बड़ी दिवसी लक्ष्मीनयन धर्मोत्तम के सप्तादकीय लेखक तथा दूरदर्शन है

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—कार्तिक सु० १३, संवत् १९७८,
रविवार, सार्यकाल, १३ नवम्बर, १९२१ ई०

अंक १३

युवराज के स्वागत का वहिष्कार

१७ नवम्बर का सारे भारत में हड़ताल

महा-सम्मेलन ने आज प्रकाशित की है कि आगामी १७ नवम्बर, गुजरात की श्रीमान् युवराज वन्ध्या में उतरने वाले हैं, उन दिन सांठ देशभर में हड़ताल की जाय और युवराज के सम्मान में जटायु रोजमिर्गों और आगिस्तवाजी में कोई भी स्वाभिमानी भारतवासी शरीक न हो।

टिप्पणियां

घररों की उपयोगिता

देहली की अखिल भारतीय महासभा समिति के द्वारा स्वीकृत सविनय कायून-भंग के प्रस्ताव में स्वदेशी से सम्बन्ध रखनेवालों को शर्तें रखी गई हैं उनका पड़ा पड़ा विरोध वहीं किया गया था। वह इन दो जहरतों के विषय में था—एक तो यह कि सविनय प्रतिकार करनेवाला, उस प्रस्ताव की योजना के अनुसार, चरला कानून का ज्ञान रखने के लिए तथा सिर्फ हाथ-कटी और हाथ-धुनी खादी हो पहनने के लिए बाध्य हैं, और दूसरे यह कि जो जिसका या तहसील जनता के द्वारा सविनय कायून-भंग कराना चाहे उसे अपनी ज़रूरत नर का तमान मृत और काबा जहर तैयार करना चाहिए। इस विरोध से यह आन्दोलन हो गया कि लोग अभी तक घररों के महत्व को नहीं जान पावे। भारत-भूमि से दूरिदता को देश निकाला देनेवाली अगर कोई वस्तु है तो वह वस्त्रा ही है। कंगाल लोग खुदी खुसी कूट-छाटन नहीं कर सकते। उन्हें सड़क का पीछाओं का इतना ज्ञान नहीं है कि जिससे वे स्वेच्छ-पूर्वक भूल-प्यास अथवा छूटने शारीरिक कष्टों को सहन करने के मुख की कदर कर सकें। उनका हाथ में तो स्वराज्य का इतना ही अर्थ हो सकता है कि वे बिना भीड़ मांगे अपना पैर-पालने के लायक हो जायें। उनके हृदय में अपनी कामगार स्थिति के प्रति असंतोष की भावना तो जाग्रत करवा पेशु उसका कारण दूर करने के साधन उन्हें न देना, मालों विनोद, अ-तौजसी, हिंसाकारि और छोट-भरी को अपने घर

मिथित रूप से गुलामा है। और इनके हाथ शिकार होगे कीन ! खुद वे ही बेकारे रोज-शरित। यन, अकेला घररवा ही उसके लिए अपनी आमदनी का दसरा सहायक साधन हो सकता है। उनमें के द्वारा बहुतरे, और उनमें के जयें कुछ कम लोग, अपनी गुजर के लायक पूरी आसदना कर सकते हैं। लेकिन कपडा बुनाई का हुनर अभी हब नहीं गया है। कई लाख आदमी कपडा बुनने की बिचा आनते हैं। लेकिन मृत कातना तो, उसके सचे माली में, बहुत ही कम लोग जानते हैं। हां, यह सच है कि आज देशी लोग घररों बुनाई में ही पर-अजेल में ही जीवन बर्क लाग सकते कुछ ही हैं। चारों ओर पुकार मच रही है कि हाथ-कटा मृत अजय नहीं जाना—उससे माली अच्छी नहीं बनती। जिरा प्रकार अथकी रोटी, रोटी नहीं होती उसी प्रकार मदा, कमजोर धागा मृत नहीं हो सकता। देश में आज जो मृत कत रहा है उनमें गुजर को अभी बहुत जरूरत है और इसके लिए अभी हजारों आदमियों को मृत कातना अच्छी तरह जानने की जरूरत है, जिससे वे अपने अपने जिलों में ऊंचे किल्ले का मृत निकलवा सकें। अतएव जो लोग स्वराज्य की स्थापना के लिए सविनय कायून-भंग करें उन्हें अवश्य ही मृत कातना जानना चाहिए। और कीजिए, उनसे यह नहीं कहा गया है कि आप रोज मृत कातना करें। हां, अगर वे ऐसा करें तो 'अधिक' एराधिक फलम्।' परंतु उन्हें मृत तो—अच्छा बटदार मृत भी—कातना जरूर जानना चाहिए। विरोध के होते हुए भी उस तरफों का एक बहुत बड़े बहु-मत के द्वारा मार्गदर्श हो जाना मेरी हाट में तो एक मंगल खडून ही है। अस्वीकृति के पक्ष में एक यह वकील पेश की गई थी कि पिछले आई बरखा कालने को एक हीन काम समझते हैं और कपडा बुनने की नीची निगाह से देखते हैं। मुझे जरूर यह आभा है कि यह स्थाल उस साथी बहादुर जाति के स्थाल को प्रदर्शन नहीं करता है। जो जाति या समाज एक देसमानदारी को रोबी देने वाले पेशे को तिरस्कार की दृष्टि में देखती है, वह एक ऐसी जाति है जो पनन को और अपना कदम बढ़ा रही है। यदि अबकत सिर्फ औरते ही मृत कातती रहें हैं तो इसका सबब यह है कि उन्हें कुरसत अधिक खतरी थी, यह नहीं कि वह एक नीचा कार्य है। इसी जो यह स्थिति होता है कि जो घरर

तलवार घुमाता है वह बरखा क्यों घुमायेगा, सी वह तो सैनिक के व्यवसाय का तोबा-मरोठा हुआ अर्थ है। जिस तरह सरकार की नौकरी करने वाले सैनिकों से देश की सेवा नहीं होती उसी प्रकार जो तलवार के बल पर अपनी रोजी कमाता है उससे भी अपनी जाति की सेवा नहीं होती। तलवार बांधना तो एक अस्वाभाविक व्यवसाय है और सभ्य जाति केवल असाधारण अवसरों पर सिर्फ अपनी रक्षा भर के लिए उसका अवलम्बन करती है। दूसरों को जान मार कर उस पर पैठ पालने की अपेक्षा बरखा कात कर पैठ भरने में हर हालत में ज्यादा मजा देती है। औरंगजेब दोस्ती बनाता था। क्या वह कम बहादुर था? सिक्ख भाइयों का ज़िम्मेदारता की हम कदर करते हैं वह दूसरों की 'मार डालने की ताकत' नहीं है। स्वामी सरदार लखनसिंह की आगे की संतान एक 'बीर' के नाम से सम्बोधन करेगा; क्योंकि उन्हें मरने का हमें सालस था। ननखाना साहब के महन्त की भावी पीढ़ी 'खुती' के नाम से पुकारेगी। अतएव मुझे आशा है कि कोई भी सज्जन बरखे की क्षणित हीमता पर हसर रलकर इस सुन्दर जीवन-दायिनी मृत-जातने की कला को सीखने से मुँह नहीं मोड़ेगा।

(यंग इंडिया)

तहसील का आरम्भ

जस आलेख के जो कि इस ज़रूरत के ऊपर किया गया है कि हरएक सत्याग्रही तहसील या जिले को अपना कपड़ा खुद ही तैयार करना चाहिए, तत्सम्बन्ध की बनिस्बत कुछ और कारण थे, और अगर हमारा उद्देश्य उस ज़रूरत से यह हो कि हरएक तहसील को सार्वजनिक कानून-अंग में शामिल होना चाहिए तो उस ज़रूरत की पूर्ति होना असम्भव होगा। किन्तु यह उम्मीद थी कि जहाँ भी नहीं करता एक हीन बाकी के बोझ से महोदयों के लिए जो तहसील समितय कानून-अंग शुरू करने के लिए तैयार, और अतएव अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरा करने के लायक हो सकेंगी। बस, कुछ इन्हीं-मिनी बोर्डों की तहसीलों ही तैयार हो जायें, तो काफी है। किन्तु अगर कुछ तहसीलों में पूरी तरह से स्वायत्त बनें तो तहसील के लिए तैयार न हो सकी तो दरा गाल में स्वायत्त का नाम असम्भव ही समझना चाहिए। जो तहसील अपना अन्न खुद ही पैदा करती है, अपना मूल खुद ही कानूनी है, अपना कपड़ा खुद ही बुनती है, और अपनी स्वाधीनता के लिए मुसीबतें उठाने के लिए भी तैयार है, यही वास्तव में हम साल में स्वायत्त स्थापन करने के लिए तैयार है। और अगर एक तहसील ने भी अपने ध्येय को सिद्ध कर लिया तो वह एक प्रदर्श की तरह नमाम सकारण को अपनी रोज़गारी से जगमगा देगा। मैं तो सफलता-पूर्वक समितय कानून-अंग को तब तक नासुमकिन ही समझता हूँ जब तक कि प्रायः पूर्ण आदर्श सौता का पालन करने हुए कोई ऐसा प्रयत्न नहीं कर लिया जाय जो दूसरे प्रांतों के लिए प्रयत्न-दर्शक हो। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के कई भाग ऐसे हैं जहाँ उनका तथा छोटी के कपड़ों के मूनकी कलाई पूरा तरह बरखे पर ही हैना फिलहाल नासुमकिन है। किन्तु जब उन भागों में जहाँ कि फिलहाल यह काम हो सकता है पूर्ण तरह से संगठन हो जायगा तब उन दूसरे भागों की ज़रूरतों के विषय में कुछ विचार करने में कुछ कठिनाई न होगी।

(यंग इंडिया)

हिन्दुस्तानी

अखिल भारतवर्षीय महासभा समिति में हिन्दुस्तानी—अंग्रेज़—साधारण की भाषा—बड़ी तेज़ी के साथ विचार-प्रकाशन का माध्यम होती जा रही है। उसीसे मैं ऐसे कई उदाहरण दे जा

अंग्रेज़ी का एक लफ्ज भी नहीं समझते और मद्रास-दलाके के कई सदस्य ऐसे हैं जो हिन्दुस्तानी नहीं समझ पाते। बंगाल के सदस्य कुछ कठिनाई के साथ हिन्दुस्तानी समझ सकते हैं। वे हिन्दी-भाषा में बोलने की आवश्यकता को मानते हैं भी और जब समिति की कार्यवाही हिन्दुस्तानी में चल रही थी तब उन्होंने उसपर नाक-झोंक नहीं बखाई। किन्तु द्राविड-भाषाओं के लिए तो वह एक प्रकार का समुच्च त्राग ही था। गत अधिवेशन में मद्रास के निम्न एक ही सदस्य उपस्थित थे और मद्रास के भी अधिक लोग नहीं आ सके। किन्तु अब सब द्राविड सदस्य उपस्थित हों तब तो समुच्च बड़ो भारी कठिनाई होगी। परन्तु फिर भी उसे हल करने का इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग ही दिखाई नहीं देता कि द्राविड-भाषी जितनी जल्दी हो सके काफी हिन्दुस्तानी पढ़ें। जो लोग अंगरेज़ी नहीं जानते उनसे तो यह अपेक्षा की नहीं जा सकती कि वे अंगरेज़ी पढ़ लें, और अब तो सार्वजनिक संस्थाओं की नीति अधिकाधिक यही होनी चाहिए कि उनमें ऐसे ही सदस्य रहें जो अंगरेज़ी न जानते हों। इसलिए, हिन्दुस्तानी के माननात्मक अथवा राष्ट्रीय महन्त की बात तो जानें ही दीजिए, यह आवश्यकता तो दिन-ब-दिन अधिकाधिक ही मान्य होती जा रही है कि राष्ट्र के तमाम कार्यकर्ताओं की हिन्दुस्तानी पढ़ लेना चाहिए और राष्ट्र की तमाम कार्यवाही हिन्दी में ही होना चाहिए। किन्तु, यद्यपि, गत अधिवेशन में यह बात तब हुई थी तथापि द्राविड और बंगाली सदस्य यह मंज़ूर नहीं करते थे कि उसके अनुसार समिति कोई कड़ा नियम बना दे। हाँ, वे यह तो खुशी से मंज़ूर करते हैं कि जिसका ज़ा बाहे वह खुशी से हिन्दुस्तानी में बोले; परन्तु वे यह नहीं पसंद करते कि समिति ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करके लोगों की मंज़ूर करे। आगिर यह बात कार्य-कारिणी समिति पर छोड़ दी गई। किन्तु ऐसे दिशा भाव के होने हुए कार्य-कारिणी समिति के सामने यह बड़ी कठिन समस्या है कि वह एक ऐसी सूचना उपस्थान करें जिसे सब एकमत से मंज़ूर करें।

(यंग इंडिया)

कट-सहन किसलिए?

इन कैद की सजाओं का सबा मतलब समझने में कहीं गलती न होने पावे। यद्यपि हमसे सरकार सचमुच ही संत तो होनी है; यद्यपि इनकी प्राम करने में हमारा हेतु 'सरकार को दिक् करना' नहीं होना है। उनका स्वागत तो नियम-बद्धता तथा तपस्या के हेतु किया जाता है। कैद की सजाओं का आश्रित तो हम इसलिए करते हैं कि हम उस सरकार की अधात्मता में जेल से बाहर रहना नुरा मानते हैं, जिसे कि हम तमाम बुराईयों से भरी हुई मानते हैं। दरअसल हमें ऐसे कोई भी ऐसा उपाय करने में कसर न रखना चाहिए जिससे यह सरकार भी यह जान ले कि अब हम उसको अधोमत्ता में किसी प्रकार न रहेंगे। और आत्मिक किसी भी सरकार से इतना खुला प्रतिकार-फिर वह चाहे कितना ही आदरसुख क्यों न हो-बदस्त नहीं किया है। इसलिए वह तो मजमे कहा जा सकता है कि अगर हम अनीतक जेल की दीवारों के बाहर है तो उसका कारण हम खुद भा उतने ही हैं जितनी कि सरकार है। हम एक संस्था के सदस्य की हैसियत से इतनी सावधानी से काम करते जा रहे हैं कि अयोग्य उसके कई कानून हम अपनी खुशी से मान रहे हैं। मसलन मद्रास-सरकार की आज्ञा का संग करके कैद का स्वागत करने से मुझे कोई न रोक सकता था; किन्तु तब मैंने ही उसे टाला। इसी प्रकार सिपाहियों की जैनी में बौर इजाजत आकर कानून-अंग के लिए कैद होने से भी मुझे

अपनी सुरक्षा का समझौता के सिवा कोई नहीं रोक सकता। मेरा तो यथार्थ में यह विश्वास है कि वे जेने राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं; न कि उस सरकार की, जिसे मैं जनता की प्रतिनिधि नहीं समझता। इसलिए इन दो बातोंमें एक एक सरकार की जेल से बाहर रहना दुःख-दायक है और दूसरी यह कि ऐसे कारणों से जो मिलकूट नैतिक नहीं है, बल्कि अधिकांशमें समसोपयोगी हैं कैद की आज-कसरत हालत, ऊपर ही ऊपर देखने से विरोध मान्य होता है। इस तरह हम कैद को इसलिए टालते हैं कि एक तो अभी पूर्ण बगानवत के लिए राष्ट्र तैयार नहीं हुआ और दूसरे यह कि बुद्धिपूर्वक आशावादन और अहिंसा इन दो बातों में केष में अभी एक जड़ नहीं जता जो है। और तीसरी बात यह कि हमने अभी कोई ऐसा विधायक संगठन-कार्य नहीं किया जिससे लोगों के दिल में आत्म-विश्वास जाग्रत हो। इसलिए हम सचिनय कानून-भंग जो एक साक्षिणी बलवत् नक जा पहुँचेंगे, अवलोक श्रुत नहीं कर रहे हैं। बल्कि महज हमारे कार्यक्रम के अनुसार काम करते हुए और मन-प्रकाशन तथा बगानवत से नीचे दूरने के कार्यान्वित पूरी स्वतंत्रता की रक्षा करने हुए कैद की मजबूतों ही खिल पाए कर रहे हैं।

इसलिए यह साफ है कि एक दुष्ट सरकार की जेल से हमारा बाहर रहना तभी तक ठीक कहा जा सकता है जबतक उनके लिए बड़ेही आशावादन कारण हो। और हमें पूरा स्वराज्य तो नर्मा मिलेगा जब या तो हम जेलों में बसे यार्थन या सरकार की अपनी धृष्टि के सामने झुकाने। फिर सरकार हमारे जेल आनेसे चाहे तीस बातों का चाहे प्रत्यक्ष होती हो। हमारे लिए तो आरक्षण और मुक्तिन स्थान बग एक ही है—जेल। और जब कि यह बात हमें मंजूर है तो फिर यदि हमारे कार्यक्रम का पालन करने हुए हमें जेल जाना पड़े तो हमें हमें प्रत्यक्ष ही होना चाहिए; क्योंकि कि हमें हम अधिक ही अधिक बलवान होना चाहते हैं। हम अपने उचित कानून-पालन का काम न भंग कर रहे हैं। और यदि अपनी सच्ची शक्ति को प्रदर्शित करना उचित आन्दोलन हो तो हमें विश्वास होगा चाहिए कि हर एक मनुष्य का जेल जाना जनता की अधिकाधिक शक्ति सम्पन्न कर रहा है और स्वराज्य की नजदीक लाता जा रहा है।

(यंग इंडिया)

अहिंसा का व्यवहार

श्री० स्वामीविषयक मेरे उद्गारों को पढ़कर मोनिहारा से एक मन्त्रन लिखते हैं कि "आपकी टिप्पणियों को पढ़ कर मैं अत्यंतस में पड़ गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर ऐसा अवसर मेरे सामने उपस्थित हो जाय तो मुझे क्या करना चाहिए।" हाँ, मुझे स्वाकार है कि इनके लिए कोई सर्वोपरि नियम बना देना कठिन है। कायरता और क्षुद्रता, जेग और प्रेम, असत्य और सत्य ये सब शब्द के गुण हैं। मनुष्य को दिखाना आसान है; पर दूसरे के हृदय में रहने वाले सन्तुष्ट को परखना हमेशा ही कठिन होता है। सबसे मुश्किल मार्ग तो है यह मान लेना कि मनुष्य के वचन जैसा वह कहता है वैसे सत्य ही है। जबतक सबल कारण न हो तबतक किसी की भी बात पर शक न करें। श्री० स्वामी के सम्बन्ध में मुझे अपूर्वी लचरे मिली थीं और उन्होंने के आधार पर मैंने न्याय-अन्याय का अनुमान किया था। नीचे दी हुई मिलावट से यह जाना जा सकता है कि हमें खूब किस तरह बरतना चाहिए। प्रह्लाद को राम-नाम लेने की मनाई कर दी गई थी। जब मनाई नहीं की गई थी तब तो वह चुपचाप अपने रास्ते चला जाता था; पर जब मना किया गया तब उसने

उसका प्रतिहार किया और अत्यन्त कठोर सजा का आवाहन कर के हंसते हंसते उसे सहन किया। ऐतिहासिक पढ़ते तो अपने घर के एक कोने में पूजा-पाठ किया करता था। पर जब वह ऐसा करने से रोका गया तब उसने झट्ट अपने घर का दरवाजा खोल दिया और खुदासबुद्धि ठाकुरजी की पूजा करने लगा। यह साक्ष्य की मुक्तों में से की तरह डकेल दिया गया। इजरात अभी अपने जालिम से जो जगहह जोरार है। जालिम ने उस पर थुंकर दिया, तब उन्होंने उसका हाथ चूम लिया; बहादुर लगी जानते थे कि अगर मैं जालिम के साथ हाथपाही करूँगा तो मेरा करना मानी कोष के वश हो जाना होगा। पर, हाँ, मैं यह जानता हूँ कि हम इन प्राचीन, सत्य-सत्य की धेरा में नहीं खड़े रह सकते। न वे हममें उन्मत्त जैसा विपुल कार्य है, न उसनी पवित्रता और न उनके जैसी सम्पत्ति, हरि ही हमारे हैं। हम भय और कोष की असौ मीत नहीं पाये हैं। हम तो अभी अहिंसा का रहस्य समझने और निर्भयता लीकने का यत्न कर रहे हैं। हमारी अहिंसा में तो अभी मिलावट है। हमारी अहिंसा अभी अधिकांश में दुर्बलता-मूलक और अल्पांश में सबलता-मूलक है। हमारे लिए तो सब से शिथिल मानें यही है कि अपने को बलवान बनाने के प्रयत्न में और अपने बलका शाखाकार करते हुए जितने संकट मढ़ने पड़े उनमें नहीं। अनपेक्ष जब कोई मैजिस्ट्रेट मुझे थपड़ लगावे तब मुझे ऐसा बदनाम करना चाहिए जिससे मुझे दूसरा थपड़ मिले। हाँ, यह बात जहरी है कि पहले थपड़ के लिए मेरी तरफ से कोई मौका न देना चाहिए। मैं अगर बदहज्जीनी से पेश आया हूँ तो माफ़ी मांग लूँ, गुस्साखी की हो तो मजबूत पारण कर लूँ, जाहिल हूँ तो शांत हो जाऊँ। अशक्त में तो मुझे बा-कायदा और मुनासिब तौर-तरीके से बरतना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि कभी तो मुनासिब तरीके से पेश आये और कभी ना-मुनासिब तरीके में। अवलगत में हमारा बल हमें तब तक अशक्त हो सकता है जो बुझता हो। अतएव अगर हमें नरतक जन्दी किताब सर करना हो तो अपने कर्मा में हमसे जो कुछ भूल हो वह अहिंसा की ही तरफ होना चाहिए।

(यंग इंडिया)

कुछ चमत्कार

मेरे कई मित्र आकर कानमें मुझसे कहते हैं कि सुबराज के भाने के समय हमें कुछ न कुछ ऐसी बात करना चाहिए जिसमें कुछ विशेषता हो, जो सबको बकित करदे।

इनका मतलब यह नहीं कि वह सुबराज के दिल पर असर डालने के लिए किया जाय या लोगोंको दिखाने के लिए किया जाय। परन्तु मैं तो सुबराज के इस जबरन आगमन के अवसर का उपयोग हम सबको अधिष्ठित काबिलीय बनाने के लिए करना चाहता हूँ, जितने उसका बड़ा उद्देश्य प्रभाव सुबराज के दिल पर तथा सारे यंगतर पर होगा। क्योंकि हम खुद अपने पर ही उसका असर उठाने। स्वराज्य का सत्य नजदीकी रास्ता तो है सामाजिक और वैयक्तिक आत्म-संस्कार, आत्मोन्नति और स्वावलम्बन। मुझे यह कल्पना सनसुन बना 'मारी मानस औरी है कि सुबराज के जाने के पहले हम सब जेलों की भर् हैं। परंतु मुझे उसके लिए जोरी शोर से स्वदेशी के प्रचार के सिवा दूसरा मार्गही नहीं दिखाई देता। निःसंदेह उस दिशा में हमारी प्रवृत्ति तो खूब हमारे हैं, परंतु उसमें कांति करने वाली अवकाश मिजनों के जैसी गति नहीं है। अब इस प्रकार पिछड़ी की बाल से हमारा काम नहीं चल सकता; बल्कि दिन पूरा और रात चौपुना प्रवृत्ति को परम आपसयुक्तता है। केवल स्वदेशी को अपना के स्वदेशी ही हमारा काम न बनेगा; हमारे यहाँ तो उसको बाद आजाया चाहिए। तब हम आपसी आप हमारीको तादात्म्य एक क्षटके के साथ सचिनय कानून-मंत्र

की ओर आगे कदम बढ़ा रहे। आज पूरा आत्म-विश्वास न होने के कारण हमें एक एक रेशे सिन सिन कर रखना पड़ता है और यह ठीक भी है। हाँ, वैसाक अभी तो मुझे यह भी यकीन नहीं हुआ है कि हजारों लोग जेल जानेको तैयार हैं; या अहिंसा के संदेश को वे बहीन समझ गये हैं कि उक्ताने पर भी कभी हिंसा की तरफ न झुकें।

(यंग इंडिया)

खून-खराबी आवश्यक है ?

एक सज्जन लिखते हैं—“क्या आप अपने दिल के भीतरी से भीतरी तह में यह विश्वास नहीं करते हैं कि रवराज्य अन्न की बिना खून-खराबी किये कभी नहीं प्राप्त हो सकता। क्या यह अहिंसामय आंदोलन महज वर्तमान समय के लिए अनुकूल उपाय नहीं है, जिससे कि लोगों को आगे का मार्गदर्श और समझ को भी अवस्था के लिए एक, और तैयार, किया जा सके।” प्रश्न निश्चल जवाब है। इतने जाहिर होता है कि अब भी कुछ लोगों का विश्वास वर्तमान आंदोलन की सत्यता पर नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई सच नहीं है जो सुखे, अगर अहिंसा हिंसा की तैयारी के लिए है, तो ऐसा कहने से रोक सकता है। जबकि मैंने राज्य के कानूनों के खिलाफ कितने ही काम-गुनाह-किये हैं, तब मुझे ऐसा कहने के लिए हिचकिचाये का क्या जरूरत है कि वर्तमान आंदोलन तो हिंसामय कार्यों को प्रशंसा नहीं है। पर सच बात यह है कि अकेला मैं ही निःशस्त्र-अपराध-हीन-क्रांति को निष्कल सम्भवनीय ही मानता हूँ; बल्कि दूसरे कितने ही लोग इस बात को अच्छी तरह मानते हैं कि हिंसामय को आजाद करने के लिए “अहिंसा” आवश्यक है। अलीगढ़ निष्कल वही बात कहते हैं जो उनके दिल में होती है और जो उनके दिम में होती है वही ये कहते हैं। वे सरारबज के उपयोग को अर्थात् किसी किसी शाल में बिना भी, काय-मन्त्र है, लेकिन उनका यह विश्वास है कि हिंसामय को परिणाम के लिए अर्थात् बल के उपयोग को आवश्यक नहीं है। जब कि “तत्काल और नियम-बद्धता” हो जायगी तब हम, २० करोड़ लोग, ५ लाख अमरीकी के प्रति हिंसाकाण्ड भयाना अपने माँच से मोचा और नामधारा काम समझेंगे। आज हमारे अन्ध शर्मांतक जो बेकार जोष की भाषना जापन कर रहे हैं, उनका कारण है भ्रम और रहस्य के मौकों पर एकदम विचार, बिना की गान और मनोवाक्य का कबाब। और मैंने जो यह कह दिया है कि जब हिंसा भारत का धर्म हो जायगा तब मैं हिमालय को गोद में गण न ले लगा, उनका कारण यही है कि मैं “अहिंसा” का पूर्ण तरह कायल हूँ और मानता हूँ कि “हिंसा” भारत के लिए नाशकारी है।

(यंग इंडिया)

मेरी गिरफ्तारी का असर

एक महाशय पढ़ते हैं कि “क्या आप यह नहीं मानते कि सरकार आपके गिरफ्तार करने के हमारे जैतिक विजय के कारण नहीं हिचकिचाती है, बल्कि इसलिए कि उसे यह डर है कि शायद आपके गिरफ्तारी से देश-भर में जन-समूह उत्पन्न हो जाए और खून-खराबी कर पड़े। और क्या आपको यह धारणा नहीं है कि अगर आप जेल में बन्द कर दिये गये तो यह आन्दोलन रस्तातल की बजा जायगा या तबस-तबस हो जायगा।”

सरकार के दिल का हाल जानना तो कठिन है। मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि उनके निश्चय है। मेरा अनुमान तो यह है कि सरकार इस आंदोलन के नैतिक बल को अनुभव करनी है।

और हिंसा के उद्रेक से भी डरती है। यह हमारे लिए कोई नेकनामी की बात नहीं है जो सरकार को अब भी हिंसा के उमाड से डरना पड़ता है। अगर हम यह यकीन करा दें कि वाहे किन्हीं ही उत्तेजना और जोश का मोहा क्यों न हो, हम कभी हिंसा का आशय न लेते, तो उम्मी क्षण स्वराज्य हमारे लिए तैयार है। हाँ, इस मार्ग में वैसाक हम बहुत-कुछ भंजित तब तक चुके हैं, और दूसरे सेग यह विश्वास खट होता जाता है कि हम इसी साल में स्वराज्य का स्थापना कर लेंगे। मेरी गिरफ्तारी के बाद यदि आन्दोलन को गम्भार भाँसा पड़ गये या वह नाउ-अन्न हो गया तो मुझे अग्नय निराशा और क्लेश होगा। परन्तु, इसके खिलाफ, मेरी तो यह धारणा है कि मेरी गिरफ्तारी से तमाम काहिलों पर हो जायगी और हमारा जेल वेत्री के साथ आगे उठेगा।

(यंग इंडिया)

इस प्रकार वगैरह यमिनि में पूर्ण मर्त्यम रहा है तथापि इसके यह समझना गलत होगा कि उसमें बाधा या विरोध था ही नहीं। महाराष्ट्र-दल एक कार्यक्षम और युद्धाभ्यासी दल है। उसने इस कार्यक्रम को हार्दिक विश्वास की अपेक्षा महात्मन के और बहुमूल को मानने के नियम के प्रति अपनी भाँक के कारण ही स्वीकार किया है। इस कार्यक्रम में उनकी पूर्ण विश्वास नहीं है; ताँसा आत्मदास के तौर पर उठने इसे अपनाया है। इनको दलकी बाधाओं उपागुत कर के वह अपना मौजूदगी का अनुभव कराता है। परन्तु उनकी देशभक्ति इसकी जापन है कि वह इस बाधाओं को कार्यक्रम को सोमा तक नहीं पहुँचने देना। प्रीगुत अम्बेकर अपनी दिग दृढतासे वाली कठोर वक्तुता द्वारा उनका विराधबद्धा करके दे, प्रीगुत शब्द अपने शान्त तर्क-वाद के द्वारा उसकी गुटि करके हैं। और प्रीगुत जमरादाय मेलाता जो इन दल में बने भावो रूप है। वे अपनी विचार-पद्धता को बचक प्रयासों के विकासके लिए समर्पित हा वने मनेमें उपयोग करने हैं। यद्यपि उनकी बाधा पर संजीवनी के साथ विचार नहीं करती और वे तो आपका वनाकेंगे है कि उमने कभी अपेक्षा नहीं करते हैं। उनकी बात पर शक राम हंस पड़ने दे और खुद वे भी उमने मने दिल से श्रासिल हो जाते हैं। उनकी बात नहीं खलम हो जाती है। कार्यक्रम के समय यह प्रश्न उठ्य कि कार्यकारिणी समिति का कोई गम्भय नैयार न हो तो दूसरे किसको स्थापति बनना जाय। तब आगने मृदु अपने को ही ममापति बनाने का प्रास्ताव उपस्थित किया। उनसे जयता [मल्लिका उठा। कार्यकारिणी समिति के नामास सदस्यों को माननीय मानते हैं; और उनके मान की साथ यह है कि उनकी राय में वे कौन उन अधिकारों को भी अनुमति रोति से निरन्तर अपनी तरफ लाँचते हैं, जो उन्हें नहीं है। परन्तु इससे गलत वह दृष्टाल कदापि न करे कि वे सब माने किसी धुरे भाग से की गई हैं। मैंने किसी सभा-ममात्र में लोगों को इसकी अच्छी तरह पेश आने हुए और आनन्दविन्द करके हुए नहीं देना, और मैं महाराष्ट्र-दल को एक ऐसी प्राप्ति मानता हूँ जिसका गन प्रत्येक राज्य को होना चाहिए। मैंने जो इस दल का खेब किया है वह मेरी इस बात को मजबूत करने के लिए किया है कि महात्मन-यमिनि में ऐसे ऐसे सज्जन हैं जो अपने हाराओं को अच्छी तरह से जानते हैं और जिन्होंने इस बात का रट संकल्प कर लिया है कि महात्मना को रवानगना प्राप्त कराने के काम में हम अपनी सेवाका का एक अच्छा संघर्ष संसार के सामने पेश करेंगे।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचन्द गांधी

हिन्दी न व जी व न

रविचार, कांतिक मुरी १४, सं. १९७८.

स्वराज्य की तैयारी

अगले कुछ सप्ताहों में, भारत के किसी न किसी भाग में, सविनय कानून-भंग का प्रत्यक्ष व्यवहार होता हुआ दिखाई देगा। व्यक्तिगत और आंशिक गवर्नर कानून-भंग के उदाहरणों से तो देश परिचित हो चुका है। पूर्ण सविनय कानून-भंग को 'बगवत' कहना चाहिए; पर वट पेसी बगवत है जिसमें 'हिंसा' या मारकाट का भागोनिना तक नहीं है। पूर्ण बगवत गवर्नर कानून-भंग करनेवाला व्यक्ति राज्य की सत्ता की तिकि उपेक्षा करता है। वह बागी होजाता है और राज्य के नमान नीति-विरोध कानूनों के अनादर करने का दावा करता है। इस तरह, उदाहरणार्थ, वह कर देने से इनकार कर देता है, वह अपने दैनिक व्यवहारों में दूसरों की सत्ता मानने से इनकार कर सकता है। वह मद्रासजन येसा-अनाधिकार प्रवेश के राज-नियम की अवज्ञा कर सकता है और मैसूरियों के बातचीत करने के लिए फार्मा मैसूरियों में जाने का दावा कर सकता है, 'पहला' रस्म के विधि-गम्भीर बन्धनों को मानने से वह इनकार कर सकता है और मना किये गये मुकामी पर जाकर 'पदार्थ' रख सकता है। परन्तु इन सब बातों को करने में कुछ नष्ट बल का प्रयोग कभी नहीं करता और जब उसके विरोधक बल का उपयोग किया जाता है तब वह उसके प्रतिकार नहीं करता। नष्टता। गवर्नर तो यह है कि वह स्वयं अपने विरोधक बल तथा बल के दूसरे प्रकारों को निमन्त्रित ही करता है। वह ऐसा इस्तेमाल और नहीं करता है जब वह 'देमना' के लिए मरता स्थापत्य, जिसमें उपयोग में बाधित। वह रहा है, अब एक अवयव बाधा हो गया है। वह अपने दिव के नामने यह क्लेश पैदा करता है कि कोई राज्य तिकि नहीं तक व्यक्ति-विरोधक स्वतंत्रता की उजाड़त देता है जहाँ तक कि न्यायिक उस के कानून-कार्यदा के जगह लिये उपयुक्त है। 'राज्य के कानून को मानना' यह उस आजादी की कोमल देना है जो एक न्यायिक कोमलता है। अतएव किसी पूर्ण न्यायिक अन्त्याया राज्य के अधीन होना, स्वाधीनता के लिए अनिवार्य मूलक बन्धन करना है। इस प्रकार जो नागरिक किसी राज की दृष्टि अति को ममान जाया है वह उसकी कृपा पर सन्तुष्ट नहीं रहता और इसलिए उन लोगों का दृष्टि में जो उन्मत्त मत-भेद रखते हैं, यह समाज के लिए एक व्याधि दिखाई देता है; परन्तु वह बिना नीति का उल्लंघन किये, राज्य को मजबूर करता है कि वह उसे निरफ़्तार करे। इस दृष्टि से गवर्नर प्रतिकार एक आत्मा की गतता प्रकट करने का और एक दृष्ट राज्य के अस्तित्व के ललाट आपनी जंजी आवाज कागद नीरपर उठाने का बडा ही जोरदार साधन है। क्या संसार के सारे गुपारों का इतिहास ऐसा ही नहीं है? क्या उन गुपारों में, अपने साथ बलों के प्रसू हो जाने की, उन बेचारे स्थूल चिन्तों तक को नहीं छोट दिया है जिनका अन्त्य मुरी प्रयासों के साथ था?

जब कि लोगों का एक समुदाय उस राज्य से अपना सम्बन्ध छोड़ देता है जिसमें कि वे अबतक रहते आये हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे करीब करीब अपनी निजी सरकार स्थापित

करते हैं। मैने "करीब करीब" शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि जब राज्य की ओर से वे ऐसा करने के लिए रोके जाते हैं तब वे बल का प्रयोग करने की सीमा तक नहीं पहुँच जाते हैं।

हिन्दी व्यक्ति की तरह उसका 'काम' तो है। बैदवाने की कोटरियों में सुंदर ज्ञान या राज्य की गोष्ठियों का कर भर जाना, जबतक कि राज्य उसका पुत्रक अस्तित्व स्वीकार न कर के, या दूसरे शब्दों में, उसका इच्छा के आगे खिर न झुका दे। इसी प्रकार १९१४ में दक्षिण आफ्रिका में ? हजार हिन्दुस्तानियों ने, दाम्मवाले की सरकार का आवश्यक नोटिफ़िकेशन के बाद, ट्रांसवाल इम्पेचिशन एक्ट को भंग करने के लिए अहिंसा की सीमा की पार किया था और सरकार को उन्हें निरफ़्तार करने पर बाध्य किया था। जब सरकार उनको मारकाट के लिए उठाइने में था। इन्होंने में सफल न हो सकी तब उनमें उनकी माँगें कुबूल कर लीं। इसलिए सविनय कानून-भंग करनेवालों का समुदाय एक ऐसी सेना है, जिसके लिए एक सैनिक की पूरी नियम-बद्धता आवश्यक है और जो सामूहिक सैनिक जीवन में पाई जानेवाली उपेक्षा से हर्ष होने के कारण, उससे अधिक कठोर है। और वृत्ति इस सविनय प्रतिकार करने वाली सेना में बढना निकालने के विकास का अभाव है अथवा चाहिए, इसलिए उसे बाँट से थोड़े तिपाही भी बस होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तिकि एक-अकेला ही—'पूरी' सविनय प्रतिकार करने वाला व्यक्ति अन्याय के मुकामके में न्याय की ओर से खुद कर के विजय प्राप्त करने के लिए काफी है।

इसलिए, वरणि, अखिल भारतीय महासभा समिति ने प्रत्येक प्रान्त की समिति को खुद उन्हींकी जिम्मेदारी पर सविनय कानून-भंग करने की सलाह दे दी है। तथापि, कि आशा करता है कि वे 'जवाबदेही' शब्द पर पूरा एसा रस्म की और सामूहिक बान उमज कर गवर्नर कानून-भंग शुरू न करेंगी। हर एक धर्म का पावन अनुष्ठान पूरी तरह होना चाहिए। हिन्दू-मुसलमान एकता, अहिंसा, स्वदेशी और बुआल्लन को बुर करने के उन्मत्त के मानी यह है कि वे अभी हमारे राष्ट्रीय जीवन के अतिप्र बल नहीं हो पाये हैं। अगर अब भी किसी व्यक्ति-समुदाय के दिल में हिन्दू-मुसलमान एकता के विषय में कुछ भी लज्जा बाका रहा हो, अगर अब भी इससे शक बाकी हो कि हमारे इन तेहरे ध्येय का सिद्धि के लिए अहिंसा का आवश्यकता है, अगर अबतक उन्मत्तों के स्वदेशी का पूर्ण पालन नहीं किया है, और अगर उन समुदाय के हिन्दू अब भी मुआल्लन के जहर को अपनाये हुए हैं तो वह व्यक्ति या व्यक्ति-समुदाय सविनय कानून-भंग के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बेशक यह बात बहुत अच्छी होगी कि जबतक उसका प्रयोग एक जगह हो रहा है तबतक वे गौर से देखते रहें और रास्ता देखें। अगर हम उसी सेना की उपमा को अपना मे कहें तो जो टुकड़ी रुकी रहती है, गौर और इन्तजार करती रहती है, वह भी लड़ाई में उसकी ही शक्ति सहयोग करती है जितना कि वह टुकड़ी जो वास्तव में मुठभेद कर रही है। जब कि एक जगह प्रयोग हो रहा है, तब उसके साथ ही व्यक्तिगत कानून-भंग करने का मौका उसी समय आ सकता है, जब कि सरकार स्वदेशी-प्रचार के पुनर्चाप कार्य में भी बाधा डाले। इस तरह यदि किसी देशियार मुलतक को यह बहस दिखा जाय कि जरूरी के संशय का या सत्ता कावती विश्वास देने का कार्य मत करो, तो ऐसी आशा का अनादर उसे नुस्त ही कर के जेल जाने की अवस्था उत्पन्न कर देनी चाहिए।

परंतु दूसरी अवस्थाओं में, जहाँ तक कि मैं मौजूदा हालत में सोच सकता हूँ, दूसरे प्रांतों के लिए वह सब से अच्छा होगा कि जबतक एक प्रांत सोच-समझ कर उसमें अक्सर हो रहा है और राज्य के भरपूर समान नीति-विरोध नियमों को विचार-पूर्वक तोड़ रहा है वे टोक टोक तमाम आक्रांताओं और हिंसात्मकों को मानते रहें और यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि उस समय अगर दूसरे किसी भी भाग में जरा भी हिंसा का उद्रेक हुआ-लोगों की तरफसे जरा भी खून-बराबी हुई-तो इससे उस प्रयोग की निरर्थक बड़ी ही हानि होगी और शायद वह बन्द भी हो जाय। प्रयोग-प्रांत के लोग चाहे जेल में जायें, उन पर गोलियाँ झाड़ो जायें, या हक़िमी पनारा तरह तरह से सताये जायें; पर ऐसी अवस्था में भी लोगों से बिजकुल अच्छा, शांत और स्थिर रहने की उम्मीद की जाती है। हम उनसे यह जम्ह उम्मीद करते हैं कि वे हर एक बमाल होने लायक अवसर पर ऐसा व्यवहार करेंगे जो देश के लिए अभिमान और गौरव का कारण हो।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचन्द गांधी.

परीक्षा

गुजरात की परीक्षा के दिन नवदोष आ रहे हैं। जब तो सिन्धु के लिए महीने भी नहीं रहे, फिर दफ्तरों की बातें हैं। कुछही समय में दिनों की बात होने लगेगी और फिर घण्टों की गिनती होगी।

एक ओर तो गुजरात को महानभा का समारोह करना है। हमें यह देखना है कि इस अतिथि-सम्कार में, व्यवहार-उत्सवता में, उदारता में कम न निकले।

दूसरी ओर गुजरात ने अवश्योग में जो पहले कदम बढ़ाया है, उसकी शोभा देने भीरु का कर दिखाना है। गुजरात को कम से कम एक तहसील तो ऐसी तैयार करना चाहिए, जो गाँव की गोद में जाने के लिए तैयार हो और ऐसा सामर्थ्य भी रखती हो।

इसकी शर्तें मैं पहले ही लिख चुका हूँ। यह कहा जा सकता है कि महा समिति ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है। वे गाँव तो ऐसी हैं जो कार्य के रूप में परिणत हो जा सकती हैं। परंतु उन बातों का भी विचार हमें कर रखना चाहिए, जिनके विषय में अस्ताव तो नहीं हो सकता, परंतु जिनके वाग्वन्द रत विना उन शर्तों का पालन नहीं किया जा सकता। जो शास्त्र रेखा-गमित के सिद्धांतों को बिना समझे ही रट लाता है वह अगर 'बार' की जगह 'बारहवाँ' कह दे तो कौन आश्चर्य की बात है! जिसने रटा तो हो 'टखलिय' परंतु कदा जाय 'क्यों कि' तो फिर उसकी क्या गन हो! जिन प्रकार उनकी रटने की पीस लुल जाती है उसी प्रकार वह शास्त्रों को बिना ही समझे गमिति की शर्तों के पालन करने का दावा करता है, दरवाजे में वापस कीड़े बिना नहीं रहने का। क्योंकि वह दरवाजे को नरक जाता तो है, पर उसके खोलने की तरकीब नहीं जानता।

यह लट्टाई तो धर्म की है। इसे चाहे व्यवहार्य कहिए, चाहे अ-व्यवहार्य, राजनैतिक कहिए, अवस्था मार्गाधिक, दसका कुछ भी नाम रख दीजिए, इसका मूल ही धर्म। धर्म के खातिर, धर्म के नाम पर, हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं। अली-आदमों ने बिजकुल गढ़ी बात कही है। उन्होंने कहा—“राज्य के शासन और ईश्वर के कानून, पीनल कौड और कुराने पाक में से किसी का चुनाव करना हो तो हम अपने ईश्वर को और हमारे पाक कुरान को ही पसंद करेंगे।” यह लड़ाई तो इस बात की है कि मुसलमान, हिन्दू, पारसी, ईसाई आदि सब अपने अपने धर्म को जानें और उसके

अनुसार चलें। सब धर्म के खातिर मरें। जो मरता है वह पार होता है जो मरता है वह मरता है। अगर दूसरी की हत्या करके कोई अपने धर्म का पालन कर सकता तो आज लाखों मादमियों की मुक्ति मिल गई होती।

इसलिए हमें तो सब संकट-समय में ईश्वर को ही याद करना है। जिसे इसना विश्वास नहीं है उसकी गति अंत की रहे बिना नहीं रह सकती। खोटा कपड़ा चाहे कितनी ही धुआँ में पर क्यों न चकर लगा आवे, उससे भला कहीं उसकी कीमत बढ़ सकती है? मरणा के गढ़ों से वह लीटे बिना रही नहीं सकता। और इस बीच वह जिन जिन की धुआँ में पर भटका है उन सबको भी उसके स्पर्श में धोड़ी-बहुत छूट लग गई होगी। इसी प्रकार हममें जो लोग 'रंगे सितार' होगे वे जम्ह आखिरी मंजिल से पीछे हटे बिना रही नहीं सकते।

जिसको इच्छा हो वह मैदान में आवे। जिनसे हो सके वही इसमें कूदें। मैं निमन्त्रण सबको देता हूँ। परंतु जो भूले हो वही बाकी पर बैठें। अगर दूसरे लोग बैठ जायें तो पछतावेंगे। जिसे भूल नहीं है, उसे बड़िया बड़िया खाने भी अच्छे नहीं लगते। जो भूला है उसे खली-खली धनके की रोटी भी मीठी लगती है। इसी प्रकार जो लोग अ-सहयोग का अर्थ समझ चुके हैं, जो धर्म का मर्म जान चुके हैं वही इसमें टिक सकेंगे। जो समझ चुका है उसके लिए सब बाधें आसान हैं। जो समझ नहीं पाया है उसके लिए सब बाधें कठिन हैं। अधिक के पास आईना किस काम का है!

अक्सर कठिन है। बिना विचारे कदम उठा कर पीछे पछाने का भौका न आवे। अगर कोई भी नहसील तैयार न हो तो गुजरात भले ही हुंड़ी वापस कर दे। परंतु उस पर सही कर चुकने के बाद तो उसकी सिचारे बिना गुजर ही नहीं। अर्थात् गुजरात के लिए भौका है। पर पसंद कर लेने के बाद फिर पीठ न दिखानी होगी। अगर शेरों में आकर बीड़ा उठा ले और फिर कुछ न बन पड़े तो फिर जीत हुए खुद के समान हो जायेंगे। आज तो गुजरात को जरा भी धक्का देने का या संकोच का कारण नहीं है।

अब यह विचार करना चाहिए कि हमारी योग्यता किन किन बातों पर अवलम्बित है—

- (१) धार्मिक (२) स्वदेशी
- (३) हिन्दू-मुसलमान-एकता (४) दुश्मनाहत को दूर करने में सब बातों को आसान देना।

पर कानून का सविनय भंग? इसमें भी हम लोग अनजान नहीं हैं। जेल तो उसके साथ दृष्ट है। उसे भोग लेंगे। बड़े बड़े लोग गये हैं, देख आये हैं, तो फिर हम क्यों ऐसा न कर सकेंगे? अतएव यह तो कोई बड़ी बात नहीं।

पर—?

मंगल का जारा हो जाय तो? गुरुओं की पीछ आये तो? गोरों सेना चढ़ आये तो? और फिर मंगलों भोके, मोलियाँ झाड़े, पेट के बल रेंगावे तो? अरे, अके चली आवे। जाने दो। वस्त्रों पेट के बल चलावे तो? मर मिटेंगे, पर पेट के बल न रेंगेंगे। मंगलों भोक्ता हो तो भोक्त दे। मात रोग और हैजे न सही, संगीनों से ही मही। और अगर मोलियाँ भी दागे, तो हम कहीं पीछ दिखाने वाले हैं? अब तो दतना जोर का गया है कि गिरी-बंदे के गैल की तरह, छापी छुपी कर के मोलियों की छातियों पर होल डेगे। गुरुओं की अपना माई बना लेंगे;

और न हो तो, भाई के हाथों मरने जैसा कुछ दूसरा क्या होगा ? ऐसा कहते हुए तो जरूर बदन में खून दौड़ने लगता है। पर करते हुए ?

मुझे तो विश्वास है, कि इन्धू गुजरात उम्र बार कर दिखावेगा। परन्तु यह बात लिखते हुए कलम भारी पड़ जाती है। गुजरात ने बन्दूकों के घडाके किस दिन सुने ? गुजरात ने लहू की नदियों कब देखी ? क्या गुजरात से यह इन्धू देखा जा सकता है कि पदार्थों की तरह सज्जन बन्दूकें चल रही हैं और मिट्टी के घनों की तरह लोगों के फिर भयापड घूट रहे हैं ?

अगर गुजरात औरों के सिरों की फूटते हुए वेत संक तो वह 'गर्भी गुजरात' न रहे। अगर गुजरात अपने ही सिरों को इटते हुए देखे तो अमर-पद को प्राप्त करे। इसके लिए किस तात्पीय की जरूरत है ?

विश्वास की। यह विश्वास समिति के प्रस्तावों से नहीं मिल सकता। ईश्वर दीन-दुखियों का वासी है; ईश्वर हिम्मत का देने वाला है। "राम राखे तो कोई न चाखे।" यह देह उसीका दिया हुआ है। यह खूबी से इसे ले जाय। देह को सुरक्षित रखने से कहीं वह चिरमयावी हो सकता है ? रुपये की तरह देह का भी विनियोग अच्छे काम में ही करना उचित है। और देह अपन करने के लिए इस अव्याचार से मुक्त होने जैसा मु-अवसर दूसरा क्या होगा ? इस तरह जो मन्धे दिल से मानता है वह तो मुसकराते हुए छाती-सोख कर बेचटक और बे-चिक्क होकर गोस्त्रियों की मंद की तरफ देख जाता है।

इतना अत्यन्त विश्वास अगर हो नहीं गुजरात की किसी तहसील की इस रथ में सामने आना चाहिए।

सब लोगों की इतना विश्वास न भी हो तो हर्ज नहीं। कमसे कम कितने लोगों की होना चाहिए इन्धूका अन्दाज में बता चुका है। दूसरे लोगों को गोस्त्रियों का स्वाम्य करने की हिम्मत न हो तो भी हाली नहीं। पर उनमें इतनी हदना तो अवश्य होना चाहिए कि चाहे उनका सारा घर-बार क्यों न छूट गया जाय, पर वे हरगिज उस से मस न दें। भले ही घर-बार घूट लिये जायें, जीते रहने तो फिर उन्हीं जायेंगे और उनको लेने का प्रयत्न करते हुए ही मरेंगे। यही स्वरूप है।

अगर इतना बल किसी एक तहसील में भी न हो तो फिर हय स्वराज्य के बोध किस तरह हो सकते हैं ? परन्तु जिस दिन एक भी तहसील इस परीक्षा में पास हो जायगी वस, उसी दिन अवश्य स्वराज्य है। क्योंकि उसी दिन हिन्दुस्तान दिव्य सत्त्व के उपयोग करने में कुशल माना जायगा।

पर इससे यह न समझना चाहिए कि हममें बहुत बल आ गया है। वह तो आत्मा का स्वभाव ही है। बाँहर लोगों की क्षियों ने ऐसी बहोदुरी दिखाई है। लाखों अंगरेज गेरी बोरता का परिचय वे मुझे हैं, और तुम्हें-पुरुष तो आज भी उसको प्रकट कर रहे हैं।

परन्तु जेद है। वे मारते भी हैं और मरते भी हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अमरता तो मरने में ही है। मारने का काम ओक कर मरने का ही काम सीखने में क्या कोई कठिनाई है ? मरना सीखने के लिए तो हिम्मत की जरूरत है। सब विश्वास रखने वाले हैं वह निमित्त मात्र में आ जायेंगे है। मरना सीखने के लिए धीरों की जरूरत है, बन्दूक बलाने के सहायों की जरूरत

है। ऐसे हजारों वकीलके जानने के बाद कहीं मरना सीखने की नीयत आती है और फिर भी अन्त की 'न्यूनी' लोगों में ही गिनती होती है।

पर कोई हिन्दू-भाई कहेंगे कि वे बातें तो क्षत्रियत्व की हैं। गुजरात से क्षत्रियत्व का क्या वास्ता ? हम तो एक व्यापार-मात्र करना जानते हैं। गुजरात वाले भले ही ऐसा हो, परन्तु हिन्दुत्व ऐसा नहीं। चारों वर्गों में चारों गुण अवश्य होना चाहिए। हाँ, यह सत्य है कि हरएक में अपना अपना गुण विशेष रूप से होता है; परन्तु अगर दूसरे गुण उसमें निष्कूल न हों तो वह नपुंसक है। जो माता अपने बच्चे के लिए अपना जाननी ही वह क्षत्रियाणी है, और जो पति अपनी पत्नी के लिए प्राण देता है वह ही क्षत्रिय है। परन्तु इन सबका कल्प्य जगत की रक्षा करना नहीं है; अतएव हम उन्हें क्षत्रिय के रूप में नहीं पहचानते हैं।

इस समय तो जगत की-हिन्दुस्तान की-रक्षा करना हरएक का धर्म है; क्योंकि वह धर्म आज किसी का नहीं रहा है-नहीं दिखाई देता है।

यह तो हिन्दुओं की बात हुई। गुजरात के मुसलमान, पारसी, आदि क्या करें ? हिन्दुस्तान उनका भी है; गुजरात उनका भी है। उन्हें भी हिन्दुस्तान की मुसलमानी से सुझाना है। और वे भी केवल मर कर ही बुद्धा सकते हैं।

अतएव क्या हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई और क्या यहूदी आदि, जो अपने की हिन्दुस्तानी मानते हैं, उन सबको मरने का संज सीखना और उसकी साधना करना है। इस पाठ को तो केवल यही पढ़ सकता है और यही बरत सकता है जो एक मास ईश्वर में अरोसा रहता है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

स्वराज्य पार्लियामेंट

पत ८ नवम्बर को देहली में वर्तमान अखिल भारत राष्ट्रीय महासभा समिति का आखिरी बार बैठक हुई। देहली के प्रसिद्ध हकीमजी अजमलखान का देन-रेम में सारा प्रबन्ध था। उनकी तबीयत अजीब है और आपका कुछ समय तक आराम करने की सख्त जरूरत है। लेकिन वे इस समय आराम करना नहीं चाहते। उनका विशाल भवन और डाक्टर अनन्यारी का मकान वासी धर्मलालों में रही हैं, जहाँ महामनों के ठहरने का इन्तजाम किया गया है-फिर वे चाहे हिन्दू हो या मुसलमान। हिन्दुओं के धार्मिक धिचाराँ का पूरा खयाल रक्खा जाता है। जो लोग मुसलमान के घर में पायी तक नहीं पी सकते उनके लिए अलहदा स्थान तयजवी दे दिये गये हैं। यहाँ देहली में हिन्दू-मुसलमान-एकता का प्रत्यक्ष व्यवहार दिखाई देता है। यहाँ के हिन्दू हकीमजी को कामिल तैयार कृतज्ञता-पूर्वक अपना नेता मानते हैं और यहाँ तक कि अपने धार्मिक धिचाराँ को रखा भी उनके हाथों में सौंप देने से नहीं हिचकते।

अखिल भारतीय महासभा-समिति जनता की पाठिकायमैट है, जितको वह हर साल चुनता है। उसका मन्त्र और प्रातिनिधिक स्वरूप प्रतिषेध बहना आया है; और आज तो वह उन तमाम बालिंग लोगों का 'मुख' हो गई है, जो चाहे किसी मजहब के पाबन्द हों, या किसी दल से ताल्लुक रखते हों; पर सिर्फ १) देकर महासभा का प्येव स्वीकार करते हों और सिङ्गरेन अपना नाम महासभा के रजिस्टर में दर्ज करा लिया हो। प्रातिनिधियों में तो दरअसल हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई लोग हैं और तो भी शायद प्रायः उनकी जन-संख्या के अनुसार ही हैं। पारसी और यहूदी लोग भी शामिल हैं या नहीं, यह मैं नहीं जानता। स्त्रो-प्रातिनिधियों की संख्या भी अच्छी है। 'पंचम' प्रातिनिधि भी है। अगर किसी

समाज के लोगों के प्रतिनिधि कम हों तो इसमें दोष उठाना ही है। तमाम प्रतिनिधि अवैतनिक हैं—वेतन नहीं केते—और अपने ही कार्य से अधिवेशनों में शरीक होते हैं और भोजन और स्थान का खर्च भी खुद ही बरदाश्त करते हैं। जो राष्ट्र समिति को नियंत्रित करता है उसके निवासी जो प्रतिनिधियों का स्वागत और सफाई करते हैं यह उनकी उदारता का अङ्ग है। वह विधि अच्छी है। परन्तु महासभा के नियम का अन्तर्गत उनके लिए यह कोई कैद नहीं है। अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि तीसरे दर्जे में सफर करते हैं और सामूची आराम पाकर समुद्र रहते हैं।

जनता की इस पार्लियामेंट का भवन या घर एक शास्त्रियाँ और सजावट का सामान था कुछ पौधे और मत्ता—पत्र। हाँ, कुर्तियों और मेजें लगाई थीं; पर मैं समझता हूँ, यह इसलिए कि जहाँ पेशाब या बड़ा भूल उठती थी; कुर्तियों और मेजों के द्वारा उससे बचाओ और सफाई की सम्भावना थी। सभापति की मेज पर पीला रंगा हुआ सादी का कपड़ा 'टैबुल-क्लथ' का काम दे रहा था। प्रायः तब प्रतिनिधि—क्या स्त्री और क्या पुरुष—मोटों सादी के कपड़े पहने हुए थे; और कुछ हेमिने लोग, आजकल खिसे बेजवाबों की महीन सादी कहते हैं, उसके कपड़े पहने थे। पोंशाक सीधा—सादा और और हिन्दुस्तानी था। इन सब बातों का संवेक्षण करना भैरे इसलिए की कि अखिल भारतीय महासभा, बहुतेरे लोगों को दृष्टि में, भावी स्वराज्य—पार्लियामेंट का नमूना है। यह हिन्दुस्तान की सच्ची हस्ततः के अङ्गुल ही है। यह भारतभूमि की दृष्टिता, साधुगी और उसकी आत्महत्या की जल्दियों का बोधा—बहुत प्रमि-विश्व ही है।

अब, इसके साथ बड़ा शिमला और यहाँ नई ढ़हला में जो झूठा खिलावा, शान और फज्जलखी होगी है, जरा उसका सुकावना कीजिए।

जैसा बाहर बैसा ही भीतर। राष्ट्र का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण काम बहुत ही व्यवस्थित और यथोचित गति से चारह घण्टों में किया गया। कोई भी ऐसी बात नहीं की गई या करने की गई जिसकी प्रायः पूर्ण छान—बीन न कर ली गई हो। कार्य-कारणी समिति और सभापति महाशय के मतभेद से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव पर जितना मुमकिन था, शान्ति के साथ वाद—विवाद किया गया। महासभा—समिति ने, अपने अधिकारों की रक्षा के विषय में सावधान होते हुए भी, कार्यकारणी समिति के निर्णय पर यह व्यवस्था दी कि शीघ्रता न्यायों के अर्थ करने का अधिकार सभापति की अपेक्षा समिति को ही है। तथापि उसने प्रस्ताव में ऐसी कोई भी बात नहीं रखने दी जिससे, विभाग लड़ने पर भी, वह सभापति महाशय के प्रति अ—विष्ट मान्य हो।

इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव था सन्धिय कानून—भंग के सम्बन्ध में, जो यहाँ दिया जाता है—

“चूँकि राष्ट्र के इस निश्चय का पूर्ण के लिए कि ‘इस साल के समाप्त होने के पहले स्वराज्य की स्थापना कर देंगे’ अब एक महीने से कुछ ही अधिक समय बाकी रहा है, और चूँकि यन्त्री—माशिनों की निरन्तरता और सजा दिये जाने के माँगों पर राष्ट्र ने पूर्ण अहिंसा का पालन करने उदाहरणभूत आत्मसंयम की अमना या परिचय दिया है, और अब राष्ट्र को यह वाञ्छनीय मान्य होता है कि वह अधिक कठोरता और स्वराज्य—प्राप्ति के योग्य नियम पालन को क्षमता का परिचय दे, अतएव अखिल भारतीय महासभा—समिति प्रत्येक प्रान्त की यह अधिकार देती है कि वह अपनी शिष्टाद्वयी

पर, उनके प्रान्त की महासभा समिति जिस ढंग से उचित बतावे, सन्धिय कानून—भंग करे, जिसमें लगान न देना भी शामिल है। पर इसके लिए नीचे लिखी शर्तों का पालन करना आवश्यक है।—

(१) व्यक्तिगत कानून—भंग का अवस्था में, प्रत्येक व्यक्ति को बरखा कानून का शान होना चाहिए और कार्यक्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन पूरे तौर पर कर चुकना चाहिए अर्थात् प्रत्येक मनुष्य ऐसा हो जिसने विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया हो और केवल हाथ का पुना कपड़ा पहनता हो, हिन्दू—मुसलमान की एकता का तथा भारत की विश्व मित्र महाव्यवस्था जिनियों का एकता का ‘अटल मित्रान्त’ की तरह मानना हो, रीताफल और पंजाब के अन्धधर्मों की क्षतिपूर्ति और स्वराज्य—प्राप्ति के लिए अहिंसा को पूर्ण आवश्यक मानना हो और अगर वह हिन्दू है तो अपने निजी व्यवहार के द्वारा यह सिखलाना कि ‘छुआछूत’ राष्ट्रीयता के माये पर एक कलंक है।

(२) आम कानून—भंग का अवस्था में, एक जिला या तहसील राष्ट्र का एक ‘यूनिट’—प्रयोजन—समझा जाना चाहिए, वहाँ के अधिकांश निवासी पूर्ण स्वदेशी का पालन करने हो, उसी जिले या तहसील में हाथ के कने मूल से कर्गों पर बने कपड़े पहनने हों और अ—सहयोग की दूसरी तमाम शर्तों के मानने वाले हों।

इसके अन्तर्गत, कानून—भंग करने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक चन्दे की रकम में निवेश करने की जाला न रखनी चाहिए। सजा पाने वाले व्यक्तियों के परिवार वालों से यह उम्मीद की जानी है कि वे बरखा कानून, धनकले, कपड़ा धुनने तथा दूसरे किसी जगह से अपना निर्वार कर लेंगे।

अगर कोई आंगिक समिति यत्नारम्भ करे या कार्यकारणी समिति को यह अधिकार है कि वह अगर अपना इमानमान कर ले या सन्धिय कानून—भंग को गिनी जाने की जगह लिए होला कर दे।”

जो तमाम कानून—भंग के लिए बहुत आनुर में उठनेसे तस्सीमों का ताता बांध दिया। तस्सीमों की नाईद उठनेसे वहाँ चतुराई के साथ की। उनके भाषण इनमें सुस्तानर थे कि वे उनके नमूना कहे जा सकते हैं। पूर्ण वाद—विवाद के बाद हरएक तस्सीम मंजूर हो गई। वाद—विवाद करने वालों में लोखना हसन मोहानी मुख्य थे। वे कानून—भंग के लिए बहुत अर्पार थे। इससे वे उन कलादियों का समर्थ नहीं लेख सकते, जो भावों कानून—भंग करने वाले के लिए कमाई गई थी। निम्नया प्रतिनिधियों के कहने से गिरके एक, और एक मात्र, बात और जोड़ दी गई। वे अपने विशेष अधिकारों के विषय में बहुत अर्पार थे। ऐसी अवस्था में अगर हिन्दू—मुसलमान—एकता का रक्षा की जाना है तो पंजाब में हिन्दू—मुसलमान—मिलक की एकता पर जबर ही जोर दिया जाना चाहिए। सब दूसरे लोगों को कहना लाजिम था कि फिर और दूसरी जालियों का भी नाम क्यों न लिखा जाय ? फल यह हुआ कि दूसरी तमाम विश्व मित्र धर्ममालाम्बिनी जालियों का एकता का भी उल्लेख किया गया। यह तस्सीम अच्छी है। क्योंकि इससे यह जाहिर होता है कि हिन्दू—मुसलमान एकता को दरवाजा बात नहीं है। बल्कि जालियों की एकता का प्रत्यक्ष चिह्न है।

(शेष पृष्ठ १०० पर)

शेखराज के नामों के नाम नवजीवन द्वारा प्रकाशित, स्त्री लोग, पाठकों का, महामहाराज में कुतिल और बड़ी हिन्दी कानूनन कार्य के हैं।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—अगहन व. ५, संवत् १९७८,
 रविवार, सार्वकाल, २० नवम्बर, १९२१ ई०

अंक १४

श्री गांधीजी की प्रतिज्ञा

सविनय कानून—अंग मुलतबी

गुजराज के स्वामन-बहिष्कार के अनवर पर बम्बई में लोगों की तरफ से गहरा उपद्रव और मारपीट हो जाने के कारण श्री गांधीजी ने प्रतिज्ञा की है कि जबतक बम्बई के हिन्दू-मुसलमान, पारसी ईसाई और यहूदियों के साथ तथा अमृतवासी सहयोगियों के साथ मुकद्द न कर लेंगे, मैं कुछ न खाऊंगा और न पानी के सिवा कुछ पीऊंगा।

श्री गांधीजी ने यह भी घोषणा की है कि जबतक कानून न स्थापित होगा मैं हर सोमवार को २४ घण्टे तक उपवास करूंगा।

आपने यह भी प्रकट किया है कि ऐसी अशांति का उद्भव हो जाने का परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से कानून का सविनय भंग नहीं शुरू किया जा सकता।

टिप्पणियां

मेरी मे-मेल घाने

एक सज्जन कुछ सुक्ति-संग्रह प्रश्न इस नोले अंग की करते हैं—

“जब कुछ लोग अपनी आशान्ति के लिए अन्याय से अपना कर्मा कर लेने वाले ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे तब आपने उनके उस ‘बल्ले’ का दवाने के लिए अंगरेजों की मदद दी थी। क्या विदेशी शासन के ऊपर की पैठ देने का प्रयत्न करना बलवा है? क्या जान कि आर्क बलवाई था? क्या जान बाथिगटन बार्ना था? क्या कि बेलदा भी ऐसे ही है? आप कहते कि कुछ लोगों ने मार-काट का अवलम्बन किया था। तब मैं पूछता हूँ कि उनका उद्देश्य क्या था या साधन? साधन बाहे अले ही बुरे रहे हों पर उद्देश्य तो हरमिम बुरा नहीं था। अतएव आप कुछ करके इस पहलू की समझाएँ। इस विजले महा भारत में भी जहाँ कि जर्मन और आस्ट्रियन वीर संसार की संयुक्त शक्तियों से ऐसी वीरता के साथ लड़ रहे थे, आपने अंगरेजों के लिए रंगकट इकट्ठा किये। किसलिए? जिन राष्ट्रों ने भारत का कुछ भी अधिक नहीं किया था उनके साथ लड़ने के लिए। जब कभी वो जातियों में कुछ छिड़ता है तब, किसी के पक्ष में या विपक्ष में

निर्णय करने के पहले, दोनों दलों की बातें सुनना पड़ती है। इस विजले संसाम में हमें सिर्फ एकतरफा जाने मान्य होना था और सी भी उस राष्ट्र के द्वारा जो अपनी सबाई और इमानदारी के लिए हरमिम सज्जन नहीं है। आप हमेशा से ही सत्याग्रह और अहिंसा की तरफदारी करने आते हैं। तब आपने लोगों की ऐसे युद्ध में शामिल होने के लिए जिसकी सुराई और अकड़ाई का उन्हें पता भी नहीं था और ऐसी जाति को ऊपर उठाने के लिए जो कि साम्राज्यवादिना के कीबड़ में बुरी तरह लोट रही है, क्यों असाहित किया? आप कहते कि अंगरेजों कीकरजाती पर आपका भरोसा था। भला क्या ऐसे विदेशी लोगों पर कोई भरोसा रख सकता है जिनकी तमाम कलुषों उनके अभियन्तों के विरुद्ध इतनी साफ साफ दुई हैं? और आपके सरव उच्च गुण-संग्रह व्यक्ति से तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। अतएव आप कृपया इस दूसरी पहलू का भी उत्तर दायिएगा।

जब एक दूसरी बात पर आपका ध्यान दिजाना चाहना है। आप अहिंसा के प्रतिपादक हैं। वर्तमान परिस्थिति में तो हमें कड़ाई के साथ अहिंसा का पालन करना चाहिए। पर जब दिवुस्तान आजाद हो जायगा, तब भी, किसी दूसरे राष्ट्र के हम पर कड़ाई करने पर भी, क्या हमें हथियार को दूर ही रखना होगा? जब कि देखते, तार और जंगलों के द्वारा हमारे देश को पैदावर का दूसरे देशों की अधिकाधिक भेजा जाना बन्द हो जायगा तब भी क्या आप इन वस्तुओं का बहिष्कार ही करेंगे?”

मैंने अपनी अंगमानि के कई इन्जाम पडे और सुने हैं। परंतु मैं उनका जवाब नहीं देता; क्योंकि उनका अंतर अंकले मेरे सिवा किसी दूसरे पर नहीं होता। तथापि इन सज्जन ने जो ध्यान किये हैं वे आमनीर पर मार्ग के और उत्तर दिये जाने के योग्य हैं। हां, ये मेरे लिए नये तो किसी भी तरह से नहीं हैं। परंतु मुझे बाद नदो पडता कि मैंने ‘नंग हंडिया’ में कभी उनका जवाब दिया है।

महायुद्ध में मैंने महायत्ना क्यों की?

सिर्फ युद्ध जाति के बलने के समय ही मैंने अपनी सेवाएं आंख नहीं की, बल्कि उनके पहले, जोर-संसाम के समय भी, मैंने सेवा की है। और तब महायुद्ध के समय ही सिर्फ मैंने रंगकट भरती नहीं किये, बल्कि १९१४ ईसवी में लंदन में एक एम्पुलन्ड कोर का भी संगठन किया था। इसलिए ऐसा कर के यदि मैंने पाप

किये हैं तो मेरे पाँों का क्या अब पूरा मत चुका है। सरकार की सहायता देने का कोई अवसर देने कमा नहीं गया। उन समाज कठिन प्रश्नों पर दो सवाल मेरे मन में उपस्थित हुआ करते थे। साम्राज्य के नागरिक की दृष्टिगत से—क्यों कि मैं पहले अपने को इस स्वतन्त्रता का नागरिक मानता था—मेरा क्या कर्तव्य है, और अहिंसा—धर्म के कहर अनुगामी की दृष्टिगत से मेरा क्या कर्तव्य है ?

अब मैं समझ गया कि उस समय जो मैं अपने को इस साम्राज्य का नागरिक समझता था, वह मेरा गलती थी। किन्तु उन पाँों मेंका पर मेरा यह प्रश्न, विचार या कि यथापि मेरे दैवत में अभी कितनी ही बातों की सामिया हैं और उनका कुछ अनुभव उसे हो रहा है तथापि वह स्वतन्त्रता के मार्ग पर बराबर आगे बढ़ रहा है। और यह भी विश्वास था कि लोगों की दृष्टि से सरकार बिल्कुल ही घुरी नहीं है तथा अंगरेज शासन—कहाँ संकुचित दृष्टि और जड़ होने पर भी सचे है। मेरे विचार ऐसे थे। अतएव उस समय मेने ऐसे ही काम किये जैसे कि एक सामान्य अंगरेज उस परिस्थिति में करता। उस समय मुझे इतना ज्ञान था कि मेरा प्राप्त नही था कि मैं स्वतन्त्रता के साथ किसी काम की करता। मुझे ब्रिटिश सभियों के निर्णयों पर विचार करने का अवकाश की तरह उनकी क्षमता करने का उस समय कोई प्रभाव नहीं था। मोअर—युद्ध, युद्ध बढने या गत महायुद्ध के समय मेने ब्रिटिश सभियों की घुरी नहीं है। स्वतन्त्रता कमी नहीं लगता। मेने यह कमी नहीं खयाल किया और न अब भी करता हूँ कि अंगरेज जैसा ही दूसरे मनुष्यों से काय तौर पर काय था बदल रहे हैं। मैं पहले भी मानता था और अब भी मानता हूँ कि वे उतने ही उच्च उद्देश्य तक चले हैं और उच्च कार्यों तक चले हैं और साथ ही उतनी ही गलतियों भी कर सकते हैं जितनी कि कोई भी अन्य मनुष्य—समूह। इसलिए मैं मानता था कि मेने स्वानिक अथवा सामान्य आवश्यकता के समय इस साम्राज्य की अपनी छुट्टी सेवान्तरण कर के, एक मनुष्य और साम्राज्य के नागरिक की दृष्टिगत से अपने कर्तव्य का पावन कांकी तौर पर किया है। और ठीक इसी तरह मैं इराक सिव्वास्तानी से यह उम्मीद करूँगा कि स्वराज्य स्थापन होने पर वह भी इसी तरह देश के प्रति अपने कर्तव्य का पावन करे। अगर इराक खयाल होने कायक मेरे पर इसमें से इराक आदमी छुट्टी अपने लिए कानून बन जायगा और हमारी भाषी राष्ट्रीय संरक्षक के प्रत्येक कार्य के सोने का कटि में तैकिया तो मुझे अत्यन्त दुःख होगा। मैं तो अधिकांश मामलों में अपना निर्णय राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के हवाके कर दूँगा—हां, उन प्रतिनिधियों के चुनाव में अवसरों में काय तौर पर सावधान रहूँगा। मैं समझता हूँ, दूसरे किसी तरह, कोई भी प्रजासत्ता सरकार एक दिन भी नहीं टिक सकती है।

पर अब तो मेरी दृष्टि में सारी स्थिति बदल गई है। मेरी ओंके हैं समझता हूँ, अब कुछ नहीं है। अनुभवों ने मुझे अधिक कोशिश करना दिया है। अब मैं वर्तमान शासन—प्रणाली को बिल्कुल घुरी समझता हूँ और मानता हूँ कि इसका मिटाने या सुधारने के लिए देश को काय तौर पर कोशिश करना का प्रकृत है। छद्म उसमें इतनी राकत नहीं है कि वह स्वयं अपना सुधार कर के। हाँ, अब जो मैं यह उकर मानता हूँ कि कानूने ही अंगरेज पञ्चविकारी सचे आदमी हैं। परन्तु इससे मुझे यह नहीं भिन्न लगती; क्योंकि मैं समझता हूँ कि वे भी मेरे ही अंधे हो गये हैं और भ्रम में पड़े हुए हैं, जहाँ कि मैं था। इसलिए इस स्वतन्त्रता को अपना कदम मैं, या

अपने को इसका नागरिक, कदम में मुझे जरा भी अभिमान नहीं मानूँ होता। बल्कि, इसके विपरीत, मैं तो अच्छी तरह देख रहा हूँ कि मैं इस साम्राज्य में एक अछूत और बहिष्कृत आदमी हूँ। अतएव जिस तरह कि एक हिन्दू—समाज से बहिष्कृत किये गये मनुष्य का हिन्दू—धर्म या हिन्दू—समाज के मूलतः पुनर्संरक्षण या सर्वनाश के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना संबंध न्याय्य है उसी तरह मुझे भी इस साम्राज्य के मूलतः पुनःसंरक्षण या सर्वनाश के लिए परमात्मा से प्रार्थना किये बिना दूसरी गति नहीं है।

अब अहिंसा को लीजिए। यह भी मैं पेचीदा हूँ। अहिंसा का जो अर्थ मैं समझता हूँ वह तो मुझे प्रायः इन तमाम हलचलों से जिनमें आज मैं लिपटा हुआ हूँ, अलग ही रखने की प्रेरणा करता है। इधर मेरी आत्मा तबतक संतुष्ट नहीं होती जबतक कि मैं एक भी अत्याचार को या जरा भी दुःख को नहीं होकर चुप चाप खड़ा खड़ा देखता रहूँ। लेकिन मुझ जैसे एक दुर्बलचित्त अलक और दुर्लभ प्राणी के लिए इराक अन्याय को दूर करना या उन तमाम अत्याचारों के दोष से, जिन्हें मैं देखता हूँ, अपने को मुक्त रखना, मुश्किल नहीं है। मेरा आत्मभाव मुझे एक तरफ के जाता है और वेदभाव उसके दूसरी तरफ खींचता है। हाँ, इन दोनों शक्तियों के संयुक्त से मनुष्य आचार हो सकता है, परन्तु वह स्वतन्त्रता धीरे धीरे और एक के बाद एक कट—कट साधनों द्वारा प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति की तरह अपने कर्मों को बन्द कर के मैं उस आकाशी की नहीं पा सकता; बल्कि वह तो सारासार—विचार के साथ कर्म करते हुए निरुत्त होते होते ही प्राप्त होगी। इस युद्ध का बड़ी निश्चित परिणाम है कि वेद—भाव निरंतर अलग होता बला जाय, जिनसे आत्मा पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जाय।

कुछ और बातें

फिर मैं एक मामूली नागरिक था। मैं अपने साथियों से अधिक समझदार नहीं था। मैं तो अहिंसा का मानने वाला था; पर दूसरे जरा भी उसके कायल नहीं थे। सरकार को मदद देना उनका कर्तव्य था। उसका पालन वे नहीं करते थे। क्योंकि वे कोष और प्रेय के भाव से प्रेरित थे। वे अपने अज्ञान और दुर्बलता के कारण सुंद मोड़ रहे थे। अतएव एक साथी के नाते यह मेरा कर्तव्य हुआ कि मैं उन्हें ठीक ठीक मार्ग बताऊँ। मैंने उनकी उनका कर्तव्य बताया, उन्हें अहिंसा का सिद्धान्त समझाया। उन्हें जो ठीक लगा बड़ी उन्होंने किया। अहिंसा—शास्त्र के अनुसार मुझे अपने कार्य का जरा भी अकसास नहीं। क्योंकि स्वराज्य मैं भी मैं उन लोगों को जो अहिंसा बाधना और अपने देश को रक्षा करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की सहाय देने में जरा भी न हिचकूँगा।

अखिर मैं क्या होगा ?

इससे एक दूसरा प्रश्न मेरे सामने उपस्थित होता है। मेरे स्वतन्त्रता स्वाज्य मैं तो साम्राज्य की कतई खलत नहीं है। लेकिन मैं यह उम्मीद नहीं करता हूँ कि यह स्वज्य, इस वर्तमान प्रश्न का फल—स्वरूप, सीतलों आने सचा हो जायगा। इसका पहला कारण तो यह है कि यह आंदोलन इस ध्येय को अपना लक्ष्य की स्मय बना कर नहीं किया जा रहा है और दूसरे, मैं अपने को इतना पड़ुका हुआ नहीं समझता कि राष्ट्र के सामने ऐसा बहिस्तर व्यवहारकम उपस्थित कर सकूँ जिसके अनुसार वह उसकी तैयारी कर सके। मैं छद्म अभी इतना विकार—प्रसू हूँ और मुझमें मनुष्य—स्वभाव की इतनी कमजोरियाँ हैं, जिससे मुझे ऐसी प्रेरणा का या सत्ता का अनुभव नहीं होता। मैं अपने लिए अगर किसी बात का दावा कर सकता हूँ तो कि मैं इसी बात का कि मैं

अपनी कमजोरियों को दूर करने का निरंतर प्रयत्न कर रहा हूँ। सुखे विचारों है कि मैंने अपनी हिम्मतों को दमन करने और उनके साथ की शिथिल करने की क्षमता बहुत-कुछ प्राप्त कर ली है; परंतु अभी मैं इस बात को नहीं कहूँ कि कोई एक सुखे ने न बन पड़े—अर्थात् मैं हिम्मतों से प्रेरित न हो सकूँ। हाँ, मैं इस बात की माता हूँ कि प्रत्येक समुच्च लोगों संगठनमय अर्थव्यवस्था का प्रसाद कर सकता है, जिसमें वह अपने अंतःकरण में, दूसरी सब बातों को दूर कर के, केवल एक परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। और, सुखे मंजूर है, कि अभी वह दृश्य बहुत दूर है। अतएव मेरे लिए देश की पूर्ण अहिंसा के व्यवहार का अभी कोई मार्ग बनाया सम्भवनीय नहीं है।

देखो और ताकड़

जिस महान् विद्वान्त का विवेचन मैंने ऊपर किया है उसके मुकाबले में यह देख और तार का प्रयत्न बहुत ही न-कुछ है। मैं खुद अपने लिए इन सुविधा-साधनों से परहेज नहीं करता हूँ। मैं राह से भी जरूर ही इस उन्मील नहीं करता हूँ कि वह इनका उपयोग छोट दे और न मैं स्वराज्य हो जाने पर भी उनके व्यवहार-रक्षण की अपेक्षा करता हूँ। लेकिन हाँ, स्वराज्यान्तर्गत राष्ट्र से मैं यह जरूर चाहता हूँ कि वह इन बात पर विचार न करे कि इन सुविधा-साधनों से अवश्य ही हमारी नैतिक अवधि की वृद्धि होगी है या वे हमारी नैतिक प्रगति के लिए अविवर्ध हैं। मैं गांधी को यह सलाह दूंगा कि वह इन साधनों का उपयोग कम मात्रा में करे और हिन्दुस्तान के सारे सात लाख गांवों में तार और रेल बिछा देने के लिए बेनरह साक्षरित न हों। राष्ट्र जब आजादी की दमक से दमकने लगेगा तब मात्र जायगा कि हमारे लाखों की उनका आवश्यकता हमारे अज्ञान-अंधकार को दूर करने के बलित्वत हमें गुलाम बनाने के लिए ही अ-अच्छ है। प्रगति केमंड है। वह फुटकरते हुए ही आ सकती है। आप उधे तार का रेल के द्वारा नहीं भेज सकते।

(यंग हंकिरा)

देशी रियासतें

महात्म-यमिलि ने महात्मना की परा-राज्य-सम्बन्धी नीति निरिखत कर दी है। उसकी देखकर यह बात भी पेश हुई कि हमारी देशी-रियासत-सम्बन्धी नीति का भी निर्णय हो जाना चाहिए। यह स्वाभाविक ही था। जाग्रत की महात्मना में इस विषय की स्थूल कर-देखा बनाई गई थी—अर्थात् यह बात नय पाई थी कि इन रियासतों के भीतरों मामलों में हस्तक्षेप न किया जाय। बेरोशाय सुद भी इससे ज्यादा बेहतर या ज्यादा स्पष्ट बात नहीं कहा सकते थे। और महात्मनितो तो सिद्ध उस प्रस्ताव की बहारा-दोहारा के अंदर ही अंदर अपनी नीति निरिखत कर सकती है। महात्मना के कार्य-कलाओं ने ठीक ठीक उस प्रस्ताव के अनुसार कार्य किया है। वे अवहयान का संदेश देशी-राज्यों में नहीं दे गये। हाँ, उसके पिरस्थाओं, आत्मशुद्धि करने वाले या आर्थिक भाग इसके मुस्तखना हैं; और वे बातें तो अ-असहयोग के बिना भी हितकर ही साबित होंगी। वे क्या हैं?—सरायखोरी सुझाना, स्वदेशी का इस्तेमाल करना, हिन्दू-मुसलमानों का एकता बढाना, अहिंसा का अवलम्बन करना और छुआछूत को देश निकाला देना। महात्मना तो इन राज्यों के प्रति अवलोक कि वहां की प्रजा के साथ अच्छा सलूक हो रहा है, सत्माचन ही रह सकती है। और उनके साथ दुर्न्यय-हारा होने पर भी महात्मना लोक-मत के सिवा किसी दूसरे बल या दबाव का प्रयोग नहीं कर सकती, न करेगी। और, इसलिये, जब जब आवश्यकता होती है, राष्ट्रीय दल के पत्र किसी राज्य की प्रजा के कुछ-दर

की पुकार पर कभी आलोचना करने में नहीं हिचकिचाते। एक मिलाक सीजिए। ठीक जयनामाओं और उनके कुछ साथी बीकानेर राज्य में गये थे। वहां वे महज स्वदेशी-प्रचार का उद्योग करना चाहते थे। पर राज्य की और से उनके साथ नादानी का और मनमाना बुरा बरताव किया गया। इस पर पत्रों में बड़ी गर्मगर्म टिप्पणियां हो रही हैं। यह ठीक ही है। जो राज्य प्रायसिक है वे महात्मना से इतररह के उरवाह का आशा रख सकते हैं और जो प्रतियायी हैं—पीठे इटते हैं—वे अपनी कार्य-प्रणालियों और कार्य-साधनों को कड़ी से कड़ी तुकाचीनी की। इसके सिवा महात्मना इन देशी-राज्यों की इस दुर्दशा हाकत में उनके साथ हनदरी रखने के सिवा और क्या कर सकती है? साम्राज्य-सक्ति ने अपनी आर्थिक छुट-सलोट को बाओं में उन्हीं अपनी मोहरे बना रखा है। समय समय पर जो मायावम और हाव-पंच भरा दबाव उन पर बांटा जाता है और उन्हीं सहना पड़ता है इसकी रोकने की बहुत ही कम छुटत उनमें है। अतएव उन्हीं वह बागना चाहिए कि जन-सत्ता की बढती का अर्थ है मेरे बताने हुए इस दोन बनाने रखने वाले प्रभाव की कमी होना।

(यंग हंकिरा)

साथी चन्द्रशेखर है

एक संजन पड़ने है, 'जब आप कार्यक्रम के छोटे भागों की हाव में के डेने और स्वदेशी-हलचल की और आपका ध्यान कम हो जायगा, तब क्या खादी की बहर फिर कम न हो जायगी और लोग फिर बड़ी महीन मसलम पहनने न कम चावेंगे? जब विचारियों की दृष्टि-कांजों के उठा डेने की जांची खोजी थी तब सरकारी दृष्टियों और कांजों की बडा बडा पड़ना था। परन्तु पीठे से फिर छुट के छुट विचारों उन्हीं दृष्टि-कांजों में खुलने लग गये। इससे भी क्या पूर्णतः अनुभव नहीं विचारका जा सकता है।'

इन महात्मने मिलाक अच्छा नहीं हुई। मिला-संस्थाओं के बहिष्कार की हलचल से सरकारी मरदों और कांजों की हाव की भी धका पड़ना है उसके फिर उनका कंथा सिर हुना ही नहीं है। हाँ, जिन्होंने महज आवेश और जोश में आकर बहिष्कार किया था वे फिर अपने पहले रवानों पर पहुंच गये हैं। पर और सर आधुनीय सुखों के अनुपात पर तो नजर बालिए, जो उन्होंने बंगाल के कांजों की हावि पर, किया है। इन पत्र-प्रेषक महात्मना की सायद यह खबर न होगी कि इस हलचल का अवर आभ भी काम कर रहा है। परन्तु जिन्ना-सेल्सामी के स्वाय के आन्दोलन का सम्बन्ध तो अल्पसंख्याक लोगों से ही था और फिर वह आन्दोलन स्वायों में नहीं था। लेकिन स्वदेशी का सम्बन्ध तो प्रत्येक दशा-पुष्ट और काजक से है और यह है भी स्वायों। स्वायज प्राप्त होने पर स्वदेशी का त्याग नहीं हो सकता और स्वायज्य तो स्वदेशों के बिना अवेनब है। फिर विदेशी महीन कपड़ों को फिर से चारण करना खबे का काम है। अतएव मैं कह सकता हूँ कि यद्यपि सुखे मंजूर है कि, कुछ लोग केवल दिखावे के लिए ही स्वदेशी कपडा इस्तेमाल करते हैं और अन्त में उनके फिलसफाने का दर है तो भी बहुत बडी संख्या तो पके तीर पर स्वदेशी को अपनाये ही रहेगी स्वदेशी केवल साधन ही नहीं है। यह तो साधन और साधन दोनों हैं।

(यंग हंकिरा)

गुजरात प्रसिक्त समिति ने बरकोली और आर्णद इन दो तहसीलों को सविनय कानून-अंग अर्थात् सविनय बन्दा करने की सत्ता दे दी है।

लोहे के चने

गुजरात का सविनय क्रान्त-भंग के लिए सबसे पहले कदम बढाना लोहे के चने बढाने से भी कठिन है। परन्तु यदि एक भी तहसील इसमें से पार हो जाय तो स्वराज्य हस्तात्मलक्ष्य है। इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं। इसका ज्वर यह है कि एक तहसील में एक सत्याग्रही सेना तैयार हो जाय। मैं पहले कह चुका हूँ कि सत्याग्रही सेना में औरत मर्द, जवान बूढ़े, लड़े लंगड़े, दुर्बल सबल, हिन्दू मुसलमान, पारसी ईसाई यहूदी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भंगों नमार, सब भरती हो सकते हैं। प्रह्लाद की तरह कोई बालक भी आजाय तो वह भी दाखिल हो सकता है। और माँ-बाप अपने लठके-वालों को भी भरती करा सकते हैं। यह खासा पक्केले तेलही है: पर फिर भी वह सामने की सेना के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा काम कर सकता है और उसका ज्वर भी क्या होगा? इस सेना के सिपाहियों में एक गुण जरूर होना चाहिए—निर्भयता। उनमें मरने की शक्ति होना चाहिए अर्थात् उस सिपाही के पास आत्मिकता होनी चाहिए।

जिन बुद्धि गुणों की आवश्यकता है बताई है वह हमेशा के लिए नहीं दे। वे श्रुत तो तिरि आज की परिस्थिति के ही लिए आवश्यक हैं।

परन्तु यद्यपि इस तरह लिये देना तो आसान है तथापि जबरन मनुष्य उसे समझ नहीं पाता तब तक वह कठिन माहल होता है। जो तहसील बोझ उठाये उनमें मद्रास परिवर्तन अवश्य ही हो जाना चाहिए। उस तहसील के सिपाही एक पल भी बै-काम न बैठें। इससे जब युद्ध शुरू होगा तब प्रत्येक सत्याग्रही या ग्रहिणी या तो जेल जाने के लिए किसी जगद सविनय भंग करते दिखाई देंगे या मृत कानून हुए, खादी चुनते हुए, या कई घुनकते और कागस लोडते हुए पाए जावेंगे। कोई किन भर भी बै-काम नहीं बैठ सकता। फिर चाहे वह धनी हो चाहे विचारी। सिपाहीगिरी में सपनता और निर्भयता का भेद नहीं होता। संसार जब बहाज में काम करने थे तब ये भी औरों की तरह जमीन पर बैठते और निगा दूत के साथ पाँते तथा नोकरी मिली मोटी रोटी खाने थे। ऐसा ही होना चाहिए।

इसलिए जिए तहसील को तैयारी करना हो उसे तथा जो तैयार हो गई हो उन्हें भी अपनी तहसील के भागों का एक एक पत्रक-मकला तैयार करना चाहिए। उसमें नीचे लिखा प्रकार हो:-

१ गांव का नाम

२ पड़ाव से उसका फासला

३ आबादी। उसमें स्त्री, पुरुष, गोलह वर्ष के अंदर के लड़के-लड़कियाँ, हिन्दू मुसलमान, पारसी, ईसाई, भंगी, चमार की तादाद बताई जाय

४ तादाद बरखा

५ तादाद करवा

६ तादाद तांत

७ कपास का संपद

८ मद्रसा और तादाद हाजिरी

९ तादाद पुलिस

१० सरकारी हुकूमत के बिन्द

११ जेल में जाने के लिए तैयार लोगों की तादाद

१२ खराब की दुकानों की तादाद

१३ राहयोगी जोड़ों को तो उनकी तादाद

अगर हम एक सेना के रूप में बदल गये होंगे तो हर एक गांव में प्रजा का प्रतिनिधि और प्रजा-पंच होना चाहिए। हर बीच

आदमियों की एक टुकड़ी होना चाहिए और उनमें एक उसका मुखिया होना चाहिए। जहाँतक हो सके, इसमें हिन्दू, मुसलमान अथवा दूसरे ऐसे दल न बन जाना चाहिए। कायदा तो वह है कि पड़ोसियों में ही ऐसी टुकड़ी बन जाय। जहाँ लोकमत संगठित हो चुका है वहाँ तो इसमें जरा भी कठिनाई न होनी चाहिए। ऐसा संगठन लोकमत की तैयारी का एक बड़ा लक्षण है।

यदि हर एक गांव में अच्छे काम करने वाले लोग हों तो यह काम बिना हिंसे बिना के दो दिन में हो सकता है। हमारे यहां के गांवों का बस्ती बड़ी नहीं होगी। एक दिन सबेरे उनकी सभा करके यह काम पूरा किया जा सकता है। जिस तहसील में मुझे जाना होगा वहाँ मैं पूराच तमाम बातों की जानकारी मिलने की आशा रखूंगा।

ऐसे छोटे से काम का शीर्षक है "लोहे के चने" क्यों रक्खा? इसलिए कि हम सिपाहीगिरी भूल गये हैं। हम परमाथ को भूल गये हैं। न जाति रं रहे, न देश के रहे। हमें अपने लिए नहीं मरना है। हमें तो जनता के लिए मरना है। और जनता के लिए मरने के पहले जनता का तैयार हो जाना जरूरी है वना उसका तैयार करत हुए हमें मर मिटना होगा।

हां सच, हम उसमें को आहत भूल गये हैं; अथवा ऐसे-वैसे कामों में अपना समय बिता रहे हैं जिससे हमें लोक-मुख अथवा लोक-सेवक का खयाल नहीं होगा। कुटुम्ब के आरो हमारा नजर पहुंचती ही नहीं। हम सबका धर्म तो हमें यही शिक्षा देता है कि व्यक्ति कुटुम्ब के लिए, कुटुम्ब गांव के लिए, गांव तहसील के लिए, तहसील जिले के लिए, जिला प्रान्त के लिए, प्रान्त भारतवर्ष के लिए, और अंत को भारतवर्ष सारे जगत् के लिए मरने को तैयार हो जाय। इस स्वदेशात्मिकता के लिए मैं जी रहा हूँ, और उसको प्रकट करने के लिए मर मिटना मुझे जीवित रहने के बराबर ही प्रिय है। उसके बिना जीवित रहना शून्य के ही समान है। संसार में अगर कोई मुख है तो वह है पर-दुःख के लिए दुखी होना और दूसरे की रक्षा के लिए स्वयं मर जाना। ऐसा करने वाले आसानी से मुख का उपयोग करते हैं। यह सब करने के लिए कोई भारी काम करना पड़े, तो बान नहीं। निरंकुश हृदय को बदल देने की जरूरत है। जरा विचार करने की जरूरत है। इसमें देर न होनी चाहिए। क्यों कि अपने पड़ोसी के लिए मरना तो आत्मा का सहज-स्वभाव ही है।

तैयार हुई तहसील अगर हम ताब की समझ गई हो तो जो काम लोहे के चने बढाने से भी कठिन माहल होता है वह मुख जेबे डूँ के लिए बनाये मुखायम चने बढाने से भी अधिक आसान माहल होगा।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

पत्र- पत्र सहाय्यता

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुचारुप जकर होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

लेखक मिलने की शिक्षावत करने वाले सभनों को अपना ग्राहक नम्बर और पूरा पता—डाकखाना, जिला, आदि—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिक्षावत दूर करने में समर्थ न हो सके।

सभीभाईयों के कृपण पर भी अपना पूरा पता थिककुल साफ साफ लिखने की कृपा किना करें

व्यवस्थापक " हिन्दी नवजीवन "

हिन्दी न व जी व न

रविचार, अग्रहण व ५, सं. १९७८.

निरपराध बनाम अपराधी

जब आदमी खुद अपने बनाये हुए कानून का खुब ही जान-बूझकर भंग करता है तब वह कानूनभंग अपराध में शामिल होता है। क्योंकि वह अपने प्रति नहीं बल्कि किसी दूसरे के प्रति अपराध करता है, और न केवल इस लुम् में को सजा से ही बचना है—क्योंकि कानून-निर्मोता ने कोई दूसरा सजा देने वाला बनाया ही नहीं है—बल्कि उस कानून के पालन से होनेवाली अनुप-धाओं को भी टालता है। जो बात व्यक्ति के विषय में चरितार्थ होती है वही संस्थाओं के विषय में भी होती है। हम देख रहे हैं कि आज इसी प्रकार वह सरकार अपने ही बनाये कानूनों का भंग भारतभर में कर रही है। ताजीरान हिन्दू और जात्या फौजदारी की धाराओं का मनमाना दुरुपयोग किया जा रहा है। और चूंकि अधिकारियों का भी हुई आशाओं के विषय में पूर्णतः करना असह्यमिषो ने छोड़ दिया है, इसलिए अब लुप्तमशुद्ध बड़ी बुरी तरह से गैरकानूनी कार्रवायों हो रही हैं। हमने देखा है कि इस प्रकार की कार-वायों बुलेटसहर, चतरगांव और तमाम गिंचग्राम में हुई हैं। और जैसी सिलसिलेवार तथा जानबूझकर बेजाइयों मद्रास-प्रदेश में की गई हैं ऐसी तो कहीं भी नहीं देखीं। जनाब वाङ्मयजन ने ठीक ठीक तौर से यह लिखा दिया है कि उनकी निपटारी और सजा बच्चे लाट साइड की प्रतिष्ठा के भावों के खिलाफ है। और सब पृष्ठों में वह केवल छोटे-रींग के अभियन्त के भावों के ही खिलाफ नहीं, बल्कि भूतपूर्व बच्चे लाट के भी उस सूचना-प्रद के अक्षरशः खिलाफ है जिसमें उन्होंने यह जाहिर किया है कि दमननीति का अपलम्बन सफल नहीं किया जायगा जबतक कि असहयोग शान्तिमय बना रहेगा। और जनाब वाङ्मयजन पर तो यह दोषारोपण कोई भी नहीं कर सकता कि उनमें उन तंजावर वाले भाषण में जो उन्होंने शासत्वात नुने हुए प्रतिनिधियों के सामने किया था, उन्होंने लोगों को हिंसा के लिए डकगया। और न कहीं तंजावर जिले भर में उनके उग भाषण से खून-बाराबो या जगडा-फनाद हुआ हा है। देश-भक्त के सम्पादक श्री० अय्यर के मामले में तो मजिस्ट्रेट ने प्रत्यक्ष कथुन किया है कि जिन लेखों पर दोषारोपण किया गया है उनमें हिंसा के भाषों का नामानिधान तक नहीं। इतनाही नहीं, बरन् उनमें तो उलटा अहिंसा के विषय में उपदेश और अनुपेक्ष किया गया है। इसी प्रकार कोदम्बर के प्रधान वकील, श्री० रामलामी आर्यंगार, महज इसलिए पकड़े गये हैं कि उन्होंने "हिन्दू" में एक जोशीला पत्र छपाया था, यद्यपि उसमें जरा भी हिंसा के भाग नहीं थे। इसी तरह श्री० बदरामल और श्री० गोपालकृष्णया भी भाषण और लेखों के लिए निरपराध कर लिये गये हैं, यद्यपि उनके विषय में यह कहा जाता है कि ये हिंसा के भाषों को तो उसेजित करते ही नहीं हैं; बल्कि उनमेंजना के होते हुए भी उनका प्रभाव ऐसा होता है कि लोग सति धारण किये रहते हैं। ऐसी हालत में जब कि सरकार यह प्रकाश चारों ओर दमन करने पर तुल गई है, अगर कोई यह अनुमान करे कि सरकार लोगों को झगडा

कमाद करने के लिए उक्ताना चाहती है, तो कौन आश्चर्य की बात है? इन एवोंक उदाहरणों में एक भी ऐसा नहीं है जहां किसी के उन लेख या भाषणों के कारण कहीं भी हिंसा का उद्रेक हुआ हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार खुद अपने ही बनाये कानूनों का भंग करने का मुनहगार हो रही है। और उन पीडित दुखी व्यक्तियों के पास सरकार के खिलाफ कौनसा कानूनी उपाय है? सचमुच जब किसी नोच उद्रेक की पूर्ति के लिए कोई सरकार अपने बनाये कानून का खुद ही व्यवभार करती है तब कानून में उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब सरकार कानून की अवहेलना करके संगठित रूप से मनमानी करने लगती है तब विशेषतः उन लोगों के लिए सविनय कानून भंग एक पवित्र कर्तव्य हो जाता है जिनका कि हाथ उस सरकार को या उसके कानून को बनाने में नहीं था। हां; एक दूसरा भी उपाय है और वह है—सत्याग्रह। और इन सविनय कानून-भंग को उसका पूरा, कारण और सविनय-रूपतात-हीन स्थान-पूर्वक समझिए। और यह भी अच्छा ही है कि हमने उदाहरणों संवम और नियम-बद्धता के द्वारा जो कि उन केवल अन्याय-युक्त ही नहीं बल्कि गैरकानूनी हुक्मों का भी पालन करने में दिखाई है ठीक वैसी ही परिस्थिति तैयार कर ली है जो सविनय कानून-भंग के लिए आवश्यक है। इसका कल यह हुआ है कि अगर तो इस सरकार की उन्मी प्रशान अतिरिक्त जाहिरा तौर पर दिखाई देने लग गई है और दूसरी ओर बलुयो आशापावन करके हमने स्वयं अपने को सविनय कानूनभंग के लिए योग्य बना लिया है।

साथ ही यह भी उनकी ही अच्छी बात है कि अबभी सविनय कानून-भंग का क्षेत्र भरसक मर्यादित हो किया जा रहा है। हां, हमें मानना होगा कि जिस तरह कोई भ्रष्ट और प्रजा-निन्दित सरकार किसी सम्म-समुन्नत समाज में रोग की तरह एक अस्वाभाविक वस्तु है उसी प्रकार कानून का सविनय भंग भी एक अस्वाभाविक स्थिति है। इसलिए जिन नामरिक्त के राज्य के कानून का स्वेच्छापूर्वक पालन करने के विषय में पूरी पूरे तालों परदे है वही बिले प्रसंगों पर जल-पूझकर परंतु पितृ-पूर्वक कानून का भंग करके राजा प्राप्त करने का अधिकार। हां सकता है। इसलिए यदि हमें थोड़े से थोड़े समय में अधिक से अधिक काम करना हो तो जबतक एक परिमित क्षेत्र में भयंकर से भयंकर कानून-भंग चल रहा हो तबतक दूसरे भागों में कानून का पूरा पालन होना चाहिए, जिससे कि देश की स्वेच्छापूर्वक आशा पाठन की शक्ति और सविनय कानून-भंग की खूबो की जोंच एक ही साथ हो जाय। इसलिए देश के किसी भी दूसरे भाग में अगर आवश्यक अधिकार और इजाजत मिले बिना कानून-भंग की थोटी भी मुकान होगी तो उससे हमारे कार्य की बड़ी हानि पहुंचेगी और सविनय कानून-भंग के विपदाओं के सम्बन्ध में हमारा अल्पय अवान प्रकट होगा।

हमें यह जरूर 'शान में रहना चाहिए कि सरकार अपनी शान के दस भंग का जो कि जीर ही शुरू किया जाने वाला है, दमन करने के लिए कठोर से कठोर उपायों का काम में लावेगी; क्योंकि उसका सारा अस्मिन् उसीपर अवलम्बित है। निरी "आत्मरक्षा" की स्वाभाविक प्रेरणा ही उससे ऐसी दमन-नीति का अवलम्बन करावेगी जो उसके मित्राने तक के लिए काम देगी और यदि उसने ऐसा किया तो सरकार का सर्वनाश निश्चित है। उम्मात या तो उसे देश के लोकमत के सामने तिर झुकाया होगा या विसर्जित हो जाना पड़ेगा। उक्तवयं जाने पर भी कहीं हिंसा का जरा उद्रेक हो जाय तो यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर ऐसा

हो तो इसके हमारी अहिंसा की प्रविष्टि का तो धर्म निश्चित रूप से होगा ही; परंतु इस प्रकार एकबार तोच-व्यसक कर इराफ करके जातिम से लड़ाई ठान कर कठोर से कठोर हमन का आहुति करने के बाद, उससे उत्प्रेषित होकर उन्मत्त होजाना केवल अप्रयुक्त ही नहीं, बल्कि हमारी मेदानीकी भी बड़ा कगलेशाला है। शायद मैं निरपराध कर लिया जाऊँ और, साथ ही, इस धार्मिकमय बहने में भाग लेने वाले इसके हजारों भाई भी निरपराध किये जायें, जेलखानों में डाले जायें और उनको भीषण शतानांयें भी दी जायें, तथापि भारत के इन्से भागों की अपनी पिचार-वर्षिक न तो बैठना चाहिए। समय आते ही ये भी सविनय कानून-मंग शुरू करें और निरपराध, बेद, और जुल्मों का आहुति करें। हमें तो केवल निरपराध लोगों का ही बलिदान करना है। केवल ऐसे बलिदान ही परमात्मा के बड़ा मंत्र देगे।

इसलिए उस भारी जंग के पहले जो देश में सीमा ही छिड़ने वाला है इराफ व्यवस्थाओं से बार बार मेरा यही हार्दिक अनुरोध है कि वह देखती के प्रस्ताव की इराफ शर्त का असरता: पालन करके सविनय कानून-मंग करने की योग्यता प्राप्त करें और चारों ओर अहिंसा और शांति का वायुमंडल तैयार कर दें। इसके केवल इतने पर ही संतोष न मानना चाहिए कि हम व्यक्तिगत: शांति मंग न करेंगे। हम तो यह दावे के साथ कहते हैं कि व्यवस्थाओं तमाम हिन्दुस्तान में फैल गया है। और हम यह भी कहते हैं कि हमने भारत के उन निरंकुश लोगों के दिलवर भी इतना अधिकार कर लिया है कि उनको भी हम हिंसा से हटा सकते हैं। तो हमें अपनी बात सबों कर दिलाया चाहिए।

(बंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

कलम या तलवार ?

साहौर की माल रोड पर जान करेन्स (भारत के एक भूत एवं बड़े साठ) का एक पुतला है। पुतले की मूर्त बड़ी बुद्धोत्पी है और उसके हाथों हाथ में कलम और बायें में तलवार है। उसके नीचे लिखा है— "तुम कलम की हुकूमत चाहते हो या तलवार की ?" कलम-चौलस की दृष्टि से तो, कहते हैं, वह एक अच्छी चीज है। लेकिन उसकी देल देल कर साहौर के लोगों की तबीयत नजर दुक जाया करती है। अगर जबरदस्ती दी जाय तो न उन्हें कलम सरकार दे न तलवार।

पुतला म्युनिसिपलिटि की सन्धि है। वह १८८० ई० के आसपास खड़ा किया गया है। उस समय लोगों में स्वाभिमान का तेज उतना आमत नहीं था जितना कि आज है। तथापि, कुछे माहल हुआ है कि, उस समय भी कुछ नागरिकों ने इसके हाथे बाजी गौरव-हानि को घुरी तरह से अनुभव किया था। अब, हाल ही में, साहौर की म्युनिसिपलिटि ने बहुमत से यह प्रस्ताव पास किया है कि फिलहाल, ता फैसला, वह पुतला उस जगह से उठाव कर टाउन हाल की इमारत में रखवा दिया जाय। जैसे कि सुन्दरे प्रस्ताव मेजे जा : है वह प्रस्ताव भी पात्रमता सरकार के पास माहल के मुभाधिक मेजा गया। तीन-चार दिने के बाद म्युनिसिपलिटि की ओर से वहाँ एक इन्जिनियर मेजे ऐसे कि वह पुतला वहाँ से किछ तरह उठाया जा सकता है। इसपर, वहाँ के हिन्दी कमिश्नर ने, म्युनिसिपलिटि को नोटिस दिने निमा दी, एक पुलिस के दल को मेज दिया कि उस इन्जिनियर को और उसके आदमियों को वहाँ से हटा दो। और जब म्युनिसिपलिटि ने पूछा कि यह क्या दस्तमालाजी क्यों और कैसे की गई, तब कमिश्नर ने यह हुक्म जारी किया:—

"इसी महीने की ८ ता० की साहौर म्युनिसिपलिटि के आम जम्मे में, करेन्स साहब के पुतले के मामले में, नीचे लिखा प्रस्ताव पास हुआ है—

(१) पुतला वहाँ से हटा दिया जाय,

(२) फिलहाल वह वहाँसे उठाकर टाउन हाल की इमारत में रखवा दिया जाय,

(३) एक उप-समिति नियुक्त की जाय, जो इस बात का फैसला करे कि आगे इस पुतले की क्या तजवीज की जाय।

इस मामले में अबतक जो कुछ पुराने कागजात मेरी नजर से गुजरे हैं उनका मुलाहिजा करने से फिलहाल मेरा यह खयाल हुआ है कि यह पुतला पंजाब सरकार की निमा मजूरी अपनी मैजरा जगह से नहीं हटाया जा सकता।

दसरे, इस मसले पर समिति में जो तफरीर हुई है उसके लहजे की देखते हुए मैं यह खयाल करता हूँ कि, सुमकिन है, वहाँ से हटा दिने जाने के बाद, पुतले के साथ वा-अवद खलक न किया जाय और इसका नर्जाजा यह हो कि कितने ही साहौर के बासिंदगान को तबीयतों की रज पहुँचे।

इन वजुहस्त से, और इस मामले में सरकार के क्या क्या हकूक हैं, इसका फैसला सरकार की जातिम से सर्भातक और तजवीज होने के सबब से, इस प्रस्ताव के पहले दो हिस्सों को, जिनका ता क पुतले को तुरन्त ही हटा देने से है, मैं अमल में लाना मुम्भव करता हूँ। "

इन्जिनियर वहाँ बाकायदा अपना कर्त्तव्य पालन करने के लिए गये थे। उनको दृष्टाने के लिए पुलिस मेजकर हिन्दी कमिश्नर ने साफ नीर पर हमले का जुर्र किया है। कमिश्नर का यह हुक्म कलम के मानो का नमूना है। कमिश्नर को कलम में उतना अत्याचार भरा हुआ है जितना कि हिन्दी कमिश्नर का तलवार में है। कमिश्नर को अशक्तता अन्वयमान नहीं है। पर उसके पास तलवार है। इसलिए उसने उनका प्रयोग कर डाला। म्युनिसिपलिटि को खुद अपनी बाज की हटाने-धाने का अख्यार है वा नहीं, इसका फैसला करना तो काम अशक्तता का है। पर म्युनिसिपलिटि पर 'हुमब' की तोहमत लगाने का अत्याचार कमिश्नर को कहाँ से आ गया ? बात यह है कि कमिश्नर इस बात की गवारा नहीं कर सकता कि उस पुतले से जो मायना प्रदर्शित होती है वह उस बहिया मुकाम से लीय हो जाय। इसलिए उसने म्युनिसिपलिटि को कानून सिखाने में आगामीषा नहीं लीया।

इस तरह म्युनिसिपलिटि के मामले की एक मामूली घटना, जो कि इस नवीं जाण्टि के अनुकूल ही है, अब बड़े से बड़े सार्वजनिक मामल की बात हो गई है। साहौर के नागरिकों और कर देनेवालों को अवश्य ही आम समायें कर कर के उन म्युनिसिपलिटि के सदस्यों की तरफदारी काजा चाहिए जिन्होंने उस प्रस्ताव को पास कराने में मदद दी है। और उन सदस्यों को भी चाहिए कि ये इस मामले में तुरन्त कदम बढावें और अगर अबतक न दिया हो तो अब एक नोटिस सरकार की है कि अगर सरकार अपने पक्ष के समर्थन में कोई कारण न पेश करेगी तो म्युनिसिपलिटि को जबर अपना कर्त्तव्य अदा करना होगा और उस पुतले को वहाँ से हटाना होगा।

कमिश्नर ने, अनजान में ही, साहौर के सत्याग्रहियों को यह बड़ा छुम अवसर दे दिया है, जिसमें ये साफ साफ और ओर के साथ सविनय कानून-मंग को आजमाइश कर सकें। अगर सरकार म्युनिसिपलिटि को कलमारे और अपने पक्ष-मल के द्वारा पुतले का न हटाने दे तो, सरकार को आवश्यक नोटिस

देकर, और सखामही उस पुतले की उखेड़ने के इरादे से उस मुकाम पर जाय और निरफ्तार हो जाय और अगर सरकार चाहे तो उनकी गोशियां साकर और-मि को प्राप्त हो जाय ।

केकिन इस आखिरी काम के लिए सिर्फ वही लोग आगे बड़े जिन्होंने इसकी तैयारी कर ली हो। यह काम उसी वक्त किया जा सकता है जब लाहौर लोग एक ही कर, एक आदमी की तरह, काम करने की तैयार हों। कुछ लोग, फर्म, कोजिए पांच, एक बार में बहा जा सकते हैं। उनमें से एक आदमी उनका मुखिया हो। वे न तो गुल-गगाडा करें, न कोई दबील करें; बल्कि सीधे बहा बहे जाय और गिरफ्तार हो जायें। क्योंकि उस समय उनका डेरा होगा पुतले की हड्डाना नहीं, बल्कि गिरफ्तारी की निमन्त्रण देना। हां, अगर काफी पुरुष और स्त्री अपने की बहा बलि बहाने के लिए मुस्तैद हों तो उसका बखरी फल होगा उस पुतले का बहा से हट जाना। ऐसे कानून-भग्न में सफलता तभी मिल सकती है जब कि लोगों की हड्डाना शक्ति और अहिंसा की भावना का साम्राज्य हो। मैं यह सविनय कानून-भग्न की उम दवा बताता तो हूँ; पर साथ ही लाहौर के नागरिकों की यह भी चिन्ता देता हूँ कि बिना खूब सोच-समझे इस दवा का इस्तेमाल हरमिय न करें। लाहौर के जन-समूह का मुझे तो यह तजर्बिया हुआ है कि वह सोचने-विचारने की परवा नहीं करता। यह नियम-पालन तो जानता ही नहीं। स्वयंसेवकों को एक कामके के साथ काम करना चाहिए जिससे वे शांति का और नियमों का पालन करा सकें। पिछले ९ ता. को राष्ट्रीय-विशाल-मंडल की ओर से जो उपाधि-वितरण-समारम्भ हुआ था उसमें कितने ही लोग बिना ही टिकट और बिना ही इनामते के प्रेडला हाल में घुस गये थे। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ। यह केवल बड़-तड़कीही ही नहीं, बल्कि ऐसी अवस्था है जिससे दुर्घटना चाहिए। क्योंकि वे ऐसी जगह घुस गये जहाँ वे जानते थे कि वहाँ बल की कोई बल-पूर्वक नहीं होकेगा। ऐसे तामस गतिनय कानून भंग के लायक नहीं। तबियन कानून-भंग में तो वह पहले से मान किया जाता है कि लोग उन तामस कानून-कायदों की जो नीति के विरुद्ध नहीं हैं, स्वेच्छापूर्वक ठीक ठीक मानते हैं। उस परधिया देने के जन्मे के व्यवस्थापकों के बनाये नियमों की तरह, सार्वजनिक संस्थाओं के कानून-कायदों का मानना, राज्य के कानूनों की स्वेच्छा-पूर्वक बिना दरेग मानने की पहली सीढ़ी के सिवा और कुछ नहीं है। लोभिया-पूर्वक अवस्था करने के मानों तो हैं सामाजिक को छिन्न-भिन्न कर देना। अतएव जो लोग सविनय कानून-भंग की आकांक्षा रखते हों उनका पहला काम यह है कि वे सार्वजनिक संस्थाओं के, यथा महामन्त्रालय, परिषदों तथा दूसरी सभा-समितिओं के, कानून-कायदों की बचुरी मानने की बिछा लीखें। इसी प्रकार वे राज्य के कानूनों की भी मानना सीखें-फिर बाह्य वे उन्हें पर्यट करवते हों चाहे न करवते हों। सविनय कानून-भंग की अवस्था वे-आहिनी और मनमाना की अवस्था नहीं है; बल्कि उस में कानून को जल्मे के प्रतिष्ठ और साथ ही आभरणय का अन्तर्भाव पहले ही से छुटित माना जाता है।

(येन इच्छिया)

मोहनदास कामचन्द गोधी

महासभा के संघर्ष के शीतलों के बर्ष के नाम दर्ज करना बन्द कर दिया गया है। परंतु १००० टिकट बिकने तक जो अपने नामके साथ रुपये मेके दोगे उन्हें टिकट दे दिये जायेंगे। इसके लिए किसी तरह के कार्य भरणे की जरूरत नहीं है। १) और १) बाले टिकट २० दिसम्बर से मिल सकेंगे।

माली किसे कहते हैं ?

संयुक्त प्रान्त से एक महाशय लिखते हैं—

"आमकल बारी तरफ बड़ी बुलन्द आगवों में सरकार की मलामन करने की बाढ सी आ रही है। प्रायः सभी उसे मालियां देने में यत्नरुह हैं। उनकी मालियों का खजाना खुदता ही नहीं। जिसे देखिए वही उसे उधे, असम्भ, और क्या क्या नहीं, पताता है ऐसा माखम होता है कि मालों पर आदमी इस बात की कोशिश करता है कि सरकार को मालियों देने में मैं दूसरे लोगों से आगे कित तरह बढ जाऊं। सब पछिए तो हर एक ब्याख्यान बद्बखानी और बद्बुआओं से भरा रहता है। एक भी भाषण ऐसा नहीं होता जिसमें ब्याख्यान अपने दिल का गुस्सा बर नही निकालता और सरकार की कानत-मलामन नहीं करता। और फिर भी, दिक्की यह कि, ऐसे ब्याख्यान बने जोशोंके और तभीयत फडका देनेवाले माने जाते हैं। जोधे में, यह बात हद है कि पुरुष यह है। ऐसा करने का मानों रवाज हो गय गया है।

मुझे तो ऐंभी बाहियाल बात पर खिसे न करत होती है। मेरे खयाल में तो इस प्रकार गुस्सा दिखाना और गर्जन-सर्जन करना कमजोरी का ही चिह्न है। इससे ऐसा जाहिर होता है कि उन ब्याख्यानवाजों के पास सभे काम करने की दृष्टि का कौनों पता नहीं है और इसलिए वे माली-मुफ्तों से भरे ब्याख्यान हाथ हाथ कर अपने भोताओं के सामने उस पर परवा मालना चाहते हैं। इस बारे में मेरी खुस्त राय तो यह है कि कोई भी गुस्साबारी बात, हांउतक कि सरकार के भी खिलाफ, न करी जाय। हां, यह सच है कि हमारा राज आज पीडित है और इस पर हमें कोष होता ठीक भी है। परन्तु क्या हमें मालीयतौज के अपना गुस्सा निकालना चाहिए? क्या इस रास्ते में हमें अपनी कार्यक्षमि खर्च करना उचित है? या, इसके खिलाफ, क्या हमें अपनी उस कार्य-शक्ति का, जो महज माली देने में खर्च होगी है, उपयोग सारयुक्त काम करने में करके उससे लाभ न उठाना चाहिए? निस्तम्बेह मालियों बकना कोई वास्तविक कार्य करना नहीं है, और न यह मान्युर्भूम की सेवा करना ही है।

मेरी दृष्टि में हिंसा केवल दूसरों पर प्रत्यक्ष हमला करना और उन्हें मार जानना ही नहीं है; बल्कि बुरी बात मुंह से निकालना भी हिंसा में दाखिल होता है। अगर यह ठीक है तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप खुद जो इस सरकार को क्षीतानियत से भरी हुई "रासुनी" और "जंगली" उपाधि प्रदान किया करते हैं उसका समर्थन आप कित तरह से करेंगे। इस बात में रती भर शक नहीं है कि इन शब्दों का समावेश हिंसा में होता है; परन्तु आप तो उदरे आहिंसा के आस्थापक। अतएव यह स्वप्न में भी खयाल नहीं हो सकता कि आप हिंसा-पूर्ण शब्दों का उपयोग करेंगे।

यह तो माली-माली की बात हुई। अब मैं दूसरे सवाल की पेश करता हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि मैं और मेरे साथी लोग तो अमेजो सरकार के खिलाफ लड़ाई का साज-सामान तैयार कर रहे हैं, न कि अंगरेजों के खिलाफ। आप इस शायत-प्रयास के तो त्वरोपी हैं और इसे सुखास्ता या मिटाना चाहते हैं; परंतु खुद अंगरेजों के प्रति आप के दिल में किसी तरह का बुरा खयाल नहीं है। इससे यह साफ ही है कि यद्यपि आप इस शासन-पद्धति की तो यष्टिमागेट कर देना चाहते हैं, पर अंगरेजों को निकाल देना नहीं चाहते। अगर ऐसा ही है तो यह ऊंचा लिखात अना जम लोगों के भी इच्छा पर पूर्ण तरह अंकित नहीं हो गया है जो आपके खचे अनुयायी होने का दम भरते हैं। इसकी एक मिसाल कोजिए। आपका मैं जफो हाल ही में संयुक्त प्रान्त की जो

राजनैतिक परिषद हुई थी उसमें पण्डित जवाहरलाल नेहरू का भाग्य हुआ था। विदेशी कपड़े के बहिष्कार पर बोलते हुए आपने कहा कि मैं उन लोगों में से हूँ जो सरसर्मा के साथ अंगरेजों की भारत से अगा देना चाहते हैं और इसके लिए अगर मुझे कोई भार हाथ लगा दे तो वह है स्वदेशी। यह बात अजबारी में भी शायी हो चुकी है और, मैं समझता हूँ, आपकी नजर से भी गुजरती होगी। ऐसी हालत में क्या यह कहा जा सकता है कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने आपके उस विज्ञापन का समर्थन किया है जिसके द्वारा हम मनुष्य और उसके कार्यों का मेद समझ आये, ताकि हम उसके कार्यों का तो विरसकार कर सकें परन्तु उस मनुष्य के प्रति किसी तरह का दुर्भाव न रखें! इस मामले में तो मैं जोर के साथ यह कह सकता हूँ कि नेहरूजी की बात किसी तरह से वाजिब नहीं कही जा सकती। तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप, आप उसे पसंद करते हैं या ना-पसंद।”

अगर असदयोगी लोग मालिखों का व्यवहार करते हैं तो वे निस्संदेह हिंसा करते हैं और अहिंसा के त्रत का भंग करते हैं। लेकिन मैं इस बात की नहीं मान सकता कि 'हर एक भाव्य में महज बदजबानी और बदतुआये मरी रहती है।' मैं केवल महात्माय की वकील खिलाता हूँ कि व्याख्यानों में क्या सरकार की और क्या खुद हमारी दोनों को निन्दा की जाती है और उनमें निन्दा की अपेक्षा अहिंसा, हिन्दू-मुसलमान-एकता और स्वदेशी की दलों ही अधिक रहती है। और इन तीनों बातों को लोगों की ओर से जो इतना आध्यात्मिक प्रयुक्त मिलता है वह हमें इस कथन का शायद सपने बखिया समुत है। किन्तु लोगों को यह इतनी प्रगति, बिना ही उन्हें बार बार कहे-सुने, नहीं हो सके हैं।

कविता आखिर लौटो कहते किसे दे? शायी का अर्थ है-अनुचित प्रयोग, कु-प्रयोग, गुरा प्रयोग। अतएव अगर हम वीर की चोर और बदमाश को बरमास कहें, तो यह गाली नहीं दे। कौनों का कौनों कहने से यह बुरा नहीं मानता। हाँ, यह जरूर है कि ऐसे विशिष्ट शब्द का प्रयोग उची नीयत से होना चाहिए और प्रयोग करनेवाले को उसे प्रमाणित करने के लिए विचार रहना चाहिए। इस दशा में मैं इस हर जगह और हर मौके पर होने वाले शब्दों के प्रयोग को बुरा नहीं कह सकता और न ऐसे गुरे कहे जाने योग्य विशेषणों का प्रयोग हमेशा ही हिंसा का लक्षण हुआ करता है। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनिन विदोषणों का प्रयोग भी हिंसा का लक्षण हो सकता है। पर कब? जब कि उस व्यक्ति के प्रति जिसके लिए उनका प्रयोग किया गया है, हिंसा की उमेजना देने के लिए उनका उपयोग किया गया हो। जब कि किसी व्यक्ति की शान्त-मनमान इतिहास का जगाई है कि वह अपनी बुरी आदत को छोड़ दे या धोना उसकी। सोचत छोड़ दे तो ऐसी भगना बिल्कुल जयजय है। हिन्दू-शास्त्र तो दुराचारियों के निन्दा-पत्रको से भरे पड़ें हैं। उम्हरी तो उन्हें कीया तक है—आप तक दिव्य है। लक्ष्मीदान तो मूलभार दया के अवतार थे। उन्होंने अपनी रामायण में श्रीरामचन्द्र के शत्रुओं को हट्ट हट्ट कर बुरे विशेषण लगाये हैं। गद्दी धर्मों, उन पापाचारियों के जो नाम बुने गये हैं वे भी उनके गुणों के ही सूचक हैं। ईशामसीह उन लोगों पर बैठी कांप का प्रहार करने में नहीं हिचकें जिनको वे 'दुष्ट', धूर्त, और घुरघुराई की आँख, कहते थे। बुद्ध ने उन लोगों को नहीं छोड़ा जो धर्म के नाम पर निरपराध बकरी का बलिदान करते थे। और न क्रुदान, न जेन्दा-अवस्था हो गये

प्रयोगों से बचे हुए हैं। हाँ, उन सब व्यक्तिों और पैगम्बरों की कोई बड़-नीयत उनके प्रयोग करने में नहीं थी। उन्हें तो जो लोग और जो चीज जैसी थी वेसा ही उनका वर्णन करना था और ऐसी भाषा का अवलम्बन करना था जिससे हम लोग अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। हाँ, इस बात में मैं लेखक से सहमत हूँ कि हम सरकार और लाल लोगों के वर्णन में भितना ही अधिक क्लियायत से काम लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अभी हमारे अन्दर इतने विकार और इतनी घुराई भरी हुई है कि जिससे हमारे सुंद से बराबर जो तुखाने वाली बात निकला हो करती है। इस सरकार का हम जो अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकते हैं वह यह है कि हम इसके अस्तित्व को अस्वीकार करते रहें और यह विश्वास करके कि इसका सम्पूर्ण अष्ट करने वाला और नीचा गिराने वाला है, जहाँतक हो सके हम इसे अपने जीवन से अलहदा रखते रहें।

मैं बार बार यह बात कहना आ रहा हूँ कि इस आन्दोलन का उद्देश्य अंगरेज लोगों को निकाल देना नहीं, बल्कि उस शासन-प्रणाली को सुधारना या मिटा देना है जो उन्होंने हम पर जबर-दस्ती लाद दी है। मैंने पण्डित जवाहरलाल नेहरू का यह व्याख्यान नहीं पढ़ा है, जिसका जिक्र पत्र-प्रेषक महाशय ने किया है। लेकिन मैं उनसे इतना अच्छी तरह परिचित हूँ कि जिससे मुझे यह विश्वास नहीं हो सकता कि उन्होंने वैसी बात कही होगी, जिसकी तुलना उन पर लगाई गई है। मैं जानता हूँ कि वे मनमानी मौजके खातिर उनका चला जाना नहीं चाहते और वे उन अंगरेज सज्जनों को सबसे पहले अपने आदिक मित्र का तरह गले लगावेंगे जो भारत के प्रेमी हैं और जो उसके सेवक बनकर वहाँ रहना चाहते हैं। और न स्वतन्त्र भारतवर्ष में भी हम इस बात का प्यान तक करेंगे कि जो अंगरेज सज्जन हमारे (भाषी आशात्मिक) राज्य से तय हुई चीने के अनुयाय हमारे यहाँ रहना चाहेंगे वे न रहने दिये जायें।

(यंग इंडिया) मोहनदास करमचंद गांधी

महासभा-समाचार

महासभा के मंडप का तैयारी हो रही है। प्रतिनिधियों और दर्शकों के रहने के लिए भी 'खादो नगर' बनाया जा रहा है। वहाँ पाना, बिजली की रक्षा, डाक और तार घर का प्रबन्ध त्याग तौर पर रहेगा।

महासभा के मंडप के पास ही एक दूसरा मंडप बनाया जा रहा है जिसमें प्रायः सभी नामी नामी कांग्रेस-वक्ताओं के व्याख्यान होने और महासभा के प्रस्तावों का विवरण सुनाया जायगा।

महासभा की बैठक १७, २० और २१ दिसम्बर की और विपक्षनिर्णायक समिति (महासभा-समिति) की बैठक २४, २५ दिसम्बर को होगी।

स्वदेशी-प्रदर्शनी भी होगी। उनको किस लिफें? रक्खी गई है।

मंगीत के जलमें भी भी व्यवस्था की गई है। भारत के तमाम नामी नामी गवैयों की निमंत्रण भेजे जा रहे हैं।

काय-कारिणी समिति की बैठक आगामी २१ नवम्बर की सूरत में होने वाली है।

हरकाल बेनामाई हैकल द्वारा नवजीवन द्वारा, कृती लोका, पाठकीर भाक, अहमदभाई में इतिहास और गद्दी किरी कल्लुल पर्वतक से कल्लुल कल्लुल कल्लुल कल्लुल है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—अगहन व. १३, संवत् १९७८,
 रविवार, सार्यकाल, २७ नवम्बर, १९११ ई०

अंक १५

बम्बई में शान्ति

भा. गांधीजी ने उपवास छोड़ा

बम्बई के अहिंसकियों और सहयोगियों: हिन्दुओं, मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों के नेताओं के साम्प्रतिक प्रयत्न से ८-११ गेज में पूरी शान्त हो गई। भा. गांधीजी ने उपवास उम जलिया। ता तारम कर के मत गमलवार ११ छोड़ा।

वे अच्छे हैं। आज सारे बम्बई से शांतिवादा जागे।

दिपणियां

मौलाना की कामा

मेरा इस महा-रीक्षा के दिनों में मुझे अपने माथ भा. शोकनशला को कमा बार बार और थप पन पर माहम हो रही है। मुसलमान-आइयों पर उनकी तरह मेरा क्या जगर पड़ सकता है। वह तो मुसलमान-भाई के ही जग पड़ सकता है। हाँ, ऐसे दिनों ही बहादुर और शरीफ मुसलमान भाई हैं जिनसे मेरा परिचय है; परन्तु मौलाना शोकनशला जिस तरह मेरा मन का पहचानता है उस तरह हमारा कोई मुसलमान भाई मुझे शायद ही पहचानता हो। जब तो मैं देखता हूँ कि उनका काम भी मुझे सुद ही कड़े बार करना पड़ता है और वे सब बातें मुसलमान-आइयों को सुद मुझे ही कहना पड़ती हैं जिन्हें मैं काम तौर पर उनके लिए रख छोड़ता था। मैं देखता हूँ कि मेरे एक प्राथम-पत्र का उलट-पुलट अर्थ पहले ही लमा लिया गया है। इस समय अगर मैं शोकनशला मेरे साथ होते तो अपने प्राथम-पत्र में मुझे मुसलमानों के सम्बन्ध में धात तौर पर कुछ न लिखना पड़ता। वर, अगर १० ता. की वे बम्बई में होते तो शायद यह दंगा कतई न हुआ होता। जिनको ही बातें और हुरे हैं वे न हो पाती। अगर मिश्री छोटागो भी १० ता. की बम्बई होते, ना भी अहमद हाजी मजी भी रोग-खप्या पर न पड़े होते, तो भी बातें बहुत कुछ पलट जाती। पर बोली हुरे बायीं पर रोने की मुझे इच्छा नहीं। भा. शोकनशला का जिक्र मैंने यहां आने मुसलमान

बम्बई के उपद्रव के समय लोगों को मान्य करने के लिए भी गांधीजी ने सौव-बार प्राथम-पत्र जगों के नाम जवाफ प्रकाशित किए थे।

मित्रों को यह विश्वास दिवाने के लिए किया है कि गा. शोकनशला के हिस्से के काम का भी भार अपने सर पर लेने की मैं तैयार हूँ। पर उसके बदले में मैं उदमे सिर्फ यही चाहता हूँ कि वे मेरे कथन का अर्थ कुछ का कुछ न समझ जना करें। उनके दिनों की मैं अपने जिम्मे की हूँ भीज नमसजता हूँ और जानबूझकर मुझसे उनका विश्वास-पात इरगिज न हो सकेगा। इसी प्रकार लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि जहाँ वे मुझे भुट करना हुआ है वहाँ वहाँ निःसंकोध मुझे अपना भुट बनायें। और मैं उन्हें शकन दिखाना हूँ कि अगर मुझे अपना भुट के विषय में संदेह न रहता तो मैं उसका रजकार करने में कभी पीछे हटनेवाला नहीं। पर मैं उन्हें सिर्फ इतना जताता हूँ कि मैं आम तौर पर जल्दी में अथवा बिना काफा जगार के कोई बात नहीं करता हूँ। भनवज अगर मैं अपनी भुजों को चट-पट कुल करके मैं जना-धानी फरू तो इस पर वे चकारें नहीं। मुझे तो एग विषय पर इनका जिनना पड़ा है, इससे भी यही मूर्खित होता है कि अब भी दोनों जातियों की एक कुरे के विषय में बड़ी साधधानी के साथ जिलना पड़ना है। पर मैं तो बरक के पनम ता के जगर नालने को नसरन करने जना दुःखदर्शी परन्तु हमें नो बात किसी के बंसी ही प्रीत करना चाहिए और उकीमें से अच्छे से अच्छा नतीजा निकलता चाहिए।

(यां दुस्त्रिः)

अच्छा और बुरा

बम्बई के दंग के समय मेरे पास अच्छे और बुरे दोनों तरह के खलाते जाते थे—असहयोगी पायल हुए हैं! हिन्दू और मुसलमान पारसियों पर हमला कर रहे हैं। पारसी उन पर गोलेझों झाड़ रहे हैं! देसाई सादो की टोरी और कपड़े पहनने वालों पर टूट पड़े हैं! हिन्दू और मुसलमान ईसाइयों पर आग ब कर रहे हैं। इन धरती के बीचबीच में यह खराबरा भी आती जानी भी कि पारसी इतरे पारसियों के हाथों से हिन्दू और मुसलमानों की जानें बचा रहे हैं, ऊउ हेसाई भी हिन्दू-मुसलमानों को बचा रहे हैं, और हिन्दू-मुसलमान दोनों को आश्रय दे रहे हैं, बगडोगी अपनी जान तह की जखों में गल कर गानिन को स्वागत के लिए प्रयाज कर रहे हैं। मेरी ताम और परस्पर शीतोष भावनाओं की टकर में कुबल जाने का दुःखी मुझे पहले

कमी नहीं किया था। और फिर भी ऐसी मातृक और निकट स्थिति में मिनी को देखना, उनकी मातृ के जबड़े में चलेना और साथ ही अपने को मातृ से बचाये रखना! फितबी दुःखान्वित स्थिति !

ऐसे कठिन अवसर पर, बस, उपवास ही मेरा बाहरी सहारा और हार्थिक प्रार्थना ही मेरा आन्तरिक बल हो गया था। १० ता. की तो माँगी मेरी सारी ताकत ही चली गई। मेरे हृदय में विचारों का तुलुह तुलुह हो रहा था। लोगों के मुखों पर मेरा निरस्तानी असर न होने का क्या कारण हो सकता है? मेरा कष्टिका का सामर्थ्य कहाँ चला गया? मेरा कर्तव्य क्या है? हृदयस्थ लोगों की मैं यह तो कह नहीं सकता था, और कभी कैसे कहता हूँ, कि सरकार की मदद की? हमारे यहाँ पंचायत भी नहीं, जो दस्ताक करे। ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जिसके पास मैं जाऊँ और कहाँ और जो बीच में पड़ कर तुलुह-शांति करा दे। तो क्या मैं ऐसी दुकली खड़ा करूँ जो सारी-बस का मुकाबला सारी-बस से करके शान्ति रखा कर सके? यह तो मुझसे होनी कठिने बात है। तो अब, मैं उन लोगों को किस तरह आताश और डेहलत पहुँचाऊँ जिनकी उपस्थितियों में बेहोश कर जाता? तब क्या मैं उस पारसियों या ईसायियों की कोषाभि में, जिनका उचित होना बेजा नहीं था, खड़ा रहकर भस्मीभूत हो जाऊँ? पर इससे तो उल्टा खून की नदियाँ ही बह चलेगी। एक सिपाही की हस्तियत से तो मुझे एक भी अविचार्य संकट को पीठ दिखाना कठिनाई नहीं था; पान्थु दूसरी दृष्टि से मुझे अंधे की तरह खूद हो कर मर्दन कटा लेना भी ठीक नहीं था।

तो अब मुझे करना क्या चाहिए? अखिर यह उपवास मेरी मदद के लिए देखा और इतने मेरी आत्मा की तसली दी। अगर मनुष्यों के हाथों कटकर सर जाना मेरे लिए उचित नहीं है तो अकतल मेरी अर्वा प्रभु के यहाँ मंजूर न हो तबतक अनुसन्ध-मल उठकर मुझे ईश्वर से यह प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु इस बोले की लेजा। मुझ जैसा दिवालिया दूसरा क्या कर सकता है? मैं लोगों की निर्दोषता पर अंगार न कर सका। १० ता. की मैंने खुद अपने हाथ से उन्हें हंडी दी, वह नहीं लिचरी और उनके हाथों उसकी कुगत हुई। अब तो मुझे हर हालत में बोधी हुई साथ फिर से बैधाना पड़ेगी या उसके लिए कोशिश करते हुए मर भिटना होगा। अब तो मेरे लिए ईश्वर ही एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ मैं उसका काम चलाने के लिए हंडी लिखूँ। उसके दरबार में मैं किस तरह अपनी साक्ष्य जमाऊँ? अन्ध की आवाज में कहा 'नम्र होकर, उसके सामने धूल में साक्ष्य रखवत कर के, और जबतक तेरी अर्वा कुचल न हो तबतक उसका दिया अब खाने से इनकार करके'। ऐसा हजारों तरह से अपनी व्याकुलता उस पर प्रकट करना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मन् अन्ध मैं तेरा काम करने के लक्षण न अश्वित हुआ हूँ तो मुझे बापस हुआ के और अपनी पोषिका और तेरी इच्छा के अनुसार नवे किर से मुझे बना। और इसीलिए मैंने अनाहार-मल लिया है। जब यह खबरें तुम सुन कर कि मेरे साथियों के चोटों लगी हैं या सदबन्धों के अकल आ रहे हैं, मेरा चित्त अस्थिर नहीं होता। मेरा तो एक मान सहारा मेरी निमी अर्द्धता ही है। अगर वह अगर नहीं कर सकता तो मुझे उसके लिए चिन्ता करना उचित नहीं। भारत के छोटे भागों में हजारों लोग मरते हैं। उनकी मृत्यु से मेरे हृदय की दुःख होता है; पर उनके लिए मैं मर नहीं जाता। उसी प्रकार इस जलजल में भी अब कि मैं भी कुछ जानता हूँ।

सब कह चुका हूँ, तब फिर उसके लिए चिन्तित और व्याकुल होना अनावश्यक हो है। इस प्रकार यह उपवास मेरे लिए प्रावधिक, आत्मशुद्धि और भूख की दुस्ती सखंडक हो गया है। यह कार्यकर्ताओं को एक चेतावनी भी है कि इस संघाम में वे मेरे साथ लिखवाव न करें। इस मुझ में तिरिं बड़ी लोग शामिल रहें जो खूबे दिख से अर्द्धता के कायल हों। ऐसे सचे और पके कार्यकर्ता अगर देने-मिने ही होंगे तो भी यह लड़ाई ने-कटके और बिना उलझने के चलाई जा सकेगी। पर कार्यकर्ता अगर नेक और सचे न हों, तो उनकी संख्या बहुत होने पर भी, उनसे इस आन्दोलन की क्षति ही पहुँचेगी। और अन्त की यह उपवास धीरे धीरे शान्ति स्थापित कराने में भी सहायक सिद्ध होगा। पर यह अन्तिम बात तो गान है। इसका मुख्य हेतु तो है प्रायश्चित्त, आत्मशुद्धि और भूल-मुहारा। उस भजन-भयवारी के द्वारा मेरा संकट दूर करने के लिए भेजी हुई यह सम्पत्ति है।

कार्यकर्तागण सावधान !

उपवास छोड़ देने के सम्बन्ध में मुझसे अनेक तरह से अनुभव-विमल किया जा रहा था। किन्तु ही लोगों ने तो मेरे दुःख से तुझी होकर खूद भी उपवास करना आरम्भ कर दिया था। मैं ऐसे सब सज्जनों को यह सूचित करना चाहता हूँ कि वे भूल कर रहे थे। मेरे लिए तो अनुसन्ध-मल अकरी था। मैं तो अपराधी था, दिवालिया था। मेरे लिए प्रायश्चित्त एक आवश्यक बात थी। छुट्टे लोगों का काम तो यह है कि वे स्थिति की समस्त, अपने अन्ध अगर हिंसाभाव का डेह मात्र भी बाकी रह गया हो तो उसे त्याग कर दें, कुसरो में अर्द्धतामल का संचार करें और वह अच्छी तरह नाद रखें कि हिंसा का लिख-मात्र भी उल्लेख हमारे कार्य को बिगाड़ने वाला है। वे तो बस बरसे को अपनी निय बल्लु बना डें और अकेली हिंस्-मुसलमान को एकता ही नहीं; बल्कि तयाम आशियों में एकता स्थापित करने के लिए प्रयत्न करें। हिंस्-मुसलमान एकता का अर्थ अगर इतना ही हो कि वे दोनों आशियों अपने स्वार्थ के लिए छोटी आशियों के हितों पर टिठ न रखें तो ऐसी हिंस्-मुसलमान एकता एक दिन के लिए भी काम की नहीं। भारत-भूमि में पैदा हुए ईसाई और यहूदी बिदेशी नहीं हैं और पारसी तो बिदेशी ही ही कैसे सकते हैं। हमें उनसे मित्रता करना, उनकी सेवा और सहायता करना एवं उनकी रक्षा करना आवश्यक है। इसी प्रकार असहयोगी कार्य कर्ताओं को सहयोगी लोगों के साथ भी मेल-जोल रखने की आवश्यकता है। वे बाहे अंगरेज ही बाहे हिन्दुस्तानी हों, हमें उनके लिए अपने सुंद से एक भी खुरी बात न लिखना चाहिए। हमें तो अपने स्वोक्त कार्य की सचार्थ में और अपने कट-बल्लु की शक्ति में ही विश्वास रखना उचित है। कमसे कम हास के लिए तो हमने ईश्वर को साक्षी कर के दुनिया की यह आहिर किया है कि हम किसी भी अंगरेज बन्धे को किसी तरह से नुफसान न पहुँचावे, फिर बाहे उखने भले ही हमारे साथ कुछ भी क्यों न किया हो। इस प्रकार दुनिया के सामने ऐसी प्रतिष्ठा कर के अगर उसकी जीभ में इन किसी भी अंगरेज या हिन्दुस्तानी सहयोगी के बदन की एक मंजुली भी लगावे तो हम ईश्वर के दरबार में और दुनिया के सामने गुनहवार होंगे। (संघ हीन्धिया)

उपवास के बाद

यह दिव्यों में अपने उपवास छोड़ने के बाद लिख रहा हूँ। 'संग हीन्धिया' के बहुतेरे लेख उपवास-समय में ही लिखे गये हैं। उन दिनों जो विचार मेरे मनमें आये उनमें और आज जो विचार कर रहा हूँ उनमें मुझे कोई भेद नहीं मजर आता। उपवास के पक्षों के भेद विचारों को के हों मने हुए हैं।

यक परिवर्तन

सिर्फ एक बात में फेर-बदल हुआ है। परन्तु इसका कारण उपवास नहीं है। कालि जो दरम मैने १० ता. गुरुवार को बम्बई में देखा, तथा छुटवार और सोमवार को जिन जिन दुर्गटनाओं का हाल सुना, उसके बहीनयन हुआ है। अब मैं यह देख सकता हूँ कि सविनय भंग के लिए हम अनौचित्य नहीं। ऐसी अवस्था में बारेलोही ने सविनय भंग करना अपनी भागी हार जाना है। सविनय भंग का प्रयोगन तो यह है कि हमें स्वराज्य मिले; हम विरक्तता का निपटारा कराएँ और पंजाब के मामलों में सरकार से माफी माँगाएँ। इन तीन में से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति वर्तमान अवस्था में कानून-भंग करने से, नहीं हो सकती। बम्बई और बारेलोही-आन्दोलन में इतना निश्चित सम्बन्ध है कि एक को दूसरे को मदद करने की शक्ति है और इसका है। अगर हम बारेलोही और लाहौर में तो सविनय भंग शुरू करें और अगर बम्बई जहाजत कर बैठे तो, जरा ही धीर करने से रुकाव में आ सकता है कि, बम्बई से दूसरी मदद नहीं मिल सकती-बढ़ी नहीं, बल्कि बम्बई हमारे संयोग को हाथि भी पहुँचा सकती है।

कानून के मनमाने भंग के मानी तो सरकार के साथ पूरे सहयोग के सिवा दूसरे कुछ नहीं हो सकते। क्या हम अनौचित्य नहीं समझे हैं कि यह सरकार महज हमारी कमजोरियों पर, कानून को मनमाने तौर पर भंग करने की हमारी लाजत पर, हमारी मारकाट पर, अपना जीवन निर्वाह कर रही है? वकीलों के अ-सहयोग से सरकार जिनकी कमजोरता हुई है उससे अधिक कमजोर वह हमारी शान्ति के बहीनयन हुई है। वकीलवर्ग के सहयोग से सरकार की विजय बल मिलता है उससे अधिक बल उसे हमारे शान्ति-भंग से मिलता है। क्योंकि इनसे सरकार को अत्याचार करने, लोगों को मन-कमिन्न करने, अपनी सत्ता अधिक समर्थ करने का मौका मिलता है। अतएव एक जगह तो अविनय हो और दूसरी जगह विनय, ऐसा होना पड़ाव कोर कर चूक। निकामने जैसा है, या कर फिर से मेल नहाने जैसा है। फूटे छोटे में बाँटे कितना ही पानी क्यों न डाला जाय, वह कभी ठहर ही नहीं सकता। उसी प्रकार विनय-रहित वायुमण्डल में चाहे कितना ही विनय का संचार करते रहिए, वह ध्वंस्त मये बिना नहीं रह सकता। पहले तो हमें सारे हिन्दुस्तान में विनयपूर्ण-बात-वायुमण्डल उत्पन्न करना चाहिए। यद्वाक्य से अपना दुर्योग से हम तो यह दावा करते हैं कि सारा हिन्दुस्तान हमारे साथ है-अ-सहयोगी है। हम यह दावा करते हैं कि महाउपमा के पत्रों में मैं दूरे छात्रों आश्रमों हमारे साथ हूँ-यही क्यों, दूसरे करोड़ों आश्रमियों पर हमारा इतना प्रभाव है-मदद है कि वे भी हमारे साथ ही हैं। ऐसा दावा किये बिना हमारी गति ही नहीं। अगर लोग हमारे साथ न हों तो फिर स्वायत्त मिलने के लिए बात किना नाव? अगर किन सरकार के साथ हों तो किन बल-पूर्वक उनको आबाद कर सकते हैं? हमारी इस वर्तमान स्वराज्य की हलचल का, विरक्तता और पंजाब की हलचल का जाफरा ही इसी बात पर है कि हम लोगों के दुःख-दर्द को प्रकट कर रहे हैं और उन्हीं तात्पर्यों का उपयोग कर रहे हैं किन्हीं लोगोंने पसंद किया है। इसका कर्ण यह हुआ कि लोग शान्ति के साथ-विनय प्राप्त करना चाहते हैं।

अगर मेरी यह पूर्णतया बात गलत हो तो मैंने-इसने-बकी गहरी भूल की है। अगर हम, शान्ति को सबेरे दिक से मानने और चाहते वाले, शहीदर ही हों तोभी हमारे पास हथियार हैं। परन्तु उस अवस्था में हमारा संयोजन दूसरे प्रकार हो होगा चाहिए।

फिर कोई अ-सहयोगी चाहे जेल जाय, चाहे घर बाय, उसके पीछे कुछ के कुछ लोगों की जेल न जाना चाहिए। यदि सहयोगियों की तरह लोगों में हमारी भी प्रशिक्षण न होतो तो हम पैदल भर कर सविनय भंग कर सकते। क्योंकि उस अवस्था में हमारे नाम पर कोई शान्ति भंग नहीं कर पाता।

जेल

गुजरात में हम जो कीटी की सविनय भंग करने के मतलबे बांध रहे थे, वह भंग करते हिन्दुस्तान के सिर्फ बा। उस भंग के बल पर हम विरक्तता को नाकर पहुँचाने की और स्वायत्त प्राप्त करने की आशा रखते थे। अतएव सारे हिन्दुस्तान के लिए शान्ति-रक्षा की, उससे सहमत होने की, जरूरत है। पर स्वयंसेवकों और दुःखों के लिए हर आदर्श सविनय भंग कर सकता है, जैसा कि आज पिरावा पिरावा में और मूखी पैदा में बल रहा है। उनके साथ हमारी हमदर्दी भी है, और हमें हर हाल में उनके इस उनकी लक्ष्यता भी करें। परन्तु हमें खर हवा तब तक ही रहें। केकेन अशान्ति का अगर इतना मुता है कि अपने हम पिरावा पिरावा के नाम पर बम्बई में अशान्ति कर बैठें तो पिरावा पिरावा को अधिक जोग जोगना पड़े।

बड़ी आवश्यकता

इसलिए बड़ी से बड़ी आवश्यकता यह है कि हम हर जगह गुरुत शान्ति फैला दें। अगर खर हमारे मनमें भी कुछ शक बाकी रह गया हो तो उसे खर कर दें। हमें उबरवी लोगों को अपने काम में लगे रहना चाहिए। वे भी हमारे साथ हैं। हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। उसी प्रकार हम उनके अपनी भी नहीं हो सकते। अगर हम उनके बल होकर काम करें तो हिन्दुस्तान में स्वायत्त नहीं होगा, गुजरात का राज होगा। गुजरात का गम होने के नामों उनकी और हमारी दोनों की भाव है। परन्तु हमें यह जान लेना चाहिए कि गुजरात के राज को कोय भर देर भी नहीं सहन कर सकते। गुजरात के राज में रहने वाले जामिनाल के मारकाटके मुकामन के भंग की अंगोकार करने के बजाय सरकार के मारकाटके रक्षण को खुशी खुशी कर रहे हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम इस उपद्रवी लोगों से फाव पहचान करें, बातचात करें, उन्हें धर्म का और देख का दिव समझाएँ और उनसे कहे कि बाँटे, अपनी अशान्ति के द्वारा देख के कारण मैं निद्र न डाले। कोई यह खरत न करे कि अरे, यह तो बड़ा लम्बा कार्यकाल है। बम्बई में यह काम किं पन्हा दिनों में हो सकता है। उबरवी लोगों का मैं लीज-लीज, परन्तु उन्हें के बल हो कर उकता मार्ग पकड़ लेने वाले, भाई मागत हूँ। उन्हें हमने अपने स्वयं स्वयं के लिए हुरा बाना अवस्था बना रखा है। अगर ऐसी रिश्ते तद्वत ही बनाई जा सकती है जिसमें के हमारे धर्मपुत्र में हठावट न डालें। अ-सहयोग के संयोग उन्हें अपनी मार-काट की या लुट-मार की फुटेव का प्रयत्न न करना चाहिए। अगर इन उबरव मरता हुताओं अगर न बल सके तो हम स्वराज्य के अनोख सिद्ध होने। माय कोसिए कि अंगरेजों सत्ता हिन्दुस्तान से चली जाए, तो फिर हम उपद्रवी लोगों की आर्तों में हमें कौन बचावेगा? यह कुछ स्वायत्त के बाद नहीं होगा, बल्कि यह कुछ होगा तो स्वायत्त शान्ति की एक कर्त है। यदि हम उन्हें अपने प्रेम के द्वारा अपने बल न कर सके तो उन्हें बल करने के लिए आवश्यक तत्कार-बल तो हमारे पास ही नहीं। और सुन लेंगे किन तो उनकी तत्कार के दुःखे दुःखे हो जाना पसंद करेंगे; पर यदि तत्कार के बाद उत्तर कर किना रहने का प्रयत्न-सक न करे।

हममें विश्व

यह सुधार होना है तो आसान, पर हमारे रास्ते में बाधाएँ हैं। हमारे देश में आज जो मन प्रचलित है—

(१) जो यह मानते हैं कि हत्याकाण्ड के बिना स्वायत्तता नहीं मिल सकती। इसलिए वे शांति का उपयोग जवाबि फिलाने के काम में करते हैं।

(२) जो यह समझते हैं कि शांति और अशांति दोनों एक साथ जारी रखने में ही कल्याण है। हमारे ये अशांति का भी स्वागत करने हैं। दुश्का हेतु आत्म-सुनिह नही, बल्कि केवल सरकार को परेशान करना है।

(३) अशांति को रोकते हुए भी अगर बुरा जहाँ ही रहे तो भी शांति के किसी प्रयोग की चपट करने की उच्छा न रखने वाला बुरा।

(४) यह मानने वाले कि उदता ही काम करना उचित है जितना कि सरकार के साथ रह कर किया जा सके।

(५) जो शांति को आजमायश के नीचे पर, मन्त्रहृत-पाण्डिनी-के नीचे पर मान कर उसका प्रचार करने हैं और जब यह आजमायश होती है तब दुःखी होते हैं।

(६) जो शांति को ही हिंस्रता का मुक्ति का और हिंस्र-मुक्तता की एकता का मार्ग समझ कर काम करने हैं और इसलिए अवधान में भी लोगों की तरफ से होने वाले उपद्रवों को समझ नहीं करते हैं।

अब ही विचार करने से हमें यह माध्यम हो जाता चाहिए कि पांचवें और छठे वर्ष के लोग ही हमारे महापुरुष हैं और केवल इन्हीं लोगों से हमारा काम चल सकता है। और सब मेल के साथ हमें मुक्तता पहुँचाने वाले हैं। उन्हें हमें भिन्न से, दलील से, सेवा से अपना बना लेना है। परन्तु योंही मार्ग-गुरुशिष्यों का अपना भयानक नहीं है जो हमें यह नुकसान पहुँचा सके। फिर हम उस वर्ग का परभावित हैं। उम्मा में है। उम्मा हलकर प्रकट रूप से होती है। पहले लोग मत के लोगों का कोई मत नहीं। जबकी कोई संस्था नहीं, कोई भेदक नहीं। वे लोग में सब हर बिचरे हुए हैं और जब काम देमने हैं तब, और पैदा कर सके तभी, लोगों पर अपना असर महसूस है। वे लोग निरन्तर-विचार हैं, इसलिए उनका पहुँचना मुश्किल है। परन्तु अब जब उपद्रव होने हैं तब वे भ्रमाल में आते हैं और लोगों के अवांति फिलाने में। इनमें से कितने ही लोग शुद्ध हँसते हैं, परन्तु अज्ञानता-बल, अगह-दोषी-संझलों में समिहित हो कर अपना मत बचाये का प्रयत्न करते हैं। तब उनकी यह हलचल आँक दालिकारक सिद्ध होता है। वे सब लोग हममें हैं शुरूआत से रजिस्टर तक काम करने में। यही कारण है जो हमें तरह तरह की अफवाहें सुनाई दीं। और यही वह दंड है जो बात समझकर बिस्व जगता चाहता था परन्तु हमारे के बहकाने में आकर फिर धाँसा दिया।

छिपी पुलिस

कुछ लोग कहते हैं कि यह सब काम छिपी पुलिस का ही था। मैं ऐसा भिन्न नहीं मानता। हाँ, यह ठीक है कि छिपी पुलिस के कितने ही लोग हममें शामिल हैं। छिपी पुलिस के कितने ही लोगों को उपद्रव के बिना चैन ही नहीं पसन्दी। परन्तु छिपी पुलिस के बिना वे बिचरे हुए लोग भी जो खुद अपना मत रखने में, काम कर रहे थे। और उनमें वे उपद्रवी लोग भी थे जिनका तो पैसा ही खटना-जाँद टकरा। इसलिए वे तो खुद ही खुद अफवाहें उठा उठा कर अपना काम बना रहे थे।

एक ही उपाय

इसके लिए अपने पास एक ही उपाय है। हमारा रास्ता सीधा है। हमें हमें अपने ऊपर अपना असर डालना चाहिए। वे सब जब लोगों को अपने हाथ का पोंता बना रहे हैं तब अगर लोग ठोकरों यह हमसे कि हमें तो असहयोगियों की ही बात मानना चाहिए तो उन्हें ऐसे उपद्रवों में शामिल न होना चाहिए। जब उस ऐसा उस सबके सभी शान्ति फल सकती है। और शान्ति का फल जाना इस बात की वतावा है कि हमें उनमें शामिल होने की, उसका रक्षा करने की शक्ति है। हमें सबके और उधमी होना चाहिए। अपने साथियों के प्रति हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें साथधान रहना चाहिए। हमारे के कार्यकर्ताओं की हत्या न रहा। वे शान्त में रहे। उन्होंने फल दिया कि उस लोह हमारी बात को अपने मगस में है कि उनसे उपद्रव या ही नहीं सकते। इसमें उन्होंने शाहजहाँ के स्वागत के बहिष्कार का तयारियाँ तब की; परन्तु पूर्ण शान्ति की रक्षा के लिए पहले ही मैं जिनने प्रयास की जल्द ही उन्हें न कर पाये। परन्तु हमें बुझा भी हमने देखा ही। चाहे ही तो, पुलिस का ठोकरों केबिब होते हुए या जब हमें शान्ति रक्षा करने की शक्ति आ जाय तभी हम सरकार में बड़े-बड़े माने जा सकते हैं, नवा हम स्वराज के लक्ष्य माने जा सकते हैं। पुलिस के साथ उपद्रव कर अगर हम अपने का फलवाने रहते तो हम हुए विरोध। हमने जब हमें जिन कर गले, बवाल में न आने लक्ष्य माने पर गुस्से, तर यदि हम ऐसा कहे कि "दुश्मन तो हमें जीने ही नहीं देता, हमें हम लेने ही नहीं देता, जो फिर हम लड़कियाँ लड़ जाना है। दुश्मन को चाहे हत्या कर; पर किंतु जो जब हमें यह लिये कर दिखाने कि हमें लक्ष्य की शक्ति है, तभी हमें जीने की आशा रखनी चाहिए। सरकार सब कर कर सकता है। पर उनका होना पर मा हम शांति का रक्षा कर सकते हैं। जबकि हम ऐसा न कर सके हमें एक आग जगती की आना न ही रहना चाहिए।

आत्म-निराश्रय

अनपुत्र परिवार की एक शिकायत के बलवर्त हमारा धर्म तो यही है कि हम अपनी ही सेवा करें। हम ऐसे भेले क्यों हो गये कि हमने हर तरह का चक्कर घान की। हमने भयवर्तियों को ना नहीं? हमने हम-मारी नकल न। नही? हमारा की एकानों में धाम लगाया नही? हमने हमारे की नुकसान करते हुए फेफ का उनमें हाथ पेंटाया नही? हमने अपने मत में मेल रखना नही? अगर हमने यह सब किया हो-और मैंने देखा है कि हमने ऐसा किया हो-तब हमारे के नबदीक हाथ तोड़ कर माफो माँगना चाहिए, हमको आत्मसुद्धि करना चाहिए। और जब आगे ऐसा न करने की प्रतिज्ञा करना चाहिए। "आगे भले तो जग मवा" इस कहावत में बारी सिद्धांत छिपा हुआ है। हमारे दिल में भैल है और हम उपेक्षित हैं। नही तो हम हर एक दालिकारक और उपेक्षित को अपना दुश्मन मानते हैं। हम अगर उस की निहाल कर हर रंग में तो न छिपी न सुधी किसी भी पुलिस में उठें। न किसी के बहकाने से बहकें ही। हम का केवल अपने आंतरिक बल से ही मुक्तता चाहते हैं। और वह बल किसी के दिल से हमें नहीं मिल सकता। वह ही हमारे से ही मिल सकता है। बग अश्वी कमजोरियों की जीतने की तर है कि स्वराज हमें भी न रहता है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

आगामी ३० दिसम्बर की, महात्मा के अविश्रान्त के पयात्र, राजपूताना मध्यरात्र लखी की रक्षा अहमदाबाद में होगी।—नजी

हिन्दी नवजीवन

रविवार, अगस्त २१, सं. १९७८.

साथियों के प्रति—

ये पिछड़े कुछ दिन हमारा अति-तरीखा के दिन थे, और हमें परमात्मा की धन्यवाद देना चाहिए कि हममें में कितने ही लोग उसमें कबे नहीं गायन हुए। भेरे लाम-लाम गोये हुए थे पावल लोग तथा चिन ओलोंकी लामों का हाल भेरे धिबल मुख से सुना है, दग बान के कफो प्रमाण में। कहे कार्यकारी ने मानि साधिन कामे के तथा अपने उमल देखनाद्यों के कोप को शांत करने के कार्य में अपनी आने मकाई है, दाघ-पेर मनाये है, और गहरी मंदि भाड़े है। ये मयुधि और वे जोड़े बल साहित करनी है कि यद्यपि हमारे अनेक देणमादे नुल कर बैठे है तथापि हममें कुछ लोग ऐसे बल है जो अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्राणतक म्यात्रपर करने पर प्रतिबद्ध है। अगर हम सब लोगों के हृदय में अहिंसा का मध्यम प्रकाश तरह भविष्य हो गया होता, या पोट ही लोगों ने स्वयंभय किया होता, पर दूसरे लोग सिर्फ निष्पक्षता ही बने रहते तो किसी तरह की मन-मसारी न होती। किन्तु डेनदार ऐसा नहीं था। ऐसी हालत में किसी न किसी की तो स्वेच्छापूर्वक अपना मन उदास मान-पक्ष ही है जिनके कथितान मानिसय मनुमें शत उपलब्ध हो जाय। और अननक मन-मसारी पर बैठने वाले दुर्बल लोग हमारे अंदर भाउदर रंगे तबका हृदये ऐसे कमजोर लोग भी निरक्षरों के जो ऐसे लोगों की सहायता करने नहीं तो ऐसी मान-मसारी की लड़ा में अधिक निष्पक्ष या जिनके पास उनके आधिक गान है। इसीलिए तो पारमियों और ईसाइयों के मकर का मयायना मोंगी और वह उन्हे सिधी मो-मदोक्त पद मारने में मारमयुक्त पक्ष दिखा और उनको हमारा एक कलहा बल-मारी करने में उतेजना दो और उन लोगों में किसी एक की भी जान बगाने की जरा भी परवाह नहीं की तो मुसलमान ने तो दरअसल मुनहमाय थे, परन्तु जोड़े थे पारमियों, ईसाइयों और ब्रह्मियों के उस धन्य कीर के शिको हो गये थे। इस तरह वह लैकदार मानि की रक्षा के लिए नहीं, पर जोड़ मानिवाले कन-मसारी पर तुल्य हुए अपने तर-कादारी के उपग्रह जारी रखने के लिए, मल-मसारी करतो हुई अपने मल रूप में बजर आ रती है। हां, वह मरी है कि ईसाइयों का दाघ सकारण था। परन्तु जब वे थे-कुत्तर लोगों की सफेद टोपियां हानने लगे और अपनी टोपियां न देने वाले लोगों का टोकने-पीटने लगे, अथवा जब पारसी लोग आत्मरक्षा के लिए नहीं, पर केवल इसीलिए कि प्रभु के मनुष्य हिन्दू या मुसलमान या अलहोमी है, उन पर हमला करने और गोलियां फावने लगे, तब सकारण। पुलिस और और पथर की तरह लड़ी लड़ी कायरवादी से मुंह साकती थी। मैं उन दुर्भाग्य और पीठिन पारसी और ईसाइयों को तो धमा कर सकता हूँ; परंतु एलोस और कोन ने धरेदस्त तरफदारी करते हुए जो दुर्भे के जैसा बरताव किया है, उसकी मफाई का कोई कारण नहीं दिखाई देता।

इसलिए अलहोमी कार्यकर्ताओं का तो यही कर्तव्य है कि वे सरकार तथा अपने इन भूके-मदके देश-भाइयों के हाथों की जोड़े सदन करें। बल, दंगा-फवाद के भावों को निषाध करने का यह एक ही रास्ता हमारे लिए खुला है। चीन स्वराज्य-प्राप्ति का मार्ग तो यही है कि हम हिंसा के भावों पर अपना अधिकार पर लें—तो भी अधिक हिंसात्मक उपायों के द्वारा नहीं बल्कि नैतिक प्रभाव डाल कर। क्योंकि हमें यह मूल्य को रोशनी की तरह साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि हमारे लिए तो मनु-बल की इतनी नैसारी कर देना और इतनी माधन-लामों जुटा लेना असम्भव ही है कि जिससे हम इन बर्तमान सरकार के अतिराव को मिटा सकें।

कई लोग यह हवाला करते हैं कि अतिर ठीक उम १० तारीख को ही यह दंगा-फवाद खड़ा होजाने से बाह्यमादे के स्वागत के प्रति जनता का तीव्र राय चिन प्रकार प्रकट हुआ है उनसे कारण तब मे वह दूसरे लंग से सायद ही होता। इस दलील से जितना अज्ञान प्रकट होता है उतनी ही दुर्बलता की म्चित होता है। अज्ञान तो इस बात का कि हमारा उद्यम स्वागत को हानि पहुंचाना नहीं था, और दुर्बलता इस बात की कि अब भी हम अपने बल के ज्ञान से संतुष्ट रहने की अपेक्षा उसे दूसरों पर जाहिर करने के पाछे मरे जाते हैं। मैं इतना कार्यकारी को यह कहते हैं कि हमारा प्रस्ताव करके हमने बिल्कुल, पंजाब और स्वराज्य सम्बन्धी अपने हम विविध कार्य की प्रगति को निरिधन रूप से पाछे छोड़ा दिया है।

किन्तु यदि कार्यकारी लोग अपनी जवाब-देही की समझ कर उसके अनुसार कार्य करें तो अब भी बाजों हाथ से गड़े नहीं हैं। हमें मन्वई के उन उपश्रमी लोगों के हृदय पर अधिकार कर लेना चाहिए। हमें मिल-मजुरी से परिचित होजाना चाहिए। वे या तो सरकार का साथ दें या हमारा अपाण या तो मार-काट में शामिल हो या ऐसे उपद्रवों का सामना शांति के साथ करें। इसमें बीच का रास्ता हो ही नहीं सकता। उन्हें हमारे कामों में हलक हमजिन न देना चाहिए। या तो वे हमारे प्रेम के अधीन होजायें या प्रमहाय होकर संगीनों का भोग हो जायें। किन्तु मारकाट के लिए ने अहिंसा के मंदे का वाग्रथ नहीं ले सकते। अपना यह मदेस तब तक पहुंचाने के लिए हमें एक एक मिल-मजदूर के पास जाना चाहिए और उसे अपने संगमय का रहस्य समझा देना चाहिए। इसी प्रकार हमें दूसरे गुंडे लोगों से भी मिलना चाहिए, उनसे मेल-मुहकत करना चाहिए और उन्हें इस पक्ष-मुलक के धार्मिक भावों की समझने में मदद देना चाहिए। इन उन्हें मुला नहीं सकते; पर उन्हें अपने सिरे पर भी नहीं धका सकते। हमें तो बल उनके सेवक बन जाना चाहिए।

हम पैगन्त लगी हुई शान्ति नहीं चाहते। हमें तो सरकार की महायत्ता के बिना, और कभी तो उसका ओर से प्रत्यक्ष विरोध होते हुए भी, टिक रहने वाली शान्ति के इस्तीमान की जरूरत है। हमें तो हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई और यहूदी इन सबके हृदयों की एकता की जरूरत है। हां, वे आखरी तीन जातियां पहली दो जातियों का अविश्वास कर सकती हैं और सायद करेंगी भी। इन हाल की घटनाओं ने ऐसे अविश्वास को मजबूत बनाने के कारण उपस्थित कर दिये हैं। इस अविश्वास को इटाने के लिए हमारी तरफ से खास तौर पर प्रयत्न होने चाहिए। अगर वे पूरे अलहोमी बन बनना चाहते हों, या स्वदेशी की न अपनयें या सफेद टोपी न पहनें तोभी हमें उन्हें परेशान न करना चाहिए। अगर वे हलक

सरकार की ही तरफ़दारी करें तो भी हमें बिट उठने की जरूरत नहीं है। हमें तो विरो प्रेम-मनो सेना के बल पर ही उन्हें अपना बना लेना है। वर्तमान स्थिति में यही हमारी आवश्यकता है। यह पर्वत न हो तो दूसरा उपाय है—आयतन में लड़ करना। और वह पारम्परिक संग्राम भी ऐसी वस्तु है कि जहाँ एक तीसरी विदेशी सत्ता कभी एक का और कभी दूसरे का पक्ष लेकर, अपनी सत्ता की अह अधिकारिक मजबूत करने के लिए धान लगा कर बैठी हुई है, इस समय तो असम्भव ही होना चाहिए।

और जो बात छोटी आशियों के विषय में खर्च है वही सहयोगियों के विषय में भी उतनी ही खर्च है। हमें उनके प्रति भी अपौर न होना चाहिए। उनकी हरकतें सहन करना चाहिए। अगर हम सरकार के साथ असहयोग करने के लिए अपने को स्वतन्त्र मानते हैं तो फिर सरकार के साथ सहयोग करने की उनकी आज्ञा की भी कायल हमें होना चाहिए। अगर हमारी संस्था कम होती और सहयोगी, अधिकसंख्याक होने के कारण, हम पर जोरो-बल करने कानवे तो हम उसे कक्षा समझते ? अहिंसात्मक असहयोग ही एक मात्र ऐसा उपाय गुनिया का माहम है जो अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए रामबाण है। और हमारे इस संग्राम का रहस्य इसी बात में है कि हम अंगरेजों-सहित अपने हर एक प्रतिपक्षी को इसी उपाय से अपने पक्ष में मिला दें। और वह हम कमजोर से कमजोर को लेकर बलवान् से बलवान् तक प्रत्येक मनुष्य के प्रति प्रेम-भाव का त्याग कर के ही कर सकते हैं। यह महान् कार्य हम उसी अवस्था में कर सकते हैं जब हम अपने अन्तःस्थित शत्रु के बाविर उन लोगों का जो उस सत्य को नहीं देख सकते हैं, विरुद्ध न करे बल्कि उनके लिए खुर मरने की तैयारी कर जायें।

(वंग दलिया)

मोहनदास करमचन्द गांधी

बम्बई में कार्य-समिति

इसी सप्ताह बम्बई में महात्मा की कार्य-समिति की बैठक हुई। उसमें बम्बई के उपद्रव पर बेह प्रष्ट किया गया और उससे दुःख पाने तथा हानि उठाने वाले लोगों के साथ सहानुभूति दिखाई गई। यह माना गया कि इन उपद्रव के कारण हत्याकाण्ड होने की आवश्यकता नहीं। हर प्रांत में स्वयंसेवक-सेना तैयार करने की आवश्यकता बताई गई और स्वराज्य-स्थापना के प्रयासों के लिए पूर्ण अहिंसात्मक बायुमंडल होने पर जोर दिया गया। महात्मा के दफ्तरों की लिखा पड़ी किस्तानों में करने की बात तब हुई और प्रांतीय समितियों का काम उनके प्रांत की भाषा में होना बिचार किया गया।

एजेंटों की जरूरत है

देख के इस संकल्प-काय में भी-गंधीजी के राष्ट्रीय संदेशों का मर्म मर्म से प्रसार करने के लिए " हिंदी नवजीवन " के एजेंटों की हर करने और शहर में जरूरत है।

पञ्च-प्रेमक महाशयों

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुभाष्य अक्षर होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिला कठिन होगा।

अंक न मिलने की शिकायत करने वाले सन्तानों की अपना काफ़ी अक्षर और पूरा पता—आकबाबा, जिला, जाद्वि—साफ़ साफ़ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत दूर करने में समर्थ ही नहीं रहेंगे।

मनीषावर्ती के कृपण पर भी अपना पूरा पता बिल्कुल साफ़ साफ़ लिखने की हुपा किया करें

नवस्थापक " हिन्दी नवजीवन "

नीति का-बल

ज्योही हमसे नीति का सहारा छूटा कि हमारे धार्मिक जीवक का अंत हुआ समझिए। धर्म और नीति में विरोध हो ही नहीं सकता—जैसे-मनुष्य क्षत्र, मिश्र या संयमहीन होने हुए ईश्वर का कृपा-पाप कभी नहीं हो सकता। बम्बई में उन असहयोग के इमर्दों रखने वाले लोगों ने नीति की मर्यादा तोड़ दी। वे उन गरवियों और ईसाइयों पर दृष्ट पड़े, जो सुबराज के स्वामत-समारम्भ में शरीक हुए थे और उन्होंने इसका ' मना बखाने ' की कोशिश की। उन्होंने बेर और बल्ले की न्यूता दिया और वह उन्हे मिला। १७ ता. के बाद तो वह मारकाट की एक सासी बाजी ही हो गई, जिसमें कायना तो नास्त्य में किसी का भी नहीं हुआ, हाँ, हानि अलपत्ते दिने की हुई।

स्वराज्य का यह रास्ता नहीं है। हिन्दुस्तान को बोलोविम की जरूरत नहीं। नहीं के लोग तो हमसे क्षान्तिमय हैं कि वे आनकता को सहन ही नहीं कर सकते। वे तो उसीके आगे अपना जुटका टेक देंगे जो ' क्षान्ति ' की स्थापना के लिए आगे बढ़ेगा। हिन्दुस्तानियों की इस मनःस्थिति की आप मस्तीकार नहीं कर सकते। क्षान्ति के पीछे इस तरह पक जाना नेक है या बुर, इसकी क्षान्ति की जरूरत हमें यहाँ नहीं। आम तौर पर हिन्दुस्तान के मुसलमान बुनिया के दुखे सुखों के मुसलमानों से बिल्कुल ही दूसरी तरह के हैं। हिन्दुस्तान के बायुमंडल में रहने के कारण वे अपने बाहरी इस्लामी आदर्शों की अनिस्त किसी बात को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। वे अपनी ज़माना की हानि की क्षया तक को बरादा नहीं कर सकते। और हिन्दु-जोनों की सिपाई की तो कहावत ही मशहूर है। वह तो प्रायः खिरकरी करने के लायक है। पारसी और ईसाई भी कलह की क्षान्ति मान्ति के ही अधिक प्रेमी हैं। और धर्म को तो हमने प्राण-क्षान्ति का एक सहायक साधन ही बना लिया है। हमारी यह मनोवस्था जैसे हमारी कमजोरी है वैसे ही हमारा बल भी है।

हमारी इस मनःस्थिति का जो उत्तम भाव है—धार्मिक भाव है उसीका पोषण हमें करना चाहिए। ' धर्म के सामने मैं सक्ती न होना चाहिए '। क्या हमारे लिए ईश्वरी श्रुत का मानन करना, अतएव सादी पहनना, धर्म नहीं है ? परन्तु अगर धर्म लोगों का धर्म वह न चाहता हो कि वे स्वयंसेवा की अपरमिता ही हमें उन्हे उसके लिए मजबूर न करना चाहिए। ऐसा धर्म ही कुरान के विभक्तीन सिद्धान्त के प्रतिकूल काम करता है। जो उस सिद्धान्त का वह अर्थ नहीं है कि धर्म की ओर करे हुए मानकों में जरूरती की आवश्यकता। उस आधार के मानों तो नहीं हैं कि जिस मजहब पर हमारी गढ़ी अबा ही उनके लिए ईश्वरी जरूरत करनी करना मजबूर है तो उससे कम करते के मानकों के ऐसा करना जो कोर भी बुरा है।

अतएव हमें जो धार्मिक धर्मियों को जो सुभाषों और दलीलें देना करके ही संभला सकें हैं ? और अधिक के अधिक हमें अहिंसात्मक असहयोग उनके साथ कर सकते हैं, ऐसा कि सरकार के साथ कर रहे हैं। लेकिन खाली आत्मों में इन उनके साथ असहयोग नहीं कर सकते; क्योंकि हम उन मनुष्यों के साथ तो असहयोग कर ही नहीं रहे हैं जो सरकार का कर रहे हैं, बल्कि उनकी बकाई उस शासन-प्रणाली के साथ कर रहे हैं। गवर्नर की हैसियत से सर जार्ज जार्ज के इस सरकार काय में मदद देने से इनकार कर सकते हैं; परन्तु एक अंगरेज-माई के नाते हम सर जार्ज जार्ज की सामाजिक सेवाओं से निमित्त कभी नहीं कर सकते।

सकते। जिसका जीवन सत्यमय है वह तो मुझ स्टाटिक मणि की तरह हो जाता है। उसके पास असत्य जरा ढेर के लिए भी नहीं छुट्ट रह सकता। सत्याचरणी को कोई मोला दे ही नहीं सकता; क्योंकि कि उसके सामने झूठ बोलना असम्भव हो जाना चाहिए। संसार में कठिन से कठिन मत सत्य का है। लाखों आदमी कोशिश करें तब कहीं उनमें से एकाध अंश ही इसी जन्म से थार उतर सके।

मेरे सामने जब कोई असत्य बोलता है तब मुझे उसपर मोक्ष होने के बजाय स्वयं अपने ही उपर अधिक कोप होता है। क्यों कि मैं जानता हूँ कि अभी मेरे अंदर—तब मैं असत्य का बास है।

सत्य शब्द की उत्पत्ति सर से हुई है। सर का अर्थ है होना। तीनों काल में एक ही रूप में आस्तित्व एक मात्र परमात्मा का ही है। जिस सबन ने ऐसे सत्य की भाँष कर के के उसे अपने हृदय में सदा के लिए स्थान दे दिया है उसे मेरा शेर करीब बार नमस्कार है। इस सत्य की सेवा करने के लिए मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए विमलदय की जोटी से कूर पड़ने की हिम्मत मुझमें है। फिर भी मैं यह जानता हूँ कि अभी मैं उससे बहुत दूर हूँ। उन्हीं उन्हीं मैं उसके नजदीक पहुँचता जाता हूँ त्यों त्यों मुझे अपनी अधिकांश का ज्ञान अधिकाधिक होता जाता है और त्यों त्यों यह ज्ञान मुझे नम्र बनाता जाता है। हाँ अपनी निर्जीवता को न जानना और अधिमान रहना सम्भवनीय है। परन्तु जो जानता है उसका गर्व दूर हो जाता है। मेरा तो कभी का दूर हो गया। मूलसीदासजी ने अपनेकी "शठ" की उपमा दी है। उसका मर्म मैं टीक ठीक समझ सकता हूँ। वह मार्ग शर-बीरों का है, कावरी का नहीं काम नहीं। जो बीबीसी बण्टे प्रयत्न करता है, खाते, पाँते, पेटते, सोते, सुत कातते, शौच आदि प्रत्येक काम करते हुए जो केवल सत्य का ही चिन्तन करता है वह अवश्य सत्यमय हो जाता है। और जब किसीके अंदर सत्य का सूर्य सम्पूर्णः प्रकाशित होना है तब वह छिपा नहीं रहना। जब उसे बोलने बालने या समझाने की जरूरत नहीं रहता। या उसके बोल में इतना बल होता है, इतना जीवन भर होता है, कि उसका असर लोगों पर नुरत होता है। ऐसा सत्य मुझमें नहीं। हाँ, इस मार्ग में श्रमवश मैं निरंतर कर रहा हूँ। अतएव "नल नहीं नई नैऋत प्रधान" का तरह मेरी यह दीन दशा है।

सत्य मे प्रेब होता है। सत्य में आह्लास, प्रह्लाभ्य, आह्लास आदि का समावेश हो जाता है। शीघ्र जब तो केवल सुखेश के लिए बसाये गये हैं। सत्य की जान देने के बाद जो दिसा करता है। वह सत्य का त्याग करता है। सत्य को जानने के बाद जो व्याभिचार करता है वह तो मानो सूर्यके रहने हुए अपने की हस्ती को मानता है। ऐसे कुछ सत्य का पुरा तरह पालन करने वाला एक मनुष्य भी इस वर्ष के जंत के पहले निकट आये तो संसारभर मिले बिना नहीं रह सकता। क्योंकि उसका अक्षर बंधी-मानवा ही पड़े। दूसरे का प्रकाश किसी की बगला नहीं पड़ता। सत्य स्वयं-प्रकाशमान है और स्वयंसिद्ध है। ऐसा सत्याचरण इस विषय काल में कठिन तो है पर असम्भव नहीं। यदि कुछ ही लोग कुछ ही अंश में ऐसे सत्य के आग्राही हो जायें तो भी स्वराज्य प्राप्त करने। तब सत्य के मन्त्र आग्राही अगर हम कुछ लोग ही हो जायें तोंगा स्वराज्य मिल जाय। पर हम सबे हो। सत्य के पहले सत्य का लोग नहीं आया है। अतः ही हमारे ही एक आना है, पर नहीं

सबे। इस धाँके बहुत-समय में कोई भी भूले-चूके, जान में अन्धकार में बाणी के असत्य का समावेश तो हरगिज न करें। मेरी तो यह महत्वाकांक्षा है कि इस धर्मयज्ञ में हम सब लोग सत्य का सेवन करने वाले हो जायें।

(नवजीवन) मोहनदास करमचंद गांधी

मुलह का अर्थ

मैंने अपने दूसरे प्राप्ति-पत्र में मुलह का जो विवर लिखा है उसका अर्थ कुछ मित्रों ने कुछ का कुछ लिखा है। मैं तो असह्युधियों के द्वारा मुलह करना चाहता हूँ। इसका अर्थ वह नहीं है कि मिल जुल कर काम करने के लिए अपने मित्रानों को या बीति को उनमें हथुल्ले कर दे। मेरा सन मैं तो यह एक अनहोनी बात है; क्योंकि वह एक समाज की कार्यपद्धति मूलतः एक दूसरे से बहुत भिन्न है। जब कि एक सल तो पार-समाजों का सदस्य होने में देश का नला समता है और दूसरे सल के लोग उनसे दूर रहने में, तो दोनों के मेल के लिए स्थान ही कहाँ रह जाता है। परन्तु इसलिए कि हमारा परस्पर मतभेद है, हमें एक दूसरे के साथ असलक करने का जबरन नहीं है और न हमें एक दूसरे के तिर फोड़ने की ही जरूरत है। हाँ, अधिस-धर्म यह तो कहता है कि अपना जगह पर रहें रहो, पर यह नहीं चाहता कि जैसे के साथ उसी तरह पेश आयें। ऐसे एक विषय है कि यदि हम सद्गुणालता का कार्यमूल तयार कर सकें, तो हमारा क्षेत्र इतना विस्तृत हो जाय कि उसकी सीमा ही न रहे। आज हम सद्गुण अपना ही सत्य-मुलहों और सत्यों के कारण रूप-मंडप हो रहे हैं। हमें सत्य का ज्ञान का विश्वास नहीं होता कि वे समाजों में जमा होने वाले इज्जत आदर कितने तब आह्लासमें का पालन कर सकेंगे अगर हम, लोगों का, इनमें प्रिय न होने में समान पट्टे में भ्रम भा बहुत अधिक प्रभाव हो गई होना। और इसके लिए जो परम आवश्यक बात है वह यह कि हम अपने प्राणप्रायों के तबय में अपने हृदय में मनुष्यता ही रहने। हमें सरकार का या मरक दिसायितियों का भूलों और कलहियों की भी चर्चा करने का जरूरत नहीं। हम तो बस रामरुब छोड़ कर अपनी नमाम नाकन, अपनी जवान, अपनी कलम और अपने कान, आने कार्यक्रम का पूरा करने में ही उभा हैं। हमें तो गुच्छी और शगरीना लोगों पर अपना अंतर नमाने की जरूरत है कि प्रत्येक मनुष्य का ही बा- में स्थापित हो जायगा।

(य. इंदिया)

आपदप्रकाश

है बास ऐसे उसका मनुष्यता की जो मदान में हिन्दु और अंगरेजोंका अच्छा हान होना उसकी है। यदि वह श्रमियों के प्रार्थनापत्रों पर अधिक स्थान दिया जायगा। प्राण-पत्र प्रसारणों के साथ-साथ विचारमन्त्र के पहले भाषे-छिन्ने पर पहुँच जाना चाहिए। वेतव वेतवतासुख—

प्राधान्य अंग्रेजों, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रकाश

एकाग्रता केवाला है और शरा नवजीवन दुर्गाकण, सूची जीवन, पानकार बाक, अहमदाबाद में इकित और वही हिन्दी नवजीवन पत्रिका के एकमात्र केवल और प्रकाशक है।

बड़ी चाबी

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वार्षिक
६: मासका
एक प्रतिमा
विदेशों के लिए वार्षिक

रुपय २)
२)
-१)
०)

वर्ष १

अहमदाबाद—अगस्त नुमो ५, संवत् १९७८,
रविवार, मार्गशीर्ष, ४ दिवसम्बर, १९२१ ई०

अंक १६

टिप्पणियाँ

संकेत आर

बम्बई का उन लाखों पूर्वजाओं के सम्बन्ध में भेजे यह कहा है कि उस समय पुर्तगाल और फ्रांस ने सुदूरपश्चिम पक्ष दिया और अंगरेजों ने पूरे, बालक बम्बई के लवाणियों ने शान्ति स्थापित की। बम्बई की सरकार ने मेरे इन तर्कों को अंग्रेज बताया है। उनका इस मर्म पर मुझे रोद होता है। मुझे इसका स्वागत नहीं हो सकता था। मैं तो अपना बात पर उसी का जो काम है। या तो एक लक्षण है। पर जोड़ कर नारे बिना ही पूरा करने देता है। पुर्तगाल और फ्रांस लोगों के जान और मान की रक्षा करने में अग्रगण्य था। १७०१ का मेने जग कि वह जलगी हुई नाम जो मास्टर गांधी का न बना सका। मित्रोबाजार में शायद वो वकाम जल कर नाक हाट गई, पर पुर्तगाल और फ्रांस उसके बचाव का कोई प्रयत्न न कर सका। और १८ नवंबर १९०१ का भी उन्होंने इसमें बल्लभ कुछ नहीं किया। नाम लगाई जा रही थी, लड़-मार भी जारी था, पर पुर्तगाल और फ्रांस सुदूर लाकरी थी। अब हमारी ने कुछ मदद जारी तो उससे साफ नाक कर दिया गया कि अब अंगरेज जवान हमारे पास नहीं हैं। आह जांच के स्वागत के दस्तजाब में तत्काल हमारे लगे हुए है।

जब कि पुर्तगाल और फ्रांस उपवन के राजाना पर किसी के भी अनामानों को रक्षा न कर पाईं तब तब शान्ति की स्थापना क्या कर सकती थी? शान्ति की स्थापना को नेकामों का दावा अकेले असहयोग के ही लिए नहीं किया जाता है। मैं तो सहयोगी और असहयोगी—दोनों के लिए, हिन्दुओं, मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों के लिए भी, जिनमें अंगरेज नाईं आ शामिल हैं, यह दावा करना है। यदि बम्बई के तमाम शान्ति-प्रिय लोग साथ न दें तो शान्ति की स्थापना नहीं हो पाती। मित्रों छोड़ना का इशारा प्रिय है। २००१ का पर फ्रेजो शेडना के ही प्रयत्न से फ्रांस एक लुण्ठ पर नाकी नलने में रकी और राक्षस पावनी तथा श्री० बैकर की ओशियाँ का यह फल था जो बर भीउ पात्र ही मिनात में छंद आईं। बिना किसी दल का स्वागत किये मैं कितने ही ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिनमें बम्बई के लोगों ने इस तरह भीउ की निगर-निगर किया है। श्रीमतां श्रीजिजी नायडू से तो कई बार फीज के लोगों ने कहा है कि भीउ दृष्टाने में हमें

मदद दीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों, सहयोगी और असहयोगी, पारसियों ने गांधी महात्मा न दी होनी तो शान्ति का स्थापन करना असम्भव था। अन्त की स्थापना के बाद जिस दिन कितने ही बम्बई के सज्जनों के साथ भेजे फलाहार किया उस दिन श्री० एच पी० मोदी ने शान्ति-स्थापना के लिए नगर-पारसियों को ही धन प्रदान किया। श्री० पुरुषोत्तमदास ने पृथ्वी अशहयोगियों की आरम्भिक उल्लेखना के लिए बड़ी निष्ठता के साथ उद्बुता दिया, पृथ्वी उद्बुते लोगों की ओर से इस धन को अस्वाकार नहीं किया कि लोगों की ने शान्ति की स्थापना की। श्रीयुव नाराजन् ने भा उन लोगों की मुकदमे से प्रवांन की जिन्होंने शान्ति फेंकई। श्री० के० दा० पात्र और श्री० गेगलन ने भी उनका कुछ काम जारी नहीं की। श्री० रोमादलाल ने तो उपसहार में धन्यवाद देने हुए किया छोड़ना का नाम गाय तौर पर लिया था।

अब, पक्ष करने के विषय में लीजिए। एक तो पुलिस पारसियों की रक्षा करने में अग्रगण्य रही और दूसरे, ऐसे कितने ही पारसियों ने मुझसे कहा है कि जब कि पारसी हुकूमतवाज व्यवस्था सवा रहे तब नब पुलिस सर्जी खरी नमासा देखती रही। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना नहीं चाहता। मेरी दृष्टा नहीं है कि मैं पुलिस और फ्रांस के आदमियों पर व्यक्ति के नाते दोषारोपण करूं। मैं तो उन्हें किसी दिन साथ और निदापता के पक्ष में मिला लेने को आता करता हूँ। ये हिन्दुस्तानी हैं। और मैं तो अंगरेज लोगों से भी इस बात में निराश नहीं हूँ कि वे भी अन्त की उससे आ मिलेंगे; पर तांजी जब असहयोगी लोग अपने आदिता-धर्म का पालन सचे हृदय से करें। अब मैं महात्मा और मद्रदास का उदाहरण दे कर इन अवाप को गमास करता हूँ। लोग समझाव में काम करने के लिए नहीं जाने दिये गये, हमसे यदा अभीतक लागडा चल रहा है। इसी तरह मद्रदास ने भी कई दो महीनों तक ओ हडताल वाले स्वानों में मार-काट जाग रत उनका कारण यह है कि वहाँ भी लोगों के द्वारा काम नहीं हुआ था वे कर रहा पाये। हाँ, बम्बई की सरकार, अगर पक्षद करे, तो यह प्रयत्न से सकती है कि जब लोग शांति फैलाने की गरा कर रहे थे तब उसने उनके काम में किसी तरह दखल नहीं दिया।

सूक्ष्म कारण क्यों था ?

ऐसे लोगों को कभी नहीं है जो कहते हैं कि यह सारी आफत किसी पुलिस की खड़ी की हुई है और उसीने इसके बारे में बताया। मुझे यहाँ, भारत में, आने कीड़े का बाल हुए। उसीने मैं बारबार खुफिया पुलिस को निन्दा सुन रहा हूँ। मैं मुद्द भा उस की नजर से नहीं बचा हूँ। लेकिन मैं उन तमाम असाधुगुण अफवाहों की मानने में असमर्थ हूँ जो उनके विषय में चारों ओर फैलती रहती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यह पतित है और उसपर बहुत से इन्जाम सब भी है; पर उनमें अत्युक्ति बहुत है। अगर वे तमाम आरोप सच हो तब तो कैदी भयंकर बात होगी। और यह हमारी पहले दरजे की कायदा का सबूत होगा। इस महकमे के सम्बन्ध में जितनी गन्दी बातें सुनी जाती हैं वे उन्हीं लोगों में हो सकती हैं जिनमें न तो बहादुरी हो और न आत्मसम्मान ही हो। बम्बई के उपद्रव के दिनों में कई भले और प्रतिष्ठा आदमियों ने कहा है कि भीमती सरोजिनी मावड़ तथा मेरे और दूसरे लोगों पर हमला होने की तथा असहिदे, गिराधार आदि का हाथ धारण की अफवाहें खुफिया पुलिसवालों ने ही फैलाई थीं। यह कहा गया कि आगे लगाना और दाम गाड़ी नाना... करदा भी। मैं इन सब बातों पर विश्वास करने में असमर्थ हूँ। और अगर वे सच हैं तो कहना होगा कि बम्बई के लोग बड़ी क्षाम्बाली से हम-भारि में आ जाते हैं और अपने नागरिकत्व के अधिकारों का भी उपयोग करना नहीं जानते। स्वराज-प्राप्ति के योग्य बनने के लिए हमें जिन गुणों की जरूरत है उनमें एक यह गुण भी अवश्य ही आवश्यक है-खुफिया पुलिस का सहमात होने की योग्यता। अगर हम ऐसे काम करने के लिए आसानी से उलझाये जा सकें जिनसे हमें हानि पहुँचता हो, या उन बातों पर हमारा विश्वास कराया जा सके, जिनका हमें मानना न चाहिए, तो हम अपने प्येय तक काम नहीं पहुँच सकेंगे। यदि हम कुछ सच्चाई से हमारे दिल से शांतिप्रेम उभरे रहें, तो हममें गहला कोई अत्याचार नहीं हो सकता; फिर चाहे खुफिया पुलिस, चाहे हम, अपने आतमायी लोगों को भले ही उकसाया करें। यदि हम उसे काबू में नहीं रख सकते तो हमें इस खयाल को कि हमें दीर्घ ही आजादी मिल जाय, बस नमस्कार ही कर लेना चाहिए।

अफवाहों से होशियार रहो

इन घटनाओं से हमें अनेक शिक्षाएँ मिलती हैं। उनमें एक यह है कि हमें अफवाहों पर कभी विश्वास न कर लेना चाहिए और हर एक बड़े बड़े मुद्दों और बड़ी सबकों पर महासभा और खिलाफत का एक एक पक्षपर होना चाहिए, जहाँ जाकर लोग अफवाह की सच्चाई और झूठाई का दम्योना कर सकें। यदि हम लोग एक आदमी की तरह एन्ट्रि-रिड से काम कर रहे हैं-और यदि हमें संकलना प्राप्त करना है तो हमें ऐसा साजिमी ही है-तो हमें यह कहकर जलना चाहिए कि महान अफवाहों के अग्रेने जिना बोधे-समर्थक कोई काम न करें। इस आचार्य दत्ताफण्ड का तीन-चौपाई कारण है यही कुरिड अफवाहें। अगर लोगों की यह भावना हो कि मन्दिर-सम्राट्ठि जाति तोटे गये हैं और कुछ बड़े नेता मारे गये या गायब हुए हैं तो इससे जना को सन्तान है उन्हें जिना, सहाय-महाधरा के काम न करना चाहिए। क्या कोई गैर-मिन्न जब यह सुन लेता है कि उनके सेना-नागक की मृत्यु हो गई या उसकी असहिदे या मन्दिर अत्र कर दिया गया तो पर उस समय अपनी ही मर्जी से कोई काम कर अपना है। यदि वह ऐसा करे तो अपने स्वीकृत काम का हानि पहुँचाये और गोलीकृत मार देने के कायक समझा जाय। फिर हम जो शांति की ध्वा के

सैलिक हैं। अपनी ही खुशी से हम हममें दासिक हुए हैं। सच-सज्जन सैनिकों की अपेक्षा हममें आत्मसंयम की क्षमता अधिक है। फिर हमें तो कोई एकाग्र ऐसी-वैसी उखाड़ी नहीं लगना है, बल्कि हमें देस की और धर्म की आजादी के लिए संयम जानना है। तब तो हमारे लिए यह और भी आवश्यक है कि हम पूरी एकता से काम करें।

कौनसा अत्युक्ति आवश्यक है ?

अत्युक्ति तो हमेशा ही सिस्कार करने योग्य है; परन्तु इस नियम में लगे एक ही अपवाद है। स्वयं अपने अपराधों के सम्बन्ध में अत्युक्ति आवश्यक ही करनी चाहिए। हमें अपने दोष बहुत छोटे दिखावे देते हैं और जब वे हमारे गुना बड़े दिखावे जाते हैं तभी उनका सचा रूप हमारी नजर में आता है। परन्तु दूसरों के गुने हमें हमेशा बड़े ही नजर आते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि हम दूसरों के दोषों को कम ही दिखाएँ। और यदि हम इन दोनों रीतियों के अनुसार एकही साथ विवेक-पूर्वक चलें तो हम उन दोनों के सुन्दर मध्यस्थान पर पहुँच सकते हैं। मेरे इस कथन पर कि इन दंगों में सुलभमाना-आद्यों ने ही आगे कदम मगाया है, कुछ सुसम्मान मित्रों ने मुझसे शिकायत की है। और मेरे इस कथन पर कि हिन्दुओं और मुसलमानों ने पहले आक्रमण किया है अतएव दोष के भागी नहीं हैं, हिन्दु और मुसलमान दोनों ने तैराज किये हैं। इन दोनों आक्षेपों पर मैंने कुछ अच्छी तरह से विचार किया, और फिर भी मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मुझे अपने पहले ही कथन पर दृढ़ रहना चाहिए। जबतक हम अपने विषय में तमाम सच सब बातें माहूम न होने और तबतक हम अपने की गुड नहीं कर सकते-अपने दोषों को भी अपने अंधर में निगल नहीं सकते। मैं जो कुछ जानता हूँ या जो कुछ अनुभव करता हूँ उसे यदि मैं न कहूँ तो मैं सुसम्मान भाइयों के साथ बेदमांना करता हूँ और यदि मैं उनकी प्रीति खो जाने के डर से अबचा किसी दूसरे कारण से, सच बात न कहूँ तो मैं हिन्दु न रहूँगा। यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि कानून की दृष्टि से ऐसे कथन का क्या परिणाम होगा, यह सोचना मेरा काम नहीं है। सरकार जो चाहेगी करे। यदि पारसी और ईसाई लोग समझदार होंगे तो वे उसके साथ के खिलाफे न धन जायेंगे। परन्तु एक अ-सहयोगी की हैसियत से मुझे कानून मतीजों से कोई बास्ता नहीं। जिन जिन लोगों ने तुलान किया है वे या तो असहयोगी थे, या उनसे हमदर्दी रखने वाले थे या सहज बदमाश लोग थे। पहले की संघ तो, यदि बेकसूर होवे हुए सजा पावें तो उन्हें खुशी ही होना चाहिए; क्योंकि हम तो बेगुनाहों की जेल भेजना चाहते ही हैं। पर यदि उन्होंने मानस में अत्याचार किया है तो फिर उन्हें सजाया होने पर रज करने की जरूरत नहीं। और बदमाश लोग तो मुझसे किसी तरह के बचाव को आशा ही न रखें। अतएव मेरे पास जो अच्छे से अच्छा रक्षा का साधन है और जो अधर्मी से अधर्मी सेवा में कर सकता है वह यही है कि जिना नतीजे का सचा कथ्य सच सब बात कह दूँ। यह एक भारी ज़ेमान है। करोड़ों आदमियों का ताउरुड इसके अस्तर से है। जित नही रिफित और अनिश्चित बाते बसा होती हैं और उसका सामना करना पड़ता है। मेरे थिकट गुड का संभालन किसी दूसरे प्रकार से-दुसरी शक्तों पर-सम्भवनीय नहीं। ऐसी अनिश्चित अपेक्षाओं में हमारे पास अगर कोई अमोघ साधन है तो यह है मन्य और अहिंसा।

जेल जाने का डर

हाँ, हमने जेल के डर की बहुत-कुछ दूर भगा बिना है; पर फिर भी जेल जाने की कुछ कुछ अ-प्रशंति और उसकी दासिने

किसी की अवस्था में पावेंगे तब वे कमजोर हिन्दुओं की, उनकी संख्या के अधिक होने पर भी, न पर खायेंगे!

ब्यापक से प्रतिष्ठापित

संसार के एक क्षेत्र में एक पत्र भेजा है। उसमें भी विशाल ही बातें लिखी हैं। पत्र-प्रेषक महाशय इस विषय के ज्ञाता हैं। वे कहते हैं:—

“ मैं आपकी यह कह देना चाहता हूँ कि यदि पूर्वा संसार में सचिव भंग हुए दुःख तो दुःख नहीं था और भी अधिक दुःख होगा। वहाँ मुसलमानों की संख्या ७० को सदी से भी ज्यादा है। उनमें ज्यादातर लोग दुःखमय हैं। जहाँ वे लोग जोश पर चढ़े कि हिन्दुओं पर दूट पड़ेंगे, बचा ओरोलुस कर बैठेंगे और हिन्दु जमींदारों और सेठ-साहूकारों को भय-कम्पित कर छोड़ेंगे। वनमें जो काँस-बिस और शरीर लोग हैं वे भी उनकी काबू में न रख सकेंगे। हिन्दु-मुस्लिम एकता तो हूँ ही दूट जायगी। कलकत्ते में भी हालत बहुत ही खराब हो जायगी। मैं आपसे सबेरे मिल से अनुरोध करता हूँ कि आप हिन्दुस्थान के लोगों और बातों की आशा-एंगे एटि से देखने की मात्रा बहुत-कुछ कम करें। आप दलितों आदि के लोगों और बातों की जितना अधिक पहचानते हैं उनका इस भारतभूमि के लोगों और बातों को नहीं पहचानते। इन स्थितियों के लिए दुःखे माक काजिएगा। अब आप सचिव भंग शुरू करने के विचार जान पड़ते हैं। पर यदि आपने अपना दुराग्रद बदल दिया तो मुझे इसके सिवा दूसरा नतीजा नहीं दिखाई देता कि बातों और भय और आतंक का जायगा। आपके उचितत आदर्श नीपट हो जायेंगे और देश और भी अधिक पीड़ित और आपत्तियों का शिकार हो जायगा। इन दिनों में आपने जो कुछ किया-कहाया है वह सब मिट्टी में मिल जायगा। ”

इस किस्म की यह एकही चेतावनी सुने नहीं मिली है। बम्बई एक भारी प्रधान स्थान है। अतएव उसके भारतीय लोग स्वभावतः ही सिकल हो उठे हैं। अल्पसंख्याक लोगों की रक्षा का ज्वर है—असक की रक्षा। और असक की रक्षा के मानो हैं—दूरे लोगों, बातों और अन्धधोतु तया उन सब लोगों की रक्षा का हीम और हुजों हैं। और यदि आप हिन्दु और मुसलमानों की एकत्र शक्ति का उपयोग पारस्विक और ईसाईयों के विचार किया जाना है तो कल ही वह एकदम मृणा के अथवा मित्रा धार्मिकता के दबाव से दूट सकती है। यह तो किसी तरह स्वराज्य का अन्ध विष नहीं है। भारत को यदि स्वतन्त्र होना है तो उनके लिए पूर्ण और सभी अहिंसा के सिवा दूसरा मार्ग ही नहीं है। अनएव अहिंसा का उपयोग हिंसा की तैयारी के लिए निष्कूल न होना चाहिए। इसको समझना स्वराज्य का और स्वयं का साक्षात्कार करना है। हिन्दु और मुसलमान सावधान रहें, पोता और कुल का मतलब अर्थ न लगायें। और आजमाया के तौर पर अपने संयुक्त बल को छोड़ो नासियों की रक्षा में लगायें। इससे वे एक दूसरे की रक्षा करना सीखेंगे।

(सं संस्था)

मो० ५० गांधी

पवित्रता की दृष्टि

मैंने यह कई बार कहा है कि खादी की पवित्रता केवल उसके स्वदेशीय में ही है। गेहूँ पवित्र अन्न है। पर उसे मंत्रायी भी खाते हैं और चोर भी खाते हैं। इसी प्रकार पवित्र खादी को पाकसी और पुष्पावत दोनों पहनते हैं। हिन्दुस्तान के शरीर का भी धर्म है उसका भी लोग रखा करते हैं वे भूल करते हैं और भारत को दानि पड़वाते हैं। इस संकम-काल में खादी पर दुःखे दुर्घों का आरोपण हो रहा है और पाकसी लोग खादी पहन कर अपने जौन-बकोसले का पोषण करते हैं। यह सच है। पर वह निश्चित अधिक समय तक नहीं चल सकता। जब खादी पहना हमारा सहज-धर्म हो जायगा तब उसकी बढी कीमत आँकी

जायगी जो वास्तव में उसकी होगी। जो लोग खादी पहनते तया उसे पैदा करने के धर्म का भ्रम समझ गये हैं वे तो खादी का दुष्प्रयोग होने हुए भी अपने-उत्ते पहनने के-धर्म की कमी न छोड़ेंगे।

एक मित्र ने कुछ धर्म-संकट के प्रश्न उठाये हैं। उनकी हल करने में अब विचार नहीं हो सकती। यह सभास्य है जो देव में अब विवाह तथा धनुष के अवसरों पर खादी का उपयोग करना आवश्यक माना जाने लगा है। अहमदाबाद में हाल में ऐसे कितने ही विवाह हुए हैं जिनमें गोरों आना तो नहीं, पर प्रधानतः खादी का ही उपयोग किया गया था। मुनते हैं कि एक दुराह्वार ने तो यहाँतक विचार किया था कि यदि दुर्गतिन को खादी की साड़ी न पहनने जायगी तो मैं खादी ही न फँसा। प्रश्न यह अथवा दुःख है कि क्या हमें खादी को उतारना देने के लिए आक्षेपयोग्य विवाहों में भी जाना उचित है? न जाने से कहीं उन घर-रई को नुक हो और वे खादी का रथाग कर दें तो? इस प्रश्न में औरता है। खादी का रंताकर हम पूरा के तौर पर तो कर ही नहीं सकते। हर चीज को कोमत उसके गुण-दोष की नील कर ही आकनी चाहिए। साठ वर्ष का दुःख यदि बारह वर्ष की कन्या को गेहूँ नापने पड़ना कर, अपने गेहूँ में द्रव्य की मात्रा डाल कर और छल्लाट पर लीर मज कर विवाह करने लगें तो भी, खादी को उतारना देने के खातिर, उस विवाह में शरीर होकर उसकी सादगी को तारीक न करना चाहिए। उसी प्रकार यदि २५ वर्ष का तुषक अपनी पत्नी का स्वर्णवास होते ही स्वमान में दूसरी लो के साथ सगाई करे और दूसरे ही दिन बाङ्गन की तैयारी करे तो वहाँ भी न जाना चाहिए। खादी का तथा विवाह का नैतिक स्वरूप भिन्न भिन्न है। जिस प्रकार हम उचित विवाह में यदि खादी का उपयोग न हो तो जाने में आनाकानी करें उसी प्रकार गादी से सजे हुए अनुपित जेजोत पितामहस्य में भी हम न जाना चाहिए।

उसी विषय पर एक और मित्र ने पत्र लिखा है। उसमें वे सन्धी सांस मीन कर लिखते हैं—“ खादी को महिमा तो जाना। पर ऐसी जगह क्या करना चाहिए जहाँ विवाद-मण्डली तो खादीमय हो, मित्रों या खादी-मण्डल हो पर वे ऐसी मातियों और मोठने गानी दो कि जिनके मारे कान के देवता कृच कर जाते हों? खादी के खातिर इन मातियों की धूम या मादो की पोषाक का मशाल न करके इन सीटनों से अपने कानों की अपवित्र होने से बचाव है ” यह सवाल मैंने जवाब देने के लिए नहीं बहुत किया है। पत्र-प्रेषक ने जवाब की गरज से उसे पूरा भी नहीं है। उन्होंने तो चर्चा के भिन्न दृष्ट दुःखों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। वे कहते हैं कि जहाँ छोटी छोटी बालिकाओं को ऐसी गेहूँ शिमा मिलती है वहाँ धर्म-राज का क्या खासा करें? प्रश्न दुःस्वकार है। मित्रों जब अन्धोल गीत गाती हैं तब उन्हें उनकी अन्धोल्पा का ध्यान धामद ही रहना हो। इन दुःखियों के अन्धतक न मिटने के दोष-धामो पुष्पयोग ही हैं। पुष्प-धर्म से दस बाप का विचार ही नहीं किया है कि हमें जिस बात का ज्ञान या ध्यान है वह मित्रों का भी कर्तव्य है। ऐसी बातों में पुष्प-धर्म आसानी से बहुत स्यापधर कर सकते हैं। यह जमाना तो नीजवात का है। वे यदि नातिमान और नज हों तो इन दोषों को तुरंत दूर कर सकते हैं। पदो-मित्री मित्रों को इन रवाओं के शिखर स्यापधर करके उन्हें दूर कर सकती हैं। हरएक पाठिका इन बातों की प्रवृत्त करके ऐसी दुःखियों का विरोध कर सकती हैं। समकक्षर मित्रों यदि ऐसे कामों में शरीर की न हुज करे तो यह कृति तुरंत दूर हो जाय (सं संस्था)

हिन्दी नवजीवन

रविचार, अग्रहण सुची, ६ सं. १९७८.

स्वयं-सेवक-बल पर कुठार

बम्बई ने प्रांतिक सरकारों को यह सौका दे दिया है कि वे एक निष्पक्ष के साथ हमन का जोर दिखायें और अ-सहयोग की जब काटने की कोशिश करें। बंगाल, संयुक्त प्रान्त, पंजाब और रेहवा की सरकारों ने स्वयं-सेवक-गण्डलियों को छिप-भिन्न कर देने की आंशुचनय प्रकाशित की है यह बम्बई की सरकार का बचाव ही है। मैं अपनी तरफ से तो इन सूचना-पत्रों का स्वागत ही करता हूँ। वे सविनय कानून-संग की ओर के साथ जारी करने की जरूरत की ही रखा किने देते हैं। यदि हम सरकार के इस आह्वान को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हम जल्द ही अपनी ताकत आजमा सकते हैं। महात्माजी अपने युद्ध का अवसर स्वयं आप ही पसंद करना है। क्योंकि जयजय वह अपने लिए कानून-संग करना उचित नहीं समझता तबकत उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। सरकार अपनी तरफ से उसे कितना ही उत्तेजित क्यों न करे, वह उससे सविनय संग नहीं छेड़ बैठता। गरी तो सविनय संग को खुशी है।

ऐसी अवस्था में यदि वे प्रान्त जहां वे विधायिका प्रकाशित हुई है, तैयार हैं तो उन्हें निष्पक्ष अपनी स्वयंसेवक-मंडलियां तोड़ने से इनकार करना काफी है। हरएक स्वयंसेवक अपने की जेल से पहुंचा दे। लेकिन हमें पहले अपनी सुविधाएं अच्छी तरह देख लेनी चाहिए। इन मंडलियों पर जो आरोप लगाया गया है वह यह है कि वे ऐसी संस्थाएं हैं जो बल-प्रयोग करती हैं और शान्ति को रखा नहीं करती। अतएव हमारा पक्ष फर्क यह है कि हम इस इराज की जांच करें और अगर वह किसी भी अक्ष में हम पर पड़ता हो तो अपने दोष को निष्कूल निर्युक्त कर डालें। जिन जिन स्वयंसेवकों ने जबरदस्ती की हो या अपने बचनों और कार्य के द्वारा बल-प्रयोग की घमकी भी दी हो तो वे अवश्य अपने काम से हटा दिये जाने चाहिए।

देवघरी से कार्य-समिति ने भी इसी संके पर स्वयंसेवक मंडलियां निर्माण करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। मुझे आशा है कि प्रत्येक प्रांत की महासभा और विधानसभा-समितियां इस काम की तुरंत उठा लेंगी और तमाम स्वयंसेवक-मंडलियां एक मूल में प्रथित हो जायेंगी तथा जो स्वयंसेवक अहिंसा के सिद्धांत का कायल न हो वह उसमें न रहने पावेगा। तब यदि इन संस्थाओं के काम में किसी तरह हाथ डाला गया तो हम लड़ाई छेड़ सकते हैं। पर इस मुद्देज की शर्त यह है कि जब स्वयं-सेवकों को सजायें दी जायें तब वेय सब लोग सामोरा रहें और शान्ति बनाये रखें। ऐसे आमजन के अवसर पर तो हमें बिना सोरोशुल के, बिना भीड़-अवज के जेलों को भर देना चाहिए। यदि हम पुनराप कठ-साहज करने के महज के कायल हैं तो हमें अपनी निरपराती सरकार के लिए आमान कर देनी चाहिए। जब हर दफा हम उसका प्रदर्शन करते हैं और जख्म निकालते हैं तब सरकार को हमारी निरपराती करना कठिन हो जाता है। जेल की सजायें तो हमारे मासूकी दैनिक व्यवहार की बात हो जाना चाहिए। जब हम हवाबुरी की जाते हैं या बनमोजन

आदि की जाते हैं, तब कहीं भीड़मज्जा और समारोह नहीं होता। मैं कहता हूँ कि ऐसी ही उदासीनता जेल जाने के विषय में भी हमारे मन में हो जानी चाहिए। मैं अदालत में बयान देने के सम्बन्ध में श्री० जयकर के इस नियम की बहुत मज्जा समझता हूँ कि एक ससिद्धा बजायें और सब लोग बैठा ही बयान दें। अगर बयान देने या न देने में से किसी बात को पसंद करना हो तो मैं देने के विषय में अपना मत बिना हिचकिचाए दे दे दूंगा। जेल जाने से किसी तरह की समझौता न फैलना चाहिए; क्योंकि समझौता से उनेजना बढती है और उनेजना से रंगेकण्ड की नीबत आ सकती है और उपरब शुरू होजाने से निरपराध लोगों के ल्यातर जेल जाने के कम में गन्बडी होती है।

जेल जाने के बनिस्पत भी शांतिमय वातुमण्डल बनाये रखना अधिक महत्वपूर्ण है। अतएव सरकारी आहवाओं का उल्लंघन कर के हिंसा के उद्रेक की जेसिम उठाना और जेल जाने की जल्दी मचाना किसी भी प्रांत के लिए ठीक न होगा। अहिंसा को स्थायी रूप देने तक यदि हमें देर भी लगे तो उससे अंतमें हमारी कुछ भी हानि न होगी। हमारी स्वराज की क्षमता इसी बात में है कि हम उस हरएक तत्रबोजों और बन्धियों को जो हमसे हिंसा-काण्ड मचाने के लिए की जा रही हैं, पटते ही से प्यान में ले आएं और उनको दाल न चलने दें; फिर वे चाहे खुदिया पुल्लि के द्वारा भी गई हों, अपना और किसी की काम में है।

(योग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

आगामी महासभा

धींगीधीजी "नवजीवन" में लिखते हैं कि अगली महासभा अपने ढंग की निराली ही होगी। उसमें स्वराज का उत्सव बहिन हो तो स्वराज सरख बातें जबर करनी होंगी। अर्थात् इएक बात में स्वराज की योग्यता बतायी होगी। हमें व्यवस्था में अपनी छुल्ला, निष्पक्ष में पूर्णता, और विनयता तथा स्वतन्त्रता में किसी तरह की क्षमा नहीं, सिक्कांनी होगी। खार्वा-मगर स्वरयता का आदेश पदार्थ-पाठ होना चाहिए। स्वयंसेवक किसी गरीब का भी अपमान न करें। सिपाइयों को तरह हुपन न करें। दूकानदार महमनों को लटने की इज्जत न करें।

असहयोगी-नामधारी और सचे-यौनों का भारी जमपड होगा। ये यह न समझें कि पृथिवी के राज्य का परवाना हमी को मिल गया है। बल्कि यह समझें कि हमारा जन्म तो केवल सेवा करने के लिए हुआ है। हमें यह आशा रखनी चाहिए कि सब लोग खारी पहन करके हो आवांगे। परन्तु जो महमान, यात्री अथवा समाज बोन हुसरी पोशाक में आवांगे तो कोई उनका अपमान न करे। जो सहयोगी माने जाते हैं उनकी बात विनय-पूर्वक सुनें। बालक को भी कोई न रोके। किन्ती भी अन-ज्ञान आदमी को कहीं भटकना न पड़े।

महा-सभा में संगीत

धींगीधीजी "वेगडिया" लिखते हैं कि इस महासभा का एक अय संगीत भी रक्खा गया है। सारे भारत के विमन्त्रित गाथनाचार्यों का एक जससा होगा। गांधर्व महाविद्यालय के श्री० खरे इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। मुझे आशा है कि इस काम में सारे भारत से एक आवाज में प्रतिध्वनि उठेगी। जिला और प्रांतिक समितियों के मन्त्री इस काम में सहयक हो सकते हैं। इसके साथ ही भारत के बने हुए बाजों की एक सुमदस भी होगी। मुझे आशा है कि भारत के संगीत-रसिक शीघ्र ही श्री० खरे से बिडो-पत्री शुरू कर देंगे।

बड़ी बाबी

ताप निमित्त प्रेम-आप दूर हो करे।

—सुखवीरदास

बड़ी बड़ी संस्थाओं में तमाम कोठियों के लिए एक बाबी होती है। यह सब कोठियों के दरवाजों की लगती है। उस कोठियों की अलग अलग चाबियाँ तो रहती ही हैं। घर में लिफ्ट बड़ी कोठियों का काम देती हैं। परंतु व्यवस्थापक के पास एक ऐसी बाबी रहती है जो सबसे कम जानी है। उसे अंगरेजी में 'मास्तर की' कहते हैं। 'बड़ी बाबी' उसीका तरजुमा है।

घरा-संघाओं के अधिकार से कीमतीलों में जानेवाले एक वस्तु हैं, भरत्यों के बहिष्कार से सदरसे जानेवाले, और अरालों के बहिष्कार से सुकर्मयोग लोग, और जब इन सब पर परा अंतर नहीं पड़ता है तब उन कार्यों के परिणाम के विषय में शंकाओं की जाती है।

परंतु इन सबकी बड़ी बाबी—माहा माता—प्रेम है।

जित्त न-सहयोग में प्रेम नहीं वह राखती है, जितने प्रेम है वह हैसरी है। हमला सुधमद ने जो तेरह वर्ष तक मजा के बरतकीनी के साथ न-सहयोग किया वह प्रेम के ही बल होकर किया है। मजा के अरब लोगों को आंखें उन्हीने प्रेम के बल पर ही खोलीं। मीरा साई ने राणा कुम्भ के साथ जो अत्याचार किया उसमें प्रेम नहीं था। राणा कुम्भ द्वारा जिये गये कटोर वृष्ट उसने प्रेम-पूर्वक स्वीकार किये। हमारे असहयोग का मूल भी प्रेम ही है। उसके बिना सब चीका, सब ताकी है। प्रेम केवल सुनय प्राणी ही नहीं परंतु केवल एक ही प्राणी है। विशालता का त्याग करने वाले लोग यदि त्याग न करने वालों का प्रेम करें तो त्याग करने वाले का त्याग शुष्कमाना जाय। यदि घरा-संघा में जाने वालों का प्रेम करें तो हमारा घरा-संघा का त्याग बेकार हो जाय। जो हमारे मत को न मानें उन्हीं प्रेम से जोतना तो धार्मिक वृत्ति है। और अन्तर ही सब राखती, मास्तरक रहती है।

हमें धारम के साथ कुदृक करना चाहिए कि हमारे त्याग में कुछ न कुछ रोप और जहर बाका रहता है, और इसीसे यह त्याग पूरी तरह फल नहीं और फल भी नहीं। जितने आदमियों ने त्याग किया है उन्हीने यदि त्याग न करने वालों का प्रेम न किया होता तो हमारा हालत आज बहुत ही अच्छी होती और हम सदास त्यागना की अवस्था में होते।

अल्पक हमारा बड़े से बड़ा काम यही है कि बाहरी और प्रेम का छिड़काव कर दें। प्रेम बरमाने का अर्थ यह नहीं कि हम उसमें मिल जायें। इसे तो मोह कहते हैं, ताता कहते हैं। हम अपने विरोधियों के साथ भी प्रेम रखें, उन्हें मूर्ख न मानें, उनकी सेवा करें—यह प्रेम है। हिन्दू यदि हिन्दू के साथ प्रेम दिखावें तो इसमें कौन बचाई है? पर हिन्दू सुसमाज के साथ भी उतना ही प्रेम करें, उनके रीतबानों की बरदाश्त करें—इसीमें भकाई है। सहयोगी सहयोगी के साथ मेक-जोर रखें तो इसमें कौन बुरा है? परंतु असहयोगी सहयोगी के साथ, तीव्र मनसे होकर झग भी, सुदृष्ट करे, बोल रखें, यह बीरता है, यह नरता है। उनकी बदनाम करना, कुछ मानना, उनकी विमर्शना, इसमें बरतन नहीं। बल्कि उनके घर में परे वाक्कर उन्हीं सेवा करने में बरतन है।

यह काम हमने उचित तौर पर नहीं किया। प्रेम इसके निमित्त में ठिंका है और फल भी है। परंतु जितना चाहिए उतना जोत उठो-दिना, बुरे से भय में पड़ता है। बरवाई के अनुभव में मेरी आंखें जोक दी हैं। बरवाई के अनुभव में मेरी सहिष्णुता की

बनवाई मुझे लडा दी है। जब जब सहयोगियों के ऊपर कांतिपक आक्रमण हुए हैं, तब तब यदि मैंने कहाई से काम लिया होता तो आज हमारी उमति बहुत अधिक हो गई होती। जब कभी किसी ने बरदाश्ती किसी की टोपी छीन ली है तब यदि हर बार मैंने उसका विरोध किया होता तो आज बड़ा ही अच्छा काम मिलता होता। ऐसे महान् संघाम के नायक-पद का उपनाम तो करना परमपूरे तौर पर जानन न रहना मरु पाय है। यह मैं जानता हूँ। इस युद्ध के मायक के अन्दर यदि दमिता, दुर्बलता, और लाचारी हो तो उसे अपना पद छोड़ देना चाहिए।

जहां से मुझे है अब तो फिर नहीं जाकर लौटना होगा।

अब हमें अपने मन से सहयोगियों के प्रति, वारसियों और हैसाद्यों के प्रति, तथा अंगरेजों के प्रति रोप को मिटाकर मानना चाहिए। उन्हीं से जाई समझना चाहिए। उनका बहिष्कार न करें। उनके पानी, माई आदि को न रोके। उन्हीं काया वित्तक खावें, उनकी सेवा करके प्रसन्न रहें। यदि हम हरएक वर्ग के इस नियम का रहस्य समझ सके तो, और तभी, स्वतंत्र्य बालों और आसानी से मिल सकेंगा। अतएव जहां जहां कानून के सविनय अंग को विचारियों हो रहा है वहां वहां हमें सबसे पहले यही काम करना है कि बाह्य जितने सहयोगी हैं, सबके साथ मेक-सुदृष्ट कर लें और मनमेद रहते हुए भी जितना प्रकट करें।

(नवजीवन)

माहनयान करमबंध बाबी

स्वराज्य जरूरी किस तरह आ सकता है ?

श्री गांधीजी ने " नवजीवन " में बारहवीं और आठवें सहली के लोगों के नाम एक पत्र लिखा है। उसका कुछ अंश यहां दिया जाता है:—

" मैं जानता हूँ कि आपका दुःख की सीमा नहीं रही। आपने बड़ी आशा की थी। आपने हसी बरों में अपने यह-हरवालों-के के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करके का, मुक्तमान-माइवों के और प्रभाव के घावों को सुझाने का और अजी-भाई इत्यादि कैदियों को सुझाने का विमर्श किया था।

पर ईश्वर ने कुछ और ही सोचा था। सब कहा है कि 'मनुष्य यदि कुछ निर्माण कर सके तो संसार में कोई दुखी न रहे'। हम ने निर्माण करने की शक्ति ही नहीं। हमें तो इच्छा करने चाहिए और उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। जब श्री रामचंद्र लैलों की राजगढ़ी मिलने के समय बनीहास मिला तो फिर हमारी क्या क्या ?

कुछ बिगड़ नहीं गया है। हम बागों हार नहीं गये हैं। हम तो दुःख में से कुछ पैदा कर सके हैं। अवांति हो गई थी, परंतु मेला मानस होता है कि उनमें से हमने जितनी हस्तगत करली है। ईश्वर ने छोटा-सा दुःख देकर हमें जेब दुःख से बचा लिया है। x x x

आपसे मैं छुड़ से छुड़ बल की इच्छा करता हूँ। ईश्वर के दरबार में छुड़ बलिदान ही मंडू होता है। बिना हाथों की अबरत हाथ लगा है उसमें अपनी तमाम ऐनों को हंड हंड कर मिटाकर दी। सब कर-का-धर्म का बल पाकन करो। ऐसी तमबोद करो कि हर घर में अच्छा, बरवाई, बिना गर्द का सुत रोक करे, कोई भूखी न मरे, किसी के घर में मिश्री कपड़े का मेल न रहे। मेरे बताये मकले की सामग्री को के तैयार करो।

अगर किसीने जरूरतरी कार्य छोड़े हों तो उनसे माफी मांगो। सहयोगियों के प्रति मन में जरा गुस्सा न रखो। उनके दुःखों में उनकी सेवा करो। सरकारों कर्मचारियों की सुशाम न करो। पर उनसे दरो भी नहीं। पुलिस का डर छोड़ो।

उन्हीं की अपनी भाई समझ कर उनपर प्रेम करो। जब भी अगर आपके लड़के-लड़की सरकारी मकानों में जाते हैं तो उन्हें छा छोड़ो। और अ-सहयोग को बढ़ाते हुए बल-प्रयोग न करो। आपके गांव में अगर एक भी सहयोगी हो तो उसके साथ बैरभाव रखो, बल्कि यह समझो कि हमें अपने मत रखने का जितना हक है उतना ही उन्हें भी अपने मत रखने का है। आपके गांवों में आपस में दुश्मनी हो तो उसे हटा दो। समायोही गांवों में बैर-भाव के लिए जगह रहे नहीं। आपके मन में अगर भंगी-बगारों के प्रति तिरस्कार की भावना रही हो तो उसे निकाल दो। उनके लड़कों की अपने मकानों में प्रेम के साथ रखो, गुलाबी। उनके हटने के स्थानों की देख-भाल करो और पानी आदि की इच्छा न हो तो करो। उन्हें जूटन की निशा न दो; पर उनके बचने या तो बैरन बड़ा हो या कबा बचना पका हुआ भय दिया करो।

आप के गांवों में जो लोग शराब पीते हैं, उन्हें प्रेम-पूर्वक कह-उपकार, समझा-बुझाकर, इस डरी आदत से छुड़ाओ। न जाने, अभी उन्हें ही पिया करे। शराब की दूकान हो तो दूकानदार की भी समझापूर्वक समझाओ। उसपर रोच न करो। उसपर रहम करो। आपके गांवों में कोई बदमाश, उपद्रवी या चोर-डाकू रहता हो तो उससे न तो खुद डरो और न उसे डराओ। उसे भी अपनी भाई समझ कर मिलो और उसे उसकी हालत समझा कर उसकी आदत सुझाओ। गैरे चोर डाकूओं के दिल को बदलने का प्रयत्न करो और साथ ही उसके और-कुछ से बचने और अपने-बाल बच्चों की बचाने, तथा अपने बस-माल की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त करो। यह शक्ति प्राप्त करने के लिए आप अपने ही बीबीवार रखो। उन्हें चोरों के साथ लड़ने की जरूरत न पड़े। बीबी होने पर चोर नहीं आ सकते। जगते की भय नहीं। तभी संभव है कोई हाथ मार जाय। तो उससे निडर रहना। अपनी तहसील के बदमाश लोगों का हाल आपको अवश्य मालूम होना चाहिए।

आप नियम रखिए कि यदि अवसरयोगी सभे हो जायें, उनमें प्रेम उपदेश हो जाय तो सब लोग उस प्रेम के घस में जबरन हो जायेंगे। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि जो आपकी दोनों तहसीलें असहयोग के समस्त अंगों का संघर्ष में आय भी पालन कर सके तो इसी वर्ष में स्वराज्य संजिए। और अगर आप लोग तो यह जरा भी कठिन नहीं। अगर आप सब लोगों के दिल पर बोद पहुंची हो तो यह निश्चल आशय है। अगर आप बिना समझे और ड्रप-मात्र से काम कर रहे होंगे तो फिर कठिन है।

मैं कितनी ही बार कह चुका हूं कि न-सहयोग का मूल प्रेम है, बैर नहीं। आत्म-बल प्रेम-बल है और जगत् इस बल के अधीन है। आपकी अपने बल से मारत की मुक्त करना हो तो आप प्रेम बरसाओ। आप को पर-अज्ञानन कहलाना हो तो आपके अंदर सत्यसौम्यता, सत्य, सत्य इत्यादि मुक्तिमान होना चाहिए। केवल हिंसा के स्वराज्य नहीं मिलने का।

बम्बई में जो छात्री रिजाले दी चलते रहते हुए भी अगर आपकी इसी-वर्ष स्वराज्य प्राप्त करना है तो आपको सितनी है उससे बहुत ही अधिक आत्मशुद्धि करनी पड़ेगी। अर्थात् आपको सदा हिन्दू, सदा मुसलमान, सदा पारसी और सदा ईसाई होना पड़ेगा।

कई मुक्त न जाय। अपने बाई के पालिसियों और ईसाइयों के विचारों में उन्हें अपने प्रेम के लक्ष्य पर निरव्यय कर देना।

मेरी भासा आप न छोड़ना। और ऐसा जबरन करना जिससे मुझे आपकी भासा न छोड़नी पड़े।

हृदय का सुधा

जित सुधार की मुझे जरूरत है, जित सुधार के आनंद-बारिशों की विषय प्राप्त कर सकते हैं, वह सुधार मैं करती हूँ। होना तो बर्ष का बर्ष। वह अंदर पैटना चाहिए। लोगों का हृदय बदल जाना चाहिए। भौतिकीय शक्ति का स्वांग नहीं, बल्कि मान-पूर्वक उसका पालन होना चाहिए। खादी का दिखावा नहीं, बल्कि उसका शीक पैदा होना चाहिए। बरफें की पूजा नहीं, बल्कि हर घर में बर्ष मान कर उसका उपयोग होना चाहिए। तभी हमारी जीत होगी। मन में शुद्धता का सेवन करने रहेंगे तो स्वतन्त्रता कभी नहीं मिलने की।

अनोखी लड़ाई

यह सत्याग्रह की अर्थात् सत्य के आग्रह की कसीटी है। जगत् में किसी राज्य के आगत केवल सत्य का शासन करने के स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त की है। जिसतरह बन पड़ा उसी तरह स्वतन्त्रता, नहीं दूसरों पर अपनी सत्ता, प्राप्त कर की है। ईश्वर स्वतन्त्र नहीं। वह तो सत्तावान है। उसने हमें गुलाम बनाया है। गुलाम को अपना आर्थिक स्वतन्त्रता ही मालूम होता है और वह गुलाम भी उसीके अंश होने का प्रयत्न करता है-अर्थात् दूसरों को गुलाम बनाने में दिखवारी केना है। वह गुलाम स्वतन्त्र नहीं हो सकता। बल्कि हमेशा अपनेसे जबरदस्त का गुलाम बनता है।

सत्य का अर्थ सत्य

केवल मैं पाठकों को इतना गहरा नहीं के जाना चाहता। किसी भी वैसी ही स्वतन्त्रता सत्याग्रह के द्वारा प्राप्त करने का बीड़ा हमने उठाया है। अतएव बनावट से तो वह मिलने की ही नहीं। और जो लोग बिना समझे अथवा समझते हुए कपट से सत्याग्रह में शामिल हुए होंगे, वे न तो छत्र ही संतुष्ट रहेंगे न जनता को संतोष दें सकेंगे और अंत की खाती हाथ मार बाँधेंगे और रहेंगे। क्या भंगी-बगारों का हृदय से तो तिरस्कार करते हुए, परंतु उनसे हमें का केवल लोग दब कर हम सुभाषित के पाप से मुक्त हो सकते हैं। जबतक हम अपने मन का मैल धोकर उन्हें अपने भाई-बहन न समझेंगे और उनके दुःख से दुःखी न होंगे तबतक हम आजाद नहीं हो सकते। क्योंकि तबतक हम आजादी के लायक ही न होंगे। वही लोग हमारी प्रगति को रोकेंगे। तुझार के न होने का स्वांग बनाकर शक्ति होने का विचार दिला कर सत्य के विषय में कदम चलेगा। यदि हम सब के कारण हिन्दू-मुसलमान की एकता का टोंग कर रहे होंगे तो हम आखिरी दम तक कभी साथ नहीं रह सकते। और सबेरे तक पर हमारे दिल का मैल ऊपर तैर आयेगा। पूरे कसीटी पर लगे बिना स्वराज्य कैसे मिलेगा? साधन अंगरेज अधिकारी कोना था भी जाय, परंतु ऐसी हालत में हिन्दू-मुसलमान आपस में ही लड़-पड़ेंगे। स्वराज्य का प्रयोग ही न कर सकेंगे। आरम्भ में ही एक दूसरे का ज़ेब करने लगेंगे और उदरने लगेंगे। अतएव यदि यह मित्रता सभी होगी तभी हमारा कदम आगे बढ़ सकेगा।

हमारी स्थिति

मैं स्वयं स्वराज्य केने के लिए जितना अधिक हो उतना ही धीरबोद्ध भी हूं। और हरएक की यही सलाह देता हूं कि वे भी मुझ जैसे ही हो जायें। जो उपाय हमने निश्चित किये हैं यदि उनका अवकल्पन हमें ठीक ठीक कर तो स्वराज्य प्राप्त करना संभव है। उन उपायों के बिना इस वर्ष में तो क्या, प्रर हक

जमाने में भी, स्वस्थान प्राप्त करना मैं विच्छिन्न-अस्मन् मानता हूँ।

हमारी स्थिति दूसरे नयान राट्टों से विविध है। यह बात हमें बर-बनान याद कर लेना चाहिए। हमारी यह हतनी मर्यादा ही हमारा बल है और यही हमारी निर्मलता भी है। किसी भी देश में हिन्दुस्तान का तत्त्व ऐसे निमि विषय धर्म के लोग नहीं हैं जो आमतक एक दूसरे की धरना दुश्मन मानते हैं। किसी भी देश का इतना बड़ा भाग सब-विद्या का अनुभवासी नहीं है। किसी भी देश में हिन्दुस्तान के भेरी-भरारी भी बड़े मनुष्यजानि का लिस्कार नहीं किया जाता। अनपेक्ष हमारे देश के दुःखदों का हृदय भी उठा ही होना चाहिए।

कहीं भूल न हो

मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान कहीं भूल में न रहे। लड़कों को तलवार से हमारा काम नहीं सजेना का। तलवार कीलदार को तलवार से भी अधिक मजबूत और तेज होती है। यह लड़कों का लिस्कार नहीं, बल्कि सचा खेल है। स्वमे वनावट के लिए कहीं भी गुंजाबत नहीं है। यदि हम गये बत जायें तो हम अपने स्वराज्य पायेंगे। परन्तु स्वराज्य मिल जाने से कहीं हमारा व्यवहार घटे ही बदल जायगा। हमारी कठिनाइयों कम नहीं हो जायेंगी। आज तो हमारा अतिरिक्त भाग लड़ने में अर्थात् कोटे खाने में जाता है। परन्तु फिर तो हमें रचना करना होगा, सुख बाँटो का निरुपद्रव करना होगा, तापन-कार्य का संयोजन करना होगा। क्या तब हम छुआछूत को फिर से राख कर देंगे। तब हम लोहरी कम पायेंगे या अधिक पायेंगे उमंगें। तब हम लूरी को जना जाने या अधिक बिल्ला पड़ेगे। क्या फिर हिन्दु सुसमानों का और सुसमान बिल्ला को गया लोगों केवाँ और पारसी की भूल जायेंगे और मंगे हो जायेंगे कि मानों एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। क्या उर नमब हमें शिलाखो का संयोजन छोड़ देना होगा या जाज तराशी की जानेवाली सिखा संस्थाओं का भी काम चलना पड़ेगा। क्या तब हम अतर्की में इसी तरह जमघट लगायें रहेंगे या सवालन के तरीके का बदल कर आज की अज्ञातों की रचना में माँके के फेर-बदल होंगे। कोई अपने इन्तमें यह सरोगा तक न रन्ने कि फिर तो हमारे पाग कार्य-दक्ष मनुष्यों की क्षी लय जायगा। बर आज उनका समाज है तो उस समय और भी अभाव होगा। काम हमारा चलना होगा। टपका बाँक तो हमने नागपुर में ही जो दिया है। और क्या योग्य है बग ही काटना होगा।

साल के बाद

इसलिए भी लोग ऐसा मानते हैं कि दिसम्बर के बाद तो हम सब को सब निकलेगा तो सब बन्दर मुँह दूसरी नहीं हो सकती। स्वराज्य चाहे अभी मिले अथवा पाँडे से, हमारे व्यवहार में बहुत कम परिवर्तन होगा। फिर भी छुट्टी तो जारी ही रहेगी। आज जो लपटा रह गया है उसे उस समय पूरा किने बिना छुट्टी नहीं। अत्यन्त सारल के जो भी पाग लड़ना चाहते हों वे समय रखें कि एक बार भेदास में उठे बाद चाहे एक साल रंगे अथवा सालों लगे जायें, पर वे पॉले पाव न रख सकेंगे। और जब वे सामने पर जायें तब जिस प्रकार उन्हें बग प्राप्त होने का सम्भावना है उसी प्रकार आज विरिक्तता सहन करने का भी निश्चय करना होगा। वे फिर न रक्षयों को कोई कुछ न कहने का। पर यदि पर-रन दिया तो फिर जहाँ रख दिया वहाँ से या तीसर मिटने पर या शिथिल मिलने पर ही छुटकारा हो सकता है। हमारा जीवन और धर्म तो आवश्यक ही है।

विवादा नहीं

मे भाँत में लोगोंको भ्रमरा करने के लिए नहीं। फल रखा है। बाँक यह बताने के लिए लिखा है कि उनका कर्तव्य क्या है और उनकी जिम्मेदारी क्या है। कहीं ऐसा न हो कि लोग गफर, और यह जायें, यह समझ कर कि अभी, हमें क्या है, भेदास में आ दें, और फिर पीठ पीछाकर हँसी के पाग बनें, इस बवाल से लिखा है। जो इस दुःख का रहस्य समझ चुके हैं, जो सब और शान्ति का सेवन कर रहे हैं वे तो मेरी इस बात से चौक ही नहीं सकते। पर जो लोग दूसका मर्म न समझे हों उन्हें पूरी तरह से गमराने के उद्देश से भिन्न स्पष्ट से स्पष्ट शब्दों में यह चेतावना दी है।

(नवजीवन)
पनिन बहने

पाठक यह जानकर खुश होंगे कि परीक्षा में 'पातल बहने' के सुधार का काम उपाय के साथ शुरू हो गया है। शब्दर रूप स्थित है कि किन्हीं ही बहने के पर जाकर बनें दाखिल करायें गये हैं। बापू अर्चनाकुमार दम के रक्त के निर्गुण जगदीश बापू ने उन युवक कार्यकर्ताओं के रहस्य होने का आनन्दन दिया है, जिन्होंने उन जवाबदारी को सेवा का भार सहन किया है। मुझे आशा है कि जिन लोगों ने इस परम आनन्दन सेवा-कार्य को अपने लक्ष्य उठाया है वे इसे अमूर्त हान उठा देंगे। उन्हें बापू का भी भ्रमराती का सामना करने के लिए भेजा रहना चाहिए। उनके भारे ही भीर प्रयोग की उम्मीद करनी चाहिए। गिफें ऐसे ही कार्यमें, जिनमें न तो किसी तरह का उनेना के लिए मगह है और न शोध है। प्रार्थना की सम्भावना है, सब सेवा-यम का परीक्षा होती है। न वर्गनाम के इस मनुष्य की इस समझ मानता है। इससे घट्टर के लोग भी उनका अनुसरण करें। स्वराज के बाद ही यह काम-शुद्ध का काम जाता ही रहेगा। ही, हाथक आदमा हमें महा कर गन्ना। गिफें वही लोग दम बर्तते हुए पाषाण का विमर्शन के लिए आगे बढ़े जिनका दिम हमें एक-एक हो और जिनकी आपमा क्षात्री पावत हो। इस आदोलन का सम्भावना दो शाखायें हैं—एक तो पलिन बहने का सुधार और दूसरा, युवकों को इस मोचे विराजे वाले पाव में प्रियुल करना। इसी पाव के बंधनान मनुष्य अपनी बहल को कामरिसे देलता है और उसे उसका विद्या बमता है। दोनों शाखाओं में काम करने के लिए एक ही ही युवों की जरूरत है। दोनों विद्याओं में मान ही पाव काम लेना चाहिए। दोनों वह मग्न हो सकता है।

(रंग दीक्षा)

पत्रों के लिए सुविधाएँ

"हिन्दी नवजीवन" की एजन्स के नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन नियमों में मुख्य दो नियम इस प्रकार हैं—

- (१) ५० से अधिक प्रतियाँ संगाने वालों को टाक या रेल-खाना न देना पड़ेगा।
- (२) १०० से अधिक प्रतियाँ संगाने वालों का संपादन एजन्स ही मा सकती है।

अधिक स्वीकृत जानता हों तो पत्र-व्यवहार काँटिए।
व्यवस्थापक "हिन्दी नवजीवन"

संपादक देवदास वैद्य द्वारा नवजीवन द्वारा प्रकाशित, यही काम, पत्रकार बाक, व्यवस्थापक में प्रकाशित और यही हिन्दी नवजीवन प्रकाशित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—अगहन सुदी ११, संवत् १९७८,
रविवार, सार्वकाल, ११ दिसम्बर, १९११ ई०

अंक १७

नौजवानों के प्रति-

देखावटु चित्तरंजन दास ने कहते हैं कि विद्यार्थियों के नाम गोधे लिखी विंशति प्रकाशित की है—“जलजो पकड़ लिये गये हैं। यह पकड़ा हमारे राष्ट्रीय संग्राम के इतिहास में नवीन युग के आरम्भ की सूचना है। मेरी दृष्टि में तो यह घर-पकड़ अर्थ-पूर्ण है। कैदशाही हमारे आन्दोलन की सफलता से अब निकल हो उठी है। इसका विभाग घूम गया है और अब इसकी उलझ-झूट शुरू हुई है। आमतौर तो यह अधिकार में बंध-खुरकर चार किया करनी थी; अब इसमें सब तरह के संकीर्ण की ताक पर रख-कर सीधा आक्रमण आरम्भ किया है। यह सीधा चार है। जलजो राष्ट्रीय महासभा के एक इत्तम-इतम है। उन पर चार कर के सरकार ने महासभा के ही ऊपर चार किया है।

मैं इस कीच आक्रमण का स्वागत करता हूँ। यह महासभा और नौकरशाही के बीच घुली कुश्ती है; और महासभा के बर्तन की समर्थि के समय ही इसका निपटारा होजाना निश्चल उपनि है।

बंगाल में भी घर-पकड़ की कमी नहीं है। पीर बाइसाह सिंगो और डाक्टर मुखिया की हथकड़ी पहनकर, दोनों की एक जंजीर से ही कतकर लिया वे गये, जिससे कि हिन्दू-मुसलमान दोनों की बेचियाँ और दोनों की एक करने वाली एकता की जंजीर का ज्ञान संसार की अर्थमय निधन बन से हो जाय। श्री० सेनगुप्त ने जेल में जाकर चटपटा की तेजस्विता और निजय की सिद्ध कर दिखाया है। दूसरे लोकप्रिय अध्यापक नरेन्द्र भी उसी गोरज से भूषित हुए हैं। रंगपुर के अध्यापक वीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय एक हजार स्वयंसेवकों का एक डेहर सरकार की जेल में जा पहुँचे हैं और दूसरे बीस हजार लोगों को, जेल के महत्त्वपूर्ण की राह देखते हुए, अपने पोंछे छोड़ गये हैं। कमिता का प्रादुर्भावारीय हमारे शासकों की मांस से भी बहुत ज्यादा शिकार लेकर तैयार बैठे हुए हैं।

परंतु कलकत्ता कहाँ है? यह प्रश्न मुझे रातदिन व्यथित कर रहा है। अभी तक सिर्फ पांच ही हजार स्वयंसेवकों के नाम बने हुए हैं। जिन विशाल शहर में ऐसे ऐसे स्कूल और इतने कारखाने हैं वहाँ सिर्फ पांच ही हजार स्वयंसेवक! आज इनमें से छः नौजवान पकड़े गये हैं। वे महासभा के कार्य को बंध-बद्ध कर डालने का संकल्प कर लिया है। इससे साहस होता है कि नौकरशाही ने महासभा के कार्य को बंध-बद्ध कर डालने का संकल्प कर लिया है। इस तरह जहाँ महासभा के काम की ताहस-नहस कर डालने की करारों हो रही हैं तहाँ इतने बड़े कलकत्ते शहर से सिर्फ पांच ही हजार स्वयंसेवक!

क्या कहते हैं विद्यार्थियों की इससे कुछ मतलब ही नहीं? क्या यह पड़ाई का सप्प है? कला-कौशल, और छात्रिय और विद्वान और गणित-गणने! जब कि मातृभूमि एक ओर पुकार पुकार कर बुला रही है, तब ये सब उनके लिए न बौद्ध गंधे तो इस लम्बा का बर्षन में फिर लगे रहेंगे!

इस विस्तृत मार्ग में जानों में अकेला रह गया हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ हमारी नौजवानों का घेरा अपने आसपास देखता हूँ। परंतु मैं देखता हूँ कि तुमियाची समसदारी से उनके चेहरे कोलले पड़ गये हैं और उनके अन्तःकरण दुष्प्रभाव सुर्वा हो गये हैं। मेरा मन तो बड़ बलाता है कि यदि देश ने कुछे शक्ति दी होती तो मैं उनके हृदय में फिर से एक बार जीवन की व्योमलि प्रकट कर दूँ और उनको फिर से नौजवान बना दूँ। हर समय और हर देश में नवयुवक ही स्वतन्त्रता के संग्राम में आगे बढ़े हैं। नौजवान ही हमेशा अधिक विप्लव सेलकी और आत्मबलिदान के लिए अधिक तैयार होते हैं।

मैं तो शिम पर दिन बूढ़ा होता जाता हूँ, अलक भी होता जाता हूँ; और स्वतन्त्रता का संग्राम तो अभी शुरू ही हो रहा है। सरकार ने मुझे अभी पकड़ा नहीं है। परंतु मैं तो आज भी अपने हाथों में हथकड़ियों और सारी घर जंजीरों का भार अनुभव कर रहा हूँ। तुमकी क्या ऐसी-वैसी ब्यथा है? “पराधीन सपने तुझ नाहीं।” सारा हिन्दुस्तान यदि आज एक विशाल जेल खाना नहीं तो क्या है? इसमें मेरे पकड़े माने या बचे रहने की क्या विजात है!

एक बात निश्चित है। मैं बाहेर बाजों या जीवित रहूँ, महासभा का काम तो जारी ही रहना होगा। इतने बड़े शहर में के केवल पांच ही हजार स्वयंसेवक, और महासभा का कार्य तो बन्द करने की तैयारियाँ! मैं फिर फिर यही पूछता हूँ कि क्या कहते हैं विद्यार्थियों के ज्ञानों तक मेरी आवाज पहुँच रही है?

चित्तरंजन दास

टिप्पणियाँ

हाल पकडे गये ?

देसबन्धु दास के पकडे जाने के विषय में यहाँ अपभार डक रही है। मैं नहीं मानता कि वे निरपत्ता कर लिये गये हैं। पर हाँ, कर्नल प्रतापसिंह के यहाँ जाने की अपेक्षा देसबन्धु की निरपत्ता की संभावना अधिक सच हो सकती है। जहाँ हमनीसिंह हमेशा बहती या रही है, और भारत के बादल का रंग बदलता रहता है वहाँ हम क्या कह सकते हैं कि कौन कब पकड़ा जायगा ? पर आप ही यह जानने की भी हमें क्या जरूरत कि 'कौन पकड़ा गया है' बाहे तमाम अनुधा लोग क्यों न पकड़ लिये जायें, हमें असंत होने का कोई कारण नहीं। यदि हम उनके आत्मीय हो तो कम में कुछ कार्य, यदि नेताओं की सीधुदगी में इस खेल को खेलने की इच्छा हमें होती हो तो उनकी गैरहाजरी में हमें खुद जवाब देनी अपने लिए पर केकर अनुधा हो जाना चाहिए। हमारे इस संशय में सबको अप्रगती होने का अधिकार है। क्योंकि नेता वही है जो सबसे अधिक सेवा करे। सेवा की पेशवाई में ज़ेब फिल बात का !

तो, यदि देसबन्धु दास निरपत्ता हो जायें तो हमें खुश होना चाहिए, निरास न होवे हुए अधिक उत्साहवाज़ होना चाहिए। और यह आशा रखनी चाहिए कि अब हमारी विजय नजदीक आती का रही है। कसौटी पर चढ़े बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता और यदि बिना कसौटी के मिल गया तो वह रहनेवाला नहीं। जिस प्रकार बिना भूख के छाया हुआ भोजन नहीं पचता वही प्रकार बिना दुःख के सुख भी नहीं पच सकता। ज्यों ज्यों हमारे बन्धन हमारे आंतरिक बल से एक के बाद एक टूटते हैं त्यों त्यों हमारा जोर बढ़ता है। परंतु यदि बंधे हुए अनुधा को कोई एकाएक छोड़ दे तो बन्धन टूटते ही वह जंगम की तरह दिखाई देता है और हड़ होता भी है, वही हाल हमारा भी हो सकता है। अतएव हमारे नेताओं का जेल जाना मानो हमारी स्वतन्त्रता के प्रमातकाल की मृत्तिका है।

महासभा में भले ही हमारे नेता लोग न आ पायें। उनका करीर बाधे न रहे पर उनकी आशाओं तो हमारे साथ ही रहेंगी। वे हमारे पराक्रम को देखेंगी। हमारी परीक्षा लेनी। वे जानेंगे कि हम उनके बलिदान के साथक है या नहीं ! तबवैवा चायल होजाने से पचरावे नहीं। वे तो समझते हैं कि पाव खाने से तो अपना बल सिद्ध होता है और बल सिद्ध कराना यालों विजय प्राप्त करना है। हमें यह रह निश्चय होना चाहिए कि जो जेल से बाहर रहकर सेवा करता है, वह जब निर्दोष होते हुए भी जेल जाता है, तब अधिक सेवा करता है। (सर्वजीवन)

मिरासा की अजरत नहीं

छठ लोगों ने विन्ता के साथ यह खवाल किया है कि पंजाब में काम काणपतया निरपत्ता हो चुके हैं और सायब शीश्टी जेल के बाहर हो जायेंगे, आसाम में भीरुत फूडन और बारदोलोय पहले ही जेल का दवागत कर चुके हैं और इसी तरह से अजमेर की प्रान्तीय समिति और विष्णुकल कर्मिटी दोनों के समापति मौलाना मोहियुद्दीन निरपत्ता कर लिये गये हैं, इस अवस्था में इन प्रांतों में अब आगे काम कैसे होगा ! मैंने यह जवाब दिया कि इन अनुधाओं के जेल जाने से हमारे कार्य का प्रगति ही होगी। इन लोगों की सजाओं के फल-स्वरूप में तो यही उम्मीद करता हूँ कि इन इन प्रांतों के लोग अधिक आत्म-नयम और अपनी जवाबदेही के अधिक ज्ञान का परिचय देंगे। वहाँ और भी ब्यापक खादी पैसा होगी, वहाँ विचारियों और वकीलों में और भी अधिक जागृति होगी। यदि हम अपना मासन

आप करने के साथक होगे तो इन नेताओं की वीरता का प्रकाश अवश्य ही बाहों बाहर दिखाई देगा। दमन के साथ ही खापू ! हमें भी अधिकारिक ऊपर उठना चाहिए, उसके बाद नहीं ! जनबल कीज खरफा के पशुबल से खान आयेगे तबतक तबका काम ही होगा, फिर अन्त में चढ़े भले ही लोग नयबक प्राप्त कर दें। जो खरफा पशु-बल पर अपनी हस्ती कायम करती है वह बार किसी तक उठरती है और केवल दमन के ही बखार जीती है ! और ज्योंही उसके नीर-कुलम के क्षात्रक अपना काम निष्पाने में बैकल हुए कि उसकी नीत अपने आप आजावी है। अपने नेताओं के हमारे अलग कर दिये जाने के बाद यदि हमने खुद अपने अंदर और अपने द्वारा उनके तेज और उत्साह को प्रकट नहीं किया तो कदना चाहिए कि इन हमके अनुगामी होने के साथक ही नहीं है।

समापति दास की चेतावनी

बंगाल के काठ, काई रोमाकड़े, ने खस विन अपने एक मासम में आगामी महासभा के निर्वाचित समापति देसबन्धु दास की कुछ नवीदत की बाते कही और आप ही यह चेतावनी दी कि यदि महासभाबाद की महासभा में देसबन्धु ने उसके अनुसार आचरण नहीं किया तो काठ साहज उनकी इसका मना पचानेगे। यदि समापति महासभ इस मंज को न पच सके तो मैं जानता हूँ, हमें उनका दीप नहीं है। उम्मीदें अपने देख के नाम पर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। वे ऐसे समय में समापति के जैसे ऊंचे पद पर निराश्रयमान हो रहे हैं, जो इस देख के इतिहास में अशक्त जानवान का, और बड़ा ही नायक समय है। वे बंगाल में अपने कथिरान प्रयासों के द्वारा नया जीवन फूँक रहे हैं। वे क्या ठीका और क्या वे-नीका बराबर अहिंसा के संग का प्रचार कर रहे हैं और खुद भी उसका आचरण कर रहे हैं। उनके इस बिन्दु काम में हमें हर तरह से उनका साथ देना आवश्यक है। यदि हरएक प्रतिनिधि इस तैयारी से और इस निश्चय के साथ आयेगा कि बाहे कैसा ही संकट क्यों न उत्पन्न हो, हम विजय-धी की प्राप्त लिये बिना एक पग पीछे न हटेंगे, तो समापति का काम कुछ हल्का हो जायगा।

प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में

मैं यह आशा कर रहा हूँ कि प्रतिनिधियों का निर्वाचन भी हर हालत में महासभा के संकटन के अनुसार ही हुआ होगा। इस प्रकार पुने हुए सबन ही अपने मतपदाओं के लिये प्रतिनिधि होंगे। मतदाता तो वही लोग ही सकते हैं जिनके नाम महासभा के पत्रकों में दर्ज हैं। जहाँ किसी प्रतिनिधि को जेल जाता पदा हो वहाँ साधारण चुनाव के द्वारा उसकी जाजी जगह के लिए दूसरा प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। आपसक प्रस्तावों की स्वीकार करने के समय सब प्रतिनिधियों को उपस्थित रहना चाहिए। प्रतिनिधि का जो आवर्त मेरे सामने है वह इस प्रकार है-उसका निजी और सार्वजनिक जीवन निष्कण्ड है, महासभा के कार्यक्रम के अनुसार उठे अपने जिन्हे की जानकारी है, वह सुल-कातने में दत्ता होखिएपर है कि दूसरे को सिखा सकता है, वह हापकली खादी पहनने का आदी हो गया है, वह अपने राष्ट्रीय भेष को विक्र करने के लिए तथा हिन्दू सुलभमाय सिख पारसी ईसाई वहुधी एकता की विस्थापनी रूप देने के लिए अहिंसा को अपना धर्म मानता है, अनहयोग के कार्यक्रम के जो जो संग उस पर परित होवे उनके अनुसार वह व्यवहार करता है, उसने जेल जाने की तैयारी कर रखी है और यदि सात नहीं हो अपसं अधिकाम ससन उलने देल-कार्य के लिए वे प्रस्ता है। इसके

“सम्राट् के सिवा सिवा प्रजा-धर्म में द्वेष और राजद्वेष फैलाने” वाले मन्त्रि-मन्त्रि हैं और एसी स्थितिसे मैं उनकी विपत्तारी हूँ। सिवा मन्त्रिस्तुल्य वे उन्हें जमाना पर छोड़ना चाहते; पर भी- स्तोत्र ने इस तरह छुटने से इनकार कर दिया। सरकार का यह काम अपनी मन्त्रि-मन्त्रि रखना। भी- स्तोत्र अमेरिकन हैं। परंतु आपने अपने को मित्रि प्रजापति बना लिया है। भारत को तो आपने अपना घर ही बना लिया है और सो भी ऐसे ढंग से जैसे कि आपने ही किसी भी अमेरिकन या अंगरेज ने आभार किया हो। पिछले महाभारत के जमाने में उन्होंने सरकार की उत्कृष्ट सेवा की है और बड़े बड़े लोग आपकी सरकार का अनुमन्यत्व मानते हैं। उन पर कोई भी यह खम्हेह नहीं कर सकता कि वे सरकार की उपाई चाहते हैं। लेकिन हिन्दुस्तानियों की तरह और उनके साथ रहना और उनके लक्ष्य छयातल रखना तथा उनके दुःख-दर्द में सारी कलम और इस संघाम में हृदय पचना सरकार के लिए एक भारति हो गई है। उनका आजाद रहना और सरकार की सुरक्षा विच्छाजना नौकराही की सदन नहीं हुआ और उनका मेरा चमड़ा उनके चचाप में समर्पण नहीं हो पाया। सरकार इस आंदोलन को हर हालत में तहस-नहस करने पर तुल गई है। लेकिन ऐसा करना उनकी ताकत के बाहर है। भी- स्तोत्र की विपत्तारी से सरकार की जितनी कमजोरी जाहिर होती है जतनी शायद जाकाजो की विपत्तारी से भी नहीं होती। जाकाजो को युद्ध में वैवाय करके का बेव ज्ञान नहीं है। जाकाजो “एक आंदोलनकारी” माने जाते हैं। वे गोरे चमकेवाले भी नहीं हैं। अतएव जब भी- स्तोत्र तक की जाकाजो पर हाथ डाला गया है जब बाहरी आदमियों के भी दिल में इस बात पर प्रचल खम्हेह होता है कि सरकार के पक्ष में उर्ध्वना कहांक है!

(नं० १०)

मो० क० गांधी

पवारिप कर्नल प्रतापसिंहजी

कोई एक हफ्ते से मैं खल रहा हूँ कि महासभा के समय सरकार अहमदाबाद का कर्मज कर्नल प्रतापसिंह तथा उनके विपत्तियों को लीप देनी और कर्नल प्रतापसिंह ने महासभा के प्रतिनिधियों को दण्ड देने का काम अपने सिर पर लिया है। मैं इस अफवाह को निरुद्ध हूँ मानना हूँ। सरकार इतनी हरपोक नहीं, निरुद्ध इतनी भीष नहीं, और इतनी बेचकुक भी नहीं। सरकार के पास महासभा के प्रतिनिधियों को दबाने के पुरे साधन हैं। मैं यह नहीं मानता कि सरकार कर्नल प्रतापसिंह की मदद पर अपना काम चलावा नहीं है। पर ऐसा होते हुए भी मैं यह खल रहा हूँ कि जेकारे लीप-सादे मनुष्य लोग अनाथ हो गये हैं और हर मने हैं। ऐसी अफवाहें निजी को न सुनना चाहिए। यदि सुनते तो उसे आगे न बढ़ना चाहिए। किसी भी प्रकार के हर का अहिंसा हेतु तो महासभा की तरफ से सूचना मिलेगी। अफवाहों अफवाहों से धबरा जाना भीरता का निरुद्ध है और भीष लोग न तो एतएव के ही समते हैं और न उसे काम्य ही रख सकते हैं। फिर यह वास्तविकता का भी निरुद्ध है। अतः यह समझकर कि “को ईश्वर की मनुष्य होगा सो होगा,” हमें शांत क्यों न रहना चाहिए?

पर मान लीजिए कि कर्नल प्रतापसिंहजी अपने इल-बल को ठेकर महा पवारों को हर किछ बात का है वे भी हमारे ही हैं। उनके सिपाही भी हमारे ही हैं। हमें उनके आभारन की खलन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और उनके विपत्तियों की मोलियां भी बराबर कर्नी चाहिए। इस उन्हें मोलियां बंधने का वाका ही क्यों है? क्या वे राहसे चकते हुए

की छेड़ेंगे? छेड़ें ही छेड़ते रहें-इसे अपने रास्ते जाने दो काय। क्या हमारी कादी की टोपी सतपावने? यदि उतारें तो इस टोपी न छोड़ें, और जार का स्वागत कर दें। इतने पर भी सतार के तो हारी टोपी पदन कर निकलें और नयिक यावत हैं। अमरको ने यह कार्यये। जिन्हें मार जाने की शक्ति न हो वे ऐसे रास्ते न कार्य, पर कहेद टोपी छोड़ें हलकि नहीं। निरुद्ध प्रकार अ-मंसोकी उन देखों को नहीं जाता जहां नांस खावे निरुद्ध मुहर ही नहीं, जैसा कि उत्तर मुह के पास। परंतु यदि उत्तर मुह तक वा पहुंचा तो बाहे प्राभ मने ही बडे कार्य पर नांस मंथन नहीं करता। धर्म तो उरीको कदवा चाहिए किच्छा पावन भरमानत तक किच्छा जाय, नहीं तो उसे वा तो सुविधा या निनोद कदवा चाहिए।

यदि हमने गोरे विपत्तियों के हर को छोड़ देनाक निरुद्ध किच्छा हो तो फिर हमें कर्मज प्रतापसिंह के मेहुए रंग के विपत्तियों का हर क्यों रखना चाहिए?

उर रखने से तो हमारी अशांति, हमारे बेर-भाव की सूचना मिलती है। जिसे हम दुस्मन मानते वह तो नकर भी इतार दुस्मन हो जायगा। यदि हम दुस्मन को भी अपना मित्र मानकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तो वह स्वयं पाक उकर ही मित्र हो जायगा। मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही बनता है। करे तो मित्रता परंतु पावे दुस्मनी, यह कर्नी रोही नहीं सकता। हमारा अलहयोग तो वातु को भी मित्रता के द्वारा जीतने का साधन है।

यह केवल हिन्दुओंका ही धर्म नहीं है। इस्लाम भी यही सिखा देता है। इस्लाम में धर्म को सबसे ऊंचा पद दिया गया है। युद्ध के लिए विधान हो है; पर वह तभी जब दुश्मने वष उपाय थक मने हो और जाकिमकी अपेक्षा हमारी संस्था कम हो गया न खडना कावता का चिन्ह माना जाता हो एवं युद्ध के लिए प्रेरणाक्षित करनेवाला कोई ऐसी उज्ज्वल आस्ता हो कि जिस पर गवका अरोसा हो और जिसने हर तरह के स्वार्थ को तोकाबलि दे दो हो। हिन्दुस्तान की अवस्था ऐसी नहीं और हो भी नहीं सकती। हमारी तादाद बहुत है। हमें सजाई में प्रेरित करनेवाला कोई नहीं। हमारा युद्ध अपनी मर्दानगी का चिन्ह नहीं, इस तो मुदर हो अभी हमारे उपायों से थक नहीं मने हैं। हम अभी शांति का पाठ पुरा नहीं पडे। हमने अभी स्वदेशी-जन का पुरा पालन नहीं किया। हम अभी सने नहीं हुए। हम हिन्दु-मुसलमान ये धनी अपने मन का मैल पुरा पुरा पोषा नहीं है। अभी हमारे बहुत से लोग को सरकार का साथ देना चारा मायब होता है। ऐसी स्थिति में युद्ध छानना “जेहाद” नहीं बल्कि “पताव” माना जा सकता है। मैंने लिखने ही आकिमों के मुहंसे यह बात सुनी है।

अतएव हम प्रत्येक धर्म का विचार करते हुए एक ही निर्णय पर आ सकते हैं। हमें दुस्मन को प्रेम के बल पर जीतना है। सो, नाहे गोरीसेना आने नाहे काकी, उसके साथ हमारा व्यवहार हो सा देना चाहिए। अतएव, यद्यपि मेरी यह बातना है कि कर्नल प्रतापसिंहजी हमें दण्ड देने के लिए आने वाले नहीं हैं, तथापि मान लीजिए कि वे आने अफवा और कोई कर्मज अपनी दुष्करी ठेकर आने तो हम कह सकते हैं—“पवारिप कर्नल साहब।”

(नवजीवन)

मो० क० गांधी

—एन छरते समय खबर मिली कि देवचन्द्र दाध की पत्नी, बहन, अतीनी तथा कुछ बडे लोक कर और वैतापनी देखर रात को जोर दी गई।

हिन्दी न व जी व न

रविचार, अग्रहण सुदी ११, सं. १९७८

असली रंग

रंगमय में लाला लालपतराय, सलिक शक लाल, श्री० सम्मान्य और श्री० गोपीनाथ, आशाम में श्री० कुकन और बरदोलाय, मंगल में बापू सिद्धलाल बनजी, अजमेर में मोलाना मोहियुद्दीन तथा सुन्दरे लाल और लखनऊ में पण्डित हरकृष्णनाथ मिश्र तथा अन्य लखन, इनकी निरपेक्षताओं से सुविध होता है कि सरकार अब अपना सचा रंग दिखा रही है। यह पकड़-पकड़ केवल नहीं नहीं बिलकुल कि सरकार सचपनी से काम ले रही है, बल्कि यह भी कि अब यह अ-सहयोग आन्दोलन को सहन नहीं कर सकती; अब यह केवल मार-काट को दबाने का ही विषय नहीं रह गया है, बल्कि लोगों की सहयोग के लिए विवश करने का प्रयत्न है। ठीक है, ऐसा ही चाहिए भी था। किसी न किसी दिन तो सरकार को अपना असली रूप प्रकट करना पड़ियेगी ही था। पुनराग का जैसा स्वागत नहीं हो रहा है वैसा किसी पुनराग का नहीं न हुआ होगा। और इसलिए पुन पुनकर नेता लोगों की स्वाधीनता का हलक किया जा रहा है जिससे लोगों पर सरकार का दबाव मंड जाय, वे उसके बताने बंग से चले, और जहाँ जहाँ साहसादा जाय वहाँ वहाँ उसके पहुँचने के दिन इन्फान्त न होने पावे।

भारत सरकार को, अपने वर्तमान संयोजन के अनुसार, यह सब कुछ करने का अधिकार है। यह उसका दामा भी करती है और समय समय पर अपने अधिकारों का प्रयोग भी करती है। और इसीलिए हम उसके साथ अ-सहयोग कर रहे हैं। उसका यह हक क्या है? यही कि लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार जबरदस्ती बलाग और प्रजा को उसकी इच्छा के अनुसार चलने से रोकना। बलता को यह बात मंजूर न होता यह जेल में बांधकर रखा करे। सामला राफ है, और सारेस ताहब के पुतके के सामने वे उसे निम्नक ही माफ तौर पर प्रकट कर दिया है। यह पुनका लोहार की म्युनिसिपल्टी की सम्पत्ति है। कानून उस पर लोगों का स्वामित्व है। तोभी सरकार उसे वहाँ से उठाकर दूसरी जगह वहाँ रखने बैठी। यह या तो कलम के द्वारा घालन करनी या तत्काल द्वारा। एक बार फिर लोगों को पकड़ करने का यह निर्णय दिया जाता है। अब लोग अपने यम और गौरव पर कायम रह कर सरकार की तत्काल का हत्यात करेगा या उसकी कलम के सामने के सामने फिर झुककर अपने की बंधी निरमेने!

लोगों को असहयोग का पाठ पढ़ते पढ़ते १५ यहीने हो गये। इसने पर भी सलिक ने यह न जान पाने हैं कि इस समय हमें क्या करना चाहिए तो उन्हें शिक्षावत के लिए जगह नहीं है। हाँ, सबसे अच्छी बात जो वे कर सकते हैं, यह है कि वे कुछ न करें-अर्थात् वे जैसे वे कैसे ही बने रहें और अपने तमाम काम इस तरह करते रहें जहाँ कोई असाधारण बात हुई हो नहीं है। कई विचार के मर जाते हैं इन्हींके वे मुक्त के मुँह नहीं मोड़ लिया। उसका तो यही सिद्धान्त-वाक्य था—'जो काम जैसा, वक

रहा है वैसा ही जारी रहे।' उसका हिंसात्मक सुसंगठित बा-इतना कि बिना ही सेना-नायक के, अपना उपातार एक के बाद दूसरे सेना-नायक को प्राप्त करके अपना काम चला सके। क्या हमारे अहिंसा-बल का इतना संगठन हो गया है कि हम बिना ही सेना के बाध-लगाए एक के बाद दूसरा नेता प्राप्त करके, अपना मुक्त जारी रख सके?

लाला लालपतराय को निरपेक्षता क्या दिखा, सरकार ने हमारे एक बड़े से बड़े मुंशिया को पकड़ लिया है। उनका नाम भारत के बड़े बड़े की जमान पर है। अपने स्वार्थ-साग के कारण वे अपने ऐत-नायकों के हृदय में अब स्थान प्राप्त कर चुके हैं। बहिंसा के प्रचार के लिए और उसके साथ ही लोकता की संगठित और प्रकट करने के लिए उन्होंने जितना परिश्रम किया है उनका बहुत ही छोटे लोगों ने किया है। उनकी निरपेक्षता से सरकार की नीति वा रण का जितना सचा पता चलता है उनका दूसरी किसी बात से नहीं।

पंजाब में तुरंत ही उनकी जगह पर अपना सुझा नेता नुन किया। उन्होंने आया सफ़र को अपना अनुभव बनाया है। पंजाबी-भाषियों को उनसे अपना नेता नहीं मिल सकता था। वे एक सके मुसलमान और एक बीर हिन्दुस्तानी हैं। उन्होंने जितनी सेवाओं की हैं वे सब जलाम-लव से की हैं। इसे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि लोग लाखों की तरह ही सके हृदय से उनका साथ देंगे। पंजाबी-भाई लालाजी का बड़े से बड़ा गौरव जो कर सकते हैं वह यह है कि वे यही समझकर कि लाखों हमारे साथ ही हैं, उनका काम बराबर जारी बतते रहें। यह प्रेम जो कि अविनाशी आत्मा को भारण करने बाकि इस कष्टकर के कुछ दिनों के लिए अपना हमेशा के लिए खुदा हो जाने के बाद छूट जाता है, जंजा, पूर और स्वाधी प्रेम है। संभव है, पंजाबी भाई हमेशा ही लालाजी की जगह पर किसी आया सफ़र को अपनी रहनुमाई के लिए न पावे। मुसलमान है कि हमारी धारणा से भी पहले ही वे हम लोगों के खुदा कर दिये जायें। जिन संस्थाओं का संयोजन अच्छा होगा वहाँ नेताओं का चुनाव केवल कार्य की सुविधा के लिए किया जाये, किसी असाधारण गुण के लिए नहीं। नेता क्या हैं? अपने बराबरी बाकों में आगे रहने वाला आदर्श। किसी न किसी को तो आगे रखना ही चाहिए। परंतु यह कोई अकस्ती बात नहीं है कि वह जंजीर की तमाम कमजोर से कमजोर कड़ियों से भी अधिक मजबूत ही हो। परंतु एक बार चुनाव कर लेने के बाद हमारे हिन्दू लाला अनुकरण करना लाजिमी है। अन्यथा जंजीर दूत जायगी और सब कुछ नष्ट हो जाना।

हमें अपने ज्येष्ठ तत्क पहुँचने के लिए अब बहुत-कुछ करना बाकी नहीं रहा है। मैं अपना यह विश्वास लोगों के दिल में पहुँचा देना चाहता हूँ। हमारा रास्ता किण्वक बाध है। जागगी प्रत्यक्षता के निरान्वित समारोह सेवनपु दास ने उसे असेहिब पाद्यों द्वारा बताया है—“नेता पदमा और आहिंसा निवेदन आप से यही है कि आप लोग साहिबान अ-सहयोग के आदर्श से कभी द्रुत न हों। मैं जानता हूँ कि इस वर्ष का पालन करना कठिन है। मैं यह भी जानता हूँ कि कभी कभी उत्तेजना इतनी अधिक होती है कि बिचार, दावों और हृदय के द्वारा कांतिम बने रहना अंशय कठिन है। तथापि इस आंदोलन की सफलता तो इसी महान् सिद्धान्त पर अवलम्बित है।”

इस सब तत्क के अनुसार हमें अपना जीवन बनाने की चाकि प्रकट करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन तमाम नेताओं की डाँटते रहें जिनसे उत्तेजना पीड़ने की संभावना हो।

अवसर जब हमें न तो जहनों की बरत है, न विपद् क्षमाओं की। जो-किस आमत हो गये हैं, वस हम तो उन्हें ऐसा तैयार कर दें कि वे उद्दिष्टा के समग्र भी विचार तब तक, और पुनर्जन्म, मृत कालाव, पुनर्जा यदि विचारक राष्ट्रीय कर्मों के संगठन में लग जायें, जिससे राष्ट्र के लक्ष्यों के लक्ष्यों को रोनी और उसके सामर्थ्य मिलते रहें। हिन्दू-मुसलमान एकता हमारा अन्तर्गत सिद्धान्त है। इसके अन्त करने का प्रकट करने का एक ही श्राव है और वह है राष्ट्रिय उत्थान के लिए सब लोग एक साथ मिल-जुल कर काम करें। और इसके लिए उन्हें अपना सारा समय अकेले चांदी की तैयारी में बसा देना चाहिए।

जमींदी हम विदेशी करके का पूरा बहिष्कार कर चुकेंगे और अपने अपने ग्रामों और गांवों के लिए आत्मिक सारों वही तैयार करना शुरू कर देंगे, इस बहुत करने के बिना ही सार्वजनिक कल्याण का अवलम्बन किसे आनंद है। संकेतों। इसलिए हमें आज होकर सक्षम गंग को कर्मों के समग्र उस अवस्था तक तो अक्षम ही चाहिए जबतक कि हम विदेशी करों का पूरा बहिष्कार करके हाथकरी चांदी तैयार करने के योग्य न हो जायें। हाँ, अपने अन्तर्लोक को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस कानून गंग करने पर बाध्य हो जायें तब तब हमें उसका हवन से स्वागत करना चाहिए।

इन विपदाचारियों और सजाओं के बदौलत यदि हमारा दिल हल गया या हम नीति से प्रभ हो गये, तो यह हमारी कमजोरी का और ह्वाय-विषयक अवगमता का स्पष्ट चिह्न होगा। जो विपदाही करने से बरता है या फिर देने के जो बुराता है वह सच। विपदाही नहीं है। कबे विपदाही को तो जिनका ही अधिक उसने का अवसर मिलता है उतना ही अधिक खुशी से वह सब से आगे बढ़ता है। हरकार अपनी जेलों में हम से जो जो काम करावे वह सब हमें करना चाहिए। हमारे लिए इस बात को साक्ष्य लेना और इस पर काम करना आवश्यक है। मुझे इस बात का जकीन हो चुका है कि इसीसे के द्वारा नहीं, बल्कि वे-गुनाह लोगों के कष्ट-सहन के द्वारा ही सजा देनेवाले और सजापाने वाले दोनों के दिल पर गहरा अवर होता है। ऐसे कष्ट-सहन को देन देकर एक ओर तो वे अपने आत्म और उदासीनता को त्याग कर उठ सजा होगा और दूसरी ओर सरकार को भी अपमान कीटाता का त्याग करना पड़ेगा। परन्तु यह कष्ट-सहन उन लोगों का होना चाहिए जो बहुशरी के साथ खुशी खुशी उसे उठावे, उन लोगों का नहीं जिनका दिल कमजोर हो और जो लाचार होकर घमण्डियों उनके लिए तैयार हुए हों। जो लोग तेज का जुके हैं या जाने की वेगों में हैं वे कह सकते हैं—“सत, हमारा काम सतम हुआ।” लेकिन हम लोगों की जो अर्थों जेलों के बाहर हैं, उनके जतन किने हुए काम के जतन सिद्ध होना है। यह किस तरह? जबतक हम उन्हें आनंद न कर दें या उनके साथ जेलों में शक्ति न हो जायें तबतक बराम्ब उनका काम जारी रखते हुए। जो अधिक से अधिक कष्ट-सहन करता है वही अधिक से अधिक सेवा करता है।

(श्री गिरी)

मोहनदास करमचंद गांधी

पंडों की जरूरत है

देख के इस संकल्प-काम में श्री-गांधीजी के राष्ट्रीय संकेतों का योग्य भाग में प्रचार करने के लिए “हिंदी-नवजीवन” के पंडों की जरूरत है और राष्ट्र में अक्षरता है।

अनन्ताकर “हिन्दी नवजीवन”

प्रेम नहीं, प्रेम

प्रमाण से एक तार मिला है कि पण्डित मोतीलाल नेहरू, उनके इकलौते पुत्र पं० जवाहरलाल नेहरू उनके मृत्यो के पश्चात् दयालाल नेहरू, पं० मोहनलाल नेहरू और प्रमाण के अन्तर्गत दैनिक पत्र हिन्दुपत्र के संपादक श्री० बाबू जोसफ बाबू निरपेक्ष कर लिये गये हैं। यह ७ ता० की रात की ११ बजे यह तार सुने मिला। निष्पक्ष ही इस खबर को खबर के तार हवन हर्ष से पूछा न समझा। मैंने इसके लिए परमात्मा की धन्यवाद किया।

मैंने पण्डित जी के पक्ष के जाने की आशा नहीं की थी। हमारी वास्तविकता में मैं पण्डित जी से कहा करता था कि आपकी निरपराधी तो सबके पीछे चाहें हो। सर हारकोर्ट क्लरक आप पर हाथ उठाने की हिम्मत न करेंगे। यदि आप निरपेक्ष हों तो आपके मिन, महमूदाबाद के राजा साहब, अपने घर पर रहना मंजूर न करेंगे। सर हारकोर्ट क्लरक के इस निष्पक्ष सामर्थ्य को देखकर सुने ताजुब हो रहा है। पण्डितजी बड़े बड़े विद्वानों से टकराते हुए काम कर रहे हैं। वना तो उनका पुराना शत्रु है। वे बराबर उसके साथ युद्ध करते आ रहे हैं। अपने अपनी सुबुद्धियों के लिए तथा पीछे पंजाब के लिए भी उन्होंने अपना काम नहीं किया जितना कि इस कंगाल भारत के लिए उन्होंने जी-जान से किया है। मैंने उनसे कहा था कि आप कुछ दिन तक आराम कीजिए। लेकिन उन्होंने इसका कर दिया। अब इस कंगाल से मुझे बड़ा आनंद होता है कि जब वे अपनी बचत दूर कर सकेंगे।

लेकिन इस कंगाल से कि, बनवाई के पाप के कारण मैं इस साल के पहले ही जिस बात के न होवे से बरता या बड़ी अब हमारे देश के बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे निरपेक्ष लोगों के कष्ट-सहन के कारण हो रही है, मुझे और भी अधिक बुरा हुआ। इन निष्पक्ष विद्वानों लोगों की निरपेक्षता ही सजा त्वाज है। अब जेली-साई तथा उनके साथी जेल में ही रहे तो कोई चर्चा की बात नहीं है। भारत उनके बलिदान के अवगम्य नहीं निकला।

मेरी तरह हमारा कोष इस आत्मिक का अनुभव करते होंगे। पर मेरे इस हर्ष की एक शर्त है। वह वही कि हमारे नेताओं के एक एक करने हमसे खुश लिये जाने के समग्र चारों ओर पूरी शक्ति आई रहे। निरपेक्षताओं के होते हुए भी बहिष्कार बुरा शक्ति का पूरा साक्षात्कार रहा तो बस हमारी फतेह बनी बनाई है। पर यदि हम तमाम उपजयी लक्ष्यों को अपने कानून में करके शक्ति-रक्षा न कर सकें तो निष्पक्ष ही बुरी तरह शक्तिस्थ बानी पड़ेगी। हम तो बिना किसी भी जान पर हाथ उठावे मर मिटने के लिए कटिबद्ध हुए हैं। हमने तो बिना कोष और संताप के सेठ जाने की शर्त ही की है। अतएव हमें अपनी ही बनाई शर्त पर कुछ फुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बल्कि, इसके विपरीत, हमारी अहिंसा तो कहती है कि अपने शत्रुओं पर भी प्रेम करो। शांतिस्थ न-सहयोग के द्वारा हमें अंगरेज शासकों और उनके सहायकों के बीच की जगह चाहिए है। हमें चाहिए कि हम उनके साथ प्रेम करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि जो यशस्वी हमें उनकी विजयें देती है, उन्हें देखने की इच्छा उन्हें है। पर वह प्रार्थना दुर्बल-दुर्बल की प्रार्थना न हो, बल्कि एक बलवान की प्रार्थना हो। अपने बर्तक का अनुभव कर के हमें उस अव्यवस्था के संयुक्त प्रस्ताव धारण करना ही उचित है।

यह काम हमारी परीक्षा का और हमारी नियम का काम है। इस समय में यह बताया जाता है कि प्रेम किन बातों पर मेरा विचार है। मैं अपने शत्रुओं पर प्रेम करने का दावेम हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत के हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, ईसाई और ब्राह्मणों का एक साथ सम्मेलन आवश्यक है। मेरा यह विश्वास है कि मेरे देश के प्रत्येक व्यक्ति को भी अपनी पत्नी को देने की ताकत कष्ट-सहन में है। इस युद्ध का कारण पहली चीन जातिियों पर होता चाहिए। पिछली तीन जातियों तो हम अपनी चीन जातियों के सम्मिलन से डरती हैं। हमें अपने सत्-मित्रों के द्वारा यह शिक्षा देना चाहिए कि हम उन्हें अपना सत्-संगठनी मानते हैं। हमें अपने आचार्य के द्वारा प्रत्येक संश्लेष-मात्र को यह शिक्षा देना चाहिए कि यह भारत के सुसिद्धि कोने में भी उत्तमा ही सुसिद्धि है जितना कि वह मछीन पक्ष के बल पर अपने को समझता है।

क्या इसका, क्या हिन्दू-धर्म, क्या ईसाई-मजहब, क्या भारतीय धर्म और क्या बहुरी-धर्म-किस पक्षों को साक्षात् धर्म की ही यह परीक्षा है। या तो हम यह विश्वास कि हम ईश्वर की और उसकी न्यायशैलीता की मानते हैं या यह शक्य करें कि नहीं मानते। मुझे बड़े बड़े उग्र-हृदय मुसलमान-भारतियों के सहवास का वैमान्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुझे यह माहम हुआ है कि इसका का प्रकार तत्काल के बल पर नहीं, बल्कि लगातार एक के बाद एक दूरियों और कठोरों के प्रेम और ईश्वर-प्राप्ति के द्वारा हुआ है। हाँ, इसका मैं तत्काल जीवन के भी विधान किया गया है, परन्तु उसके लिए भी शर्तें रखी गई हैं वे इतनी कड़ी हैं कि हर एक भारतीय उनका पालन करने की क्षमता नहीं रखता। क्या हमारे पास कोई ऐसा वेना-नायक है जो सभी मूल न करता हो। फिर अज्ञान का फलान और निरास सकता है। वह कष्ट-सहन, वह प्रेम और वह शुद्धता कहा है, जो तत्काल जीवन के कल्याण करने के पक्षे प्राप्त करनेका आवश्यक है। भारत के सुसमाजों की तरह हिन्दू भी इसी तरह के सम्पन्न हो सके हुए हैं। सिक्कों के पास तो उनका ताका स्वाभिमानीपूर्ण इतिहास है जो उन्हें शक्ति-प्रयोग करने की चेतावनी दे रहा है। जैसा कि मैलाना जीततलवाही कहा करते थे, जमीन तो हम इतने अपूर्ण, इतने न-शुद्ध और इतने दार्या हैं कि ईश्वर के काम के लिए सक्षम कुछ कर ही नहीं सकते। और क्या भारत को, आत्मशुद्धि कर चुकना, तब, तत्काल उठाने की कमी आवश्यकता रहेगी। और आत्मशुद्धि की रीति तो वही है जो हमने पिछले सात ही शताब्दियों के लिए कर री है।

तो हमें क्या करना चाहिये है। बस, पूर्ण शांतिमय बने रहें और फिर भी इतने दृढ़ और जटल रहें कि सरकारी जेलों के भीतर जितने बाह्य उतने ही भीरु बलिदान के लिए तैयारी करी माने बचने रहें। धरती की तरह हमारा काम नियम के साथ चलता रहे। हर एक शान्त छाड़ी बाह्य पर अपना नेता चुन के। तयाम आवश्यक प्रमाण करने कावली में बड़ा बहिस उदाहरण ऐसा कर दिया है। प्रत्येक प्रमाण में सम्पत्ति और मन्त्री को, असाधारण शत्रु के लिए, एक अधिकार दे दिने जावे। कार्य-युक्ति छोटी हो जाती है। प्रत्येक महात्मा का हृदय अद्वय ही स्वयंसेवकों में अपना नाम लिखाने।

एक और जहाँ हमें निरपराधी की टाकना न चाहिए, तहाँ हमारे और, हमें अनेकप्रकार युद्ध भी न करना चाहिए।

केवल कि हमें अपनी बल्लत भर की सम्पत्ति काही हाथ-कने मूल से तैयार करने की शक्ति और विवेकी क्षमता का पूरा

बहिष्कार न कर मुझे तपक हमें स्वदेशी-आन्दोलन को मोह-होर के साथ जारी रखना चाहिए।

एक एक करके बाह्य हमारे सभी नेता वनों न निरपराध कर लिये जायें, हमें हर हालत में महात्मा का आभासी अविच्छेद बना ही चाहिए। यदि सरकार बल-प्रयोग करके उसे मेल कर दे तो बात बुरी है। पर यदि हम बंद कर दम न मानेंगे तो भी न उचित होकर बल-खर्चा कर बैठेंगे, बल्कि अपना राष्ट्रीय कार्य बहाल जारी रखेंगे, तो बस फिर स्वराज्य में कोई संदेह नहीं। क्योंकि युनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो एक क्षणिक, यन्त्र पर अडो हुआ, और दौरी भाव से युद्ध प्रवा के बदले हुए कदम को रोक सके।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

सातभर का बादा

एक रात को मैंने यह धमकी दी है कि यदि इस सप्ताह के अन्त में स्वराज्य न मिला तो मैं हिमालय को बल दूंगा। इस पर मुझे यह अनुशील मिला जा रहा है कि स्वराज्य के न मिलने पर भी आप ऐसा न करें। इसी तरह से मुझे यह कहा जाता है कि स्वराज्य न मिलने पर आप लोगों का क्या होना चाहिये। लोग ये भारी शिखरों के निरास होमाये हैं। बादा करके अब आपकी हाथ मलना पड़ेंगे।

मेरा समझ है कि हमारे पाठकों के दिल में ऐसे विचार न उठते होंगे। पर मैं यह भी जानता हूँ कि कुछ कुछ लोग ऐसे विचार करते हैं। मेरा बादा शर्तों पर है। मैंने ऐसी ही शर्तें वेष्ट की थी जिनका पालन किया जा सकता है, और यह किया जा कि "इन शर्तोंका पालन करो और स्वराज्य को।"

परंतु इस पर नियम-योग यह कह सकते हैं स्पष्ट-शुद्ध मतलब जब शर्तें वेष्ट करे तब उसे पालन करने वाले लोगों की शक्ति का अंदाज करने बात करना चाहिए। यह बात सच है। मैं स्पष्ट-शुद्ध शर्तों का बाधा भी रखता हूँ। यदि मुझे यह दायान न बन पड़े तो मुझे सार्वजनिक जीवन से अलग होना पड़ेगा।

अतएव यदि वर्ष के अंत में लोगों को यह पृथका पड़े कि 'स्वराज्य नहीं है।' तो कहना होगा कि मेरी स्पष्ट-शुद्ध शर्तें सिद्ध नहीं हुई और मुझे हिमालय की राह के लेनी चाहिए। पर यदि उन्हें निश्चित कर वे यह दिखाई दें कि स्वराज्य का रास्ता है जो मैंने लोगों को बताया है, और उन्हें यह माहम हो कि उस रास्ते को तब करते हुए वे बहुत दूर-दूर-अन्ततक आ पहुंचें हैं, तो उन्हें मुझे माना मारने की जरूरत न रहे—और न मुझे हिमालय मग जाने की ही आवश्यकता रहे। यह स्वराज्य मिलने के बराबर है। जिसे मोक्ष का मार्ग मिल गया है वह सम-नियम आदि का पालन करता जाता है। जो इसका यह देख रहा है कि मेरे बंधन सतातल हटने जा रहे हैं वह मोक्ष को प्राप्त करने वाले पुरुष के समान ही है। वह अपने मार्ग से हटकर-बचकर नहीं भटकता। वह दिन पर दिन बलवान होता जाता है। उसे मार्ग-दर्शक की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे संदेह है उसका कार्य ठीकना नहीं। उसका मास निश्चित है। वह रास्ते बचने हुए भी नहीं फसता है; क्योंकि वह जानता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ।

इसीप्रकार यदि विस्मय में आनेवाले समस्त प्रतिनिधि निना इसी-कः के यह कहकर करने कि स्वराज्य-प्राप्ति का मार्ग यही है, वह स्वराज्य की शर्तों बना रहे हैं, जितना काम इस वर्ष में हुआ है उतना पिछले किसी वर्ष में

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

महमदाबाद—पौष वही ३, संवत् १९७८,
 रविवार, सार्वकाल, १८ दिसम्बर, १९११ ई०

अंक १८

वीर-पत्नी और वीर-माता का संदेश

पण्डित मोतीलाल जो नेहरू की धर्मपत्नी और पण्डित जवाहरलाल नेहरू की सौभाग्यवती
 माता ने नीचे लिखा संदेश प्रकाशित किया है—

प्यारे भाई और बहिनो,

अपने प्यारे माळिक और एकलौते बेटे को आखिर जेल भेज कर मैं अर्ध सौभाग्य प्राप्त कर चुकी हूँ। मैं यह नहीं कहूँगी कि उनके जेल जान से मेरे दिल में दुःख नहीं है। दुःख हृदय में भरा हुआ है, क्योंकि मुहन्मत नुरी बीज है। उन दोनों का जीवन जेल के कालिख नहीं था। जेल में उनके कैसे हाल होंगे, यह सब सोच के मेरा दिल जहर हो रहा है। लेकिन मेरा अंतरात्मा फिर भी यह कह रहा है कि जिनमें उन दोनों ने आनन्द और सुख माना उसमें आनन्द और सुख पाना भी कठिन है। मैं दुःख बताऊँ, रोऊँ, अपने माळिक और बच्चे को बे-इज्जत करी नहीं करूँगी। हमने तो जीवन में देख लिया है कि जो रंजन का गद्दी पर सोते हैं वह शायद ही सुख पाते हैं। कष्ट और तप में कुछ अजब सुख है। जवाहरलाल के कष्टमय जीवन का जब मैं विचार करती हूँ तब मेरा जी कांपता है। लेकिन उन सब कष्टों के सहन करने की शक्ति उसका प्राप्त हुई। वह तो बड़े बड़े महापुरुषों के भाग्य में भी नहीं है। तप के पंथ से ही पूर्वकाल में रामचन्द्र जी ने व राजा नल ने सुख पाया, और जगत् को सुख दिया। क्या रामचन्द्र जी के दिल से सीता जी दूर थीं? नहीं, लेकिन प्रभु ने असल में जगत् के सुख के लिये रामचन्द्र जी को सीता के मिस तपस्या करवाना चाहा। यह सब बात सोच के अपने माळिक और बच्चे की गिरफ्तारी में मैं आनन्द मान रही हूँ। आप भी मानियेगा। मेरा एकलौता बच्चा जेल गया। उस बात के लिये इतना दुःख मैं कैसे कर सकती हूँ? महारवा गांधी जी ने मुझे कहा है कि औरों के भी तो एकलौते लड़के हैं। समय ऐसा आ रहा है कि आप सब को अपने लड़के, पत्नी, परिवार को जेल में भेजना पड़ेगा। आज ही मैंने सुना कि देशबन्धु दास का समस्त परिवार गिरफ्तार हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि जो सौभाग्य श्रीमती वासन्ती देवी दास, व श्रीमती लक्ष्मि देवी सेन को कलकत्ते में प्राप्त हुआ है वही मुझे और मेरी प्रिय बहू चि० कमला को भी प्राप्त होगा। मैं आप को और क्या संदेश दे सकती हूँ सिवा उसके जो कि मेरे माळिक ने दिया है—“जाओ, और हमने जो किया है वह करो। हजारों लाखों श्री-पुरुष प्रांतिक स्वयं-सेवक-दल में अपना अपना नाम चढ़वा कर जेल चले जाओ”। जिनको ऐसा मौकान प्राप्त हो वे घर बैठे और शान्ति रखें। अगर सरकार के दमन को सहन कर थोड़े दिनों तक ही हम उसका सामना डढ़ सत्याग्रह से कर सकें तो स्वराज्य इसी मास के भीतर ही हमारे सामने खड़ा है।

मैं फिर कहती हूँ कि मेरा जी प्रार्थना कर रहा है कि मेरे माळिक और बच्चे को जेल छूट कर सरह हो जाय। मुझे विश्वास है कि यह युद्ध धर्म का युद्ध है और पवित्रता से सोते हुए कष्ट को अवश्य कामयाबी मिलेगी। आज ईश्वर ने तुमको छोड़ा सा कर्तव्य करके स्वराज्य लेने का अवसर दिया है। उसे तुम आनन्द से कर दोगे तो शायद ही तुमको अपने प्राण देने का बड़ा कठिन कर्तव्य करना पड़े। तो मेरी प्रार्थना है कि इस अमूल्य अवसर को आप में से कोई भी हाथ से न जाने दें। क्योंकि गोसाईं तुलसीदास जी ने कहा है कि—“समय चूकि धूनि, का पछताने”

आपकी—सत्य राणी मैहण

टिप्पणियाँ

समापति की गिरफ्तारी

हमारे मनोनीत समापति की गिरफ्तारी से हमें बांझाबीज होने की आशंका नहीं। उनका खरीद नहीं तो उनकी आत्मा हमारे अन्धकार पर विजयमान होगी। उन्होंने अपने देव को ही संवेष्ट दिया है वह तो हमें माझूम ही है। वे बह उठीकी जौरी-जागरी मूर्ति हो गये हैं। अब हमें जो बचे-बूझे लोग कांग्रेस में आने के लिए जेल के बाहर खड़े दिने आये उन्होंने किसी की समापति का काम खाने के लिए चुन जेमा चाहिए। किसी छुप साहत में वह महापुरुष हो रही है किसी आमतक कोई महापुरुष नहीं हुई। जो बात सत्यमय दिखाई देती हो वही सरकार की इस स्वागत-योग्य इमन-नीति के द्वारा प्रायः सम्मननीय नजर आ रही है। हमारे श्रितने ही बचे से बचे और अच्छे से अच्छे लोगों का जेलों में होना ही स्वराज्य है। यदि सरकार महज हुरक अ-सहयोगी की बह फरमान भेज दे कि तुम २६ दिसम्बर की या हमके पहले अपने शत्रुकी पुलिस आने में हाजिर हाकर गिरफ्तार हो जाओ और जेल बचे जाओ और उन्हें सबक न छोड़े जबतक कि या तो वे बह ही अपने शत्रुहयोग के लिए माफी न मांगें या सरकार की अपनी कानूनी पर पश्चात्ताप न हो, तो मैं इस स्थिति को पूर्ण स्वराज्य कहूँगा। यद्यपि भ० वल्लभभाई नेटेल तथा उनके निष्ठावान् साथी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद को शोभा देने वाला प्रतिनिधियों और दूतों के स्वागत की वेगारियों में दिन-रात परिश्रम करते हैं तोभी मैं महापुरुष के भिन्नता की मंजूर कर लेता हूँ। क्योंकि मेरी दृष्टि में तो सरकार का ऐसी आज्ञा देना पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना होगा। इस तरह से सरकार की असहयोगियों के शत्रुके से मुक्त हो जायगी और असहयोगियों का भी मनोरथ पूरा हो जायगा। हमें हमें ही। काम है। असहयोगियों का तो यह सिद्धान्त ही है कि या तो स्वराज्य मिले या जेल। परन्तु यदि सरकार हमें इन सब बर्ष के अत्यन्त के उपलब्ध में ऐसा कोई प्रोत्साहन देना न करे तो हमने जिन पीछे से लोगों पर यह दगाष्टि की है उसीके लिए हमें अवश्य उनका क्षुत्त होना चाहिए।

आगामी महाभूमिति

अखिल भारतवर्षीय राष्ट्रीय महा-सम्मिति की बैठक आगामी १४ दिसम्बर की होने वाली है। वह अपने दंग की जनोत्साह महत्त्वपूर्ण होगी। इस बैठक के निर्णय पर अन्त्येक के तत्काल कार्य-क्रम का आधार रहेगा। मुझे आशा है कि अन्त्येक सदस्य इस बैठक में अवश्य उपस्थित रहने का प्रयत्न करेगा। वह भी आशा है कि अन्त्येक सदस्य किसी किसी तरह के संकोच के अवनत मत पूरी आभावी के साथ प्रकट करेगा। और मन देने का अर्थ तो यह है कि उसके अनुसार व्यवहार हो। हमारे राष्ट्रीय इतिहास के इस युग में निर्णायक यन्त्र के जैसा बहुमत किसी काम का नहीं। यदि हम किसी बात कार्यक्रम के पक्ष में अपना मत दे तो उस पर हमारा विश्वास-हमारा भ्रम होनी चाहिए और प्रायः पक्ष से उसकी पालन करने की तैयारी होनी चाहिए। हमें जेल के हराजों को अपनी मोच से मोल देना चाहिए और ऐसे हर्ष के साथ जेलों में दाखिल होना चाहिए कि हमें जेलों की मांशर के समय होता है। स्वतन्त्रता का पालनप्रण हो, भात-भातों में या अदालतों में या दण्ड-दण्डों के कमरों में नहीं, बल्कि कैदखानों की दीवारों से और कभी कभी तो फाँसी के तख्ते पर-चढ़ कर ही किया जाता है। स्वतन्त्रता इस संसार से सब से अधिक बंधन और स्वच्छन्द है। वह दुनिया में सब से बड़ी मोहिनी है। इसकी प्रवण जाना बड़ा कठिन काम है।

वह अपना मंदिर जेलखानों में तथा हतनी उंचाई पर बनाती है कि कहाँ जाते-जाते आँखों में अंधेरी छा जाती है और, हमें जेल की दीवारों पर चढ़ते हुए तथा हिमात्मक की चोटों के सदा उंचाई-पर बने इस मन्दिर तक जाने की भासा से कंटीले-कंदरीके पीछों में लकड़हान पैरों से मंजिल तब करते हुए देखकर खिलखिलाकर हँसती है।

अतएव महासम्मिति के लिए आनेवाले सदस्यों को चाहिए कि वे अपने मन और विश्वास निश्चित करके आएं। यदि हमारी हिम्मत जेल जाने की न हो तो सदैवत यह बात कहनी चाहिए और इसके उपाय चुसलना चाहिए। मैं तो आज भी तथा हमेशा, यदि जेल के रास्ते में मेरा विश्वास न हो तो, एक अकेला रहवाने पर भी, उसके पक्ष में अपना मत कभी न दूँ। उसी प्रकार यदि मैं उसका कायल हूँ तो उसके पक्ष में भी अपनी राय देने से कभी पीछे न हटूँ और यदि एक भी आदमी मेरी बात का समर्थन करने वाला तो बरा भी जेल न करूँ।

इस समय हम जिस आवाज की और मासुक परिस्थिति में हैं गुजर रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता जिसके अनुसार फुरतत से काम हो सके। इस लोग जो जेलों के बाहर हैं वे जेलों की जीवन-दायिनी दिवारों के अंदर पहुँच जाने वाले लोगों के दूस्ती हो गये हैं। और हम उनके इस विश्वास का पावन सिर्फ एक ही तरह से कर सकते हैं—वह यह कि ज्ञान के साथ अपने सिद्धान्तों का पावन करते हुए जेलों में दाखिल हो जायें और अपना बोझ पीछे रह जाने वाली पर छोड़ते जायें।

आयरलैंड और भारत

लार्ड रीडिंग ने आयरलैंड को हमारे झुंड पर कंक माता है। आयरलैंड, जरा देर के लिए हम उन अनुभूत का त्याग करें। आयरलैंड को आज जो यह जैसी-सी स्वाधीनता मिली है वह आयरिश लोगों के द्वारा की गई दूसरों की खून-सराबों के वल पर नहीं मिली है; बल्कि जो मनी खून उन्होंने स्वयं अपना गढ़ाया है उसीकी महिमा का फल है। पाठक इस बात पर विश्वास रखें। इंग्लैंड की जो अपनी हथेल के विपरीत उनका बान मानना पड़ी है उसका काम यह नहीं है कि वह और अधिक जामें कटवाने से डरता है; बल्कि वह सम है जिसके बारे वह एक ऐसे राष्ट्र की अब अधिक पठिन नहीं कर सकता, जो अपनी स्वाधीनता को दुनिया की सड़ नौजों से बचकर चाहता है। इस फर्मल का मूल आयरिश देशजनों का पोर आत्म-बलिदान ही है। स्वर्णों कोजर राष्ट्रपति कागर ने अब अंग्रेजों सतनन के विरुद्ध अपना संघा बन्धा किया था उन आखिरी नेताओं की तब उनके साथ उनके सुभा भर देल-माई ये ओरो भी दुःखमाली नहीं। उस राज्म उन्होंने कहा था कि मैं मनुष्यता की बर्रा दूँगा। उनके कहने का मतलब यह था कि मैं हर एक कोजर पुकर, की, और बने को बलिबेदी पर चढ़ा दूँगा और एक भी कोजर हथक को गुलासों के लिए बाड़ी न छोड़ूँगा और तब, इस कोजर सहीनों के खून से रं-ा हुई दक्षिण आफ्रिका को ऊजड़ भूमि पर खुसी के साथ अंग्रेजों की पुनर्मे दूँगा। अंग्रेजों की छानियों में कोजर समितियाँ और बालक पतंगों की तरह थे—आत मर गये और अब इंग्लैंड अजब अजब खडते मरने तंग था गया और जब कोजरों की दी हुई खून की दावत ने उसका पेट भर गया तब कहीं जाकर उसने उसके आगे सिर झुकाया। इसी प्रकार आयरलैंड भी तब कहे बचो से मनुष्यता को बर्रा रहा है। और इंग्लैंड इस बात समर्थन उसकी बात माने खान कि उसकी आँखें हमारी आयरिश देशजनों की नयों से खून की बलियाँ बहने के बोझस

इस की देखते देखते यह गई। मैं विषय-पूर्वक यह बात जानता हूँ कि हमारे मनोरथ की पूर्ति कानूनी बहुरी, न्याय के बौद्धिक दाय-विदाय, या कौन्सिलों और अन्त-समर्थों के प्रस्तावों से होने वाली नहीं। दक्षिण आफ्रिका और आयरलैंड की तरह हमें भी मनुष्यता का हृदय बरी देना होगा। परन्तु दक्षिण आफ्रिका और आयरलैंड के इतिहास की पुनरावृत्ति करने के बजाय असहयोग ही हमें तो रास्ते के जीवित उदाहरणों से अपने विरोधी के घुल का एक भी कतरा न गिरने हुए स्वयं अपने घुल की मर्ियों बहाने का पाठ सीख रहे हैं। यदि वे ऐसा कर सके तो वे योके ही विनों या महीनों में स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यदि वे आखिरकार दक्षिण आफ्रिका और आयरलैंड का अनुकरण करना चाहते हैं तो असहयोग ही उन्हें पकड़ने। उस अवस्था में विनों या महीनों की बात तो घर रहे, मीथुना पुनर् में भी स्वराज्य नहीं मिल सकता। और मैं कह सकता हूँ कि जिस स्वराज्य का अभिप्राय मि. माथेयू ने दिया है वह अन की एक क्रम और जाक ही सिद्ध होगा, फिर वह चाहे कितनी ही नेकनीयती से क्यों न दिया गया हो। कौन्सिल वर हृदय मनुष्य तैयार करने का कारखाना नहीं है; और जबतक वह हृदय उत्पन्नी रखने के लिए मीथुन न हों तबतक आजादी एक अत्यन्त दुर्लभ वस्तु की तरह है।

जेल्ड की उपयोगिता

हम सब लोगों के जेल जाने की आवश्यकता और उपयोगिता के विषय में हमें समझे न होना चाहिए। यदि हमको अपनी मांग के अनुसार लोगों की ओर से जबाब न मिले, तो हममें इतना पुनर्रथ होना चाहिए कि इन आवश्यकत रहते हुए भी विश्वास के साथ अपने कार्यक्रम की पूरा करते हुए अपने की बहुसंख्या में प्रेषित कर लें और जो भी कोरे उपदेशों के द्वारा नहीं बलिष्ठ अपने उपदेशों को अपने आचरण के द्वारा सिद्ध करते हुए। हमें इस सिद्धान्त की महिमा की अच्छी तरह जाण रखना चाहिए कि एक आना आचरण एक अलसी उपदेश का काम देता है। नवीन साधन-समर्थों की खोज में जन और काम प्रयत्नों करने की अपेक्षा उपर्युक्त साधन-समर्थों का उपयोग करना ही सच्चा सितम्भ्य है। अपने मीथुना साधनों का उपयोग करते रहने से नये नये साधन अपने आप जा जाते हैं। तथापि कल्पना कर लें कि हमारे आन्दोलन की सब आगे लोगों ने नहीं अपनाया, तो हम इस बात का निश्चय करके कि जो लोग जेल जाने से दिवकतें हैं वे किसी दूसरे तरीके से देश का काम करते। वे कल्पे कम सन्तान पर तो कायम रहेगी ही। भारत के जिस भाग के लोग कृष-सहन के द्वारा असहयोग करने के काम हैं, वह तो अपना कर्त्तव्य पूरा पूरा पालन कर चुकेगा। यदि हम बीसों एका जेल जाय और फिर भी जेल जाने वालों की तादाद न बढ़े तो मैं तो उस समय भी यही कहूँगा कि "हमको अपना उद्योग तबतक बराबर जारी रखना चाहिए जबतक कि अपने सिद्धान्त की सत्यता हम सारे भारत के न जका पायें।" हमके विचार धर्म का दूसरा मार्ग है यही। हम उन लोगों के लिए स्वराज्य चाहते हैं जो आजादी के चाहने वाले हैं और जो उसके लिए कष्ट-सहन करने को उद्यत हैं। हम ऐसे ही लोगों के द्वारा किङ्गडम की रक्षा करना चाहते हैं; क्योंकि वेही सचे हिन्द, सचे सुसज्जन और सचे सिख हैं।

उम्मीद खरी

अपने इस कार्यक्रम की विपरीत की समझ केना मानो उसकी सच्ची धृति की बात केना है। हमें परका कानने और जेल की निमज्ज

देने के सिवा कुछ भी नहीं करना है। सुत तो हम जेल में भी जाकर काँते, यदि ऐसा करने दिया जाय। सुत कानने और जेल जाते समय हमें अपनी पित-भृत बहुत सम रहना चाहिए। अर्थात् हमें पूर्ण सान्निध्य बने रहना चाहिए और मिन्न मिन्न मतों और सम्प्रदाय वालों के साथ मैत्री-भाव रखना चाहिए। यदि हम अंगरेज-साधनों तथा उन साधनों के प्रति जिमका मन हमारे मत से नहीं मिलता है, ऐसे रहना छोड़ दें, यदि हम एक दूसरे के प्रति अविश्वास रखना और एक दूसरे से डरना छोड़ दें और यदि हम कष्ट-सहन करने का विषय कर लें और सारे राष्ट्र की रोटी के लिए काम करने पर, अर्थात् सुत कानने पर, कटिबद्ध हो जाय तो क्या हम नहीं जान सकते कि दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने नहीं खड़े सकती। और हमें यदि अपने पुनर्रथ पर विश्वास है, तो क्या मुनायका है, चाहे हम मुंडीवर हों या ज्यादह, अथवा हम गिरफ्तार हो जाय या काबिम की गोलियों के फिहार हो जाय। और विषय मालिए, मैंने अबतक जो कुछ कहा है उसमें ऐसा कार्यक्रम बना दिया है जिसे समर्थ लोग नहीं, बल्कि दुनियादार आदमी पूरा कर सकता है। पर वह हो अना, सच्चा और बहादुर आदमी। यदि हम सब, सचे और बहादुर आदमी तक नहीं हो सकते, तो क्या फिर भी हमें स्वराज्य और धर्म के गीत गाने का कोई अधिकार है? क्या हम अपने की हिन्द, मुसलमान, ईसाई, बहुरी, सिख, पारसी, कहना सकते हैं? यदि हमसे इतना भी नहीं हो सकता तो क्या फिर निरासत और एजाब के नाम केना का हमें कुछ भी प्रयोजन है?

सरकार का असहयोग

श्री- राकनापलाचारी और आमा सरकार के द्वारा मुझे यह माहम हुआ है कि उन्हें पूरे तार नहीं भेजने दिए गये। तो यदि हम अपने कार्य-कम के कायल हैं तो हमें सरकार के इन व्यवहारों का जरा भी समझ न करना चाहिए। जसे ही वह छोटी सी छोटी बात में भी हमसे असहयोग क्यों न करे। मुझे तो इसी बात पर ताज्जुब हो रहा है, जो वह हमारे तार एक बगह से दूसरी जगह पहुंचने देती है और हमें इधर-उधर जाने और एक दूसरे से मिलने देती है। मैंने तो हम सरकार से मुझे से नुरे व्यवहार की आवा कर रखी है। अतएव यह सरकार हमारी हलचल को रोकने या तोड़ने के लिए उसका बिल चाहे तो किया करे मुझे न तो आश्चर्य ही हो सकता है और न सन्ताप ही। वह तो अपनी लास हस्ती की ही रक्षा के लिए खर रही है और, मैं समझता हूँ कि, यदि मैं उसकी जगह पर होता तो मैं भी वैसा ही करता वैसा कि यह सरकार कर रही है। धायर मैं और भी बुरी बातें कर बाखला। हम उससे ऐसी आशा की क्यों करें कि वह अपने अधिकारों का उपयोग न करे। हमारा काम तो सिर्फ इतना ही है कि हम उसकी बिना किसी प्रकार की सहायता के अपने विपरीत का और अपने असहयोग की बाटी रखने का बर्बा खोज निकालें। यदि एक प्रांत से दूसरे प्रांत को हमारी खबरें भेजना बन्द कर दो जाय तो भी हमें अपने पित की शान्त रखने की आवश्यकता है। हमारा कार्यक्रम तो सब प्रोत्साहन के अच्छी तरह माहम हई है। बस; वे लोग अपना अपना काम करते रहें और अपनी हलचलों की जारी रखें। बल्कि मैं तो इसमें एक कायदा ही देखता हूँ। इस तरह जब खबरें भेजना बन्द कर दिया जायगा तब हम दूसरे प्रांतों की ताज्जुबों के प्रभाव से बचे रहेंगे। जैसे-यदि गुजरात वाले कुछ कमजोरी दिखायें और उन्हें अपने शरीर और आत्मा की सरकार के हाथों कर केना पडे का, मान जोसिए कि आज़ाम के लोग पागल हो रहें

या अचानक हिंसाकाण्ड कर बैठें तो इसका बुरा प्रभाव बुरे प्रान्तों पर न पड़ने पावेगा। हाँ, पाठक इस बात को धुनकर जर न ब्याँ; क्योंकि न तो गुजरात में और न आसाम में कहीं ऐसी सम्भावना दिखाई देती है। आसाम तो बाहरी उत्तेजना के होते हुए भी अजब शांति है, परिवर्ष दे रहा है और गुजरात, मुझे आशा है, कि कौश की अपना पैरब प्रकट कर दिखावेगा। और प्रान्तों की सरकार की अपेक्षा बम्बई की सरकार खास अपने काम को अच्छी तरह करना जानती है। निम्ब ही वह अधिक सहजशील और कार्यकुशल है। वह अवश्योगियों को उतना ही मैदाप दे रही है जितना कि वे चाहते हैं। परन्तु अपनी अनौद्योगिक बस्तु न मिलने की अवस्था में असहयोगी तो फाँसी तक पर चढ़ जाने की राजी हैं; अतएव वे अधिकाधिक वैधान पंरते जाते हैं। लेकिन यह तो प्रत्येक के बाहर की बात हुई। भारत का बाहुबल विकसण है। यहाँ के आकाश में एक अगुड़े बराबर बाढ़क तरह तरह के आकार बदलता है और अचानक अचंकर रूप धारण कर लेता है। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमें तयाम उलझनों का स्वागत और सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनको देखकर हम कभी विचलित न हों, कभी न चरबाई और जब कि हमारी मनबाही बात हो रही हो तब तो एक कतन भी हरजिब पीछे न हटें।

श्रुति: श्रुति: परन्तु निम्ब के साथ

यदि तार का आराम हमसे छीन लिया जाय तो हमें बाँक की मार्फत अपना काम चलाना चाहिए। यदि डाकबागों का दरवाजा भी हमारे लिए बन्द कर दिया गया तो हमें कांसिदों से काम लेना चाहिए। इन्टर-उत्तर जाने जाने बाके मित्र हम पर यह कृपा कर सकेंगे। जब देखने के फाटकी में भी हमारा जाना रोक दिया जाय तो हमें मोटर, ताँगा, आदि का उपयोग करना चाहिए। बाहरी इकायों से यदि हमारे काम की गति पीभी भी पड़ गई तो उससे हमारा काम जरा भी नहीं रुक सकता। पर शर्त यह है कि हम अपनी अन्तःशक्ति का पूरा निम्ब हो। हर धर्म में ईश्वर के प्रति विश्वास और भ्रष्टा को प्रधान स्थान दिया गया है। यदि हम केवल परमात्मा की ही अपना सहाय मानें और अपने को उसकी मोह में छोड़ दें तो हम सरकार की तयाम आति-परीक्षाओं से बे-जाग बाहर निकल आयेगे-हमारे बाल की भी आँख ल आने पावेगी। "जालकीनाथ सहाय करते तब कौन बिगाड़ करे नर तेरी।" यदि उसकी इच्छा और आका के बिना एक पत्ता भी नहीं दिसता तो इतवान पर विश्वास करने में कौनसी दिकत है कि वह इस सरकार के द्वारा ही हमारी परीक्षा न कर रहा हो! मैं तो यह अकेले उसीको अपने दुष्-वर्द की कहानी सुनाऊँगा, और वह जो इतनी बेरहमी के साथ हमारी परीक्षा ले रहा है इसके लिए उसीपर गुस्सा होऊँगा। और यदि हम सिर्फ उसपर पूरा भरोसा भर रखेंगे तो वह हमें अवश्य सान्भना देगा और हमें क्षमा कर देगा। आत्मिक के सामने अविचल बने रहने की रीति यह नहीं है कि हम उस पर द्वेष करें या उस पर हाथ उठाएँ; बल्कि यह है कि हम अपने उस दुःख और श्रेता के समक्ष ईश्वर के दरबार में नम होकर बचे दिक से पुकार सवाएँ।

मेल का जीवन

मेरे एक परम मित्र पूछते हैं कि अब तो सरकार ने हमारी लोगों को जेल जाने का मौका दे दिया है और हमारी लोग जेल बागों को जा भी रहे हैं, तब क्या वह बेहतर न होगा कि कौरी लोग जेल में काम करने से ही इनकार कर दें? मुझे यह अम्बेदा जीरा है कि इस दुखना का मूल अ-सहयोग-सिद्धान्त के वैदिक

पक्ष को ब्यापारित न समझने में है। हमने जेल-संस्था को भंग करने का बीड़ा नहीं उठाया है। स्वराज्य में भी हमें जेलें तो कायम रखनी ही होंगी। इसलिए हमारा सविनय कानून-भंग देस के अनौचित्य-मूलक कानून को भंग करने की सीमा से आगे न बढ़नी चाहिए। कानून-भंग सविनय तभी हो सकता है जब जेल के नियमों का पालन खुशी खुशी और पूरा पूरा किया जाय। क्योंकि किसी खास नियम का भंग करने में उस नियम को तोड़ने के लिए आवश्यक सजा का अपनी मर्जी से कायम हो जाना आवश्यक है। और जब कोई अपनी किसी नियम के लिए तथा उसके भंग करने की सजा के लिए, सहाय करता है तब वह निनयशील नहीं रहता और अन्वयस्था तथा अराजकता का कारणीभूत होता है। सत्याग्रही तो, यदि उसे ऐसा साना करने दिया जाय, एक परोपकारी और राज्य का मित्र है। अराजकतावादी राज्य का शत्रु अवश्य जन-शत्रु है। मुझे तो यह दुःख की भाषा इसलिए लिखना पड़ती है कि वह रीति जो वैध कहलाती है, निम्बुल बेकार साबित हुई है। लेकिन मैं तो इतता के साथ इस जन पर कायम हूँ कि सविनय-कानून भंग छुट से छुट इस का वैध आन्दोलन है। यदि उसका विनोत अर्थात् शांतिमय स्वरूप एक आभास मात्र हो तो वह निम्ब ही निषिद्ध है और उससे हमारा अन्ध-पात होगा। यदि अहिंसा की प्रामाणिकता काम की जाय तो तीस से तीस कानून-भंग की निन्दा के लिए, इसी कारण मे कि उससे हिंसा-काण्ड मच जानेका अम्बेदा है, स्थान नहीं रह जाता। किसी भी बडे या छोटी आन्दोलन का संचालन बिना भारी जोखिम उठाये नहीं किया जा सकता और जीवन में यदि बडे बडे जोखों का सामना न करना पड़े तो फिर वह धारण करने के योग्य ही न रहे। क्या हमें संसार का इतिहास नहीं बतलाता कि यदि जोखों का अस्तित्व न होता तो जमाने में कुछ भी अनुठापन न रह जाता! हमको जो गण्यमान लोग और समान के नेता, संकट का जरा भी चिड़ि दिखाई देने ही या जरा भी मारकाट की ध्वनि कान में पड़ते ही, हाहाकार करके अपने हाथ ऊपर उठाते हुए दिखाई देने हैं, यह हमारे समान की पति अवस्था का ही दृश्य है। हम यह जो जरूर चाहते हैं कि मनुष्य के अन्तर से पशुभाव दूर होजाय; पर हम उसे इसके लिए पैरब-हीन कर देना नहीं चाहते। और मनुष्य के अपना वास्तविक स्थान प्राप्त करते हुए, समय समय पर उसके पशुभाव का अर्कन में प्रकट होना अवश्यम्भावी है। बुद्धिगम्य परिस्थिति में खनकराबी के दब को देखकर मेरा दिक नहीं पड़लता; बल्कि जब मैं देखता हूँ कि कोई असहयोगी या उसका सहायक अपनी प्रतिष्ठा के लिलाक माता-काट कर बैठता है तब मैं जीता हुआ भी अन्धबरे देस हो जाता हूँ। मेरा तो सवाल है कि ऐसे मौके पर प्रत्येक तबे असहयोगी की ऐसी ही हालत होगी।

अतएव हमें सत्याग्रही की हैसियत से अपने को सार्वजिक नियमों के भंग से बचावे रखना चाहिए। जबरक स्वयं जेल का सासन निगडा हुआ या नीति-विरुद्ध न हो वा जबरक वह हमें ऐसा न दिखाई दे तबतक हमें जेल के नियमों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन आराम का न मिलना, बन्धनों का लगाया जाना तथा ऐसी ही दूसरी अनुविधानों से जेल का सासन निगडा नहीं कहा जा सकता। ऐसा तो वह तभी हो सकता है जब कैदियों के साथ कुरीतर जयाहती की जाती हो, उनके साथ बेरहमी का बरताव किया जाता हो-जैसे कि उन्हें गम्भी कीदरियों में रखना, या मनुष्यों के न माने कायक जाना देना, आदि। मैं यह जरूर ही आशा करता हूँ कि जेल में असहयोगियों का बरताव निम्बुल

अच्छा, गौरव-पूर्ण और फिर भी नम्रतायुक्त रहेगा। हमें जेलों और कारागारों को अपना दुश्मन न मानना चाहिए; बल्कि अपने ही वैसा मनुष्य मानें और यह समझें कि उनमें सहृदयता का विकसित हो अभाव नहीं है। हमारे सम्पर्क और चिन्तन व्यवहार के कारण हर तरह का सम्पर्क और कलकता मिले बिना नहीं रह सकती। हाँ, मैं जानता हूँ कि एक और तो निम्नों के फालन और दृष्टी और धार कानून-भंग का यह पक्ष बना दुर्गम है; परन्तु स्वराज्य के लिए सुगम राजमार्ग तो संसार में नहीं नहीं। देश ने बहुत कोश-विचार के उपरान्त इस तंग कैमिन छोड़े शाली को पसन्द किया है। सीपी रेवा का तरह यह पक्ष छोड़ें से छोड़ा है। परन्तु फिर तरह तरह रेवा सीपी के लिए किसी सिद्ध-हस्त और तजविचार आदमी की जरूरत है उसी तरह से यदि हम अपने स्वीकृत मार्ग में बिना मद के आगे बढ़ना चाहते हैं तो धैर्य के साथ नियम-पालन की और अपने उद्देश पर अटल रहने की वही आवश्यकता है।

मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि जेल किसी भी सत्याग्रही को कुलों को छेड़ कर तरह दुखदायी नहीं हो सकती। और जब मैं परिश्रम मोतीलाल नेहरू और देशान्ध्र पितरंजन दास के सुलभ जीवन की याद करता हूँ तब मेरा फिर बकर खाने लगता है और जिस दृष्टि से लगता है। कहाँ उनके सजे हुए दुस्तर कमरे, बागियों दाग-दासी, और हर तरह के आराम और ऐश्वर्य के साधन, और कहाँ वे जेल की गंदी, अंधी और भीतर से कठोरियाँ। कहाँ उनके अन्न-पूर का मजूर सीपीन और कहाँ वे कैदियों की बेकियों की कर्कस कड़कड़हट ! लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि स्वराज्य तो ऐसे ही पीर रमों के अल्प-बढ़ के द्वारा मिली है। तब मेरा दिल गीलाद की तरह कड़ा हो जाता है। जो आरम-बलिदान हम कर रहे हैं और करना चाहते हैं उससे तो बहुत अधिक कुशाग्रियाँ दक्षिण आफ्रिका, वेनेजुआ, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के दमनकों को कर्मो पड़ी हैं।

इस्तीफों का ताँना

आम्रकल असहारा में सरकारी नीकती में इस्तीफा देने की खबरें बराबर आ रही हैं। हर दुश्करी के बीच इस्तीफे दे रहे हैं। ऐसे एक इस्तीफा की नकल जेलगंग (कर्मदाटक) से मुझे मिली है। यह आरोग्य-विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के हेड रुक का है, और उन्होंने कर्मदाटक के नेता देवानक गंगाधर राव देवगण्य के जेल में जाने के विरोध में पेश किया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कुछ अपनी शिक्षाओं का भी जिक्र किया है; लेकिन वह उनके सरकारी नौकरी छोड़ने का गौण कारण है। आसाम में भी, वहाँ को सरकार की दमन-भौतिक विरोध में, कई बकीलों ने बलाकन बन्द कर दी है। मुझे संतुष्ट है कि इस तरह की अनेक इस्तीफे पेश होंगे और अनेक बकील बलाकन बन्द कर देंगे।

सिक्कों का बलिदान

हमारे सिक्क-भाई बुरे अपने और सारे भारत की समस्याओं को हल कर रहे हैं। अपने मत और विधायक के नाम पर तैयार किये बने सिक्क अपने को बलिबेदी पर चढ़ा रहे हैं। सच्चे सिपाहियों की तरह वे एक के बाद एक जेल में जा रहे हैं और सो भी बिना भीष-मजबू के, बिना लडक-नडक के और बिना जरा भी रंगा-कसाद के। यदि वे बराबर ऐसा ही साहस, और ऐसी ही शान्ति दिखाते रहे तो वे उनके द्वारा बिना किसी संदेह के अपनी समस्याओं को हल कर लौटेंगे और भारत की गुरियवों को सुलझाने में भी सहायक होंगे। सिक्क-भाई इस समय को अपने धर्म-अन्न का परिचय दे रहे हैं उसकी ओर सारा भारत लक्ष्यता के साथ लक्ष्यकी लगाकर देख रहा है।

(य. .)

मो. क. गाँधी

हिन्दी

नवजीवन

रविवार, पंच मही ३, सं. १९७८.

बड़े लाट की उलझन

जार्ज रोडिंग उलझन में पड़ गये हैं और उनकी बुद्धि बकर में पड़ गयी है। ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन और बंगाल मेमलर नेम्बर आफ कार्मर के जमिनन्दन-पत्रों का उत्तर देते हुए उस दिन बड़े लाट साहब ने कहाया कि "हां, जब मैं जनता के एक विशेष समुदाय की हलक पर विचार करता हूँ तो मैं आभ भी, जबसे मैं वहाँ भारत में आया हूँ तबसे बराबर उलझा बनन करते रहने पर भी, उलझन में पड़ जाता हूँ, मेरी बुद्धि बकरा जाती है। मैं अपने मन में कहता हूँ कि यों सरकार को चुनौती देने के उद्देश से तथा उसे विफलता पर मजबूर करने के लिए प्रयत्नतः कानून-भंग करने से आदि हाथ क्या आयेगा?" इसका आंशिक उत्तर तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी विफलता के बाद यह उर्ज़ा प्रकट करके दे दिया है कि "मैं स्वतन्त्रता के मन्दिर में जा रहा हूँ।" हम विफलता "बसलिर चाहते हैं कि यह मामला की आश्री वास्तव में गुलामी ही है। हम इस सरकार की सत्ता को इच्छित चुनौती देते हैं कि हम उनकी सातन-प्रगल्भी को विशुद्ध घुरी मानते हैं। हम इस सरकार को नष्ट कर देना चाहते हैं। हम उसे लोकमत के आगे झुकने पर मजबूर कर देना चाहते हैं। हम वह शिक्षा चाहते हैं कि सरकार का अस्तित्व प्रजा की सेवा के लिए होता है, प्रजा सरकार की सेवा के लिए नहीं। इस सरकार के राज्य में स्वतन्त्रता-पूर्वक जीवन स्वर्गीय करना असम्भव हो गया है; वही कि हम आजादी के लिए हमें जो कौमल अदा करनी पड़ती है वह बहुत ही खियाबू है, सोभी इस तरह कि लोगों की उलझी कल्पना तक नहीं हो सकती। हम चाहें अकेले ही चाहे हमारे साथ बहुतेरे लोग हों, हम अपने अलमयमान और अपने निश्चित सिद्धान्तों को बँकर आजादी नहीं खीद सकते। मैंने देखा है कि छोटे छोटे बने भी जब उनके निश्चित उद्देश को भंग करने का प्रयत्न किया गया है, अपने पक्ष पर आद गये हैं, सत्ता को नहीं छुड़े; फिर उनके माँ-पाप की दृष्टि में यह बात चाहे कितनी ही हलकी क्यों न हो।

जार्ज रोडिंग को यह बात अच्छी तरह समझ देना चाहिए कि अलबोनों लोक सरकार के साथ संघाम कर रहे हैं। और जिस दरजे तक सरकार में मुक्तमार्ग के साथ विवादायक किया है, पंजाब की ने-पज्बती की है, और जो लोगों को चरदरती अपनी इच्छा के अनुसार बकाने का पुरादम कर रही है और अपने निवे विवादायक का सुधार करने तथा पंजाब के अराधाराओं का प्रायश्चित करने से मुहू मोह रही है, उस दरजे तक हमने उसके खिलाफ बलवा शुरू किया है।

जोगों के लिए दो मार्ग खुले थे—एक तो सलग बकना और दूसरा शांतिमय बराबर। हममें से अग्रदोषियों ने—कुछ जोगों ने अपनी कमजोरी के कारण और कुछ ने अपनी बकना के कारण—शांति का मार्ग अर्थात् स्वेच्छा-पूर्वक कड़-सहन, पसंद किया है।

यदि देश इन कष्ट-सहन करनेवाले लोगों के साथ होगा तो सरकार को या तो छुट जाने या मरिचा-मेठ हो जाने के सिवा दूसरी गति नहीं। यदि लोगों ने उनका माप न लिया तो उन्हें कम से कम इस बात का मननोष होगा कि हमने अपनी भाग्यी बँच नहीं खाली। सशस्त्र युद्ध में आम तौर पर विजयी ही अधिक बन-लगायी जाता है। परन्तु शांति और कष्ट-सहन कीय लोकमत तैयार करने का सबसे सुगम उपाय है और इसलिए इस के द्वारा प्राप्त की हुई विजय, सत्य के खातिर विजय कहलाती है। लाई रीडिंग की विन्ध्यी अदालतों के वायुमण्डल में गुजरी है। अतएव उन्हें सत्ता के शांतिपूर्ण प्रतिहार की कदर करना कठिन मान्य हो रहा है। परंतु जब यह युद्ध समाप्त हो जायगा तब बड़े फाट साहज इस बात को जाँचेंगे कि इन अदालतों से भी बख्तर कोई म्यामाल्य है और वह है अन्तराष्ट्रीय की अदालत। यह दूसरी तमाम अदालतों से भेद है।

लाई रीडिंग बाहे तो इन तमाम कष्टसहन करने वाले लोगों को अधिक विताहित का कुछ भी बखान न रखने वाले पावल समझ सकते हैं। इसलिए उन्हें उन लोगों को 'हाबिटर मार्ग' से हटा देने का भी अधिकार है। यह व्यवस्था पावलों के लिए तो विशुद्ध ठीक है और यदि सरकार के भी अनुकूल पड़नी हो तो फिर तो यह बाहरी अवस्था ही है। हाँ, यदि अग्रद्वितीय लोग, खूब ही जेल जाने की स्थिति प्राप्त करने पर उसके लिए नाह भौह बढ़ाते हों, या सुंदर फुलने हों अथवा जैसा कि काकाजी ने कहा है 'सरकार से दया और कृपा की मित्रा' मानें हों, तो अलबते बाह्यसत्ता को शिकायत का मौका है। अवद्वितीयों का बल तो इसी बात में है कि बिना किसी तरह की शिकायत किये जेल नका पाय। यदि खुद ही जेल का आनंदन कर के, उसका पारिवर्तिका पाते ही, वह कुछ उजड़ने लगे तो अपनी बाजी हार जाय।

बड़े लठ माहम ने जो धमकी दी, वह नाजबा है। यह युद्ध तो आखिरी फैसला हुए बिना रुक ही नहीं सकता। यह लड़ाई तो पड़-चल के राज्य और लोक-मत के बीच है। और जो लोग लोकमत की ओर से लड़ रहे हैं वे पण-बल के मामले छाती कोल कर खड़े रहने का निश्चय कर चुके हैं—वे अपने मर्ती को छोड़ देने के लिए इराज तैयार नहीं हैं।

(रंग हँसिया)

मोहम्मदयान करमचंद गांधी

अहमदाबाद का जाड़ा

प्रतिनिधियों और दलों का ध्यान इस बात की ओर दिखाना जाता है कि अहमदाबाद में जाड़ा न तो बम्बई की तरह ठम और न देहली या अमृतसर की तरह तेज होता है। अनएव उन्हें धाड़की जाड़े के कपड़े और बिछौना आदि लाना चाहिए। महासभा के मंच में कुलियाँ नहीं रक्की जायँगी। अतएव ज्यों की रक्ने के लिए बाढ़ी की थैलियाँ नाममात्र के मूल्य पर दी जायँगी। लोग अपनी अपनी मैलियाँ भी ला सकते हैं। मण्डप के बाहर जुटे रहना सुमेलिय न होगा। स्वागत-सम्मति ने भी बहुत जल्द-लंबाई के उपरान्त ज्यों की हिकाजत के लिए किसी तरह का प्रयत्न न करना ही तय किया है। खिलाफत परिवर्द्ध में तो ज्यों की कागज में छपेट कर अथवा दूसरी तरह से साथ रखने का सिलसिला हर है। लेकिन इस कठिनाई को रू करने के लिए थैलियाँ रखना बड़ा अचम उपाय है। स्वागत-सम्मति विजनी की रोशनी, पानी के नल, टट्टी इत्यादि का बहुत अचम और खात तौर पर इन्तजाम कर रही है जिससे कि प्रतिनिधियों की तन्दुरुस्ती अच्यो रह सके और उन्हें सुविधा हो। लेकिन मुझे स्वागतसम्मति के द्वारा आराम और सुविधा मिलने का अविश्व कदापि न करना चाहिए।

(रंग हँसिया)

देशबन्धु दास

लाई रीडिंग ने आखिर अपने बचन को निवादा। देश के शिरमणि नेता भी गिरफ्तारी से नहीं बचे। लाई रीडिंगको के आपण से जोग यह समझ रहे थे कि देशबन्धु दास महासभा के अधिवेशन के पहले शायद न पकड़े जायेंगे और उनके साथ भी तभी, जब वे उनकी चेतावनी के अनुसार बरतान न करें। लेकिन लाई रीडिंग की धमकी उनके बाद की बात है। और इसलिए लाई रीडिंगको की राय उससे फट गई। जब कि सत्तापति स्वयं-सेवकों के नाम देकर रहे हैं और उन्होंने पोषणा-पत्र भी प्रकाशित किये हैं तब उन्हें भी क्यों आमाद रहने देना चाहिए? कलकत्ते में शाहमादे के आगमन के दिन हड़ताल करने के लिए जो हुल-बल हो रही थी, वह किसी तरह बन्द नहीं होती थी। नेरे कथाल में ऐसे ही किसी कारण या विचार से सत्तापति महोदय की गिरफ्तारी की गई है। उनके साथ ही दूसरे कितने ही प्रमाण कार्यकर्त्ता भी पकड़े गये हैं। मौलाना अबुल कलाम आमाद जोकि मुसलमान उम्माओं में बड़े आलिम आदमी हैं, मौलवी अक़रम खाँ जोकि खिलाफत कमिटी के मंत्री हैं, श्री-समल जोकि बंगाल प्रांतिक समिति के मंत्री हैं, बाबू परमराज जैन, जिनका प्रभाव कलकत्ते के मारवाडी-समाज पर है, जेल में मगानपति महाशय के साथी हुए हैं। यह सात प्रकट होता है कि वे गिरफ्तारियाँ हड़ताल की रोकने के लिए हुई हैं। इन निषण्डियों से यह नतीजा निकलता है कि मीकरवाही शांति के साथ लोगों को सम्मान-नुमान नहीं हड़ताल के लिए राजी करने को भी बरदाशन नहीं कर सकती। यह मचयुव यही चाहनी है कि जबरदस्ती दुकानें खोली रक्की जायँ। वह कर्नल जानसन की तरह लोगों की धमका-पुडका कर दुकानें खुलवाना और बड़ा विवादों का पहरा बिना देना नहीं चाहती; बल्कि नेताओं की पकड़ पकड़ कर और जेल में धाँय कर डरगैक दुकानदारों को अवधीत करके उनपर अपना असर डालना चाहनी है। सो कलकत्ते के व्यापारियों के लिए अब यह अवसर आ गया है कि वे, अपने नेताओं के उनसे अजह्रा कर देने पर भी, उस दिन हड़ताल रखकर अपने निश्चय और अपनी स्वतन्त्र-हृति का परिचय दें। अब तो २५ ता० की कलकत्ते में हड़ताल रखना पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है। शाहमादे के स्वागत के प्रति विशेष प्रदर्शित करने की भावना अब गौष हो गई है। अब तो हमारे नेताओं के गौरव और सम्मान के लिए कलकत्ते के लोगों को पूरी हड़ताल करना आवश्यक हो गया है। यह हम बात का भी सन्तु होना कि वे अपने नेताको कितना मानते हैं और वे अपने स्वतन्त्र मत के अनुसार किसे तरह बरतते हैं। मैं भाषा करता हूँ कि कलकत्ते की जनता आमादी २५ दिसम्बर को अपने इस स्पष्ट कर्तव्य का पालन करने में जरा भी कोर-कतर न रखेगी। और अब जब कि हमारे नेता जेल जा चुके हैं तब हरकत अवद्वितीयों कागति-रक्षा के लिए रखने को ही नेता बना लेगा। वे तो बल २५ ता० के दिन सब अपने अपने नेतों में रहें, सिर्फ स्वयं-सेवक लोग ही बाहर रहें। स्वयंसेवकों का कर्तव्य यह होगा कि वे उन लोगों को किसी तरह की हाबि पहुँचने से बचावें, जिनको उस दिन दुकान खोल के लिए रखना पसन्द किया हो। मैं यह बात मागे लेता हूँ कि महासभा और खिलाफत समितियों के नये कर्मचारियों का चुनाव हो गया होगा। हमारी सभी कमिटी का समय तो यही है। आज नेता-पत्र प्रणय करना ऐसा ही है जैसा कि आर्थर के स्वर्गीय सहोदर मैकिलनी का लाई नेवार का पद प्रणय करना था। कर्मोंकि सही-पद पर प्रतिष्ठित होने के साथ ही साथ दुम्न जेल जाने की पायता भी आजाती है। बि

राज्य का उत्थान सम्भव हो गया होगा तो नेताओं का और उनके अनुयायियों का प्रभाव बराबर उभरना शुरू होगा। सरकार जितनी आहुतियाँ चाहें जितनी ही हम उसे बराबर देंगे रहें। और योंही हम सरकार की माँग की पूर्ति कर देने के साथ अपनी साथ बना देंगे, बस योंही विषय हमारे पास है।

बंगाल का कर्तव्य स्पष्ट है। उसे समापति मंदीय तथा बड़े-बड़े पुनः पुनः नेताओं की निरपत्तारी का सम्पत्ति अभाव देना है। महात्मा के मनोनीत समापति की निरपत्तारी का तरह मौखिक अनुष्ठान आचार्य की निरपत्तारी की एक महत्वपूर्ण घटना है। मौखिक अनुष्ठान आचार्य सारे भारत में मशहूर हैं और मुसलमानों में तो उनकी श्रद्धा विशेष रूप से है। वे एक पुराने सिपाही हैं और शीघ्र ही सालोत्तर नजर बन्द रह चुके हैं। इसका उल्लासों में उनका बड़ा ऊँचा स्थान है। उनकी निरपत्तारी से हिन्दुस्तान के मुसलमानों के दिल की गहरा सदमा हुए बिना नहीं रह सकता। बंगाल के हिन्दू और मुसलमान इसका क्या उत्तर देंगे? कार्य का उत्तर तो उसके प्रतिकार्य के ही द्वारा ही सकता है। हम जानते हैं कि क्या जवाब देना चाहिए। क्या हमारी बंगाली हिन्दू और बंगाली मुसलमान स्वयंसेवक-दल में अजान नाम लिखाकर निरपत्तारी हो जायेंगे? क्या बंगाल सिर्फ खादी की धड़पने का मत धारण करेगा? क्या बंगाली सिपाही समापति अधीन की हृदयस्पर्शिनी अजीम का उत्तर उनकी अपेक्षा के अनुसार ही देंगे?

मैं इस बात की भी एतद्द कि वे नेता हैं कि कलकत्ते के हिन्दू और मुसलमान विशेष करके और बंगाल सामान्यतः पूर्ण साम्प्रदायिक विवेक रखते। यदि वर्तमान शांति आनी स्थिति का सूचकचिह्न हो तो बम्बई का पाप प्रायः पूरा भूल गया समझिए। बम्बई की दुर्घटना से लोगों ने खूब नसीहत ली है। पर यह हमेशा के लिए पक्की होना चाहिए। बंगाल के नवयुवक अपने बच्चे-बच्चे नेताओं की सहायता के लिए दौड़ पड़े हैं वे आनुर न हों। अपने पितृ की श्रावण करने उनके हमसे दायित्व बर्तनों पर नजर आये। प्रत्येक अवश्ययोगी फिर वह चाहे पुत्र हो या स्त्री, अपना नाम स्वयंसेवक-दल में अर्पण लिखावे और उनके नामों की सूची रोज पत्रों में प्रकाशित हुआ करे, जिनसे सरकार की, जिसे वह चाहे उसकी निरपत्तारी करने में आसानी हो जाय। बंगाल की उज्ज्वल मायुक्ता, हमारे राष्ट्रीय इतिहास के इस अत्यन्त नायक और कठिन अवसर पर, उस से जब कोई भी शान्त कार्य-वापि भी परिगत हो जाना चाहिए। न हल्ल हो, न धून-बाम हो, न बहादुरी का दिखावा हो। हो क्या? सिर्फ अपने अंगीकृत कार्य के प्रति पार्थिव भाव से प्रशन्न और वह दृढ़ निश्चय कि-कार्य वा साधनामि वेदं वा पालयामि। (यं ६०) मी० क० गांधी

पुलिस के मन्त्रे मन्त्रों की आवाज

पुलिस में जिन्दगी बसर करनेवालों की तथा कासरों का एक ऐसी आदत होती है कि वे अपनी भूल की झुल्लू करने हुए उठते हैं और इसलिये, वे हमेशा दूसरों की ही गलतियाँ बताना करने हैं। बम्बई की दुर्घटना के सम्बन्ध में मेरे पास अनेक पत्र आये हैं। उनमें एक किस्म के पत्र ऐसे हैं जिनमें उस दुर्घटना का सारा दोष पुलिस के ही मन्त्रे मन्त्रों का गया है। इन पत्रों में यह बताया गया है कि यदि पुलिस ऐसी सक्रियक है तो इसमें हमारा ही दोष है। ऐसे अत्याचारों की सहन करने वाले हमनी हैं, या दूसरे लोग? पुलिस के लोग भी हमारे ही भाई हैं। और यदि हम सारी पुलिस की अपना दुस्मन मानें और किसी भी बदमाश के लिए हम अपने को अवागवेह न मानें तो फिर हम राज्य का संकलन

किस तरह करेंगे? ऐसी रद्दी पुलिस और बदमाशों की स्वराज्य में कैसा काम में रखेगा? अतएव हम तो स्वराज्य की अवस्था में प्रजा के नागर के रूप में होंगे, हमारे भाई के मुताबिक रहेंगे। उस समय तो उनके ऊपर निर्दोश लोगों की बचाने की जवाबदेही नहीं छोड़ी जा सकती। तो फिर हमको अपने अंशुल में कैसा रखेगा?

जरा ही विचार करने से हमको साहस होगा कि जबतक हम पुलिस पर तथा सिन्धे हथ बदमाश और शरीर लोग मानते हैं उन पर अपना अस्त्र न डाल सकेंगे तबतक हम स्वराज्य प्राप्त कर ही नहीं सकते। सरकार तो उनकी दबा कर अपना राज्य बना सकती है। पर हम स्वराज्य का संकलन तभी कर सकते हैं जब वा तो उन्हें अपने प्रेम के अधीन कर सकें वा ही उनसे अधिक बदमाश और अत्याचारी ही जायें। तीसरा मार्ग है उन्हें दण्ड दे कर अपना राज्य-कार्य चलाना। परन्तु ऐसा करने की हमें इच्छा होने पर भी वह वांछित हमारे पास नहीं। अतएव वा तो उनकी शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें दो ही नजर की चीजें उठेंगी और फिर स्वराज्य का विचार करें वा उन्हें अपने प्रेम के बन्ध करें।

हुल्लडवालों की मौजूदगी अर्थम और पाखंड के प्राधान्य की सूचक है। इस पाखंड की दृष्टि कर के तो हम स्वराज्य प्राप्त कर ही नहीं सकते। हम तो इस अर्थम की धर्म के द्वारा बुर कर के ही भारत में शांति का उन्नीय कर सकते हैं। अंगरेजी राज्य की जो हम सहन कर रहे हैं उसका कारण यही है कि वह अनेकों में बदमाश जातियों की अपने दबाव में रख कर हुल्लड प्रजा का बचाव करता है। परन्तु मैं जो इस सत्यतम के शिक्षाका आचार उठाता हूँ उसका कारण यह है कि इस बचाव की ऐसी कीमत वह प्रजा के पास से लेती है कि जिससे वह बदमाशों के राज्य के वैली हो गई है। अतएव इस रक्त की कीमत के मन्त्र-हमें अपना सम्मान और गौरव दे देना पड़ता है। इस अत्याचार से बचने के लिए यदि हम बदमाश लोगों की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो भी मौत है और उनका तिरस्कार करें तो भी मौत है। हमें तो उनकी खुदामर्द किन्ने बिना उन्हें अपने प्रेम के बन्ध जीतना चाहिए। उनका उर छोड़ देना चाहिए। मतलब यह कि उन्हें धर्म का आचरण सिखाना चाहिए। यदि कुछ ही बदमाश लोग धर्मनिष्ठ हो जायें तो दूसरे लोगों का झुपार होने में देर न लगे। जो म्याम उन पर घटता है वही पुलिस पर भी घटता है। हम पुलिस से किन्न किए करें? वे सकेद योगी पट्टन कर आवें तो भी किन्ने धोखा देते? "आा भले तो जग भला।" हम ऐसे बुरे-क्यों हो जायें, जो धोखा खा जायें? मान लीजिए कि पुलिस ने जादों के कण्डे पहन कर किसी पर अत्याचार किया। तो इससे हम उत्तेजित क्यों हो जायें? हथ उसको समझावें। न माने तो दफ्ता रहे। यदि हममें इतना बल हो तो उसे अत्याचार करने से रोकने का प्रयत्न करें और मर सितें। इसमें हमारी बहादुरी है। हमारा जल्द हमारी इस बहादुरी की बेल कर अपना सुधार करेंगे। नामर्द के मारने से पुलिस प्रशन्न होती है। और मर्द को मारने से बरती है। लाठी से एक मित्र लिखते हैं कि हरे कडे जवान भी पुलिस का सामना नहीं करते। इससे बल बढ़े रानी है। उन पर हाथ उठाने की उडे हिम्मत नहीं होती। हो ही नहीं सकती। मुझे तो ऐसे अनुभव कई बार हो चुके हैं। यह निश्चिता सिखाने से नहीं आनी। खुद अत्याचार करने से ही आती है। अतएव जानना चाहिए कि बदमाश लोगों को अपने काह में कब्जा तो हमारा काम ही है। पर यदि हम उनको कैदवा दादा करके

अद्वैत दृष्टि में कर लेना चाहते हैं तो पानी में है निकलकर आग में जा मिलेंगे। हाँ, वे हमारे भाई तो हैं; पर वे बीमार हैं। इस उनकी सेवा-सुश्रूषा करें। उबले नीचे जाने का हमें अभीमान नहीं। जिस दिन हम पुण्ड्रिक का हर छोट बूँगे उठी दिन पुण्ड्रिक हमारी दोस्त हो जाएगी। हर छोटके अर्थ यह नहीं है कि हम उसे भार-पीठ और गाली दें; बल्कि उसकी गालियों को सर-आँखों पर चढ़ाएँ—जिस तरह कि देवचन्द्र दास के बहादुर सड़के ने मार सहन की। वे पुण्ड्रिक की पीठ सकते थे। उनके काफी लिए हारे—कहे थे। परन्तु उन्होंने सहन किया। गाली खाना एक बात है। यह असहयोग है। परन्तु एक गाली के जबाब में दो गालियाँ देना सहयोग है; क्योंकि हमने उसके देनेवाले की तरह काम किया। गाली के बच हो जाना तो उसकी शुक्लता है। गाली खाने का अर्थ यह नहीं है कि हम गाली देने वाला जैसा कहे बैठा करें। गाली खाने का मतलब तो यह है कि गाली देनेवाले की हथ्थी के अजीब न हो जाता। गाली देकर यदि कोई ईश्वर का नाम भी बचाये तो हम न करें। गाली देने वाला हमें पैर के बल पैरों के लिए कहे तो हम सीधे कहे रहकर बलें। गाली देनेवाला कहे बैठे, तो हम कहे हो जायँ और उसकी पिस्तौल के सामने छाती खुली कर दें। बस, उसकी पूरी हार हुई। क्योंकि उसका मनोरथ पूरा न हुआ। वह हमें दवाना चाहता था, हम न दये। राबण सीता की अपने कंधे पर बिठा कर ले तो गया। परन्तु सीता ने उसकी एक न सुनी। इसके उसे उसका बाहन होना पड़ा। परन्तु फिर भी ऐसी सती के स्वर्ग से प्रविष्ट न हो पाया और विनष्ट हुआ; पर सीता अन्धका होते हुए भी जगदम्बा हो गई। अणुप अणुमता के साथ गाली खाना, मार सहन करना तो सभी बहादुरी है। जो मनुष्य मार के हर से गाली साफ़ बैठ रहता है वह न तो मनुष्य है, न पशु है। भारत इस समय मरे बचने का पाठ पढ़ रहा है। यदि पूरा पाठ पढ़ले तो स्वराज्य हथेली में रक्खा है।

धन्य खुरशेद बेगम !

स्वामी साहब राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुख्य अध्यक्ष-पद पर हैं। मैं उन्हें एक अत्यन्त शुद्ध सुवर्णमान मानता हूँ। जैसे वे धर्मशिवानी हैं वैसे ही देशाभिवानी भी हैं। वे एक अजीब बर्तने के हैं। बैरिस्टर की हैसियत से उनका खूब वैभव था। आज वे अपने देश और धर्म के लिए फकीर हो गये हैं। उनके भी जेल भेजे जाने का तार उनकी बेगम साहबा की तरफ से मुझे मिला है। उनका नाम है खुरशेद बेगम। वे लिखती हैं—“आप कुछकर खुश होंगे कि मेरे पति को सरकार ने कैद कर लिया है। विश्वविद्यालय का काम मैं बनाऊँगी।” यह तारा जिस समय मुझे मिला, मेरे घाँटे में सेर भर खल बह गया; क्योंकि एक तरफ स्वामी साहब की पाक कुशानी, और दूसरी तरफ उनकी बेगम का पीरख और बहादुरी। जहाँ ऐसी घटनायें होती हैं वहाँ स्वराज्य की बीज रोक सकता है। खुरशेद बेगम को अपना काम चलाने में आरा भी कठिनाई नहीं पड़ने की। विश्वविद्यालय के बहादुर सत्ते विद्यार्थी खुरशेद बेगम की सहायता की दौड़ पड़ने और संभव है कि जो काम वे स्वामी साहब के लिए न करते हों वह बेगम साहबा के जातिर करेंगे। हाँ, खुरशेद बेगम विद्यार्थियों को सत कानवे की तालीम तो जरूर स्वामी साहब से भी अधिक अच्छी देंगी।

बस, जहाँ ऐसी ही हिम्मत भारत की बहुतेरी बहियों में आई कि हमारी विजय है। इस महान् आगुति के समय में बहनों से मेरी यही निम्नता है कि उन्हें भी एक साथ मिल कर काम करना चाहिए। और इसका सीधा रास्ता यह है कि हम खुरशेद पर टीका-

टिप्पणी करने के बन्धे वे अपने अपने कामों में ही मग्न हो जायँ। जो सेवा कोही अपना सर्वस्व समझते हैं उन्हें टीका-टिप्पणी की फुरसत ही नहीं रहती।

शंकाचञ्चलिक के साथ

देवचन्द्र दास की गिरफ्तारी के समय का हृतांत पढ़ने योग्य है। वे अपने घर पर ही पकड़े गये। शाम के कोई चार बजे पुण्ड्रिक का दूक उनके घर पहुँचा। सब चाय पी रहे थे। मंत्री भी-सबसेक सुलिय से मिलने नीचे उतरे। अपना काम बताते ही वे पकड़ लिये गये। फिर देवचन्द्र भी नीचे उतरे।

“आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं ?”

“जी हाँ।”

“कौनिए मैं तो तैयार हो था।”

यह कह कर देवचन्द्र अपनी परनी से भी मिलने ऊपर गयीं गये और पुण्ड्रिक के साथ वो फिर। जब उनकी गाली दरता हुई तब बाहर के लोगों ने बड़ा हर्ष-शोक किया और ऊपर से बियों ने शोकनाद। बंगाल में जब किसी का स्वागत किया जाता है अथवा किसी को मंगल कार्य के लिए बिदा किया जाता है तब शोक बजाया जाता है। यह एक मंगल शकुन माना जाता है। जब बहियों अपने पति, पुत्र और पिता के जेल जाने पर शोक करने की अपेक्षा यह समझ कर कि उनके कैद होने से हमारे देश और धर्म का भला है, हर्षित होंगे, तभी धर्म का प्रसार होगा और अपने का अवश्य मास होगा। इसलिए इस संकाचलिक को मैं भारत का विजय चिह्न ही समझ रहा हूँ।

नील भय

भी- देवचन्द्र दास के जो लेख उनके जेल जाने के पहले प्रकाशित हुए हैं वे उनकी उम्मत दृष्टि के सुबक हैं और मनन करने योग्य हैं। उनके वे वाक्य “मन, बचन और कर्मा से शांति ही रखिएगा।” “नरम हल को भी अपने विनय में आँटिएगा” अमर वाक्य हैं। ऐसे समय में उनके मुखने उनका लिखलना अधिक भूषणास्पद है। उनके वे बचन भी ऐसे ही हैं जिनमें तीन भयों का वर्णन किया गया है। वे कहते हैं कि हमने जेव-भय को तो जीत लिया। मानों उन्होंने अपने भेदे की ही सम्बोधन कर के कहा हो, दूसरा भय मार का। उसे भी हम जीतने की बिल्कुल तैयारी में ही हैं। तीसरा बर गोली का। उसको जहाँ जीमा कि बत स्वराज्य है। यही स्वराज्य की कुंजी है। यदि मार-पीठ और घातु का भय छीज दें तो न सरकार ही हमें दबा पावे न बन्दास-लोग ही। और यदि इन तीन भयों को जीतने वाले लोग मैथिल होंगे तब ही हमें स्वराज्य मिलेगा, अन्यथा मिळ ही नहीं सकता।

पत्र-प्रेषक महाशयों

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुवाक्य जरूर होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अंक न मिलने की शिकायत करने वाले सबकों को अपना ब्राह्मक नम्बर और पूरा पता—डाकखाना, जिला, आदि—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत रुक करने में समर्थ न हो सकेंगे।

मनीआदरी के कृतन पर भी अपना पूरा पता बिलकुल साफ साफ लिखने की कृपा किया करें

न्यवस्थापक “हिन्दी नवजीवन”

शंकरलाल पेलाभाई बैर द्वारा नवजीवन मुख्यालय, बूरी ओल, पानकोर माका, अहमदाबाद में मुद्रित और वहीं हिन्दी नवजीवन कार्यालय से जम्माकल बनीय द्वारा प्रकाशित ॥

सरकार सुलह करे!

वार्षिक
क: मासका
एक प्रतिमा
विदेशी के लिए वार्षिक

रूप्य
१
२
३

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—पौष बरी ११, संवत् १९७८,
रविवार, शार्वकाल, २५ दिसम्बर, १९२१ ई०

अंक १९

टिप्पणियां

दमन का उद्देश

एक मित्र सूचित करते हैं कि सरकार जो स्वयं-सेवक-दल का दमन कर रही है उसका कारण यह है कि उसे इस बात का इर्श्यान्व नहीं है कि ये दल शान्तिप्रिय बने रहेंगे। आप आगे लिखते हैं—उनका खयाल है कि आज तो आपके आदेशानुसार वे शान्ति का अवलम्बन कर रहे हैं; परन्तु क्या ठिकाना किस दिन आपका या आपके सत्सराधिकारी लोगों का मन बदल जाय और स्वयं-सेवकों को सख्त दंड देकर एक खासी सेना बना ली जाय और वह सत्सारी कीज का सामना करने लगे। "एक दूसरी बात जो उन्होंने सुनाई है यह यह है कि सरकार सख्त बलने की अपेक्षा आपकी इस अहिंसा से ज्यादा भय खाती है। पुलिस अक्सर परेशान है। लोग उलट कर हाथ उठाते नहीं। ऐसी की जय खताने का हुक्म मिलता है तो उनपर पुलिस का हाथ ही नहीं उठता। कुछ अफसरों ने तो यह कह तक उठा कि 'आई, यह अहिंसा तो बड़ी आफत है। इसका मुकाबला करना बड़ा कठिन है। हां, खून-खराबी की बात तो समझ में आ जाती है और हम उसकी तमिज भी परना नहीं करते। लेकिन ऐसे हालात पर हाथ उठाते समय जो खुद खानोश रहता है, मनुष्य अपने को कितना मिला हुआ अनुभव करता है।" तब बात तो यह है कि ये दोनों बातें ठीक हैं। सरकार को अभिन्न का बर है और इसलिए वह ऐसा उपाय करना चाहती है जिससे लोग सख्त संभव कर के सख्त प्रतिकार न करने लगे। यह हमारे इस शांतिमय बल की बढता हुआ देख कर भी भ्रमशायी है। संक्षेप में, यह न तो हमें पुरुष ही बनने देना चाहती है न की छी। यह तो हमारे मनुष्यत्व में छद्मगार होने से ही ब्रह्म है।

बड़े लाट का हाथ

आज भारतवर्ष में हिंदुस्तानियों को सदा के लिए अनुभवात्-हीन कर डालने की जो साजिश हो रही है उसमें, कुछ शक होता है कि, कई रीढ़िंग भी शामिल हैं। पर एक मित्र ने एक दूसरी बात सुनाई है। वे कहते हैं कि हां, कई रीढ़िंग उन धमकियों के लिए तो बहुत जिम्मेवार हैं जो हाल ही में उन्होंने अपने भाग्य के द्वारा की हैं; परन्तु उन्हें इस बात का खबर नहीं होगी कि हमारे मतिहा, अधिकारी इस तरह कानून-कानून का खर कर

डालेंगे, अथवा उनका कुछ बल न बला हो—नीचे के अधिकारियों ने उनकी इस इच्छा की कि कानून की सूर्योदा का उल्लंघन करा भी न किया जाय, परवाह न की हो। लेकिन मैं इन दोनों बातों की नहीं मान सकता। कई रीढ़िंग यदि लोगों की ने-आइनी को म्यायातुसार दबाने का प्रयत्न करने हों तो वे अपनी इस हलचल की गति का जिते वे 'कमरे' कहने तक नहीं देना चाहेंगे। अच्छी तरह मनन करें और उसे विधिवत् चलायें। दमन में-कमरे मातहत अफसरों का स्वार्थ है। अनुपन वे यदि उनके हाथ के निकल गये हों तो कई रीढ़िंग को तुरन्त इसीका वे देना चाहिए। कम से कम वे जाहिरा तौरपर ऐसी बेकाबूदा कल्पना और मार-पीट तथा हमलों की निन्दा अवश्य करें—कठिन समय की दुहाई देकर उनके बचाव की कोशिश तो हरमिन न करें।

इस सम्बन्ध में एक बात मैंने सोची है। हां, बड़े लाट साहब हमारी उच्च आकांक्षाओं से हमदर्दी रखते हैं। वे अपने देश-भाइयों की स्थिति से खूब चालक हैं। अतएव वे इस बात की आवश्यकता समझते हैं कि सुलह करने के पहले हमारी खूब कड़ी परीक्षा कर दें। तो वे कठोर दमन का प्रयोग कर के यह जांच लेना चाहते हैं कि हम उसे कहां तक सहने को तैयार हैं अर्थात् आजाद होने की हमारी इच्छा कहां तक सच है। इस तरह वे बतौर हमारे बहोले के अपने मजबिल का पक्ष मजबूत करके फिर किसी ठहराव पर आना चाहते हैं। तथापि मुझे अन्वेषा है कि बात ऐसी नहीं हो सकती। मनुष्य-स्वभाव की यह रीति नहीं है। कई रीढ़िंग विप्लव लोकहो आना स्वार्थ से खाली नहीं हैं। और यदि वे ऐसे हों तो ऐसी सरकार के नहीं ठहर ही नहीं सकते जिसके वर्तमान संघटन के अनुसार प्रजा के हल बूझ हो ही नहीं सकते। अतएव मुझे अपनी इच्छा के अत्यन्त विपरीत यह अनुमान करने पर बाध्य होना पड़ता है कि कई रीढ़िंग इस तरह भाग्य-स्वातन्त्र्य तथा लोक-संस्थाओं का बल-पूर्वक गला घोंट कर भारतवर्ष को पैरुष-हीन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हां, यह मानने की मैं तैयार हूं कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह बड़ी समझ कर कर रहे हैं कि इसमें हमारा भला है और अभी हम सब उसे पीछा ही बूझ जायेंगी। वे जो चाहे तो माना करें। उसके लिए हमें हागडने का कोई प्रयोजन नहीं। और न हमें बिना ही कहने

की अकलत है। हम तो बस सबसे पुख और झी की तरह अपना फर्ज अदा करें। फिर हम देखेंगे कि हर बात हमारे अनुकूल हो जायगी और हर आदमी हमारी तरफ मुक जायगा।

पहरे का हक

बम्बई वालों ने शराब की दुकानों से अपना पहरा उठा लिया है। यह देख कर सरकार ने सोचा होगा कि और तयाम जगहों पर भी ऐसा ही होगा। लेकिन पूना ने यह बिलखा दिया है कि पहरा रखना हमारा हक है और बिना उचित कारणों के वह छोड़ा नहीं जा सकता। वहाँ पहरा रखने की सुगमियत का हुक्म निकलते ही, केसरी के सम्पादक भीरुत केकर लिखते हैं कि, "हमने इस बुज्ज की तोहबे का निषेध किया। आज मुबह जिला सप्लिट्ट की मोटिल दे दिया गया है कि हम फलों जगह पर जाकर फलों बक बापकी भाड़ा की भंग करेंगे। पड़कों टुकड़ों में मैं, मेरा सड़का, भीरुत भोपटकर, (संपादक लोकसंग्रह) भीरुत मोखले (सम्पादक मराठा), भीरुत मराजो (सम्पादक स्वराज्य) तथा १५-१६ दूसरे सज्जन रहेंगे। हमारे पीछे और लोग भी टुकड़ियाँ बना बाजार आनेंगे। देखें, पूना इस विषय में क्या कर दिखाता है।" निषेध के अनुसार वे लोग बहो गये और गिरफ्तार भी कर लिये गये। पर सिरि उनके नाम लिख कर छोड़ दिये गये। उनके पचाए एक के बाद एक दुकानें बहो जा रही हैं और उठी तरह नाम लिखा कर छोड़ दी जाती है। निषेध ही महाराष्ट्र कच-महन में फलों पीछे नहीं रह सकता। महाराष्ट्र में जेमे साहसी और कठिन कार्यकर्ता हैं वैसे गारि भारत में नहीं हैं। देख में नारों और पहली पंक्ति के नेता बड़े मे बड़े लोको को सिर पर के रहे हैं। यह हथ-कानूद-प्रद है। भीरुत केकर तथा उनके साथियों को तो जेल का सीमाभ्य प्राप्त नहीं हुआ; परन्तु अजमेर के लोग उनमें अच्छे रहे। वहाँ तो बस मनाही का हुक्म निकलते ही कार्यकर्ता लोग दौड़ पड़े। चुनौती का स्वागत किया और अपना "धार्मिक हक" मजबूत कर पहरा देने लगे। कुंवर चांदकाग शारदा लिखते हैं कि—"तयाम शराब की दुकानों पर स्वराज्य-सेना के स्वयं-सेवक तैनात किये गये। सरकार की तरफ में भी हर दुकान पर पुलिस के जवान तथा पुड-सहार तैनात किये गये। उन्हे स्वयं-सेवकों को गिरफ्तार कर देने का हुक्म भी दे दिया गया था। एक दूज के पकड़े जाते ही दूसरा दूज बहो जा पहुँचा। पुखि ने लिफ १० स्वयं-सेवकों को गिरफ्तार किया। सत्यनी में ऊपर सामना जवाकर उन्हे पीते पाव सहीने की सलत कंद का मसजा की गई।" उन्हींने अपनी सफाई नहीं दी। इसके बाद अजमेर में गिरफ्तारी की खबर नहीं आई। जहाँ बिना दया-कसाद के तथा दुकानदार और शराब पीनेवालों के प्रति दुर्भाव न रखने हुए, पहरा रक्का जा सकता हो वहाँ तो वह हमारा नैतिक कर्तव्य है। शराब-खोरी बन्द करने में उठने जिनकी सहज्यता दी है, उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अभी उन दिन कलमसद (गुजरात) के ईशादों तथा दिन्दू केडों (जमातों) ने मुझसे बड़ी कुतहना के साथ कहा कि आपके पहरे के बंदीजन हमारी शराब पीने की आदत छुट गई। बम्बई ने पहरा देने का अपना हक कुछ समय के लिए उठा दिया है। हमने ना १० की पारलियों की शराब की दुकानें पुरी तरह बन्द कीं, और तीर-मोउ टाकी और ईसादों और पारलियों के पाव बन्द करवाकर दिया। तीन रोज तक बराबर यही हिंसा-काण्ड होता रहा। उसीका यह फल है। मैं असा करता हूँ कि वहाँ कहीं पहरा रखने की तबदीगी की गई हो वहाँ यह काम ऐसे भाई और बहनों के सिपुई किया गया होगा जिनके चास

चलन पर कोई जंगली नहीं उठा सकता तथा वे अपना काम बिल्कुल मित्र-मान से करते होंगे। हम पड़बल का प्रयोग करके लोगों की सीमाविन, बगला नहीं चाहते।

सौकरवाही की हरकतें

सिन्ध, बिहार, आसाम, और साहीर में सौकरवाही के शरा मारपीट, खाना-तखाई आदि सिन्ध सिन्ध प्रकार के दुर्भयबहारों, ज्वाहिरों और केकानू को कारवाहों का बर्णन करके उन पर भी गोपीजी अपने विचार "बैंग हकिमा" में इस प्रकार प्रकट करते हैं—

"इस बर्णन से यह मान्य होता है कि यह हम इस ब्यबहार की सहन करते हुए यहाँ के रवों बने रहे तो स्वराज्य हमारे हाथ में रक्का है। बम, हम बहादुरों की तरह उसका सामना करते रहें—अपनी तबीयत की जग्रा भी न भटकते हैं। यह आदम-प्राणी तो अब मौत के दरवाजे पर खड़ी है। उसके संवालों को कहुने दाखिए—"हमने कोशिश कर देखी। लेकिन काम न बना।" जब पंतथ दीपक के आसपास जोर-जोर से चकर लगाता है तब जानना चाहिए कि वह निषेध ही मौत के मुँह में आ रहा है। ऐसा ही हाल इस सरकार का हो रहा है। यह भी खूब अपने पड़ा-बल के मोम से दब कर मर ही जाना चाहता है। किसी के घर की या सभा-समामों के दफ्तारों की तलाशी लेना पागल-पन नहीं तो क्या है? क्या नौकरवाही नहीं जानती कि ऐसी जगह-प्रान्णों को वहाँ रक्का जलाती है? क्या वह नहीं जानती कि असह्योमियों के यहाँ दवान-छिपाव नहीं रक्का जाता? अन्धता, तो इन तलाशियों का उद्देश क्या था? यही कि लोगों का दिक् किया जाय। वे आराम में न रहने पायें। एक सज्जन कहुते हैं कि जेलों में तो पहले ही ज़रूरत से ज्यादा सीध हो गई है। जेल के कर्मचारियों की खबर भी यही थी कि इनने लोग बडाबड जेलखानों में दूँडे जायेंगे। वहाँ अब न तो इनकी जगह है और न हलना काम ही। तब क्या किया जाय? भव दिखाने का कुछ दूसरा उपाय सोचना लाजिमी था। तो हमें इससे आँख मार-पीट खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ सड़कों को बँटे मारो गई। यह क्या कम ज्वाहती है? मैं अब भी आशा करता हूँ कि यह बात अलग होगी। मैंने यह खबर "डिफ्यून्" में पढ़ी है। इन पदों को मजना भारत के अरथनत प्रामाणिक पत्रों में है। इन खबर ने कीजो कानून के राख्य की याद आ जाती है। उन दिनों साहीर में लोगों को कोंधे लगाये गये थे। पहले तो यह बात कुबल नहीं की गई; लेकिन पीछे से कर ली गई। पाठकों को बाह होना-कनल जालसन ने कहा था कोडे फटकारना बड़ी अकसीर सजा है। जब दूसरी सजा केकार मालिन हो जाती है तब यह काम होता है। हमने सजा का मतलब बड़ी जल्दी और अच्छी तरह से पूरा होता है। सैर। यह खबर चाहे सब था बड़। हमें तो बुरी से बुरी बात के लिए तैयार रहना चाहिए। आमादी के लिए बाहे कैदे ही और कितने ही कट कशों न भोगना पड़े। उनके लिए आमादी मंहुगी नहीं है। यह हम उसके लिए भारी से भारी क्षीयत अदा करेंगे तो वह हमें अधिक से अधिक प्यारी मान्य होगी।

बाराटो (आसाम) में एक मन्दिर पर कक्का कर लिया गया। ऐसा करना लोगों की ब्यर्थ के लिए गहरा उतेजित करना है। लेकिन ऐसी गहरी उतेजना के समय भी लोगों को अहिंसात्मक से एक हंभ भी न खिचना चाहिए। याद रखिए, हमने अहिंसा की प्रतिष्ठा बिना किसी धर्म के की है। हम हर हाकन में उसका मानन करना होगा। किसी के अकस्मदीय गुस्सा जाने से कोई मन्दिर अपवित्र नहीं हो सकता। बह तो एह ही तरह से अवर्धन हो सकता है—केवल उनके गुजारियों की अयोग्यता से। मौलना अहुक

कलम आजाद के शब्दों में हम इससे भी बड़े मन्दिर, इस भारत, का ध्यान करें। अरे, यह तो मन्दिरों से हमारी गुलाबी के बारे अप्रतिम हो रहा है। पर हम दूसरे बरतों से इस अप्रतिमता को देखते आ रहे हैं। तब फिर हमें हम स्थानिक मन्दिरों में नौकरशाही के अन्वेषण के पक्ष पर तथा उनके द्वारा उसका उपयोग होने पर चिन्तित होने का विषय आने की जरूरत है। क्या हम हमसे भी भी शरीर रीति यह कहने के लिए तैयार हैं कि क्या करें, हाकिम केसरी को बड़े कठिन समय में पेचीदा काम करना पड़ते हैं। ऐसे समय में अक्सर ऐसा होही जाता है।

बाबू भगवानदास

अब काशी विचारधारा के अभ्यासक किफायती और उनके वि-
वाची पक्ष के गये, मैंने अपने मित्रों से कहा था 'क्या अच्छा
हो, यदि बाबू भगवानदास गिरफ्तार हो जायें। आखिर अ-
किफायती बनाने के रहते बाबू हैं। लेकिन बाबू भगवानदास
नहीं पकड़े जायेंगे।' उस समय मुझे यह पता नहीं था कि बाबू
भगवानदास ही उस पुस्तिका के रचयिता थे जिसे अ-किफायती
कहा रहे थे। पुस्तक लिखने में लेखक ने बड़ी मायापानी से काम
लिया था। दूसरे ही दिन उनके पुत्र का छुप-छुपाए मुझे मिला
कि बाबूजी पकड़े गये। गिरफ्तारी पर वे सन्तुष्ट थे। बाबू भग-
वानदास बलवान्नी हैं। ऐसे असहयोगी जो मनमा, बाबा, क-
र्मणा हमेशा हिंसा से दूर रहते हैं। आर्य संस्कृत-साहित्य के अच्छे
पठित हैं। बड़े ही धर्मप्रेम हैं। जमींदार हैं। श्रीमती बेजेट
यदि सेंट्रल हिन्दी-कांग्रेस की जन्मदात्री हैं तो बाबू भगवानदास
उनके निर्माता हैं। अतएव उनकी गिरफ्तारी एक ऐसा बहिर्दान
है जो ईश्वर की कृपा है। बाबूजी रह सकत। और वह
पठित-पाठनी विज्ञान-पुरी इसके अलावा बलिदान और
कथा कहती। अजबारी के पक्ष में बाबू लोग जानते ही होंगे कि
बाबू भगवानदास महात्मा के द्वारा स्वराज्य की योजना तैयार
कराने का प्रयत्न कर रहे थे। उसके लिए आप स्वयं भी
दीर्घ परिश्रम कर रहे थे। आपने मुझे कितने ही सूत्रक प्रश्नों की
एक लम्बी सूची भेजी है, जिस पर मैं इन वर्तमान घटनाओं
के कारण अतीतक कोई कार्रवाई न कर सका।
दंगा-फसाद न होने देने की ये बड़ी चिन्ता रखते थे। यदि
उनकी गिरफ्तारी से भी सरकार की हिंसा-कांड की न्नीता देने
की उम्मीद का पता न चलता हो तो मैं नहीं कह सकता कि
किस बात से चलेगा। मनुष्य के लिए यह बड़े भाग्य की बात
है जो ईश्वर उनकी योजनाओं को अक्सर उलट-पलट देता है।
और आजकल जो नित नई घटनाएँ हो रही हैं उनसे तो यह
अपेक्षापि निश्चित होता जाता है कि भगवान् इस सरकार की
तमाम योजनाओं को उलट रहा है। हमना होने हुए भी लोग
साम्त बने हुए हैं।

शक्ति देव का बलि-भाग

मद्रास और आन्ध्र-देश शक्ति धर्म परन्तु निबन्ध के साथ
आगे बढ़ रहा है। कोई ताज्जुब नहीं यदि शक्ति लोग बंगाल
की बरगरी पर आ जायें। बंगाल अतीतक १५०० आधुनिकों का
बलिदान कर चुका है। शक्ति देव में भी, आपान-निषेध के
खण्डन में, अकेले शरीर में बहुत-कुछ कर दिखाया है। इसका
पारितोषिक स्वयं भी रामस्वामी नायक को एक माघ की सारी
कैद की सजा दी गई है। हम छोटे से मुकाम पर चुके पन्द्रह
दिनों में २५ आधुनिकों को हत्याये ठोकी जा चुकी है। और
अब श्रीमती नायक तथा श्रीपुत्र नायक की बहन ने पहरा रखने
पर कतर छोटी है। किमिन्न का अवेजेंट एकदम अपनी हाक ही

वहाँ जारी किया गया है। मद्रास के गवर्नर लार्ड मिलिङ्गन ने
अपनी नीति का खुलासा कर दिया है। सर हारकोर्ट बल्लर की
तरह वे भी 'कातून और व्यवस्था के प्रति आवर की रक्षा'
करना चाहते हैं। अतएव, जहाँ अभी केवल मंद बायु के झोंके
जाते हुए दिखाई देते हैं तहाँ गिरफ्तारियों का खासा पूरा
पुस्तान उमड़ पड़ना बहुत सम्भवनीय है। श्रीपुत्र राजगोपालाचारी
(महासचिव के एक मन्त्री) तीन मास सारी कैद की सजा पाउंके हैं
और मुकदम सार्वजनिक के नाम समन पर मामला चलाया गया है। कार-
वाई प्रमः सतन हो चुकी है। श्री राजगोपालाचारी ने अधिक से
अधिक सजा वाही थी। उनके अस्वस्थ शरीर की चिन्ताओं का
भार उनके मित्रों से हट कर कुछ समय के लिए जेकर के शिर पर
चला गया। उनके अस्वास्थ्य से उनके साथियों की हमेशा चिन्ता बनी
रहती है। जबसे अग्रहयोग का श्रीमण्डल हुआ है तबसे श्री राजगो-
पालाचारी भी, पण्डित मोतीलाल जी की तरह, अपने शरीर की
आराम नहीं लेते देते हैं। अब कांग्रेस के मंत्रियों में अकेले
बापुसर अवसारी ही बच रहे हैं। लेकिन मुझे इतमें सन्देह नहीं
है कि उन्हें भी अपनी सुयोग्य सेवाओं के प्रतिकूल का इतना
बहुत चिन्ता तक नहीं करना होगा। सरकार तो लोगों की इस
अन्तिम योग्यता के लिए तैयार कर रही है कि कांग्रेस और खिला-
फत कमिटियाँ गैर-कानूनी संस्थाएँ हैं। यह योग्यता हो जानेपर
जो जो शास्त्र इन संस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं वे सब गिरफ-
्तारी के पात्र हो जायेंगे। और ऐसी योग्यता कोई अजोब बात
नहीं होगी। यदि महात्मा की अपना धार्मिक काम बराबर
करने दिया गया तो वह निबन्ध ही सरकार की जब की उलाह
डालेगी-यह एक ऐसी आकस्मिक घटना है जिसका ध्यानरक
सरकार मजबूत में नहीं कर सकती। महात्मा यदि जीवित रहने
के साथ हैं, तो उसे अपने मार्ग से हट कर भी न हटना होगा
और यदि वह हम कठिन कसौटी पर सभी उवरी तो इसका
कारण सरकार की कृपा नहीं, बल्कि जनता पर स्वयं उसके अति-
दीय प्रभाव का वज्र, है। इस दृष्टि से विचार करें तो सरकार की
इन चुनौती के वाद कांग्रेस का जीवित रह जाना ही स्वराज्य है।

हारिक उद्गार

इस कट-सहज की जगहों के बर्दाश्त कुछ दिव्य बिचार
सुन्दर भाषा के वेध में प्रकट हुए हैं। आमतक कितने ही विचार
पूर्ण भाषण हुए। कितने ही अभिनन्दन पत्र पड़े गये। उनसे मेरे
कानों को भी सुख हुआ, चित्त को भी आनन्द हुआ। परन्तु
यह बात कुछ और ही है। जालजी के घोषणा-पत्र को देखिए,
पण्डित मोतीलाल जी के सन्देशों की पढ़िए, या मीलना अनुल
कलम के पैमान को सुनिए, उनकी खूबियाँ पर सुघर हुए बिना
काँई रही नहीं सकता। परन्तु हमारे सभापति महासचिव के सन्देशों
और लेखों में कितनी हृदयकारिता, जो तस्वीरता, जो फलोत्पादकता
भरी हुई है वह किसी भी नहीं। उनसे वे छोटे छोटे सन्देश बड़े
बड़की हैं। वे सीधे उनके हृदय से आ रहे हैं। क्या अच्छा
हो यदि कोई पुस्तक प्रकाशक इन्हें संग्रह कर के पुस्तक-रूप में
प्रकाशित कर दे। परन्तु उनके एक सन्देश के दो बचन यहाँ उकृत
करने के लोभ को मैं नहीं रोक सकता। ये प्रोफेसर जितेन्द्रलाल
बनर्जी को दो साल की कैद की सजा का दाव कितने पर लिखे
गये सन्देश से लिखे गये हैं। पहला बचन खुद जितेन बाबू के
ही ओरदार बचान में है, जो उन्होंने अवलोकन में पेश किया है।
यह इस प्रकार है—

“यदि अपनी आत्मा के पूरे बल और वेग के साथ अपने
देस-नाइजी के लिए अजारी बाहना पाए हैं तो मैंने बेशक बड़ा
भारी पाप किया है-देस पाप किया है जो न माफी से मित

सच्चा है न पताताप से कट सकता है और मुझे बड़ा दुर्ब है कि मुझसे ऐसा पाप बन पड़ा। यदि अपने देश-वस्तुओं से यह कहता कि भाई ये गुलाबी की बैबियां तोड़ डालो—अरे, ये हमारी मनुष्यता की नीचे गिरा रही हैं, ये उसकी बगती को रोक रही हैं! मुझसे है तो मैं दुनिया में एक बड़ा भारी मुनहवार हूं और मुझे बड़ा आनन्द होता है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा अपराध करने का साहस और दृढ़ता दी। और जिस तरह कि आमतक उस दयामय ने मुझे अपने अन्तःस्थित सप्त की शक्तों द्वारा प्रकट करने का साहस और धार्मिक प्रदान किया उसी तरह मुझे आह्ला है कि वह मुझे भविष्य में भी उन बातनाओं को सहन करने की शक्ति देगा जो मनुष्य के दुर्कर्म दे सकता है।”

और वह अंश देशबन्धु राम की अपील का अन्तिम अंश है—

“समझते हो, जितेन्द्रलाल बनर्जी क्या हैं? मैं विद्यार्थियों से कहता हूं, उनके जीवन के मर्म को समझो। जल्द उसे कैसे प्रकट कर सकते हैं? उनके ये हाथ, उनका वह जीवन, उनके बुद्धि और अन्तःकरण के सङ्ग, और इन सबका एक महान् आत्म-यज्ञ की सीमा तक पहुँच जाना ये सब जितानों अच्छी तरह से—जिस प्रभावशाली ढंग से उसे प्रकट कर रहे हैं—उन्के आगे मेरे मुँह के शब्द फीके पड़ जाते हैं।

“मैं फिर पूछता हूं कि समझे, जितेन्द्रलाल बनर्जी क्या थे। मैं बाह्यता हूं कि कलकत्ते के विद्यार्थी यह जाने कि इस प्रश्न का उत्तर किस तरह है। मैं अपनी पूरी हार्दिक लालसा से उनकी ओर देख रहा हूं। जितने बापू ने अपना सारा जीवन अपने प्रिय विद्यार्थियों के कल्याण के लिए अर्पण कर दिया। क्या आज नहीं कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो उनके इस बलिदान का अर्थ बतावे? जो सीसी बातों से नहीं, बल्कि के आत्मा बहाकर नहीं, बल्कि उस काम को अपने लिए पर उठाकर, जो उन्हें इतना प्यारा था और छद्म अपने को बलिदान पर चढ़ाकर उनके अंगीकृत कार्य का वेग बढ़ाते हुए।

“केवल जिन्दा रहना ही भला कोई जीवन है? क्या अन्ध हो जो मैं यह कह सकूँ, ‘नहीं कलकत्ते के विद्यार्थी मनुष्यों की तरह जिन्दगी बसर करते हैं—ये जितेन्द्रलाल बनर्जी की तरह जीवित हैं। अब उनका शरीर तो कंद-खाने में है। क्या कलकत्ते के इतने विद्यार्थियों में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी आत्मा की इस पुकार को सुनने का हृदय रखता हो।”

इन अपीलों की महान् आलुकरता के मर्म में डूबकर कोई इनका महान् कर्म न समझे। सब, आगे, बंगाल की आलुकरता की कोई हलकी बात न समझे—उसकी दिशाना न उठावे। बंगाल आज माता की पुकार पर दौड़ पड़ा है। उबरते मेरा हृदय विधास होत हुआ भी छद्म मैंने उससे इतनी आशा नहीं की थी। वह बलकार अकेले कलकत्ते या बटगांव में ही नहीं दिखाने दे रहा है; बल्कि उन सभी स्थानों पर है जहाँ जहाँ दमन ने अपना ओर दिखाया है। कौनों अपीलों से अपना महान् आलुकरता के बस कोई संसार में ऐसा कष्ट सहने की तैयारी नहीं होना। बंगाल ने सिद्ध कर दिया है कि उसकी आलुकरता में पुरुषार्थ भरा हुआ है।

(यंग इंडिया)

ओ० क० गोपी

कॉमिस में “हिन्दी-नवजीवन”

कॉमिस-इंगाम में “हिन्दी-नवजीवन” का सालाना चन्द्रा प्रसिद्धि के अन्तर्गत में (एकान नं. १०६) अभा किया जाता है। कुछक अंक भी वहाँ से मिल सकते हैं।

नववस्थापक.

शियों का काशी वैभव

कलकत्ते में देशबन्धु दास की धर्मरत्नी धीमती वासन्ती देवी दास तथा देशबन्धु की बहन उर्मिला देवी सेन ने सबको पर धर धर जाकर खादी वैभव आरम्भ किया है। दूसरे प्राप्ती में भी यही सिलसिला छूट चुका है। धीमती सरला देवी चौबारा लिकाती हैं—“मैं अभी साह्र में जा कर यह तजवीज करने वाली हूँ कि ५० शियों काशी वैभव के लिए भेजी जाय। दो दो शियों का एक रुह रहे और हर रुह के साथ दो दो स्वयंसेवक हों। इस तरह से २० व २० मिल मिल राश्ट्री पर भेजे जाय।” महरास में भी ऐसी ही व्यवस्था हो रही है। मेरी राय में सुत कातने के अलावा यह शियों के लिए एक अच्छा पेशा है। हर से खादी का प्रचार भी होगा। स्वयं के अभिमान तथा स्वयं की लज्जा को दूर करने की तैयारी का यह बहुत बड़ीया साधन है। और यह पुलिस की खादी सिवा खटके की सुनौती है कि यदि उसकी हिम्मत हो तो गिरफ्तार कर ले। परन्तु यह रवाज प्रचलित नहीं हो सकता है अब अच्छे अच्छे घर की प्रौढ शियों इसका सूत्र-संचालन करें। साथ ही किसी प्रकार की धूम-धाम न होना चाहिए। यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि बेजा हवाब बाल कर उनके खादी न खरीदवाई जाय। उनको तंग करने की जरूरत नहीं। हमारा काम तो निर्दिष्ट इतना है कि हम उनके हराजे यह उपयोगी राष्ट्रीय कपड़ा के जाय-उनकी सर्वां हो नो खरीदें, न मर्ज हो न मर्दी।

(यंग इंडिया)

शियों की महिमा

खाना साहब का गिरफ्तारी पर उठाया गया उनकी धर्मरत्नी खुरशेद बेगम का अभिनन्दन करते हुए श्री-गोपीजी ‘यंग इंडिया’ में लिखते हैं—“बेगम महम्मद अली ने अंगोरा-कण के लिए जहाँ जहाँ से रुपया प्राप्त किया है वहाँ से शायद मौलाना माहब भी न ले पाते। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसका भाषण तो मौलाना साहब से भी बढ़िया होता है। अब मैं पाठकों की एक रहस्य और सुनाता हूँ। बंगाल में आज यह आग फिरने छु लग गई? धीमती वासन्ती देवी और उर्मिला देवी ने। वे छद्म गली गली खादी वैभव फैलीं। यह उनकी गिरफ्तारी का प्रभाव है जो बंगाल का ध्यान इस तरह गया। देशबन्धु दास के प्रथम आत्मत्याग ने भी ऐसा ज्वलकार नहीं दिखाया। मेरे पास एक पत्र पड़ा है आया है। उससे बड़ी माखम होता है। यह बात गलत नहीं हो सकती। क्योंकि जो क्या है? वह साक्षार, रम्य-मूर्ति है। जब कोई भी किसी काम में जी-जान से लग जाय है तो वह पहाड़ की भी दिला देती है। हमने उनकी हिनगी का बड़ा दुरुपयोग किया है। हमसे जहाँतक हो सका हमने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन परमात्मन, तुझे धन्यवाद!—यह बख्शा उनके जीवन की बदक रहा है। जरा सरकार हमारे रहे सहे समाज नेताओं को केक का लौभाग्य प्राप्त तो करा दे, रहे देखिए कि भारत की देवियां किस तरह वैधान में आती हैं और पुरुषों के अपुरे काम को अपने हाथों में लेकर उनसे भी अधिक उम्दगी और जहाँ के साथ उनका संचालन करती हैं।

एजेंटों की जरूरत है

वेस के इस संकल्पन-काठ में श्री-गोपीजी के राष्ट्रीय संदेशों का गांव गांव में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एजेंटों की जरूरत है और साह्र में जरूरत है।

नववस्थापक “हिन्दी नवजीवन”

हिन्दी नवजीवन

रविचार, पीप बढी ११, सं. १९७८.

राऊंड टेबल काफ़्फ़न्स

मिन्न मिन्न प्रकार के विचार वाले पुरुष जब किसी एक ऐसी बात का विपदारा करने के लिए बैठते हैं जो सबके लिए आवश्यक होती है तब उसे "राऊंड टेबल काफ़्फ़न्स" कहते हैं।

सरकार क्या सोच रही होगी, इस बात की जानकारी के लिए 'बंग इंडिया' में बहुत कम लिखा जाता है। उसका विचार करना तो बर्षों ही है। किन्तु बूँके आनन्दल नमोचर-पत्र इन काफ़्फ़न्स के विषय में बचा कर रहे हैं तथा उसके विषय में बाद-विवाद करते हुए अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, कुछ भी अब यह उचित मालूम हो रहा है कि भारत में यह चारों ओर जो नाटक खेला जा रहा है उसके नायक की मानसिक स्थिति का कुछ निरीक्षण 'बंग इंडिया' में भी किया जाय। मेरा तो खयाल यह है कि काफ़्फ़न्स का होना तब तक निरर्थक ही है, जबतक कि बड़े लाट के दिमाग से यह ध्रम दूर नहीं हो जाता कि असहयोग तो कुछ भूँजे-मटके हुए उल्हाडी लोगों का खेल-मात्र है। यदि उनही यह इच्छा हो कि उनके साथ सहयोग किया जाय और देश में शांति-समंजस फैले तो उन्हें चाहिए कि वे असहयोगियों को साँज करें—उन्में सुलह करे। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि असहयोग स्वयं कोई रोग नहीं है। यह तो एक रोग का मुख्य लक्षण है। साल रोग तो भारत की जबता पर जो तीन प्रकार से मर्मोपात किया गया है बड़ी है। और जबतक उस रोग की जब वही काटी जायगी तबतक इन ऊपर के सब उपायों से रोगों की जरा भी घन नहीं पड़ने की। विस्फोट और पंचाज के मामलों का उचित विपदारा और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार स्वतन्त्र की माँग पूरी करना, ये बार्ने यदि छोड़ दी जायें तो चाहे अके ही दमन किसी प्रकार के विपदारे का एक आसान और सीधा साधन दिखाई दे। हाँ, मुझे मंखूर है कि कोई भी बड़े लाट ऐसे आन्दोलन को मरदाक न बड़ने देंगे। मैं मानता हूँ कि जिन बात के लिए सविनय काफ़्फ़न्स-भोग शुरू किया गया हो उसे मिटाने को यदि वे तैयार नहीं हैं तो उन्हें सख्त बजने की तरह सविनय काफ़्फ़न्स-भोग की भी इजाजा ही होगी। स्वयं के कोरे सिद्धान्त का तबतक कुछ भी महत्व नहीं रहता जबतक वह उन मनुष्यों में जो उसकी सिद्धान्त के लिए अपने प्राणों का भी बख़र करने को तैयार रहते हैं, सूर्य स्वरूप नहीं प्राप्त कर लेता। इस पर होनहारके अन्धारा और अत्याचार दुनिया में अभीतक इसीलिए टिके हुए हैं कि हम उस संख्य के सने प्रतिनिधियों नहीं हैं। अपने इस हावे की जिद अपने प्राणों का एक ही माँग

वह यह कि हम अपने जियमें किये गये काम के लिए हर तरह के कदम बढ़ने की तैयारी रहें। और इस तो इस उक्त कर्तव्य की साधना की बहुत-कुछ मंजिल हम ही कर चुके हैं। किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि तय हो इस बात का कोई निष्ठापक प्रमाण अभी दिया है। यदि कैद में कोठों की मार पड़े और दूसरी अनेक प्रकार की यातनायें सहनी पड़ें, तब, चीन कह

सकता है कि हम जेल के भी न बचवा उठेंगे? चीन जानता है कि चाँची पर उठक जाने के लिए हममें से कितने आदमी तैयार हैं?

इसलिए मेरा तो खयाल यह है कि ऐसी काफ़्फ़न्स के विषयों में सरकार के भी प्रतिनिधि हों, जान तथा होगा जब यह पैद मर के असहयोगियों की राफ़ि की माँच कर चुकेगी और उनको कड़ी परीक्षा के चुकेगी।

किन्तु असहयोग लोक-मत तैयार करने का एक उपाय है। इसलिए यदि सहयोगी और असहयोगियों की काफ़्फ़न्स हो तो मैं जरूर उसका स्वागत करूँगा। मुझे बकीन है कि वे भी विस्फा-जत और पंचाज के अन्धाराओं और अत्याचारों का परिमार्जन चाहते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि जैसे असहयोगी देश के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं वैसे ही वे भी चाहते हैं। सरकार की इस दमन-नीति का विरोध करीब करीब नयी नरम-रूल वाले समाचार पत्रों ने किया है। यह देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। इससे कम की मैंने आशा भी नहीं की थी। मैं कह सकता हूँ कि यदि असहयोगी आत्मसमर्पण बने रहें, हिंसा से दूर रहें, अपने विरोधियों के प्रति कुचबनों का प्रयोग न करें, तो एक एक सहयोगी असहयोगी हुए बिना न रहेगा। यही क्यों, अंधेरे-माई भी असहयोगियों के लक्ष में आसितने और सरकार को हमारी राय लेनी होगी। फिर वह क्यूँ के विरोध और कर ही क्या सकती है। असहयोग की इस विधि का परिणाम यही हो सकता है। इसी उद्देश से वह आरंभ भी किया गया है और उम्मीद है कि यही होगा भी। इसके बहीलत विरोध और अनबन कम ही होगे हैं। और यदि आज उसका परिणाम विपरीत दिखाई दे रहा हो तो उसका कारण यही है कि असहयोगी खिंट अभी अभी यह मानने लगे हैं कि केवल कार्य में ही अहिंसा होना काफी नहीं, जाबा और विचार का भी अहिंसामय होना उतना ही आवश्यक है। असहयोगी के लिए तो सतु के प्रति भी बुरे भावों को बिल में आने देना अनुचित है। हमारे विरोधियों की सबसे भारी आवांका तो यही है कि इस अहिंसा के आचरण में हिंसा का उद्भव असंभव-रूप से छिपा हुआ है। उन्हें हमारी अर्थात् इसमें से अधिकतर लोगों की इच्छा-शुद्धि पर विश्वास नहीं है। उन्हें तो उसमें गोलमाक भी सर्वनाश के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसलिए यह दमन तो हमारे लिए एक ईश्वरीय बरदान-रूप होकर ही आया है। यह उनको एक हमको दोनों को दिखा रहा है कि जनता पर हमारा इतना असर हो गया है कि उसे जान देने कायक परिस्थिति में भी वह शांत बनी रह सकती है। किन्तु हमारे इस संभव की अभी इतने अधिक समय तक परीक्षा नहीं की गई है कि जिससे हम यह गमस लें कि वह साति हमेशा ऐसी ही रह सकेगी। अब भी हमारे दिल में चुकचुकी लगी ही रहती है। खियालकोट के जोगों ने आखिर रास्ता छोड़ दी दिया-फिर वह चाहे कितना ही थोड़ा क्यों न हो। ऐसी छोटी छोटी कितनी ही गमतियाँ हमसे हो चुकी हैं जिनसे यह मालूम होता है कि अभीतक हमको इस बात का कि हममें के नाब-माक की रक्षा करना कितना आवश्यक है इतना ध्यान नहीं हो गया है कि जिनसे बाहरी आक्रमण के इदयपर भी प्रभाव पड़े और उसके निम्न में इस आन्दोलन के प्रति विश्वास और प्रथा उत्पन्न हो जाय। अतएव साधारण काफ़ों के लिए तथा असहयोगियों का डीक डोक स्वरूप दिखाने के लिए सहयोगियों से मिलने के इच्छुक प्रसंग में भी अवश्य स्वागत करना। सरकार ने छद्म असहयोग की ही इजाजा का इरादा जाहिर कर के अपने मने स्वरूप को अधिक स्पष्टता प्रकट कर दिया है। जबतक कि हिंसा

के तथा उसके सहानुभूति रखने वालों के या उसके लिए उत्तेजित करने वालों के दमन की कोशिश कर रही भी तबतक तो उपका करना ठीक था। इसलिए मुझे तो कोई बात ही नहीं है कि सहयोगी भी सरकार के इस पागलपन के विचार-प्रकाशन को तथा अपने दुःखदर्द को दूर करने के उद्देश से उठते गये आन्दोलन को दबाने के इस विरपेक्ष प्रयत्न के-खिलाफ आवाज उठावेंगे। किन्तु मैं अपने मित्रों को यह चेतावनी दिये देता हूँ कि जबतक वे यह यकीन नहीं कर लेते कि सरकार सबकुछ पश्चात्ताप कर रही है और जनता के बुद्धों के साथ सहानुभूति रख रही है तबतक ये ऐसी कामना का ब्याज न करें। साहजिक के स्वाभाव के बहिष्कार तथा सार्वजनिक समार्य करने के अधिकार, या स्वयंसेवक-दल के संगठनों के विषय में यह कामना तबतक न की जानी चाहिए जबतक कि इन संस्थाओं का उद्देश हिंसा करना नहीं है। स्वागत का बहिष्कार तो कइ नहीं सकता और तबतक होगा, ही चाहिए जबतक कि जनता ही दुःखार्थे, सार्वजनिक समार्य तथा वे संस्थाएं पर-दलित की जायगी जो हमारे ऐसे अर्थात् साधारण अधिकार हैं जिनके विषय में किसी प्रकार के बाध की जरूरत ही नहीं। भैं उन अधिकारों के लिए झगड़ना ही होगा।

साथ ही यह भी ध्यान में रहे कि असहयोगी अभी उस प्रकारका सविनय कानून-भंग नहीं कर रहे हैं जैसा कि वे चाह रहे हैं। सार्वजनिक समार्य करने के तथा उनके संगठन के लिए वे जो आग्रह दिखा रहे हैं उसे सविनय कानून-भंग के नाम से विभूषित न करना चाहिए। असहयोगी तो अभी सिर्फ बचाव में ही लगे हुए हैं। अभी उन्होंने आकात्मक स्वभाव तां आरम्भ भी नहीं किया है, जोकि पूरी तरहवे अहिंसामयक परिस्थिति हो जाने पर वे अवश्य धारण करने वाले हैं। सरकार ने उन्हें अपनी शक्ति की परीक्षा का यह मौकाकर उपर अनुग्रह ही किया है।

(गंग डूबिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

सरकार सुलह करे!

लार्ड रोनाल्डो (बंगाल के लाड) ने चारा-तमा में आ भागन किया है उसे मैंने पडा। उसमें मेज-मिनाह की जो बातें कही गई हैं वे तो ठीक हैं, वे तो मुझे अच्छी लगीं परन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यह असौकरादक है। उनके वाग्यों की जो अंश खर ही आलंबना के वाग्य है उनपर मैं यहां टीका-टिप्पणी नहीं करना। मैं तो सिर्फ यह कह देना चाहता हूँ कि यह वर्तमान स्थिति कुछ लार्ड रोनाल्डो की तथा वादकार की कृति का फल है। मैं हृदय से चाहता हूँ कि मैं भारत-सरकार तथा प्रांतीय सरकारों को इस मन्देश की दृष्टि से न देखूँ कि वे लोगों के साथ ठकर लेने के लिए आग्रह की रहे हैं। परन्तु जबतक मैंने जो कुछ पडा और सुना है उसमें मैं इन नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मेरे मन्देश के लिए अवश्य कारण मौजूद हैं। हां, मैं इस बात को नहीं छिपाता कि कुछ लोग बोझ-बहुन स्वाभ जालते लोगों की हारने-बसकते भी होते; परन्तु मैं यह और के साथ अस्वीकार करता हूँ कि १० नवम्बर को जब अजुद्ध हस्ताक्षर के दिन कलकत्ते में यहां की महात्मा या खिलाफत समितिओं के द्वारा अपना उनका तरफ से किसी भी प्रकार के दूर की दमन की गई थी तबतक ही तबतक ही लोग दबाये जा घमकाये गये। बल्कि, इसके विपरीत, मुझे तो निश्चय होता है कि इन संस्थाओं का प्रभाव हर तरह के दूर और दबाव से बचने में ही काम आता था। हां, इसमें नैतिक दबाव अवश्य था। पर कोई भी महात्मा आन्दोलन

उससे बच नहीं सकता। लेकिन यह बात तो सामान्य बुद्धि रखने वाले की भी समझ में आ जायगी कि ऐसी चीजों को आने हस्ताक्षर, जैसी कि १० नवम्बर की कलकत्ते में हुई थी-पहले पर और दबाव से होना असम्भव है। पर, अच्छा, मान लीजिए कि दूर और दबाव से काम लिया गया था। तो इसके लिए स्वयंसेवक-दलों को छिपे बिछन करने की, सार्वजनिक समार्य रोकने की और ऐसे ऐसे कानून जारी कर देने की क्या जरूरत थी जो सीत की गोद में पड़े हुए आखिरी सांन के रहे थे? दूर और दबाव का कोई सबूत भी दिखा होता। मित्राल भी तो थी होती। हां, कसम खाते की बंगाल के बड़े आठ साहब ने कलकत्ते में एक जगह तलफारी और गुप्तियों का आविष्कार किया है। यह देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। पर इससे क्या बड़ी बड़ी सार्वजनिक संस्थाओं पर घटा लग सकता है। पण्डित मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रभाव में कौसी चीर हुआकत हुई थी? बहां लोगों को किसने हराया-घमकाया था? बल्कि कहा जाता है कि उनका सरकारी नौकरों ने ही बुझाना था पर बुझाने खोलने के लिए वेसा दबाव डाला था और गांधीजी भी तंग किये गये थे। फिर भी यहां अहिंसीय हस्ताक्षर हुईं। फिर लाट साहब फरमाते हैं—“ कि योग हम यह मानें कि इन घटनाओं से यही सुचित होता है कि लोग सबकुछ तदे दिल् से अपनी उन्नति चाहते हैं तो उनके लिए अनुकूल परिस्थिति होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यों कहें कि किसी भी कामना के लिए दोनों ओर से शांति होना पड़ती आवश्यक बात है। यह तो सबको मानना पड़ेगा। यदि असहयोगी के मुख्य मुख्य नेता यह निश्चय दिलाने के लिए तैयार हों कि हां, यही बात दरमसल है, तब मैं कहूंगा कि हमें भी ऐसी स्थिति दिखाई देना चाहिए थी कि जिससे कि सरकार को अपनी बात पर पुनर्विचार करना ठीक जंनता। लेकिन एक बात है। कोरी बातें नहीं काम भी बैसा ही होना चाहिए। यदि मुझे हमनाम हो जाता कि लोग आम तौर पर कामना करना चाहते हैं और असहयोग के प्रधान नेता लोग उसके अनुसार बचने को तैयार हैं तो मैं अपनी सरकार को यह सकारित करता कि अब इस बर्छी हुई स्थिति के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।” यह कथन अत्यन्त अनौत्प्रादक है। इसमें जहां जहां “ असहयोग के नेता ” शब्द आये हैं वहां वहां यदि “ सरकार ” शब्द रख दिया जाय और यदि यह सारा बकम्य किसी असहयोगी के मुंह से निकले तो उसमें सभी स्थिति का ज्ञान हो सकेगा। सब पछिछ तो असहयोगियों को तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है; क्योंकि उन्होंने कोई काम बिना मोचे-समझे नहीं किया है। वे तो जरूरत से ज्यादा सावधानी से काम ले रहे हैं। लोग आकात्मक सविनय कानून-भंग शुरू करने के लिए कितने उत्सुक थे? किन्तु सरकार के उपद्रवों के कारण उनको इच्छाओं को जबरदस्ती दमना पडा। पर आबकल सविनय कानून-भंग का प्रयोग भी बहुत गलत अर्थ में हो रहा है। मैं बांचे के साथ कहता हूँ कि असहयोगी लोग आबकल जो कर रहे हैं बड़ी सहयोगी भी कल ही ऐसी परिस्थिति प्राप्त होने पर करने छपेगे। जब भारत-सरकार या प्रांतिक सरकार हमारे राजनैतिक जीवन और आन्दोलन को नष्ट करने पर तुल जाय- फिर वह चाहे कितना ही शांतिमय क्यों न हो, तब क्या हमें अपनी शक्तिभर ऐसे प्रयत्न का निषिध्न प्रतिकार न करना चाहिए? मुझे तो इतने अधिक निश्चय है कि बात नहीं दिखाई देती कि हम अपने स्वयं-सेवकों की प्रशंसा हिंसा की ओर से हटाते हैं की कोशिश करते हुए सार्वजनिक समार्य करते रहे और देखा करने का जो फल होगा पडे, उसे खूबी से लोगें। क्या सरकार को

आवृत्तियों के सुकावले में अपने प्रारम्भिक अधिकारों की रक्षा करते हुए पड़ोसी जमानों का तथा बड़े भाइयों का अपने बचाव के लिए बिना कुछ भी कहे-छुने, गैर शिक्षावत किये, सरकार के साथ देने के भय के होते हुए भी, जुबानप जेल बसा जाना उनकी कानून का आदर करने की प्रवृत्ति का काफी परिचायक नहीं है। इसलिए अगर किसी को कानूनरस के लिए तथा अंतिम निपटारे के लिए अपनी सभी सच्ची इच्छा जाहिर करने की जरूरत है तो वह सरकार को ही है। सरकार के लिए आवश्यक है कि वह अपने को उस रास्ते से संभाले, जिसपर कि दमन उसे के बा रहा है। अब तो असहयोगियों के कानूनरस में शामिल होने की आशा करने के पहले सरकार को ही अपने अग्र दृष्टि के विषय में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर दिखानी होगी। जब सरकार ऐसा करेगी तब उसे बारी और शांति ही शांति दिखाई देगी। असहयोग-आहिंसात्मक असहयोग से जब कि सरकार हिंसा-काण्ड के सिवा दूसरी बातों का प्रतिकार न करती हो, कोई बुराई नहीं हो सकती। बला असहयोगी नन्द किस बात को करे ? क्या कहेंगे कि फिर से कहे कि भाई चलो, जाओ सरकारी विद्यालयों में पढ़ने ? या बहोली से कहे कि आप बकलत शुरू कर लीजिए ? क्या लोगों से कैमिस्टों के उम्मेदवार होने की सिकाशित करें ? उपाधिधारियों से कहे कि भाई अपने जितना और तनमें वापस मांग लो ! यह सब तथ्यक नहीं हो सकता जबतक कोई निपटारा वास्तव में न हो जाय या उसकी गैरती न मिले। इन सब बातों के देखते हुए, यह स्पष्ट ही है कि, असहयोगियों की कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं अपनी तरफ से यह जरूर कह सकता हूँ कि यदि कानूनरस करने की सचमुच दृष्टि हो तो मैं आकाशक सविनय कानून-भंग को चुनने आरंभ कर देने की सलाह एकाएक न दूँगा। पर यदि ऐसा न हुआ तो मैं तो इरादा कर ही चुका हूँ कि उसीही दस बात का पक्का विश्वास हुआ कि लोग अब अहिंसा का रहस्य समझ गये हैं, आकाशक सविनय कानून-भंग छोड़ दें। यहाँ मुझे यह भी कह देना चाहिए कि इन पिछले १५ दिनों की घटनायें यह बिलका रही हैं कि लोग उसकी अकल्पित महिमा की अच्छी तरह समझ गये दिखाई देते हैं। सो यदि सरकार यह मानती हो कि अब असहयोगी खिलाड़ न नहीं कर रहे हैं, और अपने स्वयं की सिद्धि के लिए ये हर तरह से अभयास कष्ट सहने को स्मृत है, तो सरकार बिना किसी शर्त के ठीक रास्ते पर जा जाय, स्वयं-सेवक दलों को भंग करने की तथा सार्वजनिक समाने प्रदर्श करने की आशाओं को रद्द कर दे और निम्न सिम्हा प्रणाली के उन तमाम लोगों को जिन्हें इस कहने पर के सविनय कानून-भंग के लिए अबका असहयोग की व्याख्या में जाने वाले किसी भी उद्देश के लिए, समाने दी गई है, छोड़ दिया जाय-हाँ, जिन्होंने हिंसा-काण्ड मचाया हो या उसका इरादा किया हो उनकी बात जाने दीजिए। सरकार हिंसा-काण्ड की बात उसकी उतेजना की दमने के लिए चुनती से अपनी सत्ता का प्रयोग करे, लेकिन हमारे इस हक की कि अपना मत वैधक प्रकट किया करे और तमाम विधिबद्ध सभा सांसदिय उपायों से जनता की शिक्षा देकर लोक-मत तैयार करे, किसी तरह का बल भी पक्का न पहुँचना चाहिए। इसलिए अगर किसी को गिराई बात बनाना है, अत्याचारी का परिमार्जन करना आवश्यक है तो वह सरकार ही है। और वह चाहती हो तो वायुमण्डल को अनुकूल बना कर कानूनरस करे। हाँ, अज्ञान-मरा संघर्ष है, मैं यह कहे देता हूँ कि असहयोग के साथ पेश आने के साथनों और मांगों की चर्चा के लिए मैं कोई कानूनरस नहीं चाहता। इस अवस्था में यदि किसी कानूनरस से लाभ हो सकता है तो यह यही कि जिसमें वर्तमान

असंतोष-अर्थात् खिलाफत और पंचाय के साथ किये गये अन्याय और अत्याचार और स्वराज के कारणों का विचार और उपाय किया जाय। फिर वह ऐसी ही जितमें केवल नहीं लोग न बुझाये जाय जिन्हें सरकार चाहे; बल्कि जनता के अपने प्रतिनिधियों की कानूनेन हो। तभी वह सफल हो सकती है-तभी इससे लाभ हो सकता है।

(४०-६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

ममाघात

सरकार की आशाओं का भंग करनेवालों की-फिर ये छोटे हों या बड़े-कैद करना, उनकी आशाएं सुनारियों की तरह रखना, उनको कारावास की सुविधाओं से भी वंचित रखना, ये सब बातें तो इनसान की समझ में आने लायक हैं। मैं उसे असह्यमहार नहीं कहूँगा। अगर हम अपनेसे किसी ऊँचे अधिकारी की-अथवा जिसके अधिकार में हम थोड़ी देर के लिए भी हों, इस कर बैठें तो हमारे आजा-भंग के लिए हमें सजा मिलना अनहोमी बात नहीं है। किन्तु अगर वह हमारे बच्चों को बुरी तरह दबावे, ऐसी बातें जरूर करावे जिन्हें हम और वे दोनों बुरी समझते हैं और जिन्हें करने के लिए हम कानूनन बाध्य नहीं हैं, या हमारे साथ मिट्टी-कंकड़ से भी घुस बाँध कर तो वह हमें कभी खराब नहीं हो सकता। कहते हैं कि कोकोनाडा में मजिस्ट्रेट ने स्वराज्य और खिलाफत के संघों की उलटवा डाका, उसने यह हुकूम जारी किया कि एक सप्ताह तक ऐसे संघों न खड़े किये जायें। यह भी सुनते हैं कि एक पाठशाळा के बालकों से तुलियन एक (ब्रिटिश संघ) को जरूरदस्ती लकाम कराया गया। हमने यह भी पढ़ा है कि मलक्का के एक विस्मात प्रोफेसर अपने विधिबिद्यालय का बोना पढ़ने बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कई निरपराध मनुष्यों पर पालक्य अत्याचार होता हुआ देखा। वे अत्याचार बंद करने की इच्छा से फौजी अफसर के पास जा रहे थे कि उनके सिर्फ यह पृष्ठने पर कि भाई ये पड़े-लिखे लोग हैं, नीजवान हैं, बहादुर हैं, इन्हें आप ज्यों की टोंकरी से क्यों मार रहे हो ? आप तो अभी इनके सर परसरत हैं, वे बेचारे बुरी तरह पीट दिये गये। ये बातें ऐसी हैं जो दिल में चुन जाती हैं। इन अत्याचारों का तो मतलब यही है कि हमारे शासक अनौपिक ज्यों के त्यों बन हुए हैं-उनके हमारे प्रति बर्ताव में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह ओहोपरी उसका अवगत्य नहीं मारी। फिर लॉर्ड रोनाल्डो उन विद गये प्रोफेसर साहब को बुलावे, उनसे मोटी मोटी बातें करें, उन्हें यह आश्वासन भी दें कि अब ऐसा न होने पायेगा तो इन्से होना जाना क्या ? " फिर ऐसा न हो पायेगा ! " क्या न होने पायेगा ? क्या प्रोफेसर साहब फिर न पीटे जायेंगे ? हाँ, यह तो मानी हुई बात है कि इस कालक समय में तो फिर उन पर हाथ न उड़ाया जायगा। खुद प्रोफेसर साहब भी उस विधि-विद्यालय के जोगे के मरोसे किसी पदाधिकारी को कई दिन तक न छोड़ेंगे। किन्तु, देखिए, उस पदाधिकारी के हृदय में उन प्रोफेसर साहब के प्रति शोका भी आदर है। मैं खुद अपने लिए तो उसके पास गये ही नहीं थे। वे तो अत्याचार-पीडित मनुष्यों की हितायत करने गये थे। क्या इन लाल साहब के उभ आशाजन के कारण सविनय में भारत के मनुष्यत्व की रक्षा होगी ? क्या नीकरशाही भारतीयों की आदर की शक्ति से देखनी है बात यह है कि सिपाहियों को तालोंम ही ऐसी दी जाती है। बड़ी ध्यान देने योग्य है। उनमें, ज़रा एक सिपाही एक दूर पछ बन जाता है और लोका मिलते ही निरपराध मनुष्यों पर छीक

दिखा जाता है। आब इतने "दास" और "आबाब" इसी लिए जेल गये हैं कि फिर ऐसे नीच और पाषाणिक अत्याचार कहीं नजर न आयें। उन्होंने जेल का स्वागत इसीलिए किया है कि मुझे से तुम्हें अपराधी की भी ऐसे निर्गुण अत्याचारों से रक्षा हो-उसके भी स्वाभिमान को कहीं नष्ट न लगने पाये। सिर्फ एक संस्था के हाथ से निकल कर किसी दूसरी संस्था के हाथ में सत्ता पसी जाय, इसीलिए ने जेल नहीं गये हैं। वे भी चाहते हैं वह है शासन-प्रणाली में आंतरिक परिवर्तन। जिस बात के लिए लालची बरतों के अपना शरीर सुझा रहे हैं, जो आराध-तल्लम मोतीवाल जी नेहरू का प्राय-स्व बन गई है, और जिसके पीछे वे पूरे कर्तार बन गये हैं, वह ईसाई रोनाल्डो की धर्मा-प्रायना से-जिसे वह चाहे कितनी ही सद्भाव-पूर्ण क्यों न हो, नहीं बन सकती और न खुद ईसाई रोडिंग की मोटी बातों से ही तथा उनकी इस निजी विन्या से ही कि अधिकांश कानून की मर्यादा का उल्लंघन न करे, बन सकती है। उनकी मनोकामना तो आन्तरिक परिवर्तन से ही पूर्ण हो सकती है। और आन्तरिक परिवर्तन का उपाय बल एक ही है। वह है कठ-उद्यम, जिसके लिए जवता अब परमात्मा की कृपा से तैयार हो गई है। एक दल सिर्फ ने नेरे आशावाद की मर्यादित करने के हेतु से मुझे कहा कि कठ-उद्यम की अभी तो शुरुवात भर हुई है। हमें अपने ध्येय की निष्ठा के लिए तो इससे भी कई गुनी बनी ऊँचावियाँ खानी होंगी। वे तो सचमुच यह भी खयाल करते हैं कि हमें कद "आत्मियां बाला" की आह्वित करनी होगी। हमें उसी यत्नी के कोने तक जीकि पेट के बल रेंगने के लिए मसहूर हो चुकी हैं। जाना होगा; पर हर के हारे कांपते हुए नहीं, अपनी इच्छा के निष्ठ और; बलि आर्तिवित निष्ठ से और धीर गति से। हम पेट के बल हठमिज न रेंगे; पर इन्कार करने के लिए कोशों की कड़ी मार जरूर सहन करना होगी। हाँ, ठीक तो है; और मैं उसको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे आशावाद में इन सब तथा इनसे भी इतनी खराब बातों के लिए गुंजायश है। निम्नकी कि उन्हें कल्पना तक न होगी। किन्तु साथ ही मैं यह भी बचन देता हूँ कि अगर भारत ने शांति बनाये रखी, निष्ठ की आबिखलित रक्षा, और जिस में प्रति-हिता का विचार भी न आने दिया (जो मैं मानता हूँ कि सचमुच बड़ी कठिन बात है, किन्तु साथ ही यह भी कहूँगा कि भारत की वर्तमान उच्च स्थिति में उसकी कठिन नहीं है) तो हमारी इस तैयारी ही और साथ ही प्रतिक्रिया के अभाव के कारण, पाषाणिक दृष्टि गोपक इन्ध न पाकर, अपने आप मर जायगी और ईसाई रोडिंग को भी अपनी स्त्री-बोरी बातें अलग रख कर पद्यालाप के शानवी उद्गार प्रकट करते हुए भारतीय बायुमंडल में किसी नई राज-नीति का अवसर मिलेगा। परन्तु इसके प्रतिहल अगर हम अपने बचन की और अपनी स्थिति को भूल गये तो हमें हमारी "आत्मियां बाला" के दृश्य देखने होंगे और तबाम देखा की एक विशाल दुःखदखाना बना हुआ अपनी आँखों देखना होगा। किन्तु राष्ट्रीय महासभा के समाप्ति ने हमें कुछ नीबत तक पहुँचने के लिए पहले ही से तैयार कर दिया है। उन्हें यह यकीन हो गया है कि कद का बर तो हमारे दिल से दूर हो गया है। उन्हें अपने पुत्र तथा उसके साथियों को देख कर यह भी विश्वास हो गया कि हम मार-पीट खाने की पत्तियों में भी उत्तरी हो सकेंगे। किन्तु वे तो हमें साक्षात् सत्य का भी बर दूर कर देने की आशा दे रहे हैं। अगर वह निष्ठ देखना हमारे नसीब में बरा होगा तो मुझे उम्मीद है कि तब भारत में ऐसे काफी शांति-सिद्ध असहयोगी निष्ठलेगे जिनके विषय में

सुषमासेरी में यह लिखा जा सकेगा कि-"उन्होंने निगा किसी कोश के और अपने मुँह से उस महान खुरी के लिए भी प्रार्थना कब्जे हुए बंधु की गोलीयां बाईं। हाँ, जो खबरें मिली हैं वे बिल्कुल सच मानी जायें तो दो आसामी स्वयं-सेवकों की कोड़े लगाये गये हैं। लाहौर के स्वयं-सेवकों ने उत्तर किये गये मनमाने अत्याचारों की बड़ी शांति के साथ सहन किया। यह लड़ाई मजबूत नहीं है। हम गल बारह महीनों से बराबर तैयारी कर रहे हैं और अंततक हमें इसी तरह विजयों का पावन काना होगा। बल्लू में कहीं पीछे फिरने का नाम तक न लेना चाहिए।

(वं. ई.)

मोहनदास करमचंद गांधी

विचारधर्मों का विरोध

बकीलों की ही तरह विचारधर्मों का भी हाल है। बंगाल के कितने ही काठेज बाबा ही से हो गये हैं। कुछ विचारधर्मों ने कुछ समय के लिए हड़ताल कर दी है और कुछ ने अनिश्चित समय तक। लाहौर के ब्यालसिंह काठेज के लड़कों ने गत १३ ता. से सिर्फ सारी ही पकड़ने का तथा शाहजारी के स्वागत के बहिष्कार का विषय किया है। उन्होंने उन नेताओं की जो जेल में जा चुके हैं बचाई भी भेजी है। दयालसिंह काठेज के विचारधर्मों का यह काम बहुत ठीक हुआ है। यद्यपि श्रीमती बासन्ती देवी की हृदय-स्पर्शनी अपील से विचारधर्मों-वर्ग का हृदय इतना अभिभूत नहीं हो गया है कि वे काठेज जेल में भगायि उनसे यह आशा की जा रही है कि वे इस शांतिवादी आन्दोलन में जो कि दिन पर दिन प्रबल होता जाता है और शक्तिप्रमद करता जाना है, अपने योग्य हाथ अवश्य बढ़ावेंगे। कलकत्ते के एक पत्र से एक खबर नीचे दी जाती है। उस पर उनका ध्यान जाना चाहिए।

"उत्तरिया राष्ट्रीय पाठशाला के दो लड़कों को—रामप्रसाद ९ सालका और हरिबंश सिध १० सालका—जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा से उनके अदालती उनके सामने बड़ी बेरहमी से बैठे लगाई। उनका छुपूर यह था कि वे सरकारी मैफरी छोटने के सम्बन्ध में फतवे पढ़ रहे थे। परन्तु उन बहादुर लड़कों ने मजिस्ट्रेट से कहा कि जितनी मुससे हो राके उतनी बैठे लगाओं। बाहे हमारी कमर टूट जाय, बाहे पसली टूट जाय; पर हम फतवा पढ़ना तो छोड़ नहीं सकते।" (वं. ई.)

"हिन्दी-नवजीवन" आधे मूल्य में

हिन्दी-नवजीवन के प्रकाशक जी.यु.एल. सेन्ट अमरकाकाल जी बजाज ने निम्न-लिखित सूचना भेजी है—

"जो विचारधर्म, शिक्षक अथवा महात्मा के प्रचारक अपने स्थान के कम से कम ५ भाई-बहनों को "हिन्दी-नवजीवन" नियमित रूप से पढ़ कर सुनावेंगे उन्हें "हिन्दी-नवजीवन" आधे मूल्य में दिया जायगा। विचारधर्मों और शिक्षकों को अपने विचारधर्म के प्रधान अधिकारी तथा प्रचारकों की अपने स्थान की महासभा-समिति के मन्त्रों का प्रमाणपत्र भेजना चाहिए। फरवरी के अन्ततक शिक्षक प्रार्थना-पत्र आ जायेंगे उन्हीं पर विचार किया जायगा।"

व्यवस्थापक

एकलाल बेलासाई बैकर द्वारा नवजीवन सुधारालय, बुरी ओल, पानकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कार्यालय से व्यवस्थापक बजाज द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—पौष सुदी ३, संवत् १९७८,
रविवार, सार्वकाल, १ जनवरी, १९२२ ई०

अंक २०

राष्ट्र का निश्चय

[अहमदाबाद की ऐतिहासिक महानगरी पिछले सप्ताह में बड़ी शान्ति और उत्साह के साथ पूरी होगई। राष्ट्र के इस महा-मेले को देखकर कितने ही संदिग्ध-हृदय जनों का सन्देह दूर हो गया और सारे भारत के प्रतिनिधियों ने देश की स्वाधीनता के संरक्षण का गम्भीर शोक-नाद किया। उसका निश्चायक प्रस्ताव केवल ११ विकट मंश से पास हुआ। यह प्रस्ताव तथा उसपर हुए कुछ भाषण नीचे दिये जाते हैं। उप-सम्पादक]

अ-सहयोग का प्रस्ताव

भूँके महासभा के पिछले अधिवेशन के समय से भारतवर्ष के लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव से यह जान लिया है कि शासितमय अ-सहयोग के अवलम्बन करने के बदीलत देश ने निर्मयना, शास-शास और आत्मसम्मान के सम्बन्ध में बहुत प्रगति की है, और भूँके इस आन्दोलन से सरकार की शान की बहुत धक्का पहुँचा है और भूँके गमछी-रूप से समस्त देश स्वराज्य की ओर तबो के साथ आगे बढ़ रहा है, यह महासभा कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में यही और नागपुर में पुनर्वात स्वीकृत प्रस्ताव की स्वीकार करती है और अपनी यह दृढ निश्चय प्रकट करती है कि बलवत पंजाब और खिलाफत के बुःखों का निवारण न हो और स्वराज्य की स्थापना न हो तथा नेजवाबदेह संस्था के हाथों से निकलकर भारतीय सरकार का कम्ना भारत के लोगों के हाथों में न आ जाय, तबतक शासितमय अ-सहयोग का कार्यक्रम, प्रत्येक प्रांत अपनी अपनी तजवीज के अनुसार, और भी अधिक ओर के साथ जारी रखे।

और भूँके बड़े साठ साहब ने अपने हाल के भाषणों में जो धमकियाँ दी हैं उनके कारण, तथा उनके फलस्वरूप भारत-सरकार ने निम्न निम्न 'प्रांतों में स्वयंसेवक-दल को छिन्न-भिन्न करके, तथा सार्वजनिक सभाओं और बहालक कि कमीटी की सभाओं को भी गैर-कायदा तथा अस्वाचारपूर्ण तरीके से जबरदस्ती बन्द करके, तथा कितने ही प्रांतों के बहुतेरे महासभा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जो दमन शुरू किया है उसके कारण, और भूँके इस दमन का स्पष्ट छोटा यह है कि महासभा और खिलाफत की हल-बलों का हम बन्द कर दिया जाय और जनता उनकी सहायता से बलित रखती जाय, यह सभा निश्चय करती है कि जिस कदर आवश्यकता हो, महासभा के दूसरे तमाम काम बन्द रखे जाय और सब लोगों के अनुरोध करती है कि वे पिछले २२ नवम्बर

की बम्बई की कार्य-समिति के प्रस्ताव के अनुसार सारे देश में संगठित होने वाली स्वयंसेवक-सेना में भरती होकर कानि-पूर्व तथा बिना किसी तरह का भूय-धाम के अपने की गिरफ्तारी के लिए अर्पण कर दें। परन्तु जो लोग नानैयें लिके, प्रशिक्षण-पत्र, पद नहीं न करें वे उस सेना में भरती न किये जायें—

ईश्वर की हाज़िर और नाज़िर जान कर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि,
(१) मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक-सेना में भरती हुना चाहता हूँ।

(२) जबतक मैं इन सेना में रहूँगा तबतक मैं बचन और कर्म में अहिंसा का पालन करूँगा और सरगर्मी के साथ इस बात की कंशित करूँगा कि अपने इरादों में भी अहिंसात्मक बना रहूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि भारत की वर्तमान परिस्थिति में केवल अहिंसा के ही द्वारा खिलाफत और पंजाब को सहायना मिल सकती है और स्वराज्य को प्राप्त हो सकती है तथा भारत की तमाम जातियों में—हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और बहुधर्मों में—एकता स्थापित की जा सकती है।

(३) मैं ऐसी एकता का कायल हूँ और इहेसा उसकी रूढ़ि के लिए प्रयत्न करूँगा।

(४) मैं मानता हूँ कि भारत की आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक मुक्ति के लिए 'बड़ेही शिल्पकल आवश्यक है, और दूसरे सब किसम के कपड़ों को छोड़ कर सिर्फ हाथ-कतों और हाथ-मुनी खादी ही पहरेगा।

(५) यदि मैं हिन्दू हूँ तो मैं मानता हूँ कि हजाराहूत की गुराई को दूर करना आवश्यक और न्याययुक्त है और जबतक जबतक आरोग्य में अत्यन्त जातियों के साथ मिल-जुलना तथा उनके की सेवा करने का प्रयत्न करूँगा।

(६) मैं अपने व्यक्तियों की आशाओं का और उन समाज कायल-कायदों का पालन करूँगा जिन्हें स्वयंसेवक-समिति, का

कार्यसमिति, अथवा महासभा द्वारा संस्थापित दूसरी कोई संस्था तैयार करेगी और जो इन प्रतिष्ठा-पत्र के तत्त्व व विवेक न होंगे (७) मैं अपने देश और धर्म के खातिर बिना गुस्सा लाये जेल के कूट सहने, मार-पाट सहने और भीत नक-की अपमान के लिए तैयार हूँ।

(९) मेरे जेल चले जाने की अवस्था में मैं महासभा से अपने कुटुम्बियों तथा आश्रित जनों के लिए किसी तरह की सहायता का दावा न करूँगा।

महासभा को यह विश्वास है कि १८ वर्षों तथा इसके अधिक की अवस्था वाले तमाम लोग तुरन्त स्वयंसेवक-सेना में भरती हो जायेंगे।

सार्वजनिक सभाओं की बन्दी की घोषणाओं के होने हुए और कमिटी की सभाओं की भी सार्वजनिक सभाओं में शामिल करने की कोशिश की जाने के कारण यह महासभा यह सलाह देती है कि कमिटी की सभाओं और सार्वजनिक सभाओं बन्द जगहों में टिकव लगाकर और पहले ही से खबर कम्-के को जायें। अहातक घुमकिन हो बड़ी बका भावण करने पावे जिसका नाम पहले से जाहिर कर दिया गया हो और वह लिखा हुआ भाषण सुनावे। हर हावत में इस बात की बिना रखनी चाहिए कि कौी उत्तेजना न फैल जाय और उससे लागू हिंगा-काण्ड न मचा बैठे।

इस महासभा का यह भी मत है कि किसी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा होने वाले उसकी सत्ता के स्वैच्छाचार और अत्याचार-पूर्ण तथा पंथ-हीन कर देने वाले उपयोग को रोकने के लिए, दूसरे तमाम उपायों के आज़मा लिये जाने के बाद, ग़ुलाब बलय के भण्डव सविनय कानून-भंग ही एकमात्र सभ्यतापूर्ण और अस्वीर दलाज है। इसलिए महासभा उन समस्त कार्यकर्ताओं को, जो भाविमय उपायों की मानते हैं और जिन्हें यह हामीमान है कि इस वर्तमान सरकार की आतंकवादीयों के प्रति अपनी इस पूर्ण-वे-जवाबदेह स्थिति से स्थान-म्यूव करने के लिए, किसी न किसी प्रकार के भाग्य-संयाग के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, यह सलाह देती है कि वे धार्मिक-पवित्र-भंग की प्रणय करें और जब कि जन-समूह अहिंसा का पूर्ण तालीम पा चुके और अहिंसा की पिटइ महासमिति की बताई दूसरी बातों का पालन करने के योग्य हो जाय तब सांख्यिक कानून-भंग भी शुरू कर दें।

इस महासभा का यह मत है कि सविनय कानून-भंग को और शक्ति प्रकाश करने के लिए, 'किर बाही ध्याकगन' हो चाहे सांख्यिक, चाहे इसलै के स्वरूप का हो चाहे रक्षक स्वरूप का हो, जो उचित सावधानी रखते हुए तथा कार्य-समिति अथवा प्रांतीय समितियों की और वे समय समय पर निकलने वाली सूचनाओं के अनुसार किया जाय, महासभा का दुर्भाग्य तमाम इसलिये जब कभी, जहाँ कहीं और जिन इदतक आवश्यकता हो, बन्द कर दी जायें।

यह महासभा १८ और इससे अधिक उम्र के विद्यार्थियों की, विशेष करके उन विद्यार्थियों की जो राष्ट्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं तथा उनके अध्यापक-वर्ग की, निर्माग्नता करता है कि वे शीघ्र प्रतिष्ठा-पत्र पर दूरान सही कर दें और राष्ट्रीय स्वयं-सेवक सेना में भरती हो जायें।

महासभा के कार्य-कर्ताओं के एक बड़े भाग का गिरफ्तारी ; शिरपर सड़ाने के कारण यह महासभा, अपने मायूला तन्त्र को, ज्व कनी ही सके तब मायूली तैर पर उसका उपयोग करने के लिए अलंङ करी रखते हुए, महासभा गांधी की, दूसरी खता निकलते तक, अपना सुक्ष्मांश सुकरर करती है और

महा-समिति के तमाम अख्यारात उन्हें देती है। इनमें महासभा के, महासमिति के अथवा कार्य-समिति के विशेष अधिवेशन कराने के अधिकार का भी समावेश किया जाता है। इन अधिकारों का उपयोग वे महासमिति की किसी दो बैठकों के बीच की अवधि में ही कर सकते हैं। किसी आक्रामक आवश्यकता के समय अपने स्थानपर किसी को सुक्ष्मा-आम सुकरर करने का भी अधिकार उन्हें है।

महासभा ऐसे उपायविचारों, मूल्यांकन का तथा उनके पीछे जो जो उत्तराधिकारी सुकरर होंते जायेंगे उन तमाम सुक्ष्मांशों को पूर्णतः यव अधिकार देती है।

पर इन्हीं शर्तों यह है कि इस प्रस्ताव की किसी बात से महासभा गांधी की अथवा किसी भी पूर्णतः उत्तराधिकारी की यह अधिकार नहीं है कि वे भारत-सरकार अथवा ब्रिटिश सरकार से, महासमिति की संयुक्ती लिये बिना अथवा उस संयुक्ती को उसके लिए विशेष-मध्य से किये गये महासभा के अधिवेशन में पास कराये बिना, किसी तरह का सुखद करे; और एक शर्त यह भी है कि जबतक महासभा को आशा पहले न प्राप्त कर ली जाय, महासभा गांधी या उनके उत्तराधिकारी सुक्ष्मांश महासभा के ध्येय की न बदलें।

यह महासभा उन समस्त प्रेक्षकों को बधाई देती है जो अपनी अन्तरात्मा की पुकार के लिए अथवा अपने देश के लिए कारावाग भोग रहे हैं और यह मानती है कि उनके आत्म-बलिदान के स्वराज के आगमन को गति को महुातेज कर दिया है।

श्री गांधीजी का आचण

इस प्रस्ताव को उपस्थित करने हुए श्री-गांधीजीन को अग्रण अंगरेजी और हिन्दी में किया उसका मुख्य अंश इस प्रकार है—

पन्द्रह मास के निरन्तर उद्योग के बाद भी यदि आप, प्रतिनिधि-भाइयों, अपना स्वागत न बना सकें तो तो फिर मैं समझता हूँ कि आपने दो घण्टे के मापन से भी आपकी विश्वास नही दिला सकता। और यदि आज के मापन के द्वारा ही मैं आपकी यह विश्वास दिलावा चाहूँ तो मैं समझता हूँ, आप पर मेरा विश्वास ही न रह जाय; क्योंकि उपमे यही साबित होगा कि आप अपनी आत्मा के सामने की चीज को भी नहीं देख सकते।

इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर हमने आजतक विचार न किया हो और जिसे हम आजतक करते नहीं आये हैं। उपमे कोई बात बोझ उठने लायक नहीं। जिनमे हर माह होने वाली कार्य-समिति के काम-काज का मसन किया है वह आसानी से गमय करनी है कि यह प्रस्ताव तो हमारी हल-चलों का स्वाभाविक परिणाम ही है। सरकार की वर्तमान दमन-नांति की देवकर तो आपकी दृष्टी नगाने पर जाना होगा कि किसी भी आत्मसम्मान-प्रिय राष्ट्र को ओर से चाटपटाव का तथा उनकी दमननांति को बैसा ही जवाब दिया जा सकता है जैसा कि इस प्रस्ताव के द्वारा दिया जा रहा है।

यह प्रस्ताव दम बात की सूचिन करता है कि इस अथ निराधार और आश्रित अवस्था को पार कर गये हैं। जनता ने एक देपर की छोर कर दूसरे किसी की महासभा के बिना अपने ध्येय का निवृ करने का संकल्प किया है। इस प्रस्ताव में अपने हक का स्थापित करने का, दुनिश में उंचा खिर कर के चलने का गानू का रउ निवध और अहम धर्म्य देखाई देता है। यह प्रस्ताव सरकार से कहता है कि नुसरे जितना होसके उनना हमको सताओ,

उससे कुछ भी होना-जाना नहीं। एक दिन ऐसा आया कि तुम्हें साधारण होकर पध्याप करना पड़ेगा। मेरे पर चेतो, और हिन्दुस्तान के ३० करोड़ वाशिन्दी को हमेशा के लिए अपना कष्ट भुगमन न बना दो। इस प्रस्ताव में सरकार के लिए हमारा दरवाजा खुला है। नरम दलवाले मित्रों को भी यदि निलोकन के और पंजाब के, अतएव भारती की स्वतन्त्रता के, दृष्टि के नीचे आना हो, यदि सरकार की नीयत इत्याक करने की हो, यदि लार्ड रीडिंग न्याय करना चाहते हों, यदि वे यह सब करना चाहते हों तो मैं उन्हें ईश्वर को साक्षी रख के सबे दिल से कहना हूँ कि उनके लिए इस प्रस्ताव में दरवाजा खुला है। परन्तु यदि उनकी नीयत साफ न हो तो दरवाजा बन्द है। इसमें इस बात की गुंजावश है कि इस सब मिलकर कानूनन्य कर सकें और उसमें मैं शामिल हो सकूँ; परन्तु यह उसी दशा में जब कि उसमें बग़राव के हक से बैठने का अवसर हो, हमें सिपाही बनके, दण्ड न जाना पड़े। हम मेहरबानी की तार पर कुछ भी नहीं चाहते। फिर हमारे एक बड़े आग की बाढ़े बलिवेरो पर चढ़ जाना पड़े तो परवा नहीं। परन्तु यदि उनकी नीयत अच्छी हो तो मैं गान्धी की ओर गे उन्हें विधाया लिलाता हूँ कि इस प्रस्ताव में उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है।

इस प्रस्ताव के द्वारा हम जाहिल होकर युद्ध नहीं पुकार रहे हैं; पर जो सत्ता जहालन पर तुल गये हैं उन्हें हम जरूर सख्त कर रहे हैं। जो सत्ता अपनी रक्षा करने के लिए विचार-स्वतन्त्र तथा मर्मा-मर्मा के संगठन के स्वतन्त्र्य का परो मैद डालना चाहती है—गान्धी के इन दो फेकड़ों को ही दबाकर उसे स्वतन्त्रता की प्राण-वायु से वञ्चित रखनी दे उसे मैं आपकी तरफ से नम्र परन्तु अमोघ आग्रह करना हूँ। यदि कोई ऐसी सत्ता इस देश हो तो मैं मैं उसे आपकी तरफ से कह कहना चाहता हूँ कि या तो यह सत्ता सविधानमंड हो जायगी अथवा इस महान् कार्य को करने हुए भारत का प्रायेक नर-नारी नवतक दम न लेगा जबनक इस पृथिवी-पटल से यह नेस्त माबूद न हो जायगा।

इस प्रस्ताव में खुना, मजना और निधय तीनों बाते हैं। यदि मैं कानूनन्य के शरीक होने को सज्जद दे सकना तो जरूर देता। अकेला परमात्मा ही जानता है कि मुझे शान्ति किनारा प्रिय है। परन्तु मैं जिन तरह बन पड़े उसी तरह शान्ति नहीं चाहता। मैं पथर को शांति नहीं चाहता। मैं स्मरण को शांति नहीं चाहता। मैं तो वह शांति चाहता हूँ जो मारी बुनियाद के मालिकों की बाँछार के सामने खड़ी खुली करके ईश्वर के भरोसे फिरने वाले मनुष्य के हृदय में होती है।

मैं किसी के दोन में दलल देना नहीं चाहता। मजहब के सम्मन में मैं जो कुछ करना हूँ वह बहुत मोच-समझ का ही करना चाहता हूँ।

विषय-निर्धारणा समिति में स्वयंसेवकों के लिए तैयार किये गये प्रतिज्ञापत्र पर खूब चर्चा हुई। वचन से और कर्म से शान्ति रखना तो सब मंजूर करते हैं, परन्तु, विचार में—इसके तत्काल में आहिंसा किम तरह से रखी जाय? मैं कहता हूँ कि आज तक हम लोगों ने अपनी जवान को ठीक नहीं रक्खा। निलोकन और पंजाब के सखालों के लिए हम शांति की कसमे खा चुके हैं। परन्तु हम अपनी सिन्हा को छुड़ न रख सके। जबतक हम अपने दिल के मुस्से को न रोकेंगे, दिल के मैक को न हटावेंगे तबतक वचन और कर्म के द्वारा शान्ति रखना असम्भव है। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं अपने बच्चे को जब जब मालिश देती हूँ तथा पीटती तब वह कहाँ से आता है? दिल से ही।

आप यदि सबमुच भारत को आजाद बनाना चाहते हैं, हिन्दू-मुसलमान मित्र पारसी ईसाई यहूदी सब भाई बनकर रहना चाहते हैं तो आपको शांति का स्वीकार करना लाजिमी है। शांति के बिना हिन्दू-मुसलमान चारों ओर ही एकट्ठे नहीं रह सकते। निमेष मात्र में एक दूसरे का दिल भेला हो जायगा। पागल हिन्दू कहेंगे कि लोगमाच के सुधार का क्या हुआ? पागल मुसलमान कहेंगे कि हमारे दोन का क्या हुआ? तुर्कस्तान, अफगानिस्तान जैसी शक्तियाँ हमारे हैं। हम क्यों हिन्दुस्तान के साथ रहे? मैं भविष्यवाणी कहना हूँ कि यदि आप आहिंसा को छोड़ देंगे तो मर जायेंगे। तो हिन्दुस्तान आजाद नहीं हो सकता। मैं हर जगह और हर समय के लिए शांति की बात यहाँ नहीं कहता; परन्तु इस समय तो शांति के बिना काम चल ही नहीं सकता। यदि हिन्दुस्तान में आप सब लोग प्रेम से रहना चाहते हों तो किम तरह रह देंगे? यदि इतना लड़वा कर ही भार पर निपटारा करने की बात सोचा-करेंगे तो कबतक काम चलेगा? गिरम-भाई ज़मेदारी के पास चले जायेंगे। पारसी तो बजर ही चले जायेंगे। हिन्दू और मुसलमान कहेंगे कि हम भी जाते हैं—अतरेजा सम्मन में और कुछ न हो तो हम ऐसे मंदब बानकर शांति के साथ महायमा का अधिरोधन ता कर पाते थे। हमारी औरतों की डलन तो बननी या! मैं तो आते दतना ही कसिबचन चाहता हूँ कि जबनक आर इस असदयाग-अन्दाजन में शामिल हूँ, जबनक आप स्वयंसेवकों-सैन्य में भरती हैं तबतक आपको शांति का पालन करना होगा।

हमें एक काम लेना है। यह यह कि हम जेलों के कष्ट तथा अलोगन के बहादुर तीजतानी का तरह मार-पाट सहन करने के लिए तैयार हैं, उसी तरह मीत का भी सहन करने के लिए तैयार हैं। और वह किस लिए? हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए। उसके साथ ही दूसरी बात यह है कि ऐसा करते हुए भी हम अपने मुस्से को न देंगे। सहन करने का तो अर्थ ही यह है कि मेरे गाली देने पर भी आप उलट कर गाली न दें। हमनक अली पर किसी पागल ने थूक दिया। वे उठे; पर क्या देखते हैं कि उन्होंने उग थूकने वाले का चुपचप किया और उसे माफी यच्छी। उन्होंने भी उलट कर उपर थूक दिया होता तो हमला आज इस अवस्था में न होता। यह पुराना तरीका है। यह केवल गीताजी में, भगवत में, या कुरान शरीफ में अथवा ग्रन्थ साहब में ही नहीं है। गवर्नर घने में यही बात कहें। मैं है कि जो सविष्णुता का अवलम्बन करेंगे उनकी भूल को छुड़ा माक कर देगा—सुदा उनका कल्याण करेगा।

मैं हमेशा के लिए आपकी तलवार को छीन लेना नहीं चाहता। हाँ, आज तो मैं जरूर छीने चाहता हूँ। यह आमहत्या नहीं। आमहत्या हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्म में हुराम है। जो मनुष्य पर-बो पर कुटिल रहना हा-उत्तर अत्याचार करता हो तो उस पागल को अवश्य साबरमती में डूब कर मर जाना चाहिए। इसी प्रकार की भी उस अवस्था में छार-कुली कर सकती है जब उसके सतीव की रक्षा करने का हुरा उपाय न रहा हो। परन्तु यदि देश के सातिर सविष्णुता का अवलम्बन करते हुए मनुष्य का सामना करना पड़े तो यह आमहत्या इरगिज नहीं।

अब भी यदि आपका कुछ समझना बाकी रह गया हो तो आप भी पागल हो और मैं भी पागल हूँ। १५ महीनों के अशुभव को सामने रख कर देखिए कि शांति से, असहयोग से, आपकी काम हुआ है या नहीं? आज मुझे कोई यह सवाल नहीं कर सकता कि स्वराज्य क्या नहीं मिला। स्वराज्य तो आपकी जीब में

पवा है। कीमत दो और लौ। आप सक्तीबल हो गये हैं। सक्तीबल को स्वराज्य नहीं मिलता। आज रीकत अन्नी यहाँ होते तो भाषते कहते कि आपको मुझे भी-पुत्र आदि सबको छोड़ना होगा, कटौत बनना होगा। अब भी यदि आप न समझ पाये हों तो मैं अपने मुँह से अब कुछ नहीं समझाना चाहता। बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि आप की प्रार्थना करें। अपने दिल पर ऐतबाग रख कर उससे पूछिए। एकान्त स्थान में जा कर उसकी आराधना कीजिए और आपकी अन्तरात्मा से पूछिए कि मैंने जो बात कही है वह सच है या नहीं। सच न मानूँ तो ही इस प्रस्ताव को रद्द कर दीजिए। सच मानने हों तो अच्छी तरह उसकी कदर कीजिए और तैयार हो जाएँ। यदि जनवी में मैं अब्बा आप जेल के बाहर रहे तो मैं आपके पुत्रों। जो बाहर रहेगा उसे कारण दिखाना होगा। यदि कारण होगा तो ही ठीक, नहीं आपकी और मेरी फजौह होगी। ईश्वर हमें बल प्रदान करे जिससे हम अपने जेल गये हुए भाइयों को छुड़ा जायँ, शिक्षाकात का निपटारा करा दें, पंजाब के जदम को मूला दें और स्वराज्य को प्राप्त कर दें।

भी० बिभुलभाई पटेल का भाषण

मैं केवल इस प्रस्ताव का ही समर्थन नहीं करता हूँ, बल्कि गांधीजी के भाषण के प्रत्येक अक्षर का समर्थन करता हूँ। बादशाह काई रीजिंग, जो श्रद्धा न्याय के हामी बनकर भारत में आये हैं, मोझे ही विषय पहले कलकत्ते में कह चुके हैं कि स्वराज्य तो सिर्फ दो ही उपायों से मिल सकता है—एक तलवार, और दूसरा बल। इन्हीं वह प्रस्ताव उसका उत्तर-स्वरूप है। इन दो के अलावा तीसरा रास्ता भी है। और वह है सविनय कानून—मेरा का।

इस प्रस्ताव का मैं सिर्फ एक ही अर्थ करता हूँ कि हम प्रत्येक भी-पुत्र या तो जेल चले जायँ या मर-मिटें और या स्वराज्य प्राप्त कर दें। जिन्हें जेल जाने की अपवा प्रसन्न-चित्त से मरने की दिम्मत न हो वे भले ही हमके खिलाफ अपना मत दें। स्वयं अपने को तथा दुनिया को भ्रान्त न दें। परमेश्वर का तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता।

अब, इस अगह से, मैं अपनी पूरी जिम्मेवारी का ज्ञानते हुए, सरकार से पृथा हूँ कि बनाएँ, आपके और हमारे बीच में बाधा कीमती है। हम स्वतन्त्रता—स्वराज्य चाहते हैं। आपने अनेक अवसरों पर स्वराज्य देने के अभिवदन दिये हैं। फर्क इतना ही है कि आप अपने बचनों का पालन नहीं करते। आप पर हमें विश्वास नहीं। यदि सदान केवल समय का ही हो, आप पांच-दस बंधू बाद स्वराज्य देना चाहें हों, तो इस बर्तमान दमन-नीति के लिए जगह कहाँ है? यदि आप इस आन्दोलन को दबावेंगे, तो इसका फल आपकी भोगना पड़ेगा। हमारे नेताओं का जेल में होने देने के बाद यदि बंग-फगव उठ खड़ा हो तो इसका जिम्मेवार केम है। आपके हिन्दुस्तानी फैज और पुलिस पर भरोसा नहीं और योरा तो यहाँ की बस लाख आदमियों में एक है। अतएव हमारे साम्प्रदाय रहने पर भी उसे राक्षस जगमा पड़ता है और उसके लिए हम लौस करोड़ लोगों को जगमग करना पड़ता है।

मराने दिए जाके माहनों से मैं कहता हूँ कि हमारे भाई-बहनों को सरकार ने हजारों की संख्या में जेलों में बन्द कर दिया है। इस सरकार के साथ आप असहयोग कीजिए। यदि आप असहयोग के विधान के कायज न हों तो महाशयों के साथ भेदे ही सहयोग न करें। पर इस कुली, पापिनी, छुट, सरकार के साथ तो असहयोग कीजिए और इन कीमिसलों की छोट दीजिए।

भी० सरोजिनी नायडू

मे कहा-मेरे लिए ऐसा कहना कायद घटता होगी, पर तो भी मे इस घटना के आरोप को सर चला कर कहती हूँ कि मैं आज किसी प्रांत की, किसी पन्थ की, अथवा-भी जाति की प्रतिनिधि की हैसियत से बोलने के लिए खड़ी नहीं हुई हूँ। आज मैं नवीन भारत के प्राण की हैसियत से बोलना चाहती हूँ। भारत आज स्वतन्त्रता के मार्ग पर दृष्ट कर रहा है। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसकी गति की रोक दे। अपने पति, अपने पुत्र, तथा अपने पिता को जेल में भेज कर जब निर्बल रहे बाकी जियाँ इस मरमा में उनके स्थान पर बैठने लगी है तब हमें समझना चाहिए कि भारत में अब एक नवीन ही चैतन्य प्रकट हुआ है। प्रदान में यदि तूरे के उदय होने के विषय में सन्देह रहता हो, तो यह सन्देह ही सकता है कि भारत के लोग स्वतन्त्रता के लिए किसी भी ताड़ के बलिदान से मुँह मोड़ेंगे; भगवती भागीरथी का प्रवाह यदि रुक जाय तो भारत की जियाँ भार-माता के लिए कुरबानी करने हुए रुकें; मय-नात्रि में यदि तारागण अपना जगमगाना बन्द कर दें तो भारतवर्ष के नवयुवक बैठ के लिए स्वयंसेवक-सेना में भरती होते हुए रुकें। १० नवम्बर की बन्दई में जो उपवह हुआ वह किसकी बजह से रुका? यह न समझिए कि एक महाशय के अपनी सधिया में बैठ कर उपवास करने से रुका हो। यह तो हमारे नौजवान स्वयंसेवकों के अपूर्व परिश्रम का फल था। आसपास बून की बीछारें उभर रही थीं। आम की छपटें भयंक रही थीं। उममें उड़ोने अपनी जानों की ओलों में बाल कर जो काम किया उसका परिणाम था। जिस देश में ऐसा नवजीवन प्रकट हो रहा है उसको अपने विजय के पथ में दृष्ट करने से रोकने वाला संसार में कोई नहीं। (नवजीवन)

आशाप्रद चिट्ठी

सरकार के वर्तमान दमन के कारण मारे भारत के बकीलों और विद्यार्थियों में खलबली मच गई है। कलकत्ते के कितने ही बकील बड़े साठ के स्वागत में सारी नहीं हुए। पंजाब के बार एगोविशेशन ने लाला लाजपत राय तथा उनके साथियों के मुकदमों के जैन के अन्दर बलाये जाने पर तथा लालाजी के बरालों को छोट कर और लोगों को बहाँ उपस्थित रहने की मनाही पर अपना तीस असन्तोष प्रकट किया है। बिहार और आसाम के कितने ही बकीलों ने बकासत बन्द कर देने की सूचना दी है। देहली से डा० अनसारी लिखते हैं—

“सबसे अधिक आशाप्रद चिट्ठी तो यह है कि हमारी सेवाओं का बड़ा अच्छा असर बकीलों और धनी लोगों पर हुआ है। उन्होंने एक संघ बनाया है। उसके द्वारा वे उन लोगों के कुटुम्बियों की सहायता करेंगे जो जेल जा चुके हैं। कितने ही लोगोंने हममें अच्छी अच्छी रुचि दी है। अबतक कोई १०००। मासिक चन्दा जमा हो चुका है। उन लोगोंने यह सब बिना ही हमारे अनुरोध के या हमारे इच्छा प्रकट किये, किया है। केवल परीकारके भावसे प्रेरित हो। र ही उन्होंने यह व्यवस्था की है।” (पं. रं.)

पत्र-प्रेषक महाशयों

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुभाव्य अकर होना चाहिए। अन्वया उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अंक न मिलने की शिकायत करने वाले सबकों को अपना ग्राहक नम्बर और पूरा पता—बाकसाना, जिला, आदि—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत खू करने में समर्थ न हो सकेंगे।

मनीभाइयों के ज्ञान पर भी अपना पूरा पता बिजकुल साफ साफ लिखने की कृपा करना करें

नवस्थापक “हिन्दी नवजीवन”

हिन्दी न व जी व न

रविचार, पौष सुदी ३, सं. १९७८.

बड़े लाट की बातें

बड़े लाट साहब ने पण्डित मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में गये लिट-मैजल को जो उत्तर दिया उसे पढ़कर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। श्रीमान् युवराज के भारत-आगमन के सम्बन्ध में उन्होंने महाशया और खिलाफत की मनोन्मेषा की जिसे विपरीत रूप में, और मुझे कहना होगा कि कुटिलता-पूर्ण, ऐसा किया है उसकी मुझे जरा भी आशा नहीं थी। दोनों संस्थाओं में आज तक इस सम्बन्ध में जितने प्रस्ताव पास हुए हैं तथा जिनने बकाओं ने भाष्य किये हैं उन मध्ये इन बातों पर अधिक से अधिक जोर दिया है कि इसमें शाहजादे के प्रति दुर्भाव प्रकट करने की ओर उनकी तैयारी करने की कोई बात नहीं है। उनके स्वागत का बहिष्कार तो एक भिन्नकुल सिद्धान्त की बात है और उनका उपयोग सिर्फ उसी बात के खिलाफ किया जा रहा है जिसे हम औरक़ादी की अंधपुच्छ तैर-तरीक मानते हैं। मैं बराबर यह मानता आ रहा हूँ और अब भी मानता हूँ कि शाहजादा भारत में दली ग़रब से बुलाया गया है कि वह हम सिविल-नॉर्बिस-मैजल अर्थात् नौकरशाही के आधिपत्य को, जिसने हिन्दुस्तान को दहिशता और राजनैतिक गुलामी की हालत में ला छोड़ा है, और भी मजबूत कर दे। यदि मेरा यह ख्याल कि उनके इस आगमन का यही कुटिल हेतु है, ग़लत मानित हो जाय तो मैं बड़ी खुशी के साथ माफी माँग लूँगा।

इसी तरह बड़े लाट साहब का यह कहना भी एक दुर्गम्य की ही बात है कि शाहजादे के स्वागत के बहिष्कार का अर्थ है ब्रिटिश जनता की तैयारी करना। शाहसराय साहब नहीं जानते कि वे अपने देश-भाई और भारत के ब्रिटिश शासकगण दोनों के एक में शामिल कर के ब्रिटिश जनता के साथ कितना घोर अन्याय कर रहे हैं! क्या वे यह चाहते हैं कि भारत अपना यह ख्याल बनावे कि यहाँ का ब्रिटिश शासकगण ब्रिटिश जनता की प्रतिमूर्ति है और जो आन्दोलन इस आन्दोलन के खिलाफ किया जाता है वह मानों ब्रिटिश जनता के खिलाफ किया जाता है! और यदि बड़े लाट साहब का यही अविमर्श है और यदि नौकरशाही के तैर-तरीक के खिलाफ कोई अक़ीर आन्दोलन उठाना और उकसाना राय-रूप उगो का त्यों प्रकट करना ब्रिटिश जनता की तैयारी करना है तो मुझे डर है कि मुझे अपने की अपराधी मानना होगा। परन्तु, उस अवस्था में, मुझे अपनी पूरी नज़र के साथ यह कहना होगा कि बड़े लाट साहब ने भारत में होने वाली इस अशान्ति राष्ट्रीय आर्षाण को भिन्नकुल उल्टी आँखों से देखा और उल्टी तरह समझा है। मैं डेकड़ों हजारों बार इस बात को दोहराता हूँ कि यह आन्दोलन किसी भी देश या किसी भी मनुष्य-समूह के खिलाफ नहीं उठाया गया है; बल्कि यह तो बड़े विचार-पूर्वक उस शासन-प्रणाली के खिलाफ उठाया गया है जिसके द्वारा आज भारतीय सरकार का परिपालन हो रहा है और ये यह प्रसिद्धा-पूर्वक कहता हूँ कि किसी भी तरह की धमकी से अथवा धमकी के साधनों

के अमलद्वारा हम से, फिर वह चाहे शाहसराय साहब की तरफ से हो, चाहे किसी व्यक्तिगत रूप की तरफ से हो, हम आन्दोलन का मत्ता नहीं छुट सकता और इस जायति की उपायि नहीं चुन सकते।

मैंने साईं रोनाल्डसे के भाष्य के उत्तर में कहा है कि हम ने तो अभी आगमन शुरू ही नहीं किया है, हम अपनी विस हलचल को बन्द करें! दरअसल तो सरकार की अपनी उम्र और आक्रामक हलचल को बन्द करना चाहिए, जो लिंकागट के खिलाफ नहीं बल्कि एक वाकानूत, नियमबद्ध, कठोर परन्तु पूरी तरह शांतिमय आन्दोलन के खिलाफ उठाई गई है। शांतिमय परिस्थिति तो केवल और एकमात्र मरकाफो की ही, यदि वह चाहती हो तो, पैदा करनी चाहिए। उगने अपनी कृतियों से बनाई नारुद में खुद आग बरसाई। परन्तु को, पुंवा तक नहीं उठा। अब यह हरान है कि अभी, यह नारुद भी नहीं भयक उठती। वर्तमान प्रश्न अब यह नहीं है कि पत्राच, खिलाफत और स्वागत का मांग की गलतियाँ दुस्त की जायें; बल्कि इस समय तो जो खयाल बरपेश है वह है सार्वजनिक समर्थन करने का अधिकार और शांतिमय हेतु से संस्थाओं के मंगल करने का अधिकार। और इस अधिकार की रक्षा के लिए हम केवल अगहयोगियों की ही तरफ से यह सहाई नहीं कर रहे हैं बल्कि ठेठ किसान से लेकर राजा तक, सारे भारत के लिए, और हर तरह के राजनैतिक दल बाजों के लिए, हम यह संग्राम ठान रहे हैं। किसी भी मजबूत पदार्थ की खुदिकी और शक्ति है; लेकिन वास्तविक के उदगारों में उसके विपरीत सिद्धान्त पर जोर दिया गया है, जिसकी रचना पूर्वकाल के एक स्वाधीनता के पक्षपाती ने अपने को ऐसी हालत में पा कर दी थी, जहाँ कानून और शांति के रक्षक समझे जाने वाले लोगों के दिल में कानून और शांति के विषय में बहुत घोषा आदर-भाव था। मैं सिर्फ उम्मी है छेड़े-छाड़े हमलों का विचार करता हूँ जो कहीं एक आघात जगद नहीं, एक आघात आघात पर नहीं, बल्कि सारे बंगाल, पञ्जाब और संयुक्त प्रांत में हो रहे हैं। मुझे इन बातों में एक नहीं है कि यदि वह हमन अपने इसी उन्मत्त रूप में जागे रहा तो यह सारा दुखी देश भय के साम्राज्य से दम्भित हो उठेगा। परन्तु चाहे यह बड़ाई नम्यता-पूर्ण की जा रही हो अथवा असम्यता-पूर्वक, जहाँ तक मैं माय सकता हूँ, मुझे तो अग्रहयोगियों के लिए, नहीं, मैं तो यह भी मानता हूँ कि सारे भारत के लोगों के लिए, बच, एक ही माँग खूब है। इस सार्वजनिक समर्थन करने के अधिकार के विषय में या सभा-उद्भाव कायम करने के विषय में कभी फिर झुझावा ही नहीं जा सकता। हमने तो अपनी कितनी दरवा से डाल हो है और जबतक कि मनुष्य-जाति के इस प्रारम्भिक अधिकार की रक्षा नहीं हो जाती तबतक हमें उसको आगे नमाने ही रहना होगा।

अब मैं जरा खुद अपनी हालत को साफ तौर पर समझा दूँ। मैं निपटारे के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं चाहता हूँ कि राऊंड टेबिल कांफ्रेंस हो। मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमारे पक्ष को जानना चाहते हैं वे हमारी हालत को साफ साफ जान जायें। मैं कोई शर्त उठाना नहीं चाहता। लेकिन जब कि किसी कांफ्रेंस के होने के पहले मुझ पर कोई शर्त लगाई जाती है तब मुझे उन शर्तों के जांचने का मौका जरूर मिलना चाहिए और यदि वे शर्तें मुझे आत्मसन्तुष्टि दिलाते हैं तो यदि मैं उन्हें मंजूर न करूँ तो उसके लिए मुझे माफी मिलनी चाहिए। जो कुछ विचार प्रकट गया है उसे मिटाने की जिम्मेदार अकेले सरकार ही है; क्यों कि आक्रामक पहलू लीने किया है।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

आदर्श कैदी

कलकत्ते के एक असहयोगी मित्र ने एक बार मेरा है—
“ क्या असहयोगियों को जेल-खानों में जेल के नियमों के खिलाफ ‘बन्दे मातरम्’ का घोष करना चाहिए, जिससे मातुली कैदियों को ईंगा-पसाव की उत्तेजना मिल सकती है? क्या असहयोगियों को अन्न भोजन-पान पाने तथा दूसरी सुविधाओं के लिए अन्न-रसग कर देना चाहिए? क्या हड़ताल के तथा दूसरे दिनों में उन्हें जेल के अन्दर काम बन्द कर देना चाहिए? क्या असहयोगियों को इस बात का हक हासिल है कि वे जेल के नियमों को, जब तक कि वे उनकी अन्तरात्मा को चोट न पहुँचाते हों, तोड़ सकें? ”

भारत के एक दूसरे प्रान्त से भी एक असहयोगी मित्र ने यह प्रश्न पूछा कि असहयोगी कैदी जेल की मर्यादा के अनुसार नहीं चलते हैं, मुझे सूचना दी है कि आप जेल की मर्यादा के पालन को आवश्यकता के सम्बन्ध में कुछ लिखें। परन्तु इसके विपरीत, मुझे तो यह माझम है कि कहीं असहयोगी कैदी जेल की मर्यादा का पालन सुयोग्य रीति से ठीक ठीक कर रहे हैं।

अब जब कि हजारों आदमियों जेलों को जा रहे हैं, यह समझ लेना आवश्यक है कि असहयोगी कैदियों को अपनी जर्जिया की प्रतिष्ठा के अनुसार किस तरह चलना चाहिए। जब हम असहयोग के क्षेत्र की सीमाओं को नहीं मानते तब वह एक कर्मण्य होने के बजाय सब कुछ करने का एक खला परवाना, अतएव एक छुई, हो जाता है। अच्छे और बुरे का भेद बतलाने वाली रेखा प्रायः इतनी महीन होती है कि उसकी पहचान ही नहीं की जा सकती। लेकिन यह रेखा ऐसी है जो न तो तोड़ी जा सकती है और न उससे किसीकी भ्रम ही हो सकता है।

तब उन लोगों में जो कि अच्छे कामों के लिए जेल गये हैं और जो कि बुरे कामों के लिए जेल गये हैं, क्या कहें? मैं तो अक्सर एकसे कपडे पहनते हैं, एकसा खाना खाते हैं और बाहरी तौर पर दोनों को एक ही तरह जेल की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। परन्तु जहाँ वे दूसरे, बुरे कामों के लिए जेल जाने वाले लोग, जेल की मर्यादा का पालन असम्मान अविच्छापूर्वक करते हैं और उसे स्वेच्छे अथवा हीसके तो छुट्टे-आम भंग कर देते हैं; तहाँ पहुँचे, अच्छे कामों के लिए जेल जाने वाले लोग, खुसी खुसी और अपनी पूरी योग्यता के साथ जेल की मर्यादा का पालन करते हैं और अपने जेल से बाहर रहने की अवस्था की अपेक्षा अपने को अधिक सुयोग्य और बेस की सेवा के अधिक योग्य सिद्ध करते हैं। हम देख ही रहे हैं कि इनमें जो बड़े बड़े प्रसिद्ध कैदी हैं, उनके जेल में रहने से उनके द्वारा देश की जितनी सेवा हुई है उसनी उनके बाहर रहने से नहीं। जितनी कष्टों के साथ जेल की मर्यादा का पालन किया जाया उसी परिमाण में उनकी सेवा की मात्रा बढ़ती जायगी।

हमें यह याद रखना चाहिए कि हम लाख जेलों को ही तोड़ देना नहीं चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि शावद स्वराज्य में भी हमें जेलों को कायम रखना होगा। यदि हम सबे अपराधियों के दमन में यह बात भर देंगे कि स्वराज्य की स्थापना के बाद वे लोग अच्छी दशा में हो जायेंगे तो हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। गुना कैदियों के द्वारा के विद्यालयों में भी मर्यादा का पालन तो करा ही लेना होगा और मैं तो स्वराज्य में इन जेलों को बड़ी स्वल्प देना चाहता हूँ। अतएव यदि हम मर्यादा-भंग की प्रवृत्ति को उत्तेजना देने को इससे कात्तब में स्वराज्य की गति

उठती ही जायगी। हाँ, वह स्वराज्य का तेज बात बाला कार्य-कम तो इसी विचार के आधार पर तैयार किया गया है कि हम सुसंस्कृत लोग हैं और इसलिए हम थोड़े ही समय में अपने अन्दर ऊँचे दर्जे की नियम-बदला का विकास कर सकते हैं।

नब बात तो यह है कि एक ओर जहाँ सविनय कानून-भंग उस राज्य के जिसे हम नष्ट कर देना चाहते हैं, अत्याचार-युक्त तथा अनीति-युक्त कानूनों के अनादर करने का अधिकार देता है, तहाँ दूसरी ओर वह यह कहता है कि उस कानून के अनादर की सजा नफ़ता और राजी-रजामन्दी के साथ झूठ करो और अतएव, जेल के कानून-कायदा का प्रसन्न-चित्त से पालन करो और उससे होनेवाले पुःखाँ और कष्टों को सहन करो।

इससे यह बात बिल्कुल ग्राफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि जेलमें जाते ही सत्याग्रही का प्रतिरोध बन्द हो जाता है और आशापालन फिर से छूक हो जाता है। जेल के अन्दर रहते हुए वह किसी तरह की शिखायत का दावा नहीं कर सकता-इस विना पर कि कानून का अनादर विनय-पूर्वक किया है। जेल के अन्दर रहते हुए वह तो खुद अपने आचरण की उदाहरण-युक्त बना कर अपने आस-पास के सुधारियों का भी सुधार कर सकता है, वह जेलर के तथा दूसरे अधिकारियों के हर्ष को सुलाक्य कर सकता है। ऐसा नफ़ता-पूर्वक व्यवहार, जिसका उद्गम अपने घल और हान से हुआ हो, अन्न को आलम के छुल को मिटाये विना नहीं रह सकता। केवल इसी विना पर मैं यह दावा करता हूँ कि स्वेच्छा-पूर्वक कष्ट-महन गुणार्थों और अत्याचारों को दूर करने का रामबाण दवा है।

अतएव यह प्रकट है कि किसी असहयोगी के लिए जेल की मर्यादा को भंग करते हुए ‘बन्दे मातरम्’ आदि घोष करना उसका चुपके चुप जेल क नियमों की भंग करना मानावक है। असहयोगी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके साथ के कैदी नीति-भ्रष्ट हों। सुप्रसिद्धा जेल के नियमों को भंग करने का वा असम्मान का सौका निर्गं तभी हो सकता है जब वा तो उन्हें बुरी तरह दबाये या प्रशन्न किया जाता हो, या बार्डन कोम खुद ही कैदी का आराम पहुँचाने के नियमों को तोड़ते हों, जैसा कि वे अक्सर करते हैं, या जब कि खाना इतना खराब दिया जाता हो जिते मनुष्य नहीं खा सकता, जैसा कि प्रायः दिया जाता है। हाँ, जब किसी अपनी धर्म-विधि में बाधा डाली जाय तब भी जेल के अन्दर सविनय कानून-भंग किया जा सकता है।

(५० ई०)

मोहनदास करमचंद गांधी

“हिन्दी-नवजीवन” आधे मूल्य में

हिन्दी-नवजीवन के प्रकाशक श्रीयुत लेट अमनालाल जी बजाज ने निम्न-लिखित सूचना मेरी है—

“ जो विद्यार्थी, शिक्षक अथवा महासभा के प्रचारक अपने स्थान के कम से कम ५० माई-बहनों को “हिन्दी-नवजीवन” विप्रेक्षित रूप से पढ़ कर सुनावेंगे उन्हें “हिन्दी-नवजीवन” आधे मूल्य में दिया जायगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों को अपने विद्यालय के प्रधान अधिकारी तथा प्रचारकों को अपने स्थान की महासभा-समिति के मन्त्री का प्रमाणपत्र देना चाहिए। फरवरी के अन्ततक जिनके प्राथना-पत्र आ जायेंगे उन्हीं पर विचार किया जायगा। ”

जबस्वापक

पत्र और सम्देश

वास्तवी देवी का पत्र

“एव महात्माजी,

मुझे बड़ा दुःख है कि मैं महात्मा में उपस्थित नहीं हो सकती। मेरा बड़ा बंगाल में रहना अव्यक्त आवश्यक है। इस बंगाल में विरोधाल से कट रहे हैं और इस युद्ध की अनन्तक केजाले का हमने विषय कर लिया है। तो युद्ध के ऐसे नाशुक समय पर मेरे लिए बंगाल से बाहर जाना कठिन साध्य होता है। लड़ाई अकेले कसकते में ही नहीं छिड़ रही है; बल्कि बंगाल के तमाम जिलों में फैल गई है। मुझे आशा है कि आप मेरी कठिनाइयों पर ध्यान देकर मुझे सहायता करेंगे।

आपकी यह बात जरूर ही माझम हुई होगी कि यहाँ कसकते में हमारे और सरकार के बीच में भी मालवीयजी के मार्केट सुलह की बात-चीत हुई थी। लार्ड रीडिंग ने हम के लिए अपनी कार्यसमिति की बैठक की थी। आपने देखा ही होगा कि एक प्रभावशाली डिप्लोमैट—हेरुपेटर—लार्ड रीडिंग के पास गया था और उसने राउंड टेबल कान्फ्रेंस की व्यवस्था बताई थी। आपने लार्ड रीडिंग का जवाब भी पढ़ा ही होगा। इस मामले में आपके साथ भी कुछ लिखा पढ़ा हुआ था। बंगाल के असहयोगियों ने, आप के तार के अनुसार, भी मालवीयजी के मार्केट लार्ड रीडिंग को कुछ पत्रों ऐसा की थीं। शर्तों की बात बात यह थी कि कान्फ्रेंस की तारीख और उममें शामिल होने वाले लोगों के नाम पहले तय होना चाहिए। यह कहा गया था कि कान्फ्रेंस जनवरी मास में होना चाहिए और उसमें तीन प्रश्नों पर विचार होना चाहिए—स्वातंत्र्य, खिलफत, पंजाब और इनके बलाया दूसरी आवश्यक बातें। कान्फ्रेंस के लिए महामात्र के ११ तारीख के नाम महात्मा के प्रतिनिधि के तार पर सुझाये गये थे, जिनमें मौलाना महम्मद अली, शौकत अली, कान्फर किचलू के नाम थे। कैदियों की छोड़ देने तथा जारी किए हुए लोगों की रद्द करने की जो बातें तार में कही गई थी उनपर हम विचार गया था और कहा गया था कि यदि वे सब बातें हो तो हम काम-चलाऊ सुलह कर सकते हैं और हजताल बन्द रख सकते हैं। मुझे माझम हुआ है कि लार्ड रीडिंग ने वे बातें कुल्लू-बी-हल बिना पर कि हमारी कीमतल यहाँ हाजिर नहीं है और शर्तों की कुछ बातों पर प्रान्तीय सरकारों की राय लेना है। इस सम्बन्ध में आपको यह भी माझम होगा कि बिहार-सरकार ने पहले ही के इन शर्तों के आधार पर एक सूचना-पत्र भी प्रकट कर दिया है। लार्ड रीडिंग देखली चले गये हैं; परन्तु आने के पहले हम गंगेश्वर सुलह की बातचीत करने की कोई तजवीज नहीं कर सके हैं। यहाँ जहाँ कुछ ही रहा है वह बतलाने के लिए मैंने आप की यह चप लिखा है।

आप देखेंगे कि बंगाल से बहुत ही कम नेता महात्मा में आ पाये होंगे। इस लड़ाई के लिए हमें उनकी सहायता जरूरत है। इसी कारण है जो हम कुछ ही नेता यहाँ भेज पाये हैं। यहाँ के स्वयं-सेवकों की निरपेक्षताओं के तथा यहाँ की कुछ काम हुआ है सम्बन्ध में आपको मेरी कम्प्रीमती उम्मीदा देवी से पूरी बातें माझम होगी।

सरकार ने फिर मेरे पत्र का मुकदमा ५ तारीख को रक्खा है। मुझे माझम हुआ है कि उनपर यह अनिर्णय लगाया गया कि उन्होंने महात्मा-समितियों की तथा दूसरी ऐसी संस्थाओं की सहायता और सहायता की है।

अ-सहयोग के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, यदि मैं कोई बात सुझा सकूँ, तो यह वह कि स्वयं-सेवकों की पात्रता तथा प्रशिक्षण से सम्बन्ध रखने वाला आम कुछ अधिक व्यापक होना चाहिए। बंगाल के इस संमेल में सहयोगी और अ-सहयोगी दोनों एक हो गये हैं और एक ही उद्देश के लिए लड़ रहे हैं। हमने इस विषय में अपने नेताओं की एक तमा यहाँ की थी और उनकी भी यही राय है।

मैं देखती हूँ कि युद्ध तो सारे भारत में छिड़ रहा है; केवल मेरा स्थान है कि यह होगा लम्बा, कठिन और विघट। और मुझे यकीन है कि आपके नेतृत्व में हम विजय प्राप्त करेंगे। यद्यपि मैं तथा मेरे पत्र महात्मा में उपस्थित न हो सकेंगे तथापि हमारी आत्मायें वहाँ आपके साथ होंगी। परमात्मा आपको सफलता प्रदान करें।”

(य-६०)

वास्तवी देवी दास

‘युद्ध का कैदी’

[प्राग के ‘इंक्विरेटर’ के सम्पादक श्री- जार्ज जोसेफ के जेल चले जाने पर श्री- महादेव हरिमोई देसाई ने उसका छिटोरेखान पेश किया। प्रेम एण्ट नीत की राह देख रहा है। पर फिर भी प्रयाग के खिला मैजिस्ट्रेट ने दो हजार की जमानत का अर्धमा तथा देना मुगलिय समझा। पत्र की जारी रखना आवश्यक था। जमानत दे कर पत्र निकला। दो ही बार अंक विक्रयने पाये थे कि सरकार दो हजार की जमानत को बकार गई और इस हजार के लिए मुँह फैलाया। वे दस हजार भी बेचारे के दिन चलेने, यह समझकर महादेवभाई ने हाथों लिखा अनरजिस्टर्ड दैनिक पत्र निकालना शुरू किया। पिछले सत्याग्रह के दिनों में श्री- गोपीजी ने कम्बई से ‘सत्याग्रही’ नामक एक ऐसा पत्र निकाला था। उस पर, हमें माझम हुआ है कि, सरकार को यह सलाह दी गई थी कि छपा हुआ पत्र ही अक्षरकर कहा जा सकता है और उसीका प्रकाशन कानूनन वैध माना जा सकता है। पर हाथों लिखा दैनिक इंक्विरेटर छेयुक्त प्रांतपालों के लिए एक नई नीज थी। लोग उसे अपमानने के लिए दौड़ पड़े। संयुक्त प्रान्त की सरकार को यह कब सहन हो सकता था? यह तो श्री- देसाई पर खार खाये बैठी थी। फलतः उन्हें इसी बातपर १ साल के लिए सरकार के कैदखाने की महमानदारी बंधू करना पड़ी।

महादेवभाई श्री- गोपीजी के स्नेह-भाजन और एक शान्त उसाही साथी हैं। ‘वंस इंडिया’ और ‘नवजीवन’ के पाठक उनकी छेखनी से अच्छी तरह परिचित हैं। उन्होंने आदालत में जो अपना लेखी बयान पेश किया है वह अपने रंग का विप्लाव ही है। उसका हिन्दी अनुबाद नीचे दिया जाता है—उपसम्पादक]

‘‘शाक बात तो यह है कि हमारे और आपके बीच युद्ध चल रहा है और मैं आपके सामने युद्ध के कैदी की हैसियत से खड़ा हूँ। अगर हम असहयोगी आपको तरह पशुचल के हामी होते तो मैं शर्म के साथ कहता हूँ कि आपके भी किनारे ही लोग आज हमारे युद्ध के कैदी होते। पर मगवान् ऐसा न करे कि किसी मनुष्य की हम लोग युद्ध के कैदी की तरह पकड़ कर परमात्मा के पुनर्धार हो।

मैं अपने पहले जेल गये हुए साथियों की छुट्टि के विपरीत, आपकी मदद देता हूँ; परन्तु आपपर उपकार करने के लिए नहीं, बल्कि जेल में अपनी सहायता के लिए। इस सब लोग बहकाई हैं और यह बड़े ही साजुब की बात है कि आप छोटे पुनर्धार की बिना पर हम लोगों पर सुबद्धा बलसे

है हावों कि मैं तो आप के किसी भी कानून-काबजे की नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ किमिलन का एम-डमेट एक्ट को ही नहीं बल्कि मग्नर अक्सर आफ इन्चवा इन कीसिल के सारे कानून-काबजों को नहीं मानता हूँ। मैं यहाँ इसलिए सदा हूँ कि आप जो समझ से सलत सत्ता दे सकते हो। मैं उसे बदरस्त करने को तैयार हूँ। मुझे अच्छा लगे इसी बात का है कि आप चाहे जिस दोषब की गद्दी काहे मैं मुझे गिरा दीजिए; पर आप अपने प्रति मेरी बगलवा की हसि की मेरे दिल से किसी तरह नहीं निकाल सकेंगे। और मैं आप हमसे यह डोंग ही करना समझे कि हम आपके इस सचिवल राज्य-तन्त्र के प्रति बकादार हैं।

और इसके पहले कि आप मुझे किसी न किसी जेल के मध्यमन के तौर पर स्वीकार करें, मुझे कृतज्ञता की दो बातें आपसे कहना हैं। आज मैं तुझकारे की हड मानना के साथ जेल में प्रयाण करना। सरकार की करतूतों की सचाई के साथ परन्तु देव-रहित आलोचना करने के कठिन कर्तव्य से मैं मुक्त हुंगा। यह सचि-नो केचक मेरे जस्ताद की ही प्राप्त है। सचमुच मैं सरकार का कृतज्ञ हूँ कि अब मुझे रोज सवेरे उठकर अपनी अवम दूतियों के साथ इस तरह युद्ध न करना पड़ेगा। मैं इसलिए भी आपका कृतज्ञ हूँ कि यदि आपके जेल के नियम करने देंगे तो मैं जो काम नहीं करता हूँ उनसे अच्छे कामों में-जैसे मृत फातने में, अपना समय बिताऊंगा। और आपके नियम चाहे कितने ही हों तथापि मैं अपने अन्दर जो कुछ भाव-छाप हैं उसके द्वारा अपने सिरजनद्वारा का विन्दन तो नहीं अवश्य करूँगा। मैं आपके धन्यवाद देता हूँ।" (य. ई.)

जेल का हाल

"नवजीवन" में महादेवभाई के जेल का हाल इन प्रकार प्रकाशित हुआ है—
"कल हय महादेवभाई से मिलने जेल में गये थे। पर हमें मिलने की इजाजत न मिली। हम उनके लिए खाना तथा ओढने के लिए कपड़े और कुछ पस्तकें ले गये थे। वे भी जेलर ने लेता दी। पर आज सुबह उनसे मुलाकात हो सकी।

वे मामूली कैदियों की गैरक में रखे गये हैं। जेल के तमाम नियम उनपर आरम्भ से ही लगा दिये गये हैं। जेल के कपड़े पहना दिये गये हैं। एक काली नेमास्तीन और जूही थे। वे कपड़े बड़े ही मैले, बदबू-भरे थे। उनमें चौंके पड़ी हुई थी। दो कमल दिये गये हैं। उन्हें महाश्री पानी का स्वर्ण तक न हुआ होगा। उनमें भी चोले भरा पड़ी थी।"

सानी के लिए एक जंग बड़ा कोड़े का बरतन दिया है। पानी जंग की वजह से जहरीला हो जाता है। रात को पाने के लिए तो उस बरतन में पानी रक्खा ही नहीं आ सकता। सुबह उसका रंग पीसा हो जाता है।

एक मैले पानी के कुंड में नहाया जाता है। बड़ी पानी पीने के काम में लाया जाता है। पता नहीं कि नहाने के लिए बाल्टी आदि दी जाती है या नहीं। महाश्री दफा एक लंगोट पहनना पड़ता है। पर शरीर पीछने के लिए कोई कपड़ा नहीं। धूप में शरीर सूख जाने पर फिर बड़ी उतारे हुए कपड़े पहने जाते हैं। यहाँ के जाड़े की देखत हुए महादेवभाई जैसी [तबीयत वाले आदमी के लिए कपड़े धूप मुखने तक लंगोट पहन कर नंगे बदन रहना कठिन ही है।

खाना भी जेल ही का। कल घर में खा कर गये थे; पर काम को बड़ा कुछ नहीं खाया। आज सुबह कुछ दसिया जैसी चीज दी गई। बस बड़ी खाई। उसके अन्दर कंकर और मिट्टी का तो घुसना ही क्या!

उठी के लिए बित में बाहर जाना पड़ता है। आप-रुख के लिए बड़ी पानी पीने का बरतन। रात को पेशाब के लिए एक मिट्टी का बरतन कोठरी में रक्खा जाता है। वह भी पानी की तरह छुका ही रहता है। अभी नेत्रियां खलना बाकी हैं।

जेलर से मेरी खूब बात-चीत हुई। मैंने उनसे कहा कि आप छः महीने तक न भिजने देंगे, यह तो ठीक; पर बाव रक्षिएगा "मैं तो कैंदी होकर भिज सकूँगा।" उन्होंने कहा—
"आए, बहुत जगह है।"

"जेल जाना बड़ा आनन्ददायी है"

धीबुत श्री. राजगोपालाचारी घाबरे से भी गोपीजी को एक पत्र में लिखते हैं—

"आपके पत्र और तार मिले। जेल जाना बड़ा ही आनन्ददायी है। जब मैं आपको चिन्ताओं पर ध्यान देता हूँ और यह सोचता हूँ कि अब आप अकेले रह गये हैं तब मुझे ऐसा मायूस होता है कि आपको छोड़ कर जेल जाने में मैंने आपका अपराध किया है। आशा है, आप मुझे क्षमा करेंगे। जेल तो मेरे घर बैठे आई है।

मेरा हृदय आशा-पूर्ण है। बस, सरकार इसी नीति पर काम रहे। जरा भी उसे डोला न करे। नरम दलवालों में भी लखनौी मच गये हैं। वे काम्फरन्स के लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ, अभी इसका बफ नहीं आया। आज की हकत में समझौता या काम्फरन्स करने से कुछ अधिक हाथ आने की उम्मीद नहीं। हमारी कुरामियां अभी हतनी कम हो पाई हैं कि आज ही निपटारा करने में कोई बड़ी चीज नहीं मिल सकती। अब आप अकेले रह गये हैं; परन्तु हमारी तरफ से तो हमेशा आपके अन्दर भावूत ही है। वह आपको बल देगा।

हमारे कार्यक्रम में किसी तरह की गड़बड़ न होने देनी चाहिए। बस, एक सलैनय कानून-भंग की बात और जोड़ दी जाय। हम सब लोग तो जेल में हैं। इसके मेरा खयाल है कि नरम दलवाले भाई इन युद्ध की तीव्रता कम करने की भरसक कोशिश करेंगे। पर अब किसी तरह का रद्दोबदल करना मरने के बराबर है। वार्गेओर नवीन उत्साह और नवीन बल का संचार हो रहा है और सलैनय कानून-भंग बड़ा आशापूर्ण दिखाई देता है।

कांकर राजन यहाँ का काम बलावेगे।

किमिलन का एम-डमेट एक्ट ने यहाँ बड़े अच्छे प्रतिकार का खाना भौका दिया था। नदरात सरकार इस बात की समझ नहीं और उनसे उसकी जारी करना बन्द कर दिया, यद्यपि प्राम्त में उसकी जारी करने की आशा उनसे प्राप्त कर रक्खी थी।

मोपलाओं के स्थानों से अंगरेज विपत्ती पैदा रहे हैं। उनके मैने बात की है। वे कहते हैं कि मोपला लोग दो बड़े पहाड़ी पर मग दिये गये हैं और उन्हें चारों ओर पीजो ने घेर लिया है। उनका खयाल है कि वे एकाब महीने में मुझों पर चारों ओर काम-बडाऊ सुद्ध की कोई बात ही नहीं है। यह लड़ाई तो इध-सिद्ध हुए बिना खतम होही नहीं सकती। (य. ई.)

एजेंटों की जरूरत है

देश के इस संकल्प-काल में श्री-गोपीजी के राष्ट्रीय धर्मों का गौरव गांव में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-नवजीवन" के एजेंटों की हर कम्बे और साहस में जरूरत है।

म्यबस्थापक "हिन्दी नवजीवन"

शेकरलाल बेजवाड़े बैंकर द्वारा नवजीवन सुप्रचारक, सूची बौद्ध पानकीर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और बड़ी हिन्दी नवजीवन कार्यालय से अमरनाथल बजान द्वारा प्रकाशित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

महमदाबाद—पौष सुदी १०, संवत् १९७८,
 रविवार, साकेतक, ई. जनवरी, १९२२ ई.

अंक ११

महासभा और उसके बाद

लखनऊ

महासभा का सप्ताह बड़े हर्ष और मशरूफ का सप्ताह था। किसी भी तरह न मानना हुआ कि स्वतन्त्र नहीं प्राप्त हुआ है। यह दिखाते देता था कि प्रत्येक मनुष्य इस बात को जानता है कि हमारा राष्ट्रीय बल किस प्रकार बढ़ रहा है। जितने दिखिए सत्ता के चहरे पर विचार और भासा के भाव झलकते हुए दिखाते देते थे। स्वागत-समिति ने एक लाख मनुष्यों का समावेश होने योग्य महासभा के सङ्घटन बनाये थे; परन्तु आगत सज्जनों की संख्या का अनुमान कम से कम २ लाख तक जा पहुँचता है। श्रीर हुतनी अथिष्ठ भी कि सीजन टिकट या प्रवेश टिकट तक देना असम्भव हो गया। और यदि कुछ सूटी अचूक न उठाई गई होती जिनमें लोग डर गये तो एसीकी की संख्या आश्चर्य करने योग्य बढ़ जाती। नेताओं के तथा कार्य-कर्ताओं के कारावास और उनके साहस ने लोगों के हृदयों में एक नई आशा और नई उमंग पैदा कर दी है। इसी भाषना की हवा वह रही थी कि लोगों की यह मान्य हो गया कि आजादी प्राप्त करने की तथा अपनी आजादी में रुकावट बाढ़ने वाली बड़ी से बड़ी ताकत के दुश्मने दुबड़े कर बाढ़ने की रास्ताय देना बस कष्ट-सहन ही है।

महासभा के संगठन के अनुसार एक लाख तक काम हुआ है और ज़ेरी निनीत सम्मति में वह पूरा चकट हुआ है। विषय-विधिविधि समिति में भारी और गम्भीरता और 'काम से काम चलने' की प्रवृत्ति दिखाई देनी थी। उसमें प्रत्येक बात की-बहुत उत्सर्ग की जाती थी। फिर उसके संस्करणों का चुनाव प्रस्ताव ही, जैसा बन पड़ा वैसा, नहीं किया था; बल्कि वे अपने प्रस्तावों की ओर से बहुत सावधान-विचार के उपरान्त निर्वाचित किये गये थे। मतदाता भी ऐसे जो यह जानते हैं कि इस बड़ा कर रहे हैं। छद्म महासभा का उद्देश्य भी प्रभावशाली था। देशबन्धु विचारों का बगल पर हकीमजी अक्रमल्ला खादम ने सभापति के आदेश और धैर्य के साथ निराशा। प्रतिनिधियों ने निरा निरा अपने मत बर्ताने दिया, उन्होंने खूब अपनी धंकाये रका कर की। प्रत्येक बात की ओर, पूरी कार्यवाही के जाने के थे बावज़र प्रस्तुत करते थे।

स्वागत-समिति के सभापति भीमल बल्लभाई पटेल ने अपना भाषण हिन्दी में पढ़ा। वह इतना जोड़ा था कि कोई १५ मिनिट में खतम हो गया। सभापति मशरूफ का परिचय कराने के लिए एक भी भाषण नहीं हुआ। यह कारवाही महा-समिति के ही कर बाकी। इसके बाद हमारे प्रतिनिधियों और जेम्सों के कम से कम दो पण्डे बच गये। सभापति मशरूफ का भाषण भी करीब २० मिनिट में पूरा हो गया था। महासभा में प्रत्येक कृष्ण ने अपने प्रतिपाद्य विषय पर ही भाषण किया। वे अपने विषय से इतर खर बटके नहीं। एक भी मिनिट व्यर्थ के कार्यों में नहीं लगाया गया।

स्थिति ही ऐसी थी कि इसके सिवा दूसरी तरह से काम अच्छे प्रकार नहीं हो सकता था। तमाम प्रस्तावों का सम्बन्ध राष्ट्र से था और वे राष्ट्र के ही सामने पेश भी किये गये। उन के द्वारा जनता के नामने ऐसा कार्य-कम रक्खा गया जिसके अनुसार, यदि देश वह चाहता हो कि संसार में उसे अपना उचित स्थान प्राप्त हो, तो उसे बड़े उपसाह और जोश के साथ काम करना होगा। इसलिए विषय-विचारियों समिति तथा महासभा में हल मत पर अ-साधारण रूप से ध्यान दिया गया था कि प्रत्येक प्रस्ताव की की। खूब अच्छी तरह समझें और फिर उस पर अपनी राय दें।

महासभा के काम-काज के सम्बन्ध में इतना ही बत है।

प्रवर्द्धनों

महासभा का प्रवर्द्धन-विभाग भी कम प्रभावशाली नहीं था। छद्म सङ्घ ही बड़ा अग्र और शानदार था। वह बारों और बादी से आतृजित था। कमलियों को खादी की और विषय-निर्वाचक समिति का संघर्ष भी खादी की का। सम्बन्ध के नामने ही एक सुन्दर कीर्तना था, जिसके आसपास हरी पाव की पटरियों बड़ी दुहावनी मादम होती थी। महासभा के संघर्ष के पीछे एक बड़ा भारी संघर्ष और था जिसमें महासभा के बका आ आकर महासभा की कारवाही का हाव उन हजारों नर-नारियों की दुहावा करते थे, जो हृदय अथवा प्रेम के कारण महासभा के संघर्ष में न आ पाये थे।

रात के समय वह सारा मैदान बिजली की रोशनी से जगा नीब हो जाता था। वह स्थान साबरमती के किनारे है। एलिव. पुल के लानम होते ही झुड़ हो जाता है। पुल से तथा नदी के दूसरे किनारे से देखने वाले द्वारा तमाशाभोगों के लिए वह बड़ा उम्मेदवार और सम्पन्न दृश्य था।

प्रार्थिनी का स्थान बस पुल के पास ही था। छुंछ के छुंछ लोग प्रार्थिनी में दूरे पड़ते थे। प्रार्थिनी के काम में बड़ी सफरका हुई। लोगों की आभारपत्र तो अनुमान से भी बाहर निकली। कोई ५० हजार से कम प्रेसद्वार ही रोक नहीं गये। भारत में क्या क्या चीजें तैयार हो सकती हैं इसका यह अद्वितीय प्रदर्शन था। चित्राकोल (आन्ध्र-प्रदेश) के कुछ कारीगर आये थे। वे कपास की समस्त क्रियायें खूब करके बताते थे। १०० नम्बर तक का सूत हाथ से तान कर दिखाते थे। यह दृश्य बड़ा चित्तकर्षक था। किसी भी तरह के मन्त्र-साधन का प्रयोग ऐसी बर्क के जैसी सकेस पूरा नहीं बनाई जा सकती जैसी कि उन आन्ध्र की महिलाओं में अपने लीपे-लापे हाथों से बनाकर दिखाई। जितना ब्रह्मा भगवान् बना आन्ध्र-महिलाओं की कोमल रंगलियों से निकलता था उतना किसी बच्चे से नहीं निकल सकता। तबका बच्चा खाता हुआ अपने संगीत का जैसा सुर छेड़ता था वैसा दूसरे किसी प्रकार से नहीं निकल सकता। एक कमरे में हर तरह की खादी के नमूने रक्के थे। उसके यह जाना जा सकता है कि इन एक वर्ष में खादी के जीवन में कितना विकास हुआ है। कलिवर रवीन्द्रनाथ के चान्ति-लिकितन से तथा दूसरी जगहों से कुछ चित्रकला और रंग सजावटी के नमूने आये थे और कुछ नकशी की कारीगरी के भी सुन्दर नमूने रक्के गये थे। उन्हें देखकर मामूली आदमी को तथा उस विषय के ज्ञाता को भी कुछ नये बातें मालूम हो सकती थीं। संगीत के जम्मे भी हुए थे। भारत के सनेस प्रान्ती के अनेक अनेक गवैया एमन हुए थे। उते देखने के लिए हमारी जीब थे-तरह उमड़ते थे। जलसी के अन्त में अलिख भारतवर्षीय संगीत-परिषद् का पहला अधिवेशन हुआ। उसके मूल-संसाधक थे गांधर्व महाविद्यालय के संस्थापक पण्डित विष्णु विनोद पल्लव। परिषद् का उद्देश यह था कि राष्ट्रीय सभा-समितियों में संगीत का प्रवेश और प्रचार करना तथा मन्त्र-मंत्रालियों का संगठन करना।

खादी का प्रथम प्रमाण

खादी-नगर, उसके पास का मुस्लिम-नगर और उनके पड़ोस भी में खिलफान मंडप, ये हिन्दू-मुसलमान-एकता के सब से बड़े उदाहरण थे तथा खादी की लोक-प्रियता के प्रथम प्रमाण थे। स्वागत-समिति ने सिक्रियुमन में ही खादी खादी से काम लिया है। लोहे तीन लाख रुपये की कुछ खादी खरीदी गई और उसके उपयोग के लिए पनास हजार हावा खूब किया गया। प्रतिनिधियों और दर्शकों के नगाम केने पर तथा एक बड़े भागी रतों-पर और सामान-पर पर खादी ही खादी लगी हुई थी। कोई ही हजार हिन्दू-मुसलमान स्वयंसेवक थे। उनमें कुछ पारसी और ईसाई भी थे। खादी-नगर तथा मुस्लिम नगर में ठहरने वाले नगाम मद्रमानों के सहा और प्रबन्ध का भार दुन्दों पर था।

आगत सजनों की आरोग्यरक्षा के लिए विशेष-रूप से प्रबन्ध किया गया था। उड़ी-पखानों के लिए छोटी छोटी खद्यों खदवाइं पी और हर एक बेंठ के चारों ओर खादी की दिवारें बनाई गई थीं। हर एक सज्जन के छटी-पर से बाहर निकलते ही मंते पर साफ सटी छाली जाती थी। इसके पक्ष कभी कीड़े उड़ी जाता तो बड़े उड़े सांक ही नजर आती। उड़ी-पखानों पर दाम देकर मेहरबान नहीं रखे गये थे; पर हर जाति और हर मजहब के

स्वयंसेवक लोग तैयार थे। उड़ी-पखानों की सहाई क्या कम आवश्यक है! पर इसके लिए उड़ी स्वयंसेवकों की संख्या की गई थी जिन्हें दस काम से लक्ष्मी नहीं थी। पाठक शायद इस बात की न जानते होंगे कि यह विधि कितनी अच्छी और समर्थयोगी है। इससे सफाई खूब रहती है। इसके मैला साफ करने वाले को न तो मैले की ही झुना पड़ता है और न उस पर बड़ी दुई मही को ही। उसे बस कुछ बेल्के साफ मही उस पर बाल देने की और उसके अहसिगत के साथ मैले को डक देने की जरूरत रहती है। इस जरा से और सामूची अहसिगत का यह फल हुआ कि आसपास के मुकाम बड़े साफ और सुहावने बने। उड़ी और मक्खनों की भिन्नभिन्नानुद से और उनके दोष से बचे रहे। तमाम मुकामों पर बिजली की रोशनी की सज्जीब की गई थी।

महिला-परिषद्

ये महिला-परिषद् का उद्देश किये बिना नहीं रह सकता, जिसकी कि सभानेजी लकी-भाद्यों की भीर मता की-अम्मा थी। उसका दृश्य देखकर दिल में खलजनी मच जाती थी। मैं यह नहीं कहता कि वहां की कुछ हो रहा था उसका रहस्य सभी की समझ में आ गया। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि वे इतना अपने दिल से जानती थी कि वहां क्या बात हो रही है। वे जानती थी कि उनकी इस सभा ने भारत की उद्देश्य-पुर्ति में बड़ी सहायता पहुंचाई है और उन्हें मालूम था कि हमें भी अब पुर्णों के साथ ही साथ अपनी कृति का चमकार दिखाना है।

इस तमाम जीव-मन्द में, अर्थात् मुझे पता है, किसी तरह की कोई बुराई नहीं हुई। पुलिस ने किसी के काम में हलक नहीं दिया, किसी से छेड़-छाड़ नहीं की। यह उसके लिए नेकनामी की बात है। पुल से महासभा की ओर सारा प्रबन्ध महासभा तथा खिलफान के स्वयं-सेवकों के सिपुर्ण था।

बुरा दृश्य

यहां तक तो मैंने महासभा के चित्र का अच्छा दृश्य दिखाया। परन्तु अन्य सभी चित्रों की तरह इस चित्र में भी तरह तरह की क्षणों दिखाई देती हैं। हां, लोगों में उसाह तो बूब प्रबन्ध था; पर प्रेरकलोग कभी कभी नियमों का भंग कर देते थे। उनका अपने इतना बड़ गया कि एक दो बार तो माणव में जाने के लिए जबरदस्ती काटक में घुस पड़े। उस समय तो कुत्ता रहीं; परन्तु उसके बात बड़ कर लगदा खादी हो सकता था, जिसका फल भयंकर ही होता। हममें इतनी संयत्ता अवश्य होनी चाहिए जिससे हम ऐसे कामों का पूर्ण भांति के साथ निर्विघ्न पूरा कर सकें। और यह उली दृश में सम्भवनीय है जब कि जन-समुह कुहरती तार पर और खरने भाप अपने ही भाई-बिरादरों की हिरावतों के सुताबिद बरते। आश्वरीयम स्वराज्य अधीन आराम-शास्य की कुंजी है। प्रतिनिधि-भाई भी नियमों का पालन करने में जिहासवार का प्यान नहीं रखते थे। कुछ लोग तो अपने प्रांत के लिए निश्चल स्थान को छोड़ कर दूसरी जगह बैठ गये। कुछ भाइयों ने तो बियां डियेपिवाइट के महांतक कह जाऊ कि इस तो सविस्व (१) फाल्गुन-भंग के लिए फारक बल चुके हैं, असएन जहां हमारा भी पाहिए; वहां बैठेंगे। विद्या-समिति के भी कुछ सदस्य ऐसे अभद्र दृष्ट-नीत्य फाल्गुन-भंग से बरी नहीं थे। कुछ प्रतिनिधियों के अपने स्थान का किराया भी आज के दाम भी देना नहीं चाहिए। और मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि यह पुनर्वर्ती नहीं, यह भावसे हुए भी कि प्रेसकों के टिकट दूसरे के काम नहीं आरकते, आसपास की देरके अपने एक दिन का टिकट के कर आते रहे। इस बात के नेरा

इस और भी वह जाना है कि ये प्रसिद्ध समिति के एक प्रसिद्ध सदस्य हैं।

अब आगे

जब मैं इस दूरे इय का प्यान करता हूँ तो मेरा कलेजा दुक दुक हो जाता है। हमें अपने स्वेच्छ की प्रवृत्त करके मैं नहीं देख दो रही है, यह मैं जानता हूँ। परन्तु जब मैं उसके अन्तरे इस की ओर देखता हूँ तो चिन्मय हस्तों वहीर साहस होता है कि हमें जानाओं के उसकी सुन्दरता, स्वयं-न के कम नहीं हो सकती। पर साथ ही हमें इन बातों को भूल जाना तथा लौकिक पत्र में संलग्न करना सीक नहीं है। इस आन्दोलन की सफलता अनेकें हस्तों मैलिक बन्धों के विकास पर ही अन्तर्निर्मित है। जिस प्रकार वीरों में एक सुर के विचार आते से सारा भया भिरकता हो जाता है उसी प्रकार हमारे इस आन्दोलन के लिये महान् आन्दोलन को मर-मर करने के लिए एक ही आदर्श है। हमें बाव रहना चाहिए कि हमारी सच बातों का आधार है सत्य और अहिंसा। दूसरे कोष चिन्मयी-ऐसी प्रविष्टा नहीं है कि बाधे को बिना करे; पर यदि हम अपनी ही विचारपूर्वक की गई प्रविष्टाओं को लौकिक लो तो इसके लक्ष्मण दुष्ट विना न रहेगा। इसलिये, मैला कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, महात्मा के संगठन के अनुसार काविक और पर काम करने की ही स्वरुपा को स्थापना अपने आप हो जायगी। ऐसे, कैसे होता है।

महात्मा का कोष

महा-समिति के पाल तो अभी एक अष्टमी रकम लेव है; परन्तु प्रतीय समितिओं अवश्य ही अपने पात का सब बचवा लाना चुकी होगी। उनके पान आन्दरनो का काझा जवा है। उनकी आनदारी अपने आप बंधी हुई है। महात्मा के हरकत संस्व की।) को सात पत्रों देना आवश्यक है। तनी उसका नान देने का अधिकार कायम रह सकता है। अतएव यदि प्रत्येक प्राल में मवेष्ट सदस्य हो तो कम से कम दो लाख महात्मा-पत्र में दर्ज सदस्यों के पत्रों हमारे दारे उग्रे पाव जमा हो सकते हैं। मुझे कहा गया है कि यह तो केवल दृग-दृग्मा है; क्योंकि हमने दारे बहुत करने में खर्च भूक से भी अधिक हो जाता है। जो सरकार अपनी भाव से अधिक खर्च करती है वह स्वेच्छा चाँहिो या नष्ट सरकार होती है। महात्मा के लिए तो यह बाधा किश जाता है कि कोय उनका संकाशन स्वेच्छ-पूर्वक करते हैं। और यदि हम बाय नाम के खर्च पर उसका चर्रा बाव नहीं कर सकते तो हमें कोचन रहने का कोई आश्रय नहीं। स्वरान्ध हो जाने पर हम लगान-बन्धों के खर्च को शा मैदा से अधिक उम्मीद न कर सकेंगे और तो भी बल-प्रयोग करते नहीं, बरिज लोगों की हथका के अनुसार। अतएव प्रत्येक प्राल से हमें कम से कम इतनी आशा करनी चाहिए कि उसे अब अपने कोष की पूर्ति हो करना चाहिए। फिर कम से कम एक करोड़ सदस्य अर्थात् १५ लाख करने सारे भारत से सदस्यता के बन्ध के रूप में प्राप्त करना कोन, फलिन बात है। यदि हमारा संकन या यों कहें कि सरकार विन पर विन अधिकारिण-लोकविष होती जाती होगी तो हमारे सदस्यों की संख्या दूनी हो जानी चाहिए। हमारे पास ऐसे उद्योगों और ईमानदार अधैतनिक स्वयंसेवक काफ़ी तादाद में होने चाहिए जो सिर्फ प्रगदा बहुत करने का ही काम करें। यदि ऐसा न हो तो हमें अपना प्रिकाका निकट देना चाहिए। यदि महात्मा देश के सचसे और स्वाभाविक संवेचन का कञ्चन हो तो किसी भी प्रकार की कोषिक के विना ही वह नाम-मान का सामान्य अविशाल पूर भूक हो जाना। अतएव और जो बात

स्वयं महात्मा के विषय में बरितारों होती है वही उसकी दूरी संस्थाओं जैसे महाविद्यालय, कठारागम, उनारे के करखन, आदि पर भी बढ़ती है। जो संस्था स्वयं अपने मैलिक बल पर अपने स्वयं की जगता से सहायता नहीं प्राप्त कर सकती। यह भीचित रहने के लीक नहीं है। अपने ही जिके की सहायता से भी संस्था बचती है वही उस जिके के लिए आवश्यक हो सकती है। पारसियों की कई बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं। उनको इकैक या अमरीका से खपना मिश्रा है। पर वे के लीगे पर भारस्व हो। जगता का सन-यन उनके साथ नहीं है। यदि पारसी कोय आरम्भ से ही लोगों की अन्धा और सहायता पर अपना आधार रखते तो उनके द्वारा आज आरम्भ की अपरमित सेवा हुई होती। इसी प्रकार यदि महात्मा-समितिवाँ तथा महाप्रभा से सम्बन्ध रखना जो कपता ही संस्थाओं की उसके प्रभवर्ता मंडल की ओर से सहायता मिलने को तो बहुत सम्भव है कि वे उन चीजों की तरह हो जायें जो बाहर से साफ़ कहीं लगती आती हैं और उनसे पायव ही जनता का हित हो। अतएव यह एक सामान्य नियम बनना जो कपता है कि जिस संस्था के दवाविष लोगों की ओर से सहायता नहीं मिलती उन्हें जीवित न रहना चाहिए। आत्मावकम्पन भाव-वासन की क्षमता की अपूर्व कचीदी है। हाँ, यह हो सकता है कि ऐसे क्षान और प्राप्त अभी होने जिन्हें अपनी विवित का ज्ञान न हुआ हो। आरम्भिक अवस्था में उन्हें उनके विकास में सहायता देनेकी आवश्यकता होगी। सरकार के साथ संघाम की जो बन्धितें हम करें उनमें उनकी विनती नहीं की जा सकती। इस बावुविष बाके मुझ से हैं केवल उन्हीं स्थानों पर अपना आधार रखना होगा जिनके राजनैतिक चैतन्य का विकास हो चुका होगा। अतएव मन्ववर्ता मंडल से बहुत ही थोड़ी स्वाधिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता मिलने की अपा रहनी चाहिए।

सूआश्रय

इसी तरह हमका सूआश्रय के विषय में भी मगीरव प्रयत्न करना चाहिए। जबतक कि हम अछुत लोंग ही हिट्चुर्न के हल सुवार की तसरीफ न करें तबतक क्या हम उनके लिए कुछ करने का दावा कर सकते हैं। इस विषय में मुझे आम्न जैसे आरम्भ प्रगतिशील और खर जामत प्रान्त में भी गलतफहमी साहस हुई। यह देखकर मुझे कुछ आश्चर्य और भीति हुई। सूआश्रय का दूर करने का अर्थ है पाँचवीं जाति का संसार से उठा देना। अतएव यदि कोई पंचम जाति का लड़का किसी सार्वजनिक क्लर से पाने जीवे या सार्वजनिक मस्ते में पड़े तो लोगों को उसपर कोई आपत्ति न होगी चाहिए। एक अनाश्रय विवित काम कर सकता है उनसे सब काम करने का अधिकार उसे होना चाहिए। बर्न के नाम पर हम हिन्दुओं ने बाहरी बातों का खर आहम्बर बना रक्खा है और धर्म को केवल मोजन-पान का विषय बना कर उसका अधःपात कर दिया है। भाषण-धर्म की जो अद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है उसका कारण है हान से प्रदीप्त विरुद्धता, अराजकत्व-उद्धि और तोज तत्पत्ता। हिन्दू कोय यदि मोजन-पान और रासोत्सव के आनन्दमय प्रभाव की अनुचित महान् देते तो इसका कुछ उन्ने जिके विना नहीं रह सकता। हमारे आन्तरिक परीक्षा का समय है। हम मोह से विन हैं। पोर से कोर अशुद्ध और पाप-पूर्ण विचारों का प्रवाह हमें स्वर्ण कर रहा है और अशक्ति बना रहा है। ऐसी दशा में हम अपनी पवित्रता के लोका में मरा हो कर अपने उन भाग्यों के स्वर्ण के प्रकाश को बिलकूल से ताक न बनायें जिन्हें हम अक्सर अपने अज्ञानवश और उससे भी अधिक अपने चरणन की उधक से

आपने के बीच समझते हैं। उस सर्वसम्मतिपूर्ण परामर्श के द्वारा मैं हमारी प्रशंसा इस बात से नहीं होगी कि हमने क्या क्या किया-किया है और किन किन के साथ स्पर्शालय किया है; बल्कि इस बात से होगी कि हमने किन किन को सेवा किए बिना रह दे दी है। तब हमने किसी एक को विचार-मस्तिष्क और बुद्धि-शक्ति की सेवा की होगी तो वह अवश्य हम पर कृपा-पुष्टि करेगा। बिना प्रकार हमें उरे लोगों और उरी बातों के संघर्ष से बचना चाहिए उसी प्रकार ज्ञान, उमेद्वक और गैरे कीजन-गान के भी इस प्रकार चाहिए। परन्तु हमें इन विषयों की सही वास्तविकता से अधिक न बचानी चाहिए। हमें अपने कष्ट-म्राद, दुर्गति और बाधा-बन्धों को छिपाने के लिए मत, उपवास आदि का आश्रय कभी न करना चाहिए। और इस आशंका से कि कहीं उनका स्पर्श हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक न हो, हमें किसी पतिता या गन्दे माँ-बहान की सेवा से हरगिज छुट न मोटना चाहिए।

हिन्दू-मुसलमान-एकता

हिन्दू-मुसलमान-एकता के विषय में भी अभी बहुत कुछ होता बाकी है। इस एकता को अभी लोग समझ ही उठे देखते हैं। उन्हें यह है कि हमने छोटी आलियों के स्वतन्त्र अधिकार तथा उन्नति को बाधा पहुँचेगी। इस साधन रहे। हमें अपनी पिकीरी मुझों को फिर न दोहराना चाहिए। हमें अपने मर्याद के तथा स्वतन्त्रता चाहनेवालों के साथ आँसू-चारे का बताना रखना चाहिए। उन्हें यह न समझने देना चाहिए कि इन लोगों के साथ रहने में हमारी किर नहीं है। हमें अपनी सहिष्णुता को खूब बखाना चाहिए-इतनी कि जिससे उनके और हमारे आदर्शों की ओर कर उनके शिक का समाज कबो-सुबह और विरोध दूर हो जाय।

समिनय कानून-भंग

हमें केवल समिनय कानून-भंग पर ही अपने विश्वास को टट न रखना चाहिए। यह एक ऐसा वाक्य है जिसका उपायोग हमें बहुत ही किमपाय के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य बराबर के-हीक काटता ही बसा जाता है तो वह उसकी बड़-मुनियाद की भी काट वालता है और जिस बात के लिए वह कर के कटल अंश को काटना चाहता था वह भी उसके साथ कट जाती है। समिनय कानून-भंग का प्रयोग केवल उन्हीं दशा में अशक, आवश्यक और अचरित होगा जब हम मनुष्य की उन्नति के इतरे तनाम नियमों पर अटक और दड रहें। अतएव हमें कानून-भंग के बलिस्वत उल्लेख 'समिनय' विशेषण पर पूरा पूरा और देना चाहिए। विनय, नियम-बद्धता, विवेक और अहिंसा के बिना कानून-भंग करने के साथ सर्वनाश के और कुछ नहीं हो सकता। प्रेम के साथ किया गया कानून-भंग प्रशंसनीय और जीवन-वर्द्धक है। समिनय कानून-भंग तो उन्नति का बड़ा बहिया लक्षण है; वह एतु का चिह्न हरगिज नहीं।

(योग इशिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

पत्र-प्रेषक महाशयों

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुचारु अक्षर होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अंक न मिलने की शिकायत करने वाले सज्जनों को अपना ब्राह्मण सम्बन्ध और पूरा पता—डाकखाना, जिला, आदि—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत पूर करने में समर्थ न हो सकेंगे।

मनीषावर्ती के कृपण पर भी अपना पूरा पता लिखकर साफ साफ लिखने की कृपा करना करें

स्वयम्भवाचक "हिन्दी नवजीवन"

एकता का उपाय

हिन्दू-मुसलमान-एकता के सम्बन्ध में श्री० गांधी जी "नवजीवन" में लिखते हैं—“यद्यपि हिन्दू-मुसलमानों के शिक साक होते जाते हैं तथापि अभी हमारे शिक से बर दूर नहीं हुआ। अभी हमारे रास्तों में कंकड़, काँटे, साँझियाँ और टीले साक करवा हैं। इसके कुछ उपाय ये हैं—

१. हम एक दूसरे के छुल-खुल में शरीक हों २-दुस दूसरे की आवश्यकता का ध्यान रखें ३-परस्पर उर को दूर कर दें ४-मेरी बातों का संघर्ष करें जिसमें दोनों का शित निका हुआ हो। निष्काफत ने हमें पड़ोसी शतों के पालन करने का रास्ता दिखा दिया है, हिन्दू-मुसलमान दोनों की पारमिक विधियों में दखल न देने हुए हम अपनी अपनी हमदर्दी दिखा सकते हैं। हिन्दुओं की संख्या अधिक होने के कारण मुसलमान न करें। हिन्दू लोग भी इस बर को छेक दें कि मुसलमानों राग्यों की सहायता केर मुसलमान हिन्दुओं को बचा देंगे। स्वदेशी-आवका में खफा समाज स्थाप्य है। उसकी खिबाओं और उसके काम यदि हिन्दू-मुसलमान एक सा समझ के तो एकता खूब बढ़ जाय। परन्तु एकता बढाने का सब से आसान उपाय यह है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों छोटी बातियों की रक्षा करने में तयार हो जायें। दोनों जलियाँ, पारसी, ईसाई और यहूदियों के साथ प्रेम करें, उन्हें आदर का दृष्टि से देखें, उनको रक्षा करें, स्वयं में भी उन्हें तंग करने का बा। उनके साथ जबरदस्ती करने का खयाल न करें। इससे परस्पर एक दूसरे की सहायता और सेवा करने की आदत पड़ जायगी। जिस राजे तक हमारे अन्दर सेवा-भाव की इच्छा होगी उन्हीं दरजे तक हम एक-विक होंगे। हिन्दू-मुसलमान यदि एक दूसरे के सम्पत्तन वा महारान बनने की कोशिश करेंगे तो जरूर अन्त में युध्मन हुए बिना न रहेंगे। पर यदि एक दूसरे के सेवक हो जायेंगे तो यह स्नेह-प्राप्त दिन पर दिन बज्जट होती जायगी-किर बढ़ न किसी के ताँके टटेंगे, न बलायें जलेंगी और न सलायें सुनेंगी।”

“हिन्दी-नवजीवन” आधे मूख्य में

हिन्दी-नवजीवन के प्रकाशक श्रीयुल सेठ जमनालाल जी बजाज ने निम्न-लिखित सूचना देजी है—

“जो विद्यार्थी, शिष्टक अथवा महाशय के प्रकाशक अपने स्थान के कम से कम ५ माँह-बहनों को “हिन्दी-नवजीवन” निपमित रूप से पठ कर सुनायेंगे उन्हें “हिन्दी-नवजीवन” आधे मूख्य में दिया जायगा। विद्यार्थियों और शिष्टकों को अपने विद्यालय के प्रधान अधिकारी तथा प्रचारकों को अपने स्थान के महाशय-समिति के सज्जनों का प्रमाणपत्र देजना चाहिए। कारवरी के अन्ततः किनके प्रथमना-पत्र आ आर्येण उन्हीं पर विचार किया जायगा।”

स्वयम्भवाचक

जरूर पढ़िए

एवाँक सूचना के अनुसार हमारे पास लिखते ही पत्र जाये हैं; परन्तु बहुरे लोगोंने उनके साथ प्रमाण-पत्र नहीं भेजे। अतएव हम उर खब महाशयों का तथा अथ आगे पत्र भेजनेवाले सज्जनों का ध्यान नीचे लिखी बातों की ओर रिकलते हैं—

१. जो स्वयम्भवाचक-पत्र नहीं भेजेंगे उनके पत्र पर विचार नहीं किया जायगा न उसका कोई उत्तर ही दिया जायगा।

२. जो सज्जन हम निमायत के सुल्लखक हो चुके हों वे मनीषावर्ती के कृपण पर निमायत का उल्लेख जरूर करें।

स्वयम्भवाचक

हिन्दी न व जी व न

रविवार, पीप सुदी १०, सं. १९७८

स्वतन्त्रता की पुकार

मौलाना हजरत मोहम्मदी ने महात्मन में तथा कमापति की हैसियत से सुस्वस्थ जीवन में बड़ी विनम्रता के साथ आजादी के लिए कहाई होगी; लेकिन दोनों बात उम्होंने बड़े मजे में सुन ली होगी। मौलाना साहब क्या चाहते थे, इसके विषय में किसी का क्या मत बतलाना नहीं हो सकता। बराबर की और हिस्सेदार की हैसियत से भी तथा किसानों का निपटारा अच्छी तरह हो जाने पर भी, वे अंगरेज लोगों के साथ किसी किसम का ताकड़ रचना नहीं चाहते। वह बड़ना ठीक नहीं होगा कि फारिस आजादी के बिना किसानों के मजदूरी का निपटारा कभी हो ही नहीं सकता। इस बड़ी सिद्धान्त की क्या कर रहे हैं। यदि फारिस आजादी के बिना किसानों का क्या मत बतलाना नहीं हो सकता बर्बाद यदि अंगरेज लोग मुसलमानों पुनिया की वष आकांक्षाओं के प्रति विरोध-भाव ही रखते रहे, तो हमारे लिए पूर्ण स्वतन्त्रता का आकांक्षा बिना इसका उपाय ही नहीं है। यदि मुसलमानों पुनिया के साथ बराबर का दोस्ताना ताकड़ कराने में सफलता न मिले तो भारत बराबरता की अन्तर्गत वैश्विक सहायता भी नहीं दे सकता और छद्म उभे भी बराबरता की वैश्विक और वैश्विक सहायता के बिना अपना काम चलाये होगा।

परन्तु फर्न कोटिए कि मेडविटन ने अपने इस के। बदल दिया-जैसा कि, मैं जानता हूँ, वह हिन्दुस्तान की बलवान् पावर, बलवान्-भाव भी पूरी आजादी के लिए और तेरे रचना पार्षिक दृष्टि के मातामह होगा। क्योंकि वह प्रतिदिन और बढ़े होगी। ऐसा करना छुड़ा को न मानना होगा, क्योंकि उस अवस्था में उनसे किन्नादा-करी करने का आचार इस क्या मत बतलाना होगा कि अंगरेज लोग मजदूर के देव-भाव को पहचानने, और उभे अपने आप की कमता नहीं रखते। ऐसी स्थिति की न तो भद्राचार-हिन्दू ही और न भद्राचार-मुसलमान ही उभर कर सकता है।

भारतवर्ष की कीर्ति इस बात में नहीं है कि वह अंगरेज आजादी को अपने हल का चक्का चुल्लु माने, जिस कि मौका मिलने ही सबसे पहले हिन्दुस्तान से निकाल बाहर कर दें। किन्तु इस बात में है कि उन्हें उस साम्राज्य-वाद से हटा कर, जिसकी नीति एशिया के कमजोर और अल्पसंख्यक राष्ट्रों द्वारा आसियों की आर्थिक छद्म पर, और इसलिए आर्थिक-पद्धत पर है, एक ऐसे नये साम्राज्य-तन्त्र में बदल दें जिसमें वे और इन क्षेत्र की और हिस्सेदार हो हैसियत से रहें।

क्या हम इस बात पर विचार करें कि ऐसे स्वराज्य का अर्थकर्म अंगरेजों के साथ सम्बन्ध रहे, अर्थ क्या है? इसका अर्थकर्म बतलाना नहीं है कि आप बतलाना चाहें तो स्वतन्त्रता की घोषणा कर लें। अतएव स्वराज्य की हिस्सि पार्षिकोत्तर से मिलने वाला सुपुत्र का हान्य नहीं होगा। वह भारत के पूर्ण आर्थिकोत्तर की घोषणा होगी। हाँ, वह सच है कि वह पार्षिकोत्तर के एक काल के द्वारा ही शीघ्रता किना जायगा। लेकिन वह तो भारतीय प्रभु के प्रकाशित मत की बलवान्ता स्वीकृति मात्र है।

दक्षिण आफ्रिका की युनिन के विषय में भी ऐसा ही हुआ था। हाउस आफ् कामन्स के द्वारा युनिन की घोषणा का एक अवसर हमारे न हो सका। हमारे मत की स्वीकृति तो सचि के रूप में होगी और विरासतिया उसका एक भाग होगा।

ऐसा स्वराज्य चाहे इस वर्ष न आवे, इस पुस्तक में भी न आवे। लेकिन मैंने इससे कम का विचार नहीं किया है। जब कभी निपटारा होगा तब ब्रिटिश पार्षिकोत्तर नीकराणी के द्वारा प्रकाशित भारतीय प्रभु के बल की नहीं बलित भारत के आजादी के साथ जुड़े गये प्रतिनिधियों के द्वारा प्रकाशित मत की स्वीकार करेगी।

कैद एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को स्वराज्य बतलाने दान के नहीं दे सकता। वह तो ऐसा भविष्य है जो देना के अर्थकर्म के अर्थकर्म के रूप के ही करीदा का सकता है। और जब हम उसकी बहुत बड़ी कोशिश के चुकने तभी वह हमारे लिए बल-बल न रहेगा। बने काट सच ने यह कहा है कि स्वराज्य यदि सम्भव के द्वारा नहीं मिलेगा तो पार्षिकोत्तर के द्वारा ही मिल सकता है। बर्बाद ने सचका गये हैं। ऐसा कह कर जीताओं को यह अनुमान करने का मौका देना कि दूरकर्म के कट-सहन के वैश्विक सहाय की मानने की क्षमता नहीं है, उनके देशवासियों की बर्बाद करना नहीं है और यदि उम्होंने उपस्थित जनों को यह समझने देना चाहा हो कि ब्रिटिश-पार्षिकोत्तर तो जब उसकी कृपा होगी तभी स्वराज्य देगी; उभे हिन्दुस्तान को उभर आकांक्षा और आर्थिकता के कोड़े-गार नहीं, तो उम्होंने उनकी दुष्टिमा का अपमान किया है। सच बात तो यह है कि स्वराज्य लगातार परिषद और कल्याणोत्तर कट-सहन के बल से ही प्राप्त होगा।

परन्तु बड़े काट लाइन को वह पता नहीं है कि तत्काल की स्थान-पूर्ति के लिए कोई दूसरा साधन भी है और इसलिए साधन वे यह क्या मत बतलाने हैं कि धारा-समाजों में अपनी बाह-विवाद-कुशलता का प्रयोग करते करते किसी न किसी दिन हम ब्रिटिश पार्षिकोत्तर के दिल् में यह बात जन्म लकने कि भारत को स्वराज्य प्रदान करना किन्ता बाधकरी है।

उत्तिन उम्हें कम्ब ही मायम हो जायगा कि तत्काल की स्थान-पूर्ति का साधन एक उससे भी बड़िया और अच्छी है और वह है-सविनय कायन-भंग। जब यह दिन पर दिन अपिचाधिक स्पष्ट प्रकट होना जाता है कि सविनय भंग कट-सहन का यह मार्ग तैयार करेगा जिसमें से भारत को अपने सत्यतक पहुंचने के पहले अवसर पुराना होगा।

अभी हम अपनेमजबूत तक नहीं पहुंच पाये हैं। मुसलमानों और हिन्दुओं में अब भी अविश्वास कायम है। अतएव-मौलों को अभी हिन्दुओं के रूपों की उभ नहीं पहुंची है। भारत के पारसी और हैसद्वों को अभी यह विषय नहीं है कि स्वराज्य मिलने पर उनका भविष्य क्या होगा। अभी हम अपने ही बर्बाद कायन-कायनों की पारसी रचना नहीं छोड़ें हैं और न उसकी बलवत को ही महसूस करते हैं। अर्थकर्म के अभी हमारे बरो में सहा के लिए स्थान नहीं पा किना है। भारी अनीतक स्पेशरी-पोसाक नहीं हो पड़े है। दूसरे सन्नों में तो कहें कि अभी हम भास-रक्षा की कला और बल नहीं समझ पाये हैं।

अनीतक भारत में एक ऐसा जन-समान मौजूद है जिसकी संख्या तो कम हो रही है पर जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। को यह आशा है कि इस अर्थकर्म मायादा और सत्य-बराबरी के ही द्वारा स्वराज्य प्राप्त हो सकता है और इसलिए कहता है कि अर्थकर्म के साथ ही साथ हल्ला-कलह भी जारी रखने देना चाहिए।

अर्थात् हमारी यह अहिंसा या शान्ति, भारतका एक पूर्णतः और वैयक्तिकी समस्या नहीं (आदि) जो लोग हम विचारों के बावजूद हैं वे शास्त्र यह न मानते होंगे कि ऐसा करना सारे संसार को नोखा देता है। हमारी प्रतीक्षा तो यह है कि जहाँ हम उसने अपने हुए हैं वहाँ हम इस बात पर विचार भी करते हैं कि अहिंसा ही, जो हमें स्वतन्त्र प्राप्त करने की राह है। ओही हमारा यह विश्वास जो आज कि स्वराज्य तो अहिंसा के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता बल्कि केवल हमारा ही ही प्राप्त हो सकता है, तभी हमें अपनी-प्रतिष्ठा रद्द कर देनी चाहिए-ऐसा करने के लिए हम मानते हैं। जबतक हमने अहिंसा की प्रतीक्षा के रस्ते हैं तबतक वह हमारे लिए धर्म है। अभी अहिंसा की आवश्यकता ही रही है। इसलिए वह कार्ययोगी भी है। परन्तु जबतक हम अपनी प्रतिष्ठा से बचें हैं तबतक हम केवल अपने ही लिए अहिंसा की मानते और उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं; बल्कि हम दूसरों की अहिंसा के पालन के लिए तैयार करने और हिंसा-काण्ड मचाने वालों का निषेध करने के लिए भी उतने ही बाध्य हैं। मुझे तो अब और भी अधिक विचार हो गया है कि इस अभी अपने स्वयं तक नहीं पहुँच पाये हैं। क्योंकि छद्म हम सब लोगों ने भी, जिन्होंने कि म-प्रसा के भेष को स्वीकार किया है, हमेशा न तो सन्तो और कृति के द्वारा शान्ति का पालन किया है और न विचारों और हठानों में शान्ति धारण करने का प्रयत्न किया है।

(५०-६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

तिप्पणियाँ

देशी राज्यों में शाहजादा

मुझे यह समझ किमा गया है कि जब शाहजादा देशीराज्यों में आज तब वहाँ की रियायतों को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि देशी-राज्यों की प्रजा अपने राज्यों के साथ अ-सहयोग नहीं कर रही है। ऐसी अवस्था में उसे ऐसा सम्बन्ध न करना चाहिए जिससे देशी राज्यों की स्थिति बेहोरी हो जाय। हाँ, वे इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि राज्य के अतिथि का स्वागत सरकार करें। परन्तु उन्हें उनके स्वागत के खिलाफ आभ्युत्थन करना करने का हक प्राप्त नहीं होता। अतएव जब देशी-राज्यों में शाहजादा जाय तब वह भी प्रजा को हस्तगत न करना चाहिए। सभा आदि का आभ्युत्थन न करना चाहिए। परन्तु सम्बन्धित प्रजा-जनता का भारत के दूसरे भागों से तो निकट सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए। अतएव वे अहाँतक ही सके, शाहजादे के स्वागत-कारण में शरीक न हों। देशी-राज्यों में प्रजासत्ता कैसी बात तो बहुत ही कम है अथवा ही नहीं। वहाँ राजा के प्रत्येक कार्य में प्रजा के शामिल होने की जरूरत नहीं रहती। वहाँ तो प्रजा उन्हीं कागों में शामिल होती है किन्हीं या तो वह बड़ अच्छा समझती है या किन्हीं उसे अव्यवस्थित होने का बुरा रहता है। इन सब बातों में यदि व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का उपयोग विषय-पूर्वक किया जाय तो तो वह फलदा है। देशीराज्यों में राजा और प्रजा का सम्बन्ध स्वायत्त-युक्त है। राजा यदि अच्छा हो तो वह प्रजा का हित-साधक करता है। यदि बुरा हो तो फिर प्रजा के पास सब अवकाश प्राप्त है कि वह शाहजादे को हटा कर देगी। अंगरेजी भारत में ऐसा ही सम्बन्ध हो गया किन्हीं देता है, जिससे सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है जो प्रजा के हितार्थ के विरोधक हैं। वहीँ वहाँ सत्याग्रह हुए हुआ है। देशी-राज्यों की स्थिति आज हमनी निकट है कि वहाँ की प्रजा के लिए अपने राज्यों के साथ सत्याग्रह आरम्भ करना

वही सम्पूर्ण शासक कर्तव्य का समर्थन है और यह तो केवल वहाँ राज्यों में किया जा सकता है जहाँ अवश्य अवकाश होवे ही और जहाँ प्रजा में सामाजिक आत्मबल का विकास हो चुका हो।

हिंसाधर्मों में आधुनिक

मैं देखता हूँ कि हिंसा-धर्मों में भी असहयोग के रूप आधुनिक कर ही है। असहयोग के हिंसाधर्मों की एक सभा कुछ दिन पहले काहीर में हुई थी। उसके सभापति थे श्री सुकन्ती। उसमें स्वदेशी तथा स्वराज्योरी के सम्बन्ध में अच्छे अच्छे प्रस्ताव पास किये गये हैं। उसके प्रत्येक काम में स्वराज्य की भूमि हमारे ही रही है। असहयोग के हिंसाधर्मों में काहीर प्रस्ताव पर सब जोर दिया। अब सब लोग इस बात को समझ गये हैं कि कारी मरीचों के लिए जीवन-रूप है, बरसा मरीचों के कर की बाधक है। अतएव अब हिंसा-धर्मों में भी उसकी अपमा किया है। इस परिषद् के सभापति ने यद्यपि अवश्ययोग के विकास अपने अंग्रेज प्रकट किये हैं तथापि स्वराज्य तो वे भी चाहते हैं। उन्होंने अपने भाषण में सरकार की दमनशील की सब बखर की है।

कुछ मन्त्र

मुझे तरह तरह के अनेक सुझाव पूरे आते हैं। यदि मैं उन सबका जवाब देता हूँ तो मुझे दूसरे कामों के लिए फुरसत ही न मिले। अतएव जहाँ जवाब दिने बिना काम ही नहीं करता वहीं मैं जवाब देता हूँ। एक सुझाव पत्र में कुछ प्रश्न पूछे गये हैं। उनका जवाब मैं यहाँ इसलिए नहीं देता हूँ कि वे अव्यक्त हैं; बल्कि यह विचाराने के लिए देता हूँ कि सभी लोगों में किताब अज्ञान फैला हुआ है और इस हेतु से कि उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो।

“आप स्वराज्य को के कर क्या करेंगे?”

“मुझे जो प्राप्त करना है उसका प्रयत्न तो मैं हब-रूप से कर रहा हूँ। परन्तु जो समाज को सरकार है उसको तो समाज ही प्राप्त कर सकता है।

“जो इतने रुपये जमा किये हैं इतका क्या कीजिएगा?”

“प्रत्येक प्रश्न की महासभा-समिति उसका उपयोग कर रही है। उसकी एक पाई भी खर्च करने का अधिकार मुझे नहीं। उसका हिसाब भी प्रकाशित हो गया है।”

“आप के घर जाने के बाद स्वराज्य कौन करेगा?”

“स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य। सब अपना अपना राज्य करें। जब सब लोग अपने अपने ऊपर राज्य करने लगे तो तब सबका-जनता का-राज्य होगा। उसके साथ मेरे जीवन-मरण का क्या सम्बन्ध? मैं तो चिन्तित हूँ।”

“आप अंगरेजी अथवा मैं केवल क्यों सिखाते हैं?”

“इसलिए कि मैं अपनी देशी की देश के लिए क्या देना चाहता हूँ।”

“देस-भाड़ी मैं क्यों बैठते हैं?”

“सरकार की यह महारथी है। उससे आज छटा कर है अपना काम निकाल केता हूँ।”

“आप सबको काही पहचाना चाहते हैं। पर वह तो मंथनी मिलती है।”

“विदेशी कपड़ा अगर मुफ्त मिलता हो तो भी पहना है। काही मंथनी मिलने पर भी सली है। क्योंकि काही के लिए कपड़े किता सारा देशा भारत के मरीचों के घर में जाता है। फिर काही अधिक दिनों तक बचती है। और उसके साथ हमें काही सादगी हमारे जीवन के दूसरे भागों में फैल कर उसकी सुख से सब का जीवन बरक और छुड़ होरा है।”

“आप लोगों को किमकिमु बरबाद हैं।”

" मैं नहीं मरता। लोगों की मरने में क्या बाधा है। इस लिए वे अपने पैर और चर्म के लिए मरते हैं। "

" आपके साथी लोग होलकट और अंतरेजी पहनाय कर्तो पहनते हैं। "

" इसके मेरी तर्हिना। सुचित होती है। और उन सबको का साथ करते हुए भी मैं उन्हें प्रेम-पूर्ण सह रहता चाहता हूँ कि भारतवर्ष में व तो होलकट की जनमत है और न अंतरेजी पहनाय की। "

" आप लोगों के भर्मे मैं क्यों दखल देते हैं। "

" मैं तो किसी के धर्म में दखल नहीं देता। लोग भी ऐसे होते-जाते नहीं हैं जो मुझे दखल देते हैं। हां, सब धर्मों के को सामान्य शिक्षा है उन्हें कहने में लोगों के सामने उपस्थित करता हूँ और करते रहना चाहता हूँ। "

हजारों उठ न साथ।

कानून के अधिन अंग की तेज हुआ मानस तो बड़ी अच्छी और उपकारक होती है; परन्तु हमें यह न भूल जाना चाहिए कि इस हवा में कहीं कहीं तन न जान और सूत उठ न साथ। जो लोग खादी-प्रचार का काम कर रहे हैं उन्हें स्वयं-सेवक सेना में तो अपना नाम अग्रगण्य हो लिखना चाहिए; परन्तु वे चरखे और खादी की भूख न जानें। उन्हें अपने बड़कर गिरफ्तार हो जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मौखिक की तरह काम करना है। उन सवा करने का समय आये तब वे शपट पढ़ें। तबक अपने जिनमें जिसे काम में समोहित रहें। जो लोग स्वदेशी-प्रचार में दक्षिण हैं वे तो चाहे खादी सेवक हुए अपना घरका कातते हुए नके ही पकड़े साथ। यदि दूसरे काम में लगे हुए जेल जाने वालों की संख्या कम पक जान और स्वदेशी काम वाले मदर के लिए दीख पड़े, तो वह दूसरी बात है। लच्छा सिपाही तो नहीं है जो अपनी जगह पर ही काम करता हुआ मर सिते। " स्वयं में विचारें श्रेयो परधर्मों अवाग्रहः । " अर्थात् अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना ही श्रेष्ठ है; दूसरे के काम में दखल मारना कलनाक है।

खादी की प्रतिष्ठा

महात्मा ने स्वयंसेवकों के लिए जो कितनी ही प्रतिशोध नियत की हैं उनमें से, आचर्य की बात है कि, खादी पहनने की प्रतिष्ठा बहुतों की कठिन माग्य होती है। सब पूछिए तो कठिन बात तो है किन्तु मैं जो कानित धारण किये रहना और मार-पोट होने हुए भी मन में कोष न लाना। फिर भी खादी पहनने को बात निषण माग्य होती है। इसका कारण तो यही हो सकता है कि इस प्रतिष्ठा का भंग यदि हो जाय तो यह इस लम्बकी दिशा में से सकता है और इसके हम किसी दूसरे को अपना स्वयं अपने को भीष्मा नहीं दे सकते। मेरी सलाह तो यह है कि खादी पहनने के विषय में जो सामंजस्य रखना आवश्यक है वही दूसरी प्रतिष्ठाओं के सम्बन्ध भी रखना चाहिए। खादी वाली प्रतिष्ठा का अर्थ कुछ अनिश्चित रह गया है। पर उसका अर्थ तो एक ही है। हमारे पहनने के कपड़ों पर ही यह प्रतिष्ठा पट सकती है। हमारे परमि खादी-प्रतिष्ठा यदि किसी का किसी के मुख के ही तो उन्हें भी इसे त्याग तो देना ही चाहिए; परन्तु यह स्वयं हम प्रतिष्ठा में नहीं है। यहाँ तक तात्कालिक प्रतिष्ठा करने में कठिनाई है। कितने ही मनुष्यों की तो यह अर्थ भी ध्वस्त हो सकता है। परन्तु जब शिक्षण प्रवृत्त आरम्भ का धर्म में दूसरे कामों के लिए भी कोई खादी की उद्योग का दूसरा अर्थ का बना कथन इस्तेमाल न करेगा। शिक्षण मर के लिए खादी पहनने में तो अब बरा भी

कठिनाई नहीं रह गई। यदि कोई बहुत ही गरिब हो तो वह खादी की उंगली सेवा कर काम चला सकता है; पर दूसरा वह तो हरिष्य न पहले।

इस विषय में एक और सवाल भी किया गया है। खादी सिर्फ स्वयंसेवक का काम करने समय ही पहने या हरकत? जबतक स्वयंसेवक सेना में किसी का नाम है तबतक तो प्रतिष्ठा करने वाले को घर-बाहर सब वर खादी ही पहनना चाहिए।

बीरमाता

महात्मा-साहाय में मुझे बम्बई के श्री गोविंदजी वसवजी मिर्झाबाबा की माता के पत्र मिले थे; पर उन्हीं वर्ष में उनका उपयोग "सबजीवन" में न कर सका। श्री गोविंदजी पर बम्बई की अशक्त में एक कीमती मुद्रका चल रहा है। उसकी बातें बम्बई के असहयोग में आ गई हैं। उनकी कथा में यहाँ नहीं करना चाहता। इस मुद्रक में श्री गोविंदजी की माता भीमजी साकरबाई की जो बीरता दिखाई देती है उसकी लक्ष्य में पाठकों का प्रभाव दिखाना चाहता हूँ। साकरबाई बड़ी हिम्मत के साथ पुलिस के पास गईं। अशक्त में भी अपने बेटे के पास कैदियों के कपड़े के सामने खड़ी रहीं, जिससे अपने बेटे के विल में किसी तरह की कमजोरी न आने पावे। श्री गोविंदजी का लालन-पालन बड़े ऐसी-आराम में हुआ है। बम्बई के रंग के समय उन्हें जो बोटें आई थी वे तो अभी दुल्ल हो नहीं हुई हैं। उन्हें जेल की बातगर्भ सहने का कभी हतिकाफ नहीं हुआ। भिन्न लोग उनकी जानात पर मुद्रक में का प्रभाव करते हैं। वह कहकर कि यह मुद्रक तो सामग्री है, राजनीतिक नहीं, लकाई ऐसा करने की प्रेरणा करते हैं। इस सब अर्थों से बचाने के लिए तथा सब की रक्षा के लिए साकरबाई अपने बेटे के पिन्के के सामने खड़ी रहीं। अपनी उपस्थिति से मनी उसकी सुरक्षित कर दिया। साकरबाई की हिम्मत तो देखिए, उन्होंने खुद ही श्री गोविंदजी को प्रभावित पर मुद्रक में हनकार कर दिया। वे बहुत जानती थी कि असहयोग की प्रतिष्ठा करने वाला मनुष्य अशक्त में अपनी सकाई दे ही नहीं सकता; फिर मुद्रक चाहे जानगी हो चाहे सार्वजनिक, सच्चा हो या बनबडी। वो उन्होंने इस प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए अशक्त में जानेका साहस किया। ऐसी विचारें दूसरी जागहों से भी आ रही हैं। माता पुत्र को, बहन भाई को, पत्नी पति को तरह तरह से मदद कर रही हैं, हिम्मत और धीरज दे रही हैं। ऐसी हृदया और हिम्मत में मैं स्वराज्य की सोच बना रहा हूँ। चाहे की हो या पुत्र, आज तो वे अपनी शिक्षा के द्वारा नहीं, बल्कि अपने सत्य-मत और निर्वयता के द्वारा ही भारतवर्ष को उज्ज्वल कर रहे हैं।

दूसरी मिलाव

श्री० महादेव देसाई की चर्चरणी प्रयाग में है। वे खुद भी स्वयंसेवक हैं, सेवा करने के लिए जगह जगह जाती हैं, दूसरे स्वयंसेवकों को कामा पका कर लिखाती हैं और दूसरी तरह से उनकी सहायता करती हैं, रोम चरका कातती हैं। श्री० महादेवभाई के गिरफ्तार होते ही उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा, जिसे पत्र का पाठक प्रसन्न होगे। इस पत्र में उन्होंने जो प्रभावित करता है—

"आप उन्हें जान कर प्रसन्न होंगे कि आप और वे भी बात आदले में बड़ी हुई। उन्हें एक वर्ष की सजा और ही रहना सुनाना हुआ। सुनाना में ही तो एक मास अपिष्ट है। यह समझार तो आपकी भिन्न ही जुगो होना। मैं तो आपकी सिर्फ हकीमियत सह लिख रही हूँ कि आप मेरी मित्रा न करें। इस सक्षम तो मुझे कुछ भी मुझे नहीं हुआ; पर नहीं कोई कलकत्ता, यह

झुलत झलत भावन रहेगी। क्योंकि मन तो स्वयंसेवक ही बंधक होता। तबसे वह कभी झुक और कभी झुक मानसक धर्म ही होता है।

वैशेषिक नारी बसतक जेक के बाहर है और वहाँ काम कर रहे है तबतक तो मैं नहीं रहूँगी। उनके पकड़े जाने के बाद मैं आश्रम की (साधनाश्रम, साधनश्री) जाऊँगी।

वह वन कम निकल कर बैठा ही जोड़ दिया था। आप में और वैशेषिक भाई उन्हें मिलने गये थे। उधका एक वैशेषिकभाई ने आपकी सिखा ही है, अतएव उस विषय में मैं कुछ नहीं निकल रही हूँ। जेल में उनके साथ जिस तरह बरताव किया जाता है, उधका एक साल कर, जब के वन में अशुभार, मुझे कुछ हन्त हुआ। पर अब उसका अन्तर विन्दुक नहीं है। जब वन में सोती थी तब तक वही आश्रम होता है कि ऊपर से उन्हें चाहे किताबी ही कह दिया था, पर वही ईश्वर की कृपा होगी तो उन्हें और ओरें उनके सहन करने का मत प्राप्त होगा। आप मेरी विनंता न कीजिएगा। क्योंकि यदि आपकी लक्ष्मी ही हलने से तुम से दुखी हो कर रोने-पीडने लगे तो फिर आपकी इस संभ्रम में विषय ही कहा मिलता हो। मैं आपसे हलना तो जगत् बाह्य लक्ष्मी हूँ कि आप वह आसीर्वाह कीजिए कि ईश्वर तुम वह सहन करने का पक्ष है।

मेरी आशीर्वाह तो इहै है। पर मैं आसीर्वाह करने वाला कौन। भारत की अधिकारी तो अपने ही तपोवक से साहस प्राप्त कर रही है। एक-दो आधमी तो जेल गये ही नहीं है। किन्तु ही काम भये हैं और बहुतों की धर्मपरिभाषा क्षिप्त और धीरज धारण कर रही हैं और कहीं कहीं अपने पति की तथा दूसरे रिश्तेदारों को जेल में भेज रही हैं और खुद भी जाने की तैयार होती हैं। मुझे यह अन्तर निकल गई है कि श्री-देसाई के साथ भी निष्ठुर व्यवहार किया जा रहा था वह अब बन्द कर दिया गया है। धीरज तथा निमग्नता बरतान से अनुचित दुःख का निवारण हुए बिना रही नहीं सकता। पर एका ही चाहे न हो, जेल के दुःख तो चाहे किन्तु ही अमानक क्या न हो, उन्हें हर्ष सहन सिधे बिना दूसरी गति ही नहीं है।

माखवीय की का पुत्र

पश्चित्त मन्द-मोह्य माखवीय की के लगे से छोटे पुत्र गोविन्द तथा उनके अतीते कृष्णकांत माखवीय एक बार पकड़े गये, समा पाई और छोड़ दिये गये। माखवीय देवों के कारण अब दुबारा विरमपार किये गये हैं और उन्हें केड केड वन की कठोर कैद की सजा दी गई है। इसे मैं माखवीय का सद्भाग मानता हूँ। श्री माखवीय की के पुत्र का असहयोग के कारण जल जलाना तो हूँ अपने प्राचीन धर्म की नाई बिलाल है। श्री गोविन्द ने माखवीय की से आका प्राप्त करने में किसी काम की कसर नहीं रखी। बहुतक बनते रहा गया तबतक उन्होंने अपने पूज्य पिताजी की इच्छा का आदर किया। पिता ने भी पुत्र की पूरी आकाशी है रखी थी। जब पश्चित्त जवाहरलाल नेहरू आदि के पकड़े जाने पर श्री गोविन्द से न रहा गया तब उन्होंने अपने पिता की एक बड़ा ही निष्प-पूर्ण पत्र लिखा और आप रणायन में छुड़ पड़े। मैं मानता हूँ कि गोविन्द की विनम्रता में जरा भर भी कमी नहीं हुई। मुझे इस विचार है कि पश्चित्त की के दिक में श्री गोविन्द की इस कृति के विषय में जरा भी रोच नहीं है। इस विचार-पुत्र का सम्बन्ध देखा ही मीठा रहा है और रहेगा। इस प्रकार इस प्रकार-कई मैं सब बीच अपनी अपनी अंतरात्म

की तुफान के अनुसार काम कर रहे हैं और इन पिता-पुत्र की द्वारा द्वारा के लगे हैं। वे सब धर्मवादी के-धर्मधर्म के ही सिद्ध हैं।

जेल में असाधयोग

श्री गोविन्द की ओर कानूनी अन्वी कानूनी उधके की जान हूँ बिलाल है उनके निष्प प्रकार का, परन्तु बिना ही कलशकारी जान कानूनी की जेल से असाधयोग विफलानी हूँ मैं रहे हैं। उनके अतीते लिखते हैं—

“बनारस जेल से मेरे सभाजी का पत्र आया है। मैं लिखते हैं कि जेल में भी हमने आश्रम का कार्यक्रम जारी रखा है। अर्थात् वे खेदों वार वने उठते हैं और ७ बजे तक सवकीय प्रार्थना करते हैं। ४ बजे दरवाजा खुलता है, तब सवकीय लोच-स्नान हस्तादि स विरत होते हैं। चाहे भी वन कीचन मिलता है। उसके बाद १ बजे तक कुछ निजी अध्ययन। इसके पश्चात् एक बन्देयक सभाजी सबकी “ईश का अनुकरण” नामकी पुस्तक पढ़ाते हैं। तीन बजे से खेल शुरू होते हैं और वार वने जान की जाना मिलता है। मैं अपने ही कपडे पहनते हैं और अपने ही जिलोते पर लोते हैं। ऐसी सभा अला किये पसन्द न होगी, मैंने कहा कि मैं भी इनके साथ होता तो क्या अच्छा था।”

(सवकीयन)

जी० क० गोपी

अ सवकीयों और मरमदल

माखवीय की निष्प-निर्धारिणी समिति में असहयोग के प्रस्ताव पर जोरत हुए श्री-गोपीजी ने नरम दबाके मित्रों के सम्मन्ध में कहा—

“मैं आप सब लोगों से अनुग्रह करता हूँ कि आप मरम दबाके, बकीक, चिकित्सक, सरकारी गौकर तथा सुविधा पुस्तिकाके माधवी के प्रति सद्भाव के कर गये के साथ। मरम दल के लोग हमारे आई हैं। आज वे हमारे आसपास जमा हो रहे हैं। और अब उन्होंने देखा कि देश की स्वाधीनता प्राप्त में कतरे में हैं तब के अपने विचारों के वेधक ही कर प्रकाशित कर रहे हैं।

“और” और “बंगाली” के आजकल के अमकेलों की पक्ष कर कित की आत्मा को झुक नहीं होता। और फिर भी क्या इस मरम दलकायन बनानी की पिछली तमाल-बाकों की पानी में कहा देना चाहते हैं। जब कभी कोई बात उनके विषय में होती कही जाती है तब मेरी आंखों में आग आने बिना नहीं रहते। मैं आपसे विनती करता हूँ महाशय-पक्ष के माधवी से निष्प उदारता-पूर्वक अपने वे मतवेद रखने वालों के साथ सहिष्णुता धारण करने का समर्थन किया है उसकी समेत।”

एजेंटों की जकरत है

देश के इस संकल्प-काळ में श्री-गोपीजी के राष्ट्रीय संवेष्टी का मांस गांव में प्रचार करने के लिए “हिंदी-मन्वीयन” के एजेंटों की हर करने और सार न जम्पत है।

मन्वीयन “हिन्दी मन्वीयन”

शेकराज देवनाई और द्वारा सवकीय दलकायन, कौरी जोर, पानकीर बाका, अमनामना से दुष्टता और कही हिन्दी मन्वीयन कायस्थ के अमनामना कलाक द्वारा कलाकित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—माह वरी २, संख्या १९७८,
रविवार, सार्वकाल, १५ जनवरी, १९२२ ई०

अंक २२

टिप्पणियाँ

मल्लाजी का पत्र

आखिरकार लाला लालचन्दगढ़, पण्डित गन्तानन्द, मलिक लालबहाल और डाक्टर गोपीचन्द्र के सुकदम्ब का फैसला हो गया। लालाजी तथा पण्डित गन्तानन्द की अठारह अठारह महीने और मलिक लालबहाल और डा. गोपीचन्द्र को सोलह सोलह महीने की कैद की सजा दी गई। सुनियोगों के बहुतेरा विरोध पर करने भी सरकार ने जबरदस्ती उनके मुकाम के लिए एक बकील नियुक्त किया था। इन तमाशों के निम्न हुए भा उनका सजा दी जाना तो निश्चित ही था। लालाजी को हुकूम सुनाये जाने के जग गहने हैं, लालाजी ने सुनिए एक ही पल लिया। उससे उनके चित्त की प्रसन्नता उषकी पड़ती है। वह इस प्रकार है—

“आपने जो स्नेहपूर्ण टिप्पणी लिखी है तथा रामप्रसाद और पुरुषोत्तमलाल के द्वारा जो स्नेहस भेजा उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत मने में हूँ। मैंने अन्न-न्याय रहा किया था। मैं अपने आराम के लिए सोरोगुल मचाने के खिलाफ हूँ। हम यहाँ इसलिए नहीं आये हैं कि किसी तरह की सुविधाये या रि भावसे चाहें। सभा हाल अल्लारों में जाहिर हुआ है और आवा है कि वह अब आप तक पहुँच गया होगा। हम सब लोगों का चित्त बहुत प्रसन्न है और मैं राष्ट्रीय पाठशाळाओं तथा महाविद्यालयों के लिए भारतवर्ष का इतिहास, हिन्दू-काल, की रचना में लगा हुआ हूँ। सन्तान् संस्कृत के तथा धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन में अपने समय का लक्ष्य सटुपयोग कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो ऊठ हुआ है उसके तथा सर्व-पक्षीय परेषद् राऊंड टेबल कान्फरेन्स-के हालात मुझे मानुम होगये हैं। हमारी ‘तकलीफों’ की बजह से हमारे विद्वानों के निर्णय में बाधा न होने दीजिएगा। आप यकीन मानिए, हम अपने संसोध को पूरा करने के लिए जमतक बाहिए तयतक और जितनी बाहिए उत्तर्नी जाऊँगी बरदास्त करने का हर तरह से तैयार हैं। और अब जब कि उहाँ के लिए हम यहाँ आये हुए हैं तो हमें उसे अर्थात् तब निषाहना बाहिए।”

हमें आशा करनी चाहिए कि लालाजी और पण्डित सन्तानन्द की उनका अध्ययन जारी रखने दिया जायगा। मैं उन्हें तथा उनके साथियों को यह भी सूचित करने का साहस करूँगा

कि वे मौलाना दीनदाली और श्री राजगोपालाचारी तथा उनके साथियों का अनुकरण कर अर्थात् वे माहिल-मध्यस्थता उद्योगों के साथ ही साथ बरखा कातने पर भी ध्यान देंगे। मैं अति वचन देता हूँ कि बीच-बीच में बरखा कातने रहने से लालाजी के इतिहास-लेखन तथा पण्डित सन्तानन्द के संस्कृत-अध्ययन में बाधा न होगी।

सर्वपक्षीय परिषद के सम्बन्ध में लालाजी ने जो उद्देश्य प्रकट किये हैं उनको ओर में उन देश-सेवकों का ध्यान दिलाता हूँ जो मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट स्वाभाविक प्रेरणा से प्रेरित हो कर, अपने देश के साथ प्रेम करने तथा अन्ध, अन्धकार का पुकार के अनुसार वाचरण करने के अपराध के कारण जेलों में बले जाने वाले कैदियों को छुड़ाने के उद्देश्य से कोई निपटारा जल्दी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल कोई निपटारा होता हो तो उनके रास्ते में हमें कांटे न बनें। बाहिए, पर यदि हम अपने जेल जाने वाले देश-भक्तों के शरीर-सुख के खयाल से कोई असन्तोष-जनक मतिध कर बैठेंगे तो ऐसा करना उनके प्रति अन्याय करना होगा। यदि हम अपनी ही इच्छा से निमग्नित किये गये कष्ट-सहन को कम करने के लिए जरा भी अनुचित रीति में झुक गये तो ऐसा करना देश की हार्दिक अमिलाया की ठीक ठीक न जानना होगा।

मालवीय परिवार

यह असहयोग संप्रदाय अपने हंग का निरासही है। कितने ही परिवारों में इसके बर्दास्त मन भेद और कृतितेद उपलब्ध हो गया है। यह इसका सबसे अशुभ प्रभाव है। और जिसमें भी मालवीय परिवार में इसने जो द्विधा-भाव उपनयन कर दिया है वह तो विरोध-रूप से उद्वेग-रोष है। मेरी राय में तो यह भारत-बाहियों के लिए सहिष्णुता और सविनय कानून-अंग का सारा वस्तु-पाठ ही है। श्रीमालवीयों की सहिष्णुता तो वास्तव में अनुपम है। मैं इस बात को जानता हूँ कि वे जेल को निमग्न करने व खिलाफ हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि वे उसके कायर होते तो वे ऐसे आदमी नहीं हैं जो उससे दुम खाते। और जब उनके दुःख की मात्रा बढ़े तब तक पहुँच जायगी और जब कि मेरी तरह उनका भी विनाश निश्चित न्याय से पूरा पूरा उठ जायगा तब यदि वे जेल को निमग्न करने में सबसे आगे बढ़ जायें तो मुझे

करा भी आवश्यक न होगा। परन्तु यद्यपि वे आज स्वयं सविनय कानून-मंग के खिलाफ हैं तथापि उन्होंने कभी उन लोगों के भी संकल्पों में हस्तक्षेप नहीं किया जो उनके आस्था में और जिन पर अपने प्रेम अथवा बंधे-बुंधे होने के कारण उनकी श्रद्धा सता है। बल्कि इसके विपरीत उन्होंने अपने पुत्रों की अपनी अपनी इच्छा के अनुसार बराने की पूरी आजादी दे दी है। गोविन्द के सविनय कानून-मंग का उदाहरण मेरी दृष्टि में एक संश्लेषणीय रूप के सद्युक्त है। पण्डितजी ने अपने सुदृढ़ मनुष्य मंग से अपने उस हीन पुत्र को इस मार्ग से हटाने का बहुत-कुछ प्रयत्न किया। गोविन्द ने भी अंततः अपने पुत्र पिता की इच्छा के अनुसार चलने का भरसक प्रयत्न किया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे मौन देता। वह परस्पर विरोध करनेवालों की कैदी में फँस गया। नेहरू-परिवार की विपत्तियों का गोविन्द पर बड़ा असर हुआ। और अपने विशाल-हृदय पिताजी की आशीर्ष प्राप्त करके उनमें इस रणक्षेत्र में कूद पड़ने का निश्चय किया। जेलों में भी गोविन्द ने बहक-हर्ष-पूर्ण हृदय धायद किसी का न देखा होगा। यह साहस के नाथ कहा जा सकता है कि अपनी इस सविनय कानून-मंग की कृति के द्वारा गोविन्द ने अपने देश की तरह अपने पुत्र पिताजी के प्रति भी अपनी कर्तव्य-परायणता निरूपित की है। बालकों के कर्तव्य-परायण सविनय कानून-मंग में गोविन्द की यह कृति हमारे समय के लिए एक नमूना है। मुझे यकीन है कि इससे पिता-पुत्र के बीच किसी तरह की अकलम नहीं है। बल्कि धायद मालवीयजी, गोविन्द के जेल की स्वीकार करने के पहले की अपेक्षा, अब उसके विषय में अधिक अभिमान रखने लगे। ऐसे ही तत्त्व-युक्त कार्यों के द्वारा मुझे इस युद्ध की धार्मिक प्रकृति का प्रमाण मिलता है। गोविन्द ने अदालत में जो साहस-पूर्ण बयान पेश किया है उसे पाठकों के सामने उपस्थित करने के मौखिक को नहीं हो सकता—

“आप पहिले ही फैसले का निश्चय करके यहाँ बैठे हैं। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका उद्देश्य अपराधी की इच्छा देना नहीं है, हिन्दु अपने क्षोभामुलक बल से आप एक राष्ट्र की कामना आकांक्षाओं की चुचलना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके कानून की गद् मानता हूँ और आपमें एक शब्द भी कहने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं आप हमें चुचलने पर मुझे हुए हैं, वेते हम भा आप लोगों की, गंवार की तथा अपने की यह दिखा देना चाहते हैं कि, २२ करोड़ भारतीयों के आरिक्त-बलकपी शत्रु से आपके सरकार का शत्रु, पार्श्विक-बल जरा भी मजबूत नहीं है। इस विश्वास के आधार पर मैं उम्मीद से तथा आपकी सरकार से यह कह देना चाहता हूँ कि, मेरे ऐसे साधारण कार्य-कलाप तथा बड़े से बड़े नेताओं की पकड़ने से हमारा कार्य बंद नहीं हो सकता। आप हमारे धार्मिक शरीर पर अवश्य अपना अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा और हमारी दृष्टि प्रतिष्ठा जो हमें दिन प्रति दिन स्थापित के समीप पहुँचा रही है, उसे पकड़ना आपके अधिकार के बाहर है। जिस भाव से प्रेरित होकर आज हम धुन २ गढ़ा आ रहे हैं, वह केवल हमारा ही नहीं है वरन् वह समस्त देश का है। हमारे धार्मिक शरीर को कद कर आप मुझे और मेरे देश-माथियों की अधिक नैतिक बल सहाय करने में सहायता कर रहे हैं। यदि अपनी अयोमुख-नीति की कुछ काल के लिए आपने और जारी रखने की कृपा की तो, मैं आपको तथा और लोगों की यह विश्वास दिखाना चाहता हूँ कि, हम लोग वर्तमान क्षामन प्रणाली का नाश करेंगे और अपने देश में

स्वतन्त्र और सुखी होकर रहेंगे। इस आशा पर कि, आप ऐसा ही करेंगे और हमारा अमूल्य सहायता करेंगे, मैं अपनी तथा अपने देश-माथियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

बड़े मातरम्”

मैं पिता-पुत्र दोनों को बधाई देता हूँ। मैं पाठकों की भी निमन्त्रणा देना हूँ कि वे ईश्वर मेरा साथ दें। देश का दोनों का अभिमान होना चाहिए। और वहाँ के युवा लोग गोविन्द की तरह साहस दिखाने हैं वहाँ युद्ध का वाञ्छित फल मिले बिना नहीं रह सकता।

प्रतिनिधियों का व्योरा

स्वामन-समिति के मंत्री की कृपा के कारण मैं यह नीचे के अंक प्रकाशित कर रहा हूँ कि किस प्रान्त के कितने प्रतिनिधि महासभा में आये थे।

प्रतिनिधियों की संख्या

नं०	प्रान्त का नाम	संगठन के अनुसार कितने प्रतिनिधि हैं	आये कितने हैं
१	आन्ध्र	३२०	३८३
२	केरल	१२०	३३
३	महाराष्ट्र	२२२	२२३
४	करमाडक	३२०	३०४
५	गुजरात	१८५	१०५
६	बम्बई	१८	१७
७	अवध	१६०	५५
८	पंजाब और सीमाप्रान्त	५५०	५५८
९	गिर	७५	६३
१०	देहली	१५०	९२
११	राजपूताना	३००	३९९
१२	उत्तर	३००	३०८
१३	मध्यप्रान्त (मराठा)	५०	४४
१४	आसाम	६३	१३
१५	ब्रार	६१	५८
१६	मद्रास	८१०	१६२
१७	बंगाल	२८६	३३३
१८	संयुक्तप्रान्त	५५०	८८८
१९	मध्यप्रान्त (हिन्दू-पानी)	२०९	२०५
२०	विहार	५८८	५५८

६,१७३

४,७६६

उपस्थित प्रतिनिधियों का पृथक्करण

नं०	मदिराल	मुसलमान	गारसी	मिश	असमज	शेष
१	८	१०				६६५
२	५	१				३९
३	१	९				२१३
४	५	२०				४६६
५	११	२२	५	९		१४१
६	३	२				१५
७	२					५१
८	१७	६७				३८०
९	१७	११				५१
१०	७	१३		४		६८
११	११	१८				३५५

१२	३	१०५
१३	१	३८
१४	५	१५
१५	२	५
१६	२	१५
१७	१०	३२३
१८	१०	५६१
१९	६	१३०
२०	७	६८
१०६	४६१	५,०२९

इससे यह मान्य होता है कि कुल धीने योग्य ६,१७३ में से ४,०२९ प्रतिनिधि महागमा में आये। अबतक देखा होता था कि महागमा के प्राचीन संगठन के अनुसार कोई भी आदर्श सिर्फ १०) देकर प्रतिनिधि हो सकता था और इस तरह स्थानीय प्रतिनिधि ही बहुतेरे स्थान हथक जाने थे। इस बार भी मालवीयों तक प्रतिनिधि नहीं माने गये; क्योंकि वे प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुए थे। अतएव यह वास्तविक संख्या ४,०२९ अर्थात् संख्या थी। संयुक्तप्रान्त और बंगाल में हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हुईं। जिसपर भी उन प्रान्तों से क्रमशः ८८३ और ३२३ प्रतिनिधि आये थे और मुद्रा आगम और 'एकल प्रान्तों से क्रमशः १० और १०८। इससे यह दिखाते देना है कि लोग राष्ट्रीय महागमा में किसनी दिलचस्पी ले रहे हैं। प्रायः सभी प्रान्तों से कुल १०६ स्त्री-प्रतिनिधि भी आये थे। यह भी कोई कम महत्त्व की बात नहीं है। सिक्ख प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी बिल्कुल सराहनीय है। दो वर्ष पहले मुद्रिकल से कुछ ही सिक्ख भाई महागमा में आये थे। परन्तु अब सिक्ख जाति राष्ट्रीय आन्दोलन में वारो-वार कम बढा रहा है। १८० मुसलमानों की संख्या भी अच्छी है; परन्तु जनकपुरी नादाद में जो कि १००० से भी अधिक होगी, वे लोग न आये तबतक हमें गतोष नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि 'अन्यत्र' प्रतिनिधि १ से अधिक आये होंगे। मैं खयाल नहीं कर सकता कि पंजाब और आन्ध्र प्रान्तों से ऐसे प्रतिनिधि न आये होंगे। पारसियों के प्रतिनिधियों की निश्चित संख्या उनकी संख्या के हिसाब से २६। अतएव ५ प्रतिनिधियों का उपस्थित होना उनकी संख्या से बहुत अधिक है। मैंने कई बार कहा है कि पारसी भाई अपनी संख्या के लिक्षा से क्या त्याग, क्या परस्थिति, क्या योग्यता और क्या उदारता में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। मुझे मान्य हुआ है कि कम से कम २ ईसाई प्रतिनिधि भी थे। और यदि 'गंगुल स्टोपन और धीयुल जार्ज' जैसेक आर्य जेल के बाहर होते या वे अवश्य आये होते। परन्तु यह दिग्भ्रंशों और सुनलमानों का काम है कि वे ईसाई-जाति के हृदय में हम आन्दोलन के प्रति आम तौर पर प्रेम पैदा करने का शिवाजान से प्रयास करें।

प्रेक्षक-गण

प्रतिनिधियों की उपस्थिति तो बहुत मननोद्य-जनक थी ही; परन्तु प्रेक्षकों की संख्या भी उससे कम नहीं थी। देश की कष्ट-मय स्थिति होने के कारण बड़े बड़े पना लोग न आ पाये। हमसे पांच हजार रुपयेवाला एक भी टिकट न बिक सका। तो भी एक हजार रुपयेवाले २१ टिकट बिके, २० आदमियों ने पांच पांच सी के खरीदे, १९२ ने सी सी के, ८१ ने पचास पचास के और १,९६६ ने पचीस पचीस के टिकट खरीदे। इस तरह कुल ९३,४००) आया। स्वागत-समिति की ओर से

निधिगत से अधिक रकम आई—७८,६२५) तीन तीन रुपये के ११,२६१ सीजन टिकट बिके। इनका लेकर महागमा की छीज कर सब बूट जया जा सकता था। ६४,४९९ टिकट लाख बार आने वाले बिके। और सीजन तथा प्रवेश टिकट तो, जैसा कि मैं पहले बना चुका हूँ, भीड़ के कारण जारी ही नहीं बिके जा सके। २,४९,५२०) मिन्न मिन्न कीस के रूप में स्वागत-समिति की प्राप्त हुए। [व. ई.]

मो. क. गोधी

देखा-बन्धु को गर्जना

लौकिकी जिया तरह पंजाब में आदर्श कैदी हो रहे हैं उठी आकर बंगाल में देखाबन्धु दान हैं। लम्बा सुन्दरमन्त्र दृष्टावक में पेश हुआ तब उनकी खादी से-उनकी सादगी में आकर्षित हो कर तन्मास लवली लोनों से लहे हुए बिना न रहा गया। कुछ ही महीने पहले वे तो बंगाल के बकीलों के विरोधमणि थे। बकील लोग क्यों न लहे होते? अदालत में उन्हें बैठने के लिए डरती थी। उन्होंने विनय-पूर्वक इनकार किया-‘मुझे डरती की जलत नहीं।’ अन्तिम वक्त वे कठघरे में लहे रहे। डरती उनके आगे रखी गई, पर वे ‘सपर नहीं बैठे।’

इस प्रकार वारी और से शौर्य और सहनशीलता का अद्भुत नमन रहा है। हममें गुजरात की भी जितनी कम होगी, इस बात के लिए मैं अशरीर हो रहा हूँ।

पूने की बहादुरी

पाठक शायद यह बात न जानते होंगे कि पूने पर वे मोहित हैं। जब १९११ में मैं इंग्लैंड से लौटा तभी मैंने अपने ऊपर प्रकट किये थे। पूने का बलिदान ज्ञानमय है। कितनी विज्ञता पूने में है इसकी दृष्टि जगह नहीं। पूने से आधुनिक तन्मय में संस्कृत के अध्ययन का संचार हुआ। पूने की लोकमान्य और मोक्ष के अग्रणी पर बनाया। पूने ने कठमहन में कोई बात उठा नहीं रखी। पूना में बहुत-कुछ कर सकता है। अब भी लुहे विकास है कि पूना बलदाम में शासक गवर्नर के आगे बढ जायगा। श्री० नर्मगुह विन्तामण केलकर अपना काम डोयियारी के साथ आगे बढा रहे हैं। सरकार भी चालाकी के साथ उनकी आजमा रही है। शासक की नुकानों का पहरा बडा उत्तम रूपक धारण कर रहा है। अरुने में अच्छे अ-सहयोगी पहरा पहने हैं। श्री० केलकर का तो सारा परिवार ही पहरे के लिए आगे बढा है। सरकार अभी जुमाना ही कर रही है। जब कि सरकार किसी को पकड़ती ही नहीं तब पूने के अनहयोगियों क्या करें? उन्होंने हमे जियो की पहरे के लिए मेधा है। इस पर मैंने क्लिमेंट रस्क बोला है। मुझे भी यह आशा थी कि गुजरात की महिलायें ही पहले कदम उठावेगी। बंगाल ने तो आरम्भ किया, पर सरकार ने बट नहीं उठाया। पूना की जियो ने तो, सुना है कि ऐसा काम शुरू किया है जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि या तो सरकार उन्हें गिरफ्तार करे या अपने हुक्म की बाधक है। श्रीमती केलकर, श्रीमती मोक्ष, धीयुल मोक्ष की बहू, श्रीमती हनुमती नाहक, श्रीमती वर्ण हाबाई फडके, तथा एचरी चार बहनें शासक पर पहरा डाली हैं। उन्हें पुलिस वाले ने जिया ले गई और वहां जाकर छोड़ दिया। ऐसे अद्भुत अंग बलाकारों को बूतक नहीं आ सकती। और जो कोई भी कोई शक नहीं कि इस पहरे के बदौलत शासक को हकूमती भी नहीं चल सकती। पूना के कार्य-कर्मी इतने उत्साहित हैं। पूना की जियो चतुर और दृढ़-चित्त हैं। उनके अंगों में इतने बल है कि वे विषय में मुझे जरा भी नम्र नहीं। यह जगह जगह नहीं है। और इसमें सरकार को अवश्य डर है। महाराष्ट्र के

बीदाओं ने शान्ति-मार्ग का अवलम्बन व्यवहार-नीति के तौर पर किया है। अतएव वे शान्ति-रक्षा करते हुए अपना काम करेंगे, इसके विषय में भी मुझे शक नहीं। और, जहाँ शान्ति, बलिदान और न्याय की त्रिपुटी हो जाय, वहाँ विजय के निवा दूसरा फल मिल ही नहीं सकता।

स्वतन्त्र तो हो ही गये

भीखुत पीअर्सन जो शान्ति-निकेतन में कविद्वय श्री रवीन्द्रनाथ के साथ रहते थे, हालही में, पांच वर्ष तक भारत के बाहर रहने के बाद, यहाँ आये हैं। उन्होंने भारत की रेश के लिए कष्ट-सहन करने की शक्ति को देख कर, जिसका अनुभव उन्हें पहले भी नहीं हुआ था, श्री गुरुदेव के मार्ग पर अपना मनोस नीचे बिम्बे अनुसार भेजा है—

“स्वतन्त्रता के लिए आप को मध्य लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें मैं आपके साथ हो हूँ। आपके आन्दोलन का फल मिल चुका है। क्योंकि भारत स्वतन्त्र हो गया है। हिन्दुस्तान की आत्मा अब प्रकाश नहीं रही। एक कवि ने कहा है, ‘ते केशी, अपनी आँख खोल कर देख ! तेरी बेड़ी कहाँ है ! तेरी बेड़ी तेरे मन से बाहर नहीं। तेरा मन यदि आन्ध्र है तो अपने पाँव को भी आन्ध्र ही समझ।’ यह उक्ति आज भारतवर्ष पर चरितार्थ हो रही है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि भारत की आँखें खुल गई हैं और इनसे वह स्वतन्त्र हो गया है। इसके विषय में मुझे एनी मर भी समझ नहीं। और मैं तो पाँच वर्ष तक बाहर रहकर आया हूँ इससे स्पष्ट रूप से यह बात देख सकता हूँ।”

इस बात के साथी आज मेकदी कैदी लोग हैं। खुद होकर अंगीकार किये कारावास में भारत की स्वतन्त्रता-देवा की प्रांकी बिछा दी है। जकमे मौलाना शोकतमज्जी, पं. मोतीलालजी मेहता, कालाजी, देशबन्धु दास, मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल में बंधू थे तभी से भारत की बेड़ियाँ टूट पड़ी। अब भले ही जब कभी समझौता होगा तो तब हुआ करे। यह कान जानना है कि समझौते में मूल है, या लुब्ध मनने में, लुब्ध कष्ट-महन करने में है। समझौता तो प्रमाण-पत्र है। प्रमाण-पत्र की आवश्यकता तो मन्दबुद्धि विचार्य की होती है। जिसे अपने ज्ञानपर भरोसा है उसे क्या वह प्रमाणपत्र के द्वारा गिद्ध करता है ! तन्दुरस्त के लिए बाइटर के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत ! महासभा में आनेवाले हजारी लोग स्वतन्त्रता की लहर का आनन्द लूटते थे। यदि वे ऐसा न कर पाये हों तो पॉयर्मन माइब का पत्र भी उनके लिए ध्वज है। परन्तु जिन प्रकार महाशय पाल रिसाव की नवीन युग के प्रारम्भ 'का अनुभव हुआ उसी प्रकार हजारी लोगों को हुआ है। यदि हमारे दिल में इन बात पर विश्वास हो तो समझौते के लिए हमें बैरिक्टर रहना चाहिए।

एक ऋषि का आशीर्वाद

कविद्वय रवीन्द्रनाथ के पिता महर्षि के नाम से विख्यात थे। मेने देखा है कि उसी तरह उनके बड़े भाई भी जिनकी उम्र इस समय ७० वर्ष से अधिक है, महर्षि की पदवी के योग्य हैं। अब भी उनकी शक्ति तेजस्वी बनी हुई है। भारत की उन्नति के लिये आप का उचित देख रहे हैं। वे अग्रहयोग की धर्म-युद्ध के प्रति उत्सुक रहते हैं। जब जब उनके पत्र आते हैं तब तब मैं उन्हें पढ़ता हूँ। समझकर उनका स्वागत करता हूँ। कभी कभी उनका कोई पत्र मुझको के भी सामने उपस्थित करता हूँ। महाशय के साथ-साथ एक पत्र आता है। पर इनसे से उन्हें संतोष न हुआ। मैंने एक पत्र भेजा है उसका सार यहां दिया जाता है—

“कितने ही विचारशील जनो ने अग्रहयोग के साथ जुड़े हुए ‘शान्तिमय’ पद की योग्यता के विषय में जटिल समस्या खड़ी की है। वे कहते हैं कि शान्ति का स्वांग बनाने और जालिम सत्ताधारियों के प्रति मन में द्वेष-मात्र रखने की अपेक्षा तो हिंसात्मक युक्ति की आजादी दे देना अधिक अच्छा है। वे मानते हैं कि हम सब हज़रत मुसा के मतानुयायी हैं और यह मानते हैं कि हम आँख के बदले आँख फोड़ना चाहते हैं और दाँत के बदले दाँत तोड़ने की इच्छा करते हैं। ऐसा होते हुए भी हम हज़रत ईसा की धर्म-शिक्षा के अनुसरण करने का स्वांग दिखा रहे हैं।

इन मित्रों से मैं पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं ! क्या आप यह चाहते हैं कि हम अपने मित्रों-प्रायों को मारे और उनके हाथों मरे ! शक्यता आप यह चाहते हैं कि हम उन्हें क्षमा करें और अपनी स्वतन्त्रता उनके चरणों में अर्पित करके उनके शत्रुधर्मियों में हिंसेदार बनें !

मैं तो सूर्यप्रकाश की तरह स्पष्ट देख सकता हूँ कि कुछ की क्षमा करने का अर्थ यही होता है कि उसका गुना न चाहें। परन्तु संसार की वर्तमान स्थिति की देखते हुए सब के एकाएक संयम का पालन किये बिना हज़रत ईसा या बुद्ध के राहस्य नहीं जानने की आशा हम नहीं रख सकते। जब कि जालिम लोग जग भी पबलापाय किये बिना हमारे आश्रयों को कुचक रहे हैं तब उन्हें लभों का अपना कष्ट जानु मानना स्वाभाविक है। अतएव जिन लोगों ने अपना दुर्बलतायें दूर करके अपने अन्तःशत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया है वे अपनी सम्मति तथा आश्रय के द्वारा दूसरी का अपने राग-द्वेषादि की बस में करने का मार्ग बताते, उन्हें अपने काफ की लगाम पीओ करना न मिले, बल्कि काफ का धीरे धीरे शास्त्र करने की विद्या सिखावे।

मैं ता निश्चित रूप से जानता हूँ और मेरे आक्षेप-कृत मित्रों को भी जानना चाहिए कि ऐसा आप मन से, वाचा से और कार्या में कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि यह आपका मित्रों का काम नहीं। बल्कि हिन्दुस्थान की चिरकाल के वन्दन से मुक्त करने के लिए ईश्वर आपका अपना साधन बना रहा है।”

सिक्खों की बहादुरी

सिक्खों की बहादुरी का पारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उन्हीं ज्यों उनकी बहादुरी बढ़ती जाती है त्यों त्यों उनकी सहन-शक्ति अधोऽधो शान्ति बढ़ती जाती है। अत्युत्तर के मुखर्ष-मन्त्रि की चाची सरकार ने छान की थी। उसे अब वह गुहारा-प्रबन्धक समिति की लौटा देने पर तैयार हो गई है। परन्तु जबतक निरपराध किये गये समस्त सिक्ख नेताओं के छोड़ देने के लिए सरकार संसार न हो तबतक प्रबन्धक-समिति ने चाची छेने से इनकार कर दिया है। इनसे सरकार को “अर्द्ध गति साँप-छछेरि करी।” यदि वह सिक्ख सरदारों को छोड़ती है तो उसकी हंसी होती है और सिक्खों का जोर बढ़ जाता है और यदि न छोड़े तो सिक्खों का बल दस गुना बढ़ता जा रहा है। अब सरकार को यह सोचना है कि समझदारी किस बात में है ! सिक्खों को न छोड़ कर उनका बल दस गुना बढ़ने देना उचित है या छोड़ने से हीने वाला हंसी की महान करने हुए उनकी बलकी दूती युद्ध से मिलने वाला समतोष प्राप्त करना ठीक है ! (नवजीवन) मा. क. गांधी

पंजेंटों की जरूरत है

देश के इस संकमण-काल में श्री-गांधीजी के राष्ट्रीय संदेशों का गाँव गाँव में प्रचार करने के लिए “हिंदी-नवजीवन” के एडिटो की हर कसने और साहस में जरूरत है।

जयस्वायक “हिन्दी नवजीवन”

हिन्दी न व जी व न

रविचार, माह बदा २, सं. १९७८.

आगे गोलियों की बौछार

“के” नामधारी एक सज्जन में “नंग दहिबा” में “आगे क्या ?” नाम के एक लेख में असहस्य, आसन्न, सुलभमह, काशी आदि स्थानों में लोकवादी के द्वारा होनेवाले एक सप्ते की प्राथमिक और लोभहर्षण दमन का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। हाँ, यह सम्भव है कि उन घटनाओं के वर्णन में कुछ अनुचित भी काम लिया गया हो; परन्तु असहयोगियों का तरफ में आमतक जितनी त्रिपों आदि हैं वे इतना ठीक ठीक माहित हुई हैं और उनकी अस्वीकृति इतनी छद्म, कि मैं “के” के द्वारा मुक्तिप्राप्त वर्णन में कुछ कमीशरी नहीं कर सकता। “के” ने उन अत्याचारों का वर्णन मेरे पास आये हुए संवाद-पत्रों तथा असहयोग के आधार पर किया है।

पुलिस में तो ज्यादातर हमारे ही देशमाई हैं; परन्तु यह सिद्ध है कि वे अपने बाला अफसरी की हरकतों का दखल देकर वे-कानूनी कामों के करने पर आमादा होजाते हैं। जब कि हुजूर बाज लोग निरंकुश हो जाते हैं तब दंग के सिवा कोई अच्छी बात उनके दमाग में ही नहीं आती। पर जब पुलिस निरंकुश हो जाती है तब यह ही कुछ करना है सोच-मसन्न का कर्तवी है और इसलिए उनका काम असम्भ्य होता है। हुजूरबाजों के पालनपोषण की तो दूहा की सक्ती त पर पुलिस को मलक ना बेचारे बेलखर लोगों के लिए तयादी का ही सामान हा जाली है। दंगने बरसों में तो हम दूधके कटों से कराहते आ रहे थे। पर अब, ईश्वर की पुन्यवाद है, कि आज भारतवर्ष सरकार का सुव्यवस्थित उत्तमपला का मुकाबला करने के लिए तैयार है।

‘इराने और धमकाने वाले’ कहे जाने वाले लोगों पर जो कहने भर के ‘सामूना कानून’ का व्यवहार किया जाता है उनके ऊपर का परदा हमें हटा देना चाहिए। दमसे तो नीचा फीजी कानून ही अच्छा। हमें उनके नियन्त्रण देना और उनका स्वागत करना चाहिए। ओठावर-शाही और ठावरवाही का बचाव चाहे किसी तरह न किया जा सके; पर वह आरंभ है प्रमाणिक। परन्तु आज जो कुछ भारत-वर्ष में दिखाई दे रहा है वह तो अतर्पणीय पाषण्ड के सिवा और कुछ नहीं।

यदि यह सब है कि कुर्कों के बहाने पुलिस काशी में हमारे घरों के अन्दर घुस गई है और घर के दूसरे लोगों के भी गहने-पैसे उठा ले गई, यदि यह सब है कि सुलभमह में शांति की रक्षा के नाम से लोगों के घरों में घुसकर उन्होंने उनपर हमला किया है, यदि यह गत्य है कि कुर्कों के लिए उन्होंने मुजरिमों के कपड़े-लपेटें तक छीन कर उन्हें प्रायः नंगा कर दिया, तो अब हमारे लिए भयंकर से भयंकर और उग्र से उग्र रूप के आक्रामक सविनय, परन्तु साथ ही शान्तिमय, कानून-भंग का समय आ पहुँचा है। इस उग्र दिन तक के लिए जब कि निरोह और निरहये लोगों पर गोलियाँ झाड़ी जायें, दस्तजार नहीं कर सकते और महज बचाव की स्थिति में रहते हुए लोगों के धैर्य पर अनुचित भार नहीं डाल सकते तथा सरकार के हस्तकों के हमारे

घरों में लुटमार नहीं करने दे सकते। हमें अब गोलियों सेलने के लिए और सो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। हम लोग जो कि प्रधान कार्यकर्त्ता हैं, निरपराध लोगों पर होने वाले इन संताप-कोप-कारक दृष्ट-नैराश्य हमलों के निष्काश शांति के साथ नहीं देख सकेंगे, यद्यपि वे लोग स्वयंसेवक हैं और उन्होंने कटों का खद ब खद अंगीकार किया है।

एक युरोपियन ‘युवक’ (क्या युरोपियन युवकों के अविचार दिये गये हैं !) के द्वारा एक मुसलमान युवक का गोली से मार दिया जाना-दंग बात के लिए कि वह खाली टोपी पहने था या बेचता था, (जैसी स्थिति रही हो) एक ऐसी घटना है जिग पर चुप नहीं रहा जा सकता। इस अत्याचार का बदला चाँद आवश्यक हो तो हमें जरूर चुकाना चाहिए। पर किम तरह ! स्वयं अपने मित्रों पर गोलियाँ साकर !

सरकार हमको या तो मारकाट के लिए या पुण्ययोग्य आत्म-समर्पण के लिए उपेक्षित करना चाहती है। परन्तु हमें दोमैं से एक या काम न करना चाहिए। हमें इस दंग का गविसय कानून भंग शुरू करना चाहिए जिससे सरकार की गोलीबाज बलाने पर मजबूर होना पड़े।

सरकार प्रजा-जनों के बीच युद्ध छिटाना चाहती है। हमें उसके जात में फँस कर उनके हाथक निर्वाने न हो जाना चाहिए। आन्तरिक संग्राम के लिए सरकार की अपने पक्ष का बल बढ़ाने की लुप्तम लुप्तम तयारा का नमूना लाजिए। अलीगढ़ के मजिस्ट्रेट ने अलीगढ़ जिले के रदंगों के नाम नीचे लिखा हुबनमाना भेजा है—

“आप लोग दंग बात की अच्छी तरह जानने ही है कि स्थानिक सरकार ने घायल क है कि खिलाफत और महासभा के स्वयं-सेवक-दल गैर-कानून है और उनके दमनके लिए हुजूर भी जारी हुए हैं। अलाव में ये लोग बहुत भाषला सभा रहे हैं और किसी आन चायद हाथरस में भा ऊनय मयायें, नाना दुकानों पर पढ़ा रखें, लोगों की ट्रायें भयकाल और लोगों का तथा सरकार को नुकसान पहुँचावें और दिक करें।

“मेरे माइनु पुलिस का तादाद घाटी है। और इस तरह के मामले में जबतक कि उगक जर्ने दर अलत खान-भग न हो या दंगा-फगद न हो, फौज को मदद के लिए बुलाना मेरे मन के बहुत विरुद्ध है।

“दालिए मैं अपने जिले के किनने ही बड़े बड़े रहस्यों तथा दूसरे सज्जनों में लिम्बा-पड़ा कर रहा हूँ कि यदि यह श्रगडा इतना कैम्पा कि पुलिस उमे न संभावित से, वह तंग आजाय ओर दिक हो जाय तो आप लोग मुझे सहायता दें। यदि आप दंग मामले में मुझे मदद देने के लिए तैयार हों तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कृपा करके अपने पास ५० हरे-कटे आदमी और आसामी युवक तैयार रखें और जब मैं आपके खबर करूँ तब आप उन्हें मेरे पास भेज दें और वे बतौर स्पेशल पुलिस के जरती हो जायें।

“किन्हाल तो इतना ही जरूरी है कि आदमी चुन भर लिये जायें और उनके नाम-भाव आदि की एक फर्द तैयार कर ली जाय जिससे जब वे बुलाये जायें तो फीक जमा किये जा सकें।”

“आशा है आप समय पर ही इसका उत्तर देंगे।”
(नहीं) जे. सी. रियस

हमो दंग पन्ने से बचना चाहिए। ऐसे लोग बाँधे में आ जायें तो उन्हें आने दोलिये। उनका जो जो चाहे सो करें। हम तो ऐसे दंग का सविनय कानून-भंग करें जिससे हमारे ही

आदि-बिराहों की मुठ-मैठ का मीठा न जाने-फिर ये हमारे बेटा-भाई चाहे "सिखिब गाँव" के रूप में हो, चाहे अब भी सामूची पक्ष्म की हैसियत में हो। यदि अरुल साहस से काम लिया गया और पूर्ण शान्ति रखी गई तो एक ही महीने के अन्दर इस मुठ में विजय प्राप्त हो सकती है। ईश्वर भारत की हान और साहस प्रदान करे।

मैंने तो स्वाह किया था कि सन्धु का मुकाबला करने की प्रशिक्षा अभी दूर की बात है। पर साहज होता है कि ईश्वर चाहता है, हमारी पूरी और अच्छी तरह परीक्षा ले ली जाय। उसीके अगोष्ठे इस युद्ध का भी-गयेगा हुआ है। बड़ी हमें उस में से पार होने का बल देगा।
(यं ६-६)

मोहनदास करमचंद गांधी

लेखन और मुद्रण-स्वातन्त्र्य

विन व विन परिस्थिति के अनुसार सरकार के वे असत्य आश्वासन कि नये सुधारों के अनुसार जनता को अधिक स्वतन्त्रता और वे दी गई हैं और उसके अधिकार बचा दिये गये हैं, जोखले पड़ते जा रहे हैं। वे सत्य तो अभी साक्षित हो सकते हैं जब वे कभी से कड़ी परीक्षा में भी उलाने हो जाय। शास्त्रात्मक का मतलब तो यही है कि उसके अधिक से अधिक मर्म-निष्पेक्ष होनेपर भी उसपर आक्रमण न किया जाय। और मुद्रण-स्वातन्त्र्य के सके सम्मान का भी अर्थ यही है कि उसके कड़ी से कड़ी टीका-टिप्पणियों की जा सकें तथा बर्थायें बातें भी उलटपुलट तरह से सत्ता की जा सकें। हाँ, इन बातों से रक्षा तो अवश्य होनी चाहिए। किन्तु वह इस तरह नहीं कि ऐसे लेखों का जपान कानून द्वारा ही बंद कर दिया जाय, या छात्रावले पर ही बार कम्मे उसे बंद कर दिया जाय। वह तो मुद्रणालय की स्वतंत्र रखने हुए सके अपराधी को सजा देकर ही होना चाहिए। इसी प्रकार सम्मेलन के महत्व का सजा सम्मान रखना तो उसीको कहा जा सकता है जब आम लोग पर न सम्मान डर बड़ी बड़ा कल्लि-काक बातोंपर भी लबावा कर सकें। परन्तु का आधार तो लोकमत और सचिव पुलिस पर ही रहना चाहिए, न कि उन पासविक सेनाओं पर, जिनके बलपर लोकमत को और उनकी प्रतिनिधि सरकार को चक्र में डालने वाली किसी का सचमुच कड़ी उद्भव होते ही वह नष्ट कर दी जाय।

भारत सरकार ने अपनी स्वेच्छाचारिता तथा दुर्दमनीयता निम्न करने के लिए अब आग एक बार, और मोम मय से आलसी बाग ही, लोकमत को जाग्रत और सुसंस्कृत बनाने चाहे इन ताम सफिकामों, और महत्व के साधनों को नष्ट करने पर मुनी हुई है। और स्वराज्य, खिलाफत तथा पंजाब के दुःख-निवारण के लिए लड़ने का अर्थ यही है कि सब से पहले इन त्रिविध स्वतंत्रता के लिए लड़ना।

"इन्फिरेन्सेट" अब छपकर नहीं निकलता। बड़ी हाथ "केमोकेट" के हैं। और अब साहीर के "केसरी" और "प्रताप" पर भी तखबार उठी है। साक्षात्कार के अपरस "बन्ने गाररू" ने तो ही हजारों की जमानत जमा करके फिलहाल को डाल दिया है। पहले दो पत्रों की एक बार दी हुई जमानत तो अब भी गई है और अब उन्हें १०, १० हजार की जमा करके लाने के लिए या पत्र बन्द करने के लिए दस दिन की जमानत माँगी गई है। मुझे आशा है कि दस दिन हजारों की जमानत माँगी गई है। मुझे आशा है कि दस दिन हजारों की जमानत माँगी गई है। मुझे आशा है कि दस दिन हजारों की जमानत माँगी गई है।

यदि जन्ता कुछ आन्दोलन उठाकर इस रोग के बीजाणुओं को हटाने में सके तो तो संयुक्त प्रान्त में और पंजाब में हो रहा है। यह भी और जगह भी होगा।

पहले तो मैं पेशोंक पत्रों के सम्पादकों से यही आग्रह करूँगा कि वे "इन्फिरेन्सेट" की तरह अपने विचार लिखकर ही प्रकाशित करते रहें। मुझे विश्वास है कि जिस संवादक के पास कुछ बातें कहने लायक हैं तथा जिसके लेखों को लोग चाप से पढ़ते हों वह जबतक उनका शरीर स्वतंत्र है तबतक आसानी से चुप नहीं रहना जा सकता। वह जहाँ जेल में गया कि उसने अपना सन्देश पूरा दे दिया। स्व० लोकमान्य के सम्बन्ध उनके छपे हुए केसरी के द्वारा उनसे प्रभावशाली नहीं निकलते थे जितने प्रभाव-पूर्ण वे संवादकी जेल से निकलते थे। और जब वे छूटकर आये तब उनके भाषणों का और लेखनों का प्रभाव पहले से जब कि वे जेल नहीं गये थे, हजार गुना बढ़ गया। और अब उनकी सन्धु हो जाने पर तो लोगों ने उनके जीवन के वैभव को प्राप्त करने का जो पवित्र निश्चय कर लिया है उसके द्वारा बिना भाषण और लेखनों के ही वे अपने पत्र का स्वातन्त्र्य कर रहे हैं। आज अगर वे जीवित होने और स्वतंत्र हो अपने मंत्र का प्रचार करते तो भी वे इतने अधिक और बचा कर सकते थे? मुझ जैसे टीकाकार तो अब भी उनके शब्दों में दोष निकालते ही रहते। किन्तु आम सब टीकायें बंद हैं और केवल उनका मंत्र ही करोड़ों भारतीयों के हृदय में बैठकर उनकी हठानि दे रहा है जिन्होंने लोकमान्य के श्रेय को अपने जीवन में निम्न करने के उनका असत्य स्मारक बनाने का निश्चय कर लिया है।

इसलिए पहले तो लीखे के टावर और यंत्र-कपी मूर्ति को हमें कोड डालना चाहिए। हमारी कलम ही टावर बनाने वाली काफ़ेबरी का काम देनी और खुशी खुशी से नकल करने वालों के हाथ छापने के यंत्र का। हिन्द-धर्म मूर्तिपूजा को बहिष्कार महत्व देता है जबतक कि वह किसी श्रेय की कायम रख सकती हो। किन्तु जब वह मूर्ति ही हमारा श्रेय बन बैठती है तब वह एक पापमय आडम्बर हो जाती है। इसलिए जबतक हम अपने विचारों का प्रधान स्वतंत्रता-पूर्वक कर सकें तभीतक यंत्र राक्षसों का उपयोग करें। किन्तु जब कभी वह "प्रजा नाल" मरका जो बड़ी विप्राकुल होकर मुद्रण-व्यय और तरह तरह की अलग-रचना पर बड़े गौर से पहरा बेनी है और उपरर कंधा गाँठे हुए है, हमारे हाथसे यंत्र-सामग्रियों को निकाल ले तो हमें न्याय और दान न होजाना चाहिए।

किन्तु ये कहूँगा कि हस्त-लिखित समाचार-पत्र भी असाधारण मय के लिए एक असाधारण बारीकित उपाय है। फिलहाल हम मुद्रणालय से और कम्पोजीटर की मिक से इस प्रकार उदासीन हाकर बाह्र उनका फिर स्थापन कर के हम हमेशा के लिए उनका उपयोग कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त हमें और भी कुछ करना चाहिए। हमें बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने का विचार करने के पहले इसी अधिकार की पुनः प्राप्ति के लिए सचिनय कानून-संग का उपयोग करना चाहिए। शास्त्रात्मक, सम्मेलन-स्वातन्त्र्य और मुद्रण स्वातन्त्र्य इन तीनों अधिकारों की पुनः प्राप्ति ही करीब करीब स्वराज्य के समान है। इसलिए हममें में पण्डित मालवीयजी आदि प्रमुख वेस-पुत्रों के उपाय से होने वाली सभा से मैं तो बड़ी आदर-पूर्वक आग्रह करूँगा कि वह खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य की अपेक्षा इन्हीं व फाओं की बुर करने के लिए प्रधान तथा विचार करे। इन बातों में हम सबकी हार्दिक एक-वाक्यता होगी। हमें इन छठी छोट-बातों का पहले निपटारा कर डालना चाहिए। इनके हल होने पर वे बड़ी बड़ी जटिल समस्याएँ आधी आध हल हो जायेंगी।
(यं ६-६)

मोहनदास करमचंद गांधी

टिप्पणियाँ

एक अंगरेज महिला की स्वीकाराँकि

अंगरेजों पर भी असहयोग का मोठा प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसमें एक छद्म नहीं। मेरे पास तीन पत्र आये हैं। उनमें एक अंगरेज महिला का लिखा हुआ है। छिक्का ने अपना माय-आय सब लिखा है। पर वह अपना नाम प्रकाशित करना नहीं चाहती। उनके पत्र का सार इस प्रकार है—

“एक अंगरेज महिला तथा नाम की ईसाइन की दैसियत से मैं आपके साथ अपनी सहायभूति प्रकट करना तथा आपके काम की स्तुति करना चाहती हूँ। मैं यह इसलिए करती हूँ कि मैं समझती हूँ कि इस विषय काल में किसी भी अंगरेज की सहायभूति प्रकट होने से कदाचित् इस प्रजाकीय आन्दोलन में कुछ सहायता मिले। असहयोग को मैं हमेशा के सिद्धान्त के रूप में तो नहीं स्वीकार कर सकती; क्योंकि मैं यह नहीं मानती कि मेरे देशवासियों के साथ सहयोग करना हमेशा ही निरर्थक है। परन्तु आपके सहज जो लोग यह मानते हैं कि हमारे साथ का सारा राज-काज-विषयक सम्बन्ध छोड़ देने से भारतीय राष्ट्र के संगठन के लिए जिस सम्मान और स्वायत्त-स्वातन्त्र्य की आवश्यकता है वह प्राप्त होगा, उनकी प्रामाणिकता और एक-निष्ठा की कदर मैं कर सकती हूँ।

अतएव मेरे कितने ही देश-वासियों के निम्न अज्ञान और गलत-फहमी पर मुझे बहुत दुःख होता है। मैं मानती हूँ कि इस समय ब्रिटिश राष्ट्र ईश्वर के न्यायमान के सम्मुख खड़ा किया जा रहा है। यहूदियों का इतिहास हमें यह बताता है कि ईश्वर प्रत्येक राष्ट्र को निष्पक्ष होकर पूरा पूरा न्याय-दान करता है। मैं मानता हूँ कि मेरे देश-वासियों के खिलाफ ईश्वर आपको करिदायी और सक्षी बना रहा है। आपसे वह हमारे लिए चातुक की तरह काम ले रहा है और आपको वह हमारे लिए ‘हर्षण’-रूप बना रहा है कि जिसमें हम इजरायल ईसा-मसीह के मतानुयायी होने की अपनी निष्कलता की देख सकें। मैं मानती हूँ कि आप इजरायल ईसा के धर्मोपदेश का रहस्य जान पाये हैं और हमारी अपेक्षा आप अधिक अच्छी तरह और नियमित रीति से उसका पालन कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आज हिन्दुस्थान के लोग यह बता रहे हैं कि उनके हृदय-मन्दिर का प्रभु कील है; क्योंकि आप उनका उसका प्रभाव हमसे अधिक सबे तौर पर बता रहे हैं।

मैं भारत में पाँच वर्ष से हूँ। मुझे मद्रास, द्रावणकीर, बम्बई और कलकत्ता में इसका अनुभव हुआ है। कुछ हिन्दुस्तानियों के साथ मेरी मित्रता भी हुई है। एक को तो मैं अपना भाषीय मित्र मानती हूँ। परन्तु इन पाँचों बंधों का सारा समय बस एक ही पाठ के पढ़ने में बीता है और वह यह कि मैं अपने दिल के प्रथम के आधार पर यह जान सकती हूँ कि ईश्वर आज हमारे भीतरी तहमें रहने वाले गर्व के लिए हमारा हन्मोक कर रहा है। मैंने अपनी सहायभूति प्रकट की है। मैं प्रेम और विश्वास की पात्र हो सकी हूँ और भारतवासियों की अपने प्रेम तथा विश्वास का पात्र मान सकती हूँ। परन्तु मुझे याद है कि मैं इस तमाम बल में अपने मन में अपनी उम्मत आप लोगों से अधिक मानती रही हूँ। आप के लोगों से मैं कटु परन्तु गाय बचन सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी और मैं जानती हूँ कि यह हमारी बड़ी गड़बड़ है। आपने हमें अपनी भूलों को सब लोगों के सामने प्रकट करने का प्रयत्न और सच्चा मार्ग दिखाया है। आप अपने लोगों से उनकी क्षमियों के लिए पश्चात्ताप करने की अपेक्षा अधिक

करते हैं। हम आपको इस आदत का रहस्य नहीं समझ सकते। क्योंकि भूल को क्षुब्ध करना तो हमने पढ़ा ही नहीं। ईश्वर हमें समय निष्कल ज्ञान के पहले ही समा प्रदान करें और पश्चात्ताप करना सिखायें।

मैं मानती हूँ कि मेरे देशवासी आज सत्य, न्याय, विवेक और सम्मत्ता के रास्ते जाना चाहते हैं। जिन प्रश्न उन्हें आश्चर्य के विषय में करना पड़ा है उसी प्रकार बहुत-स्थिति उन्हें यहाँ के लिए भी करने पर बाध्य करेगा। परन्तु हम लोग कितने ही समय से कानून की तिर छुट्टाने और शान्ति की रक्षा करने के योग्य संगठन कर रहे हैं। हमने उस संगठन के अधीन रहकर व्यवहार करने का प्रयत्न किया है। इस समय हम उसी संगठन-बन्ध के भार से दब रहे हैं। उसी प्रकार यहूदी लोग अपने कानून के ही बोझ से दब गये। उनके कानून तो ग्रेष्ठ माने जाते थे। जिसने लार्ड रोलायडो और लार्ड रेडिंग के भाषण पढ़े हैं वे जान सकते हैं कि वे इस बन्ध की गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, वे कुछ कैसा की तरह नहीं, बल्कि सरल निष्कीर्णता और गेमार्निक्स की तरह उनकी गड़बड़ कर रहे हैं। पर इससे क्या! अतएव ज्योंही मैं अलबानी को पक कर नीचे रखती हूँ याँ ही मेरा दिल सन्तप्त हो उठता है और कहता है, ‘हे ईश्वर हमारी आँखों को बिलकुल खोल देल सकें।’

सम्भव है कि आपको रास्ता खतम हो। यह भी सम्भवनीय है कि बही एकमात्र रास्ता हो। यदि ऐसा ही हो तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह आपको सत्य-परायण ही बनाये रखे। आपको नित्यार्थ बनाये रखे। आपकी दृष्टि को निर्मल करे। इजरायल ईसा-मसीह, जिस का सेवा मेरी समझ में आप कर रहे हैं, आपको राजकाज सम्बन्धी झगड़ों के स्थान से और लोक-प्रियता के लालचों से बचावे। हम सबको सत्यरूप परमेश्वर मार्ग सिखायें।”

इस पत्र की प्रत्येक पंक्ति में सरलता झलक रही है। वह बहुत मेरे समस्त कार्य में इजरायल ईसा-मसीह का हाथ देखती है। आपका हिन्दू की राम-कृष्ण का और सुखलमान की खुश का और उसके पैगम्बर का हाथ दिखाई देता है। मेरे लिए तो यदि उसमें सत्य का हाथ हो तो बस है। सत्य में ईश्वर अपने सहज नामों सहित समाया हुआ है। और मुझे यकीन है कि यदि हम अन्तःकरण सत्य और शान्ति पर दृढ़ रहेंगे और असत्य तथा अशान्ति से दूर रहेंगे तो हम देखेंगे कि हम दिन पर दिन उमस हो रहे हैं और अन्त में जो अंगरेज-भाई हैं अपने दातु जैसे मात्स्य होते हैं वे ही हमारे मित्र और राष्ट्रवादी हो जायेंगे।

जिन्हीं भी जेल की तैयारी करें

श्री-गोपीजी “मन्थनीय” में लिखते हैं कि यदि एक सरकार को नष्ट कर के दूसरी सरकार की स्थापित करने की बात होती तो मैं ली-जाति की आगे बढ़ने की सलाह देता। मैं देख चुका हूँ कि ऐसे काम में बहुत तुरायाँ हैं। पर इस प्रसंग के अंत में तो राम-राय होने की आशा है। इस युद्ध के अन्त में गरीबों का जायज मिलने का आशा है। इस युद्ध के अन्त में जिन्हीं के सुरक्षित रहने की आशा है। इस समय के अन्त में भारत के भूखी मरने वाले लोगों की भुख शान्त होने की आशा है। इस युद्ध के पश्चात् चले के पुनर्स्थाप होने की आशा है। इस युद्ध के अन्त में अस्पृश्य माने जाने वाले जाति की अस्पृश्यता दूर होकर उनके भाई की तरह माने जाने की उम्मीद है। इस युद्ध के अन्त में सारा ज्ञान और दारा का आपत मिट जाने की आशा है। इस लड़ाई के अन्त में शिवाफत और गाय की रक्षा होने की

आशा है। इस समय के अन्त में पंजाब के जलनों के अच्छा होने की आशा है। इस युद्ध के अन्त में प्राचीन सभ्यता के अपना स्थान मिलने की तथा द्रव्यिक पर में कृषि की तरह कामचैत्र बरसे की प्रतिष्ठा होने की आशा है।

जिस आन्दोलन में ऐसी छुम आशा है उसमें जियाँ बँधे विमुक्त रह सकती हैं। इसीलिए मैं स्त्रियों से यह विनती कर रहा हूँ कि वे भी आगे बढ़कर अपना हिस्सा चुकायें। वैसी आशा से ही मैं बेखता हूँ कि भारत की स्त्रियों में उसाह का संसार हो रहा है।

तो भी इन उसाह के बराबर हो कर क्या मैं जियों का जेब जाने की भी उसाह हूँ? मैं समझता हूँ मुझे दूसरी बात हो ही नहीं सकती। यदि मैं उन्हें उभेजना न हूँ तो हिन्दुस्तान की स्त्रियों पर मेरी जो धृष्टा है वह सुझा जाय। स्त्रियों के बिना यश अधूरा रहता है। पुरुषों के निर्भयता की जितनी ज़रूरत है उतनी ही स्त्रियों की भी है। इससे मैंने सोचा कि स्त्रियों भी अपना नाम लिखाकर सौक से जेल की बातों की ओर जेल के खयाल को आसत डालें। फिर मैंने यह भी सोचा कि यदि स्त्रियों का जेल के खयाल से चकराहट न हो तो पुरुषों के जेल जाने का भारी साक हो जायग।

निर्भयता की आवश्यकता

इस युद्ध में निर्भयता की आवश्यकता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ निर्भयता हो सकती है। हमारा मन इतना मलिन हो गया है कि हमें जियों की पवित्रता के विषय में भय ही रहा करता है। इससे हम संसार को बदनाम करते हैं। जियों का हम इतनी न-कुछ समझते हैं कि वे तो मानों अपनी पवित्रता की रक्षा करने के योग्य ही नहीं हैं। और पुरुषों को इस इतने पतित मानते हैं कि मानों वे पर-जियों की केवल अपनी बिलंब टूटि से ही रक्षा करते हैं। दोनों ख्याल हम धर्म दिखाने वाले हैं। और यदि हम जी-पुरुष दोनों ऐसे ही हो तो हम मानना होगा कि हम स्वराज के बिलकुल योग्य हैं। हमें यह मान लेना कोई कारण नहीं है कि अंगरेज जी-पुरुष मर्यादा की रक्षा करने ही नहीं। अंगरेज महिलायें अनेक सेवा-कार्य करती हैं। यदि हमें एकाध मरी की ज़रूरत हो तो उसका भी पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है।

यदि स्वराज्य सचमुच ही नजदीक आ रहा हो तो जियाँ अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए दिन पर दिन अधिकाधिक तैयार होती जायंगी। उनके मन से डर दूर होना चाहिए। यह ख्याल गलत है कि जियाँ अपनी पवित्रता की रक्षा करने के योग्य हैं। यह अनुभव के भी विरुद्ध है और जी-पुरुष दोनों के लिए सज्जास्पद है। हाँ, ऐसे नरपशु संसार में अवश्य हैं जो बलात्कार करते हैं। पर जिस स्त्री को अपनी पवित्रता का ख्याल है उसपर बलात्कार करनेवाला पुरुष न तो आज तक पैदा हो हुआ है और न होगा ही। हाँ, यह बात सच है कि प्रत्येक स्त्री में इतना बीच-बझ, इतनी पवित्रता नहीं है। और इसके न होने का कारण हमी लोग हैं। लड़कियों को आरम्भ से ही हम ऐसी तालीम देते हैं कि जिससे वे अपने सतीत्व की रक्षा करने में समर्थ नहीं होती। अन्त की बड़ी हँने पर इस शिक्षा अथवा कुशिक्षा का इतना असर उसके दिल पर हो जाता है कि वह यही मानती है कि स्त्री तो किसी भी पुरुष के हाथों में अर्पण है। परन्तु यदि सत्य और पवित्रता वैसी कोई वस्तु दुनिया में हो तो मैं निःसंकोह हो कर कहना चाहता हूँ कि जी में अपनी रक्षा करने की पूरी पूरी शक्ति भाव है। जो स्त्री दुःख के साग में गिराव

की याद करेगी उसकी रक्षा वह अवश्य करेगा। जो स्त्री मरने के लिए तैयार है उसे कौन कुछ एक शब्द भी बोल सकता है उसकी आँखों में ही इतना तेज होगा कि सामने खड़ा हुआ ब्यभिचारी पुरुष जहाँ का सही डेर हो जायगा।

मन में शक्ति तो सब में है; पर सबकी उसकी इच्छा नहीं होती। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को अपवित्र करने का प्रयत्न करता है, जब पुरुष पशु बनकर विषयासक्त होने लगता है तब दोनों की आत्मघात कर लेने का हक है—दोनों का कर्तव्य है कि ऐसा करे। जिसकी आत्मा में बल होता है वह आत्महत्या आत्मानी के साथ कर सकता है। जी या पुरुष चाहे कैसे ही बलवान् के पंज में क्यों न जा फंसे हों, अपनी जीन की दबा कर अथवा दाब खुले हों तो अपना मरना बलकर प्राणत्याग कर सकते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्री मरने के लिए तैयार है वे चाहे कितने ही जकड़ कर बांध दिये जायें, पैर से बांध दिये जायें, तो भी वे यदि, इष्टिवां दृष्टाने की परवा न करें तो उससे से छूट सकते हैं। बलवान् दुर्बल को क्यों अपने बस में कर लेता है? इसलिए कि दुर्बल को अपना प्राण प्याग होता है। इससे वह मरजान के लिए आवश्यक बल नहीं दिखा सकता। युद्ध पर निष्का हुआ विठंडा अपने पांव की टटने देता है; पर हमारे बल के वग में नहीं होता। बालक जब बहुत जोर लगाता है तब माँ-बाप उसके हाथ को छोट देते हैं; क्योंकि यदि न छोड़े तो यम के हाथ टटने का डर रहता है। प्रत्येक मनुष्य में अपने किसी व किसी अंग को तोड़ डालने की शक्ति होती है। परन्तु उसमें होनाबाला—प्राण जाने से होनेवाला—दुःख सहन करने लिए मनुष्य तैयार नहीं होता। परन्तु ऐसी तैयारी करना तो स्वराज्यवादी का—प्रत्येक जी-पुरुष का धर्म है। यदि हम ऐसी शक्ति के लिए परमात्मा से रोज प्रार्थना करें तो वह अवश्य मिलती है। प्रत्येक वहन से मेरी प्रार्थना है कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर यह निवेद्य करे—“हे ईश्वर, तू, मुझे पवित्र बनाये रख। अपनी पवित्रता के लिए आवश्यक बल तू मुझे दे। और मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे मैं प्राणत्याग करके भी अपनी पवित्रता की रक्षा कर सकूँ। तेरे जैसा रखवाला होने पर मुझे भय किन बात का?” सदाभाव से की गई ऐसी प्रार्थना अवश्य प्रत्येक स्त्री की रक्षा करेगी।

(नवजीवन)

मो० क० गांधी

जरूर पढ़िए

“हिन्दी नवजीवन” आधे मूल्य में

इस सूचना के अनुसार हमारे पास कितने ही पत्र आये हैं; परन्तु बहुतेरे लोगोंने उनके साथ प्रमाण-पत्र नहीं भेजे। अतएव हम उन सब महाशयों का तथा अब आगे पत्र भेजनेवाले सज्जनों का ध्यान नीचे लिखी बातों का और दिखाते हैं—

१ जो सज्जन प्रमाण-पत्र नहीं भेजेंगे उनके पत्र पर बिचार नहीं किया जायगा न उसका कोई उत्तर ही दिया जायगा।

२ जो सज्जन इस रिश्तावत के मुस्तहक हो चुके हों वे मनीआर्डर के कृपण पर रिश्तावत का बड़ेस जरूर करें।

३ यह रिश्तावत व्यक्तियों के लिए है; सामर्थ्यियों, सभा-समाजों, विद्यलयों आदि संस्थाओं के लिए नहीं।

व्यवस्थापक

शंकरलाल पैलासाई बैक द्वारा नवजीवन मुद्रणालय, बुद्धी ओल, पानकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कार्यालय के नवमासिक इलाक़ द्वारा पकायित ७

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—माह मरी १०, संख ११७८,
रविवार, सारंकाळ, २२ जनवरी, १९२२ ई०

मालवीय परिषद्

बम्बई में श्री मालवीय जी
आदि ने जिस सम्बन्ध परिषद्
का आयोजन किया था वह हो
गई। उसमें सफलता हुई भी
और नहीं भी हुई। अर्थात्क
इसका मुख्य उद्देश्य-सम्बन्धों
की इस अभिलाषा से था कि इस
वर्तमान समय के निपटारा साम्प्र
दिक समय किया जाय, तथा जहाँ तक
उसके द्वारा परस्पर मित्र मत्
रखने वाले लोग एक ही छत्रछाया
में लाये जा सकें तहाँ तक तो
उसके काम में सफलता हुई
है। परन्तु यद्यपि उसमें कुछ
प्रस्ताव तो स्वीकृत हुए तथापि
यह मेरे चित्त पर यह भाव अंकित
रह कर सभी कि जो लोग यहाँ
एकत्र हुए हैं वे समाधि रूप से
वास्तविक प्रश्न की सम्मीक्षा
और शुद्धता को अनुभव करते
हैं। इस दृष्टि से यह अ-सफल
हुई। भाषण-स्वातन्त्र्य सम्मे
लन-स्वातन्त्र्य तथा सुगुण-
स्वातन्त्र्य के हकों पर जोर देने
की अपेक्षा, जो कि प्रजा के
अधिकार हैं और जो कि सर्वप्रथम
परिषद् से भी अधिक हैं, परिषद्
का चित्त सर्वप्रथम परिषद्
की आयोजना की ही और
न्याय किंचित्ता हुआ विचार
किया। जो लोग निष्पक्ष हैं
उन्हें मैंने यह अपेक्षा की थी
कि वे अपना यह मत रखता के
साथ प्रकट करेंगे कि अग्रहयोग

भारत-गात

मुनो, मुनो, भारत-सन्तान !

हिन्दू, मुसलमान, सब भाई, निज नपीन जय-गान !

हरी-भरी जिस पुण्यभूमि पर बहती है गङ्गा की धार
वैष्णव, बौद्ध, जैन आदिक हम उसपर हिंसा न करें कि प्यार ?
सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखें कोई भी वार
हाम मान कर शत्रु स्वयं ही यहाँ करेंगे मित्राचार

नहीं मानने में, मग्ने में है विक्रम, यश, मान !

मुनो, मुनो, भारत-सन्तान !

भय ही नहीं किसी का है जब करें किसी पर हम क्यों क्रोध ?
त्रिये विरोधी भी, विरोध ही पावेगा हम से परिशोध ?
अज्ञ अशुभ, अमोघ हमारा निश्चित है निष्क्रियप्रतिरोध
प्रतिपक्षी भी, रण में, हम से पावें प्रेम, प्रसाद, प्रकोप

रक्तपात वारंज नहीं, वह है बीभत्स-विधान !

मुनो, मुनो, भारत-सन्तान !

जब कि मुक्ति के अधिकारी हैं; रह सकेंत हम नहीं अधीन
अमर आत्मबल के आगे क्या पशुबल हो सकता है पीन ?
साथ हमारे हैं समान जब रहें कहीं, फिर हम क्या दीन ?
कर, पद, मन, मस्तक, दग रहते सोचो, हम हैं किससे हीन !

हागा, होगा, निश्चय होगा नित्य नया उद्वान !

मुनो, मुनो, भारत-सन्तान !

मैथिलीछारण गुप्त

की कार्य-विधि के सम्बन्ध में
हमारा चाहे कितना ही मत-भेद,
क्यों न हो, प्रजा की स्वतन्त्रता-
तो हम सब की एक ही स्पर्धा
है और इस स्वतन्त्र की कामनी
रक्षा के लिए ही प्रयास है जो
इसलिए यदि आवश्यकता पड़ेगी
तो हम, कानून का समर्थन,
अनादर करके भी उसकी रक्षा
करना चाहेंगे।

परन्तु सर्व-पक्षीय परिषद् की
छोड़ कर इस विषय पर परिषद्
का ध्यान आकर्षित न किया
जा सका; अतएव इसी बात पर
बाद-विवाद हुआ कि ऐसी
परिषद् की आयोजना के लिए
कौन कौन सी बातें परम
आवश्यक हैं।

स्वयं मेरी स्थिति तो स्पष्ट
थी। एक व्यक्ति की दृष्टियत
से, निना किसी बात के, मैं किसी
भी परिषद् में जा सकता हूँ।
मैं तो सुधारक हूँ; और सुधारक
की दृष्टियत से मेरा यह हेतु ही
है कि जो लोग मेरा कथन सुनने
के लिए तैयार हों उनके पास
मैं जाऊँ और जिन विचारों की मैं
ठीक समझता हूँ उनका कायल
उन्हे भी करूँ। पर जब मुझसे
यह कहा गया कि सर्व-पक्षीय-
परिषद् तथा मकल हो सकती है
जब देश का वायुमण्डल उसके
अनुकूल हो; अनएव ऐसी अनुक-
स्ता के लिए जिन बातों की

आवश्यकता है वे ऐसा कीजिए। तब मुझे कुछ शर्तें सिखाणा पड़ीं। और मैं मंजूर करता हूँ कि प्रस्ताव-समिति ने मेरी बातों की अधिक से अधिक सहाय्यपूर्वक से साधना मुना और समझा तथा मुझे धारित करने की हर तरह से किया। परन्तु इसके साथ ही मैंने देखा कि उसने सरकार की कठिनाइयों पर भी कुछ ध्यान दिया। उसकी यह प्रवृत्ति स्तुत्य ही थी। यदि परिवर्द्ध में सरकार की ओर से भेजे गये राय-प्रतिनिधि उपस्थित होते तो इसमें कोई शक नहीं कि उस आवश्यकता में सरकार के पास की बातें इस से अधिक अच्छी तरह नहीं पेश की जा सकती थीं।

इसका फल हुआ समझौता। सरकार का नये हुक्मों की बापस के लेना और इनके अनुसार जिन जिन लोगों को सजायें दी गई हैं उनको तथा फतवा कैदियों को अर्थात् अजी-माइयों तथा दूसरे सजायों को जिन्हें फौजी नौकरों-सम्बन्धी फतवों के मामले में सजा दी गई है, छोड़ देना तो हम दोनों को मंजूर था। परन्तु समिति से यह भी कहा गया था कि कुर्की के बारम्ब मन्सूख कर दिये जायें, जो जुरमाना लोगों से बसूल कर लिया गया है वह लौटा दिया जाय, तथा मामूली कानून की अंश में जिन लोगों को अहिंसात्मक तथा दूसरे सीधे-साधे काम करने के कारण सजायें दी गई हैं वे भी, उनके कार्यों के अहिंसात्मक होने के प्रमाण मिलने पर, छोड़ दिये जायें। समिति ने देखा कि इस सूचना भी सार है। इसके लिए मैंने यह सूचना पेश की कि यह परिवर्द्ध एक समिति नियुक्त कर दे और वह समिति इनका फैसला करे। परन्तु प्रस्ताव-समिति ने यह प्रकट किया कि सरकार के लिए ऐसी अनिवार्यता सिकारियों को मंजूर करना कठिन होगा। तब मैं पंचावत सिद्धान्त पर राजी हो गया, जैसा कि उस प्रस्ताव में प्रवृत्त किया गया है। हुआ समझौता हुआ है परन्तु रखने के सम्बन्ध में। मेरा कहना यह था कि यदि सर्वपक्षीय परिवर्द्ध के होने का निश्चय हो तो विरोधक वंग की जितनी अ-सहयोग की हलचल है वह सब बन्द रखनी जाय तथा जिस शांतिमय पहरा का सर्वश्रेष्ठ सिद्ध है उसको छोड़ कर सब तरह का पहरा रखना भी मुक्तवी कर दिया जाय। पर फतवों में जयतक परिवर्द्ध बा फल प्रकट हो। परन्तु विरोधक हलचलों की कठिनाता मुझे इतनी भयंकर माहम हुई कि यह बात ध्याय दी ही मंजूर होती। अतएव मैंने छद्म अपनी ही तनवीस बापस के भी और सर्वश्रेष्ठ-पूर्ण शांतिमय पहरा रखने की बात भी छोड़ दी। यद्यपि ऐसा करते हुए मुझे बहुत असुविधा हुआ। पर मैंने मन में कहा कि शमराजियों को मिटाने के उद्देश से भी सज्जन शराब की दुकानों के पहरों के काम में लगे हुए हैं वे इस पीछे किन की कार्य-हानि पर ध्यान न देंगे।

मैंने यह बात भी मंजूर कर ली है कि मैं महासभा की कार्य-समिति को यह सलाह दूंगा कि मजदूरों के द्वारा स्वीकृत सामान्य सहाय्यक सविनय कानून-भंग ११ जनवरी तक स्थापित कर दिया जाय जिससे समिति और परिवर्द्ध सरकार के साथ मुझ की बातचीत कर सके। इससे उद्देश की सहाय्य सिद्ध करने के लिए मुझे यह परम आवश्यक माहम हुआ। जबतक कि परिवर्द्ध की अन्तिम अवस्था में लोगों द्वारा हो रही है तबतक हम कोई भी काम कामकाज स्वरूप का शुरू नहीं कर सकते। मैंने कार्य-समिति को यह सलाह देना भी मुक्त कर लिया कि यदि सर्वपक्षीय परिवर्द्ध होनी दो तो जबतक वह होनी रहेगी, तबतक इससे बन्द रखनी चाहिए। इसे मैं अनिवार्य माहम हूँ। रबताले नौकरशाही के प्रति अपना विरोध प्रकट करने का साधन है। पर जब हम उसके साथ मुझ करने पर राजी हैं तो हम हलचल जारी नहीं रख सकते। कार्य-कर्ता लोग हम बात पर ध्यान दें कि सामान्य सहाय्यक

सविनय कानून-भंग की छोड़कर अहिंसात्मक महासभा की ओर कोई हलचल बन्द नहीं की गई है। बरि, इसके विपरीत, स्वयंसेवक के नाम दान, करम, तथा स्वदेशी-प्रचार का कार्य बराबर वैसाही जारी रहना चाहिए। मुझे जहाँ पूर्ण शांतिमय वंग से काम किया जाता हो वहाँ श्रद्धा की दुकानों पर पहरा जारी रखना जा सकता है। जहाँ जहाँ अ-श्रद्धा ही पहरा रखने की मनाही कर दी गई है वहाँ वहाँ भी 'पहरा' अवश्य ही जारी रहना चाहिए। इसी प्रकार पाठशालाओं और विद्यालयों की दुकानों पर भी पहरा जारी रह सकता है। परन्तु एक ओर जहाँ हमारा कार्य उत्साहपूर्ण करना चाहें तब दूसरी ओर हमें अधिक से अधिक संयम से काम लेना चाहिए और हिंसा तथा अ-सम्भता या अहिंसा के केश-मात्र भी हमारे पास न फटकने देना चाहिये। जब शक्ति के साथ संयम और शिष्टता का योग हो जाता है तब उसके प्रभाव की कोई भी रोक सकता। सविनय कानून-भंग तो हमारा अनिवार्य स्वत्व है। अतएव उसकी तैयारी तो सर्वपक्षीय परिवर्द्ध के होने रहने पर भी जारी ही रहेगी। और सविनय कानून-भंग की तैयारी में इतनी बातें शामिल हैं—

१ स्वदेशी-प्रचार करना,

२ स्वदेशी-प्रचार करना,

३ कुशाग्रत को बढ़ा करना,

४ शम्भ, कृति और विचार-तक में अहिंसा का ध्यान करने की तालीम देना और

५ निज निज जातियों और सम्प्रदायों में एकता स्थापित करना।

मुझे माहम हुआ है कि भारत के विभिन्न भागों में ऐसे भी कितने ही ज्योत्स्न स्वयंसेवक लोग हैं जो मूर्खता से लिये गये हैं जो न तो जानती ही पढ़ते हैं और न पूर्ण 'अहिंसा' के ही फलवत् है अथवा यदि वे हिन्दू हैं तो वह नहीं जानते हैं कि कुशाग्रत का फल होना मनुष्य-जाति का अग्रगण्य फल है। मैं फिर भी यह बात लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने ही बनाये निश्चयों का पालन न करना, अपनी प्रवृत्ति की गाड़ी को पीछे छोड़ना है। परन्तु हमारे कार्य की अकृष्टता से कुछ लोग उसकी निगरान से नहीं। जो लोग केवल अज्ञान से अपने की सुलझान और हिन्दू कहते हैं उन्हें ईश्वर के द्वारा नैमान नहीं मिल सकता। सच, और अन्त में अन्त सुलझान से बहरकर इस्लाम में और क्या शक्ति है? हमारे नाम-मात्र के हिन्दू-धर्म के अनुयायी जो अपने निश्चय और भद्रा के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं वे उसकी कलहित करते हैं। यदि हिन्दू-धर्म का एक ही अग्रगण्य और अग्रगण्य अनुयायी हो तो वह अकेला ही हमेशा के लिए और सारी दुनिया के सुभाषके में उसकी रक्षा के लिए प्रवृद्ध है। उसी प्रकार एक सभा और पूरा अहिंसात्मक प्रवृत्ति अहिंसात्मक व्यवस्थाओं की अपेक्षा हमेशा ही अच्छा है। सविनय कानून-भंग की अन्तिम अवस्था तैयारी है। विनयपूर्णता को अहिंसात्मक और अहिंसात्मक की स्वयं अपने तथा अपने सहजियों के अन्दर प्राप्त करना।

हमारी भाँति

हम तबतक से कि 'महासभा की अन्तिम सभा क्या है' वह अच्छी तरह जानने हुए सप लोग सर्वपक्षीय परिवर्द्ध में सहित हो सके, मैंने अपनी तरफ की सब बातें साफ-साफ देखाई और निष्काफत, पंचावत तथा स्वराज्य-सम्बन्धी अन्तिम सभा परिवर्द्धों उपस्थित किया। उसे मैं यहाँ देता हूँ—

(१) बाह्यतः मैं अपनी चादरस्त के आचार पर पर लिख सकता हूँ, कुस्तुनुनिया, एडिन्बोरो, एनेडोलिना तथा स्वर्ना और मीस दुई लोगों को बापस दे दिखे जायें। और, मेसेपोटेमिया, पैर्सीडोम, और 'मिरिया' के तमाम गैर-मुस्लिम सत्ता इस्लामी और ईसाईयत इन 'मिरिया' के तमाम 'मिडिल' सेना, फिर यह बाह्यतः मेरे ही बाह्यतः हिन्दुस्तानी, बापस बुला ली जाय।

(२) महासत्ता की उप-समिति की समिति के अनुसार पूरा पूरा व्यवहार किया जाय और इस्लामिक सत्ता के आचार को, जलरक्त बापस की तथा दूसरे अन्तरगत की, किसी बरकस्तगी की राय समिति ने ही है, येनाम बन्द कर दी जाय।

(३) यदि दूसरे लोगों में मीर की बातों ही तो स्वराज्य से हमारा अभिप्राय है पूरा औपनिवेशिक स्वराज्य। इस स्वराज्य की योजना उन प्रति-निधियों के द्वारा तैयार होनी चाहिए जो महासत्ता के 'समयन' के अनुसार निर्वाचित किये गये हों। इसका अर्थ है—
४ जाने पर मत देने का अधिकार। इस्लामिक हिन्दुस्तानी, की हो या उपर, जो बार आने देता है और जिसके महासत्ता के बीच की स्वीकार किया है, महासत्ता होने का अधिकार रखता है। इन्हीं महासत्ताओं के द्वारा स्वराज्य-समयन के लिए प्रतिनिधि चुने जायेंगे। इसकी कार्यक्षमता में परिवर्तन करना होगा। मिडिल पार्लियामेंट इसमें कुछ भी परिवर्तन न कर सकेगी।

इस पर टीका-टिप्पणी करने वाले लोग पूछेंगे कि यदि महासत्ता का कार्यक्रम ऐसा पका और कठोर है, तो फिर परिषद् की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है? पर मेरी राय में आवश्यकता है और हमेशा रहेगी।

अब इस बात पर विचार करें कि इन लोगों की पूर्ति किस रीति से की जाय। हो सकता है कि सरकार के पास इन लोगों के लिए सुविधित और विधावलीय उत्तर हों। महासत्ता ने यह कम से कम मांग की है; लेकिन कम से कम मांग करने का अर्थ यह है कि उसे अपने 'व्यव' के न्याय-युक्त होने में शिन्ता विधास है उससे अधिक नहीं। इसका यह भी अर्थ है कि इस में जीवा करने की गुंजायश नहीं है। अतएव इसमें किसी की कमजोरी या अवयवता की सुझाई नहीं दी जा सकती। तर्क युक्ति और तर्क का ही सहारा लेना होगा। यदि बाह्यसत्ता परिषद् की आयोजना करते हों तो इसका मतलब यह है कि बा तो ये इन लोगों के न्याय्य होने के कार्यक हैं, या महासत्ता के लोगों को तथा दूसरों की वनकी न्याय्यता सिद्ध करने की आज्ञा करते हैं। इन लोगों की रह करने या कम करने का जो विचार है उसे उनकी न्याय्यता के विषय में तो उन्हें विधास होगा ही। यह अर्थ है मेरी उसे परिषद् का जिसे मैं 'बाह्यतः बाह्य' की परिषद् कहता हूँ। उसमें बल प्रयोग का कहीं माओ तिला तर्क न हो और ज्यों ही एक को अपने एक में न्याय देख वदे स्वीही वह उसकी ओर है। मैं अगिन्त बने ऊपर साहब की तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यकीन दिलाता हूँ कि मेरेसत्ता के 'मिडिल' तथा अन्तरगतों की मांगों के समक्षपर लोगों की तरह ही 'समयन' है; क्योंकि किसी भी न्याय्य बात को ना मंजूर कर देने के कान-बन्धन की कंड-बन्धन करना पड़ेगा वह उसकी कर्तव्य होगा।

मैंने बड़े आनंद के साथ कहते हुए सुना है कि खिलाफत के लिए तो 'समयन-संसार' कुछ नहीं कर सकती। बंद बातें तो उसकी शक्ति के बाहर हैं। मैं औरत हूँ कि सरकारें ऐसे ऐंश निर्वासित करा दें। अगर ऐसा हो और अगर 'समयन-संसार' इस

मागके की अपना ही काम समय कर भारत के मुसलमानों का साथ देने की तैयार हो तो मुझे बड़ा संतोष होगा। और मैं सामाज्य-सरकार की हार्दिक सहायता लेकर दूसरी शक्तियों की भी खिलाफत के हाथ की न्याय्यता जंजाने का प्रयत्न करेगा। और यदि भी न्याय्यता के स्वीकृत होनेपर भी उसकी पूर्ति के विषय में तो बहुत-कुछ विचार करना बाकी ही रहेगा।

उसी प्रकार पंचाय के विषय में भी। सिद्धान्त मान लेते, पर भी छोटी छोटी बातें तब करना बाकी ही रह गया है। बरकस्त किये गये मुसलमानों की पेंशन बंद करने के विषय में भी तो अनेक कानूनी इतिहासों ऐसा की गई हैं। पाठक साम्य यह न जानें होंगे कि सीखाना शीकतअली की पेंशन (मेरा क्या है कि उनकी स्थिति भी वैसी ही थी जैसी कि सर मायकेल ओडियर का) तो और किसी प्रकार की जाँच के बा और उनको पहले नोटिस दिखे ही बंद कर दी गई थी। मुझे विश्वास है कि सर्विस रेगुलेशन में यह साफ साफ लिखा है कि किसी भी पदाधिकारी का नाम, फिर वह चाहे कितना ही उच्च क्यों न हो, यह पाये जाने पर कि उसने अपने कर्तव्य की ओर अवहेलना की है अथवा किसी प्रकार का राजद्रोही काम किया है पेंशन-सूची में से एकदम निकाल दिया जायगा। किसी भी तरह सरकार, इन अफसरों की किसी सेवाओं की सुझाई की ओर कर पंचाय की मांगों को ना मंजूर करने के कारण तो सिद्ध कर। यदि यह भी मान लिया जाय कि भारत की और साम्राज्य की सेवा निम निम में तो भी उम्होंने भारत को जो हानि पहुँचाई है उसे देख कर मैं यह नहीं मान सकता कि उम्होंने सामाज्य की कुछ सेवा की है।

स्वराज्य-योजना भी निःसन्देह एक ऐसी बात है जिसपर कई प्रकार के मित्र मित्र मत होंगे। और यह तो सुखदातः एक ऐसी बात है जिसपर एक सभा में विचार होना आवश्यक है। और वहाँ भी उम्होंने अपने अपने विचारों सरकार साफ प्रकट कर देना चाहिए। किसीको कोई बात अपने दिल में न रख छोड़ना चाहिए। 'भारत की स्वतंत्रता' यही एक सर्वोच्च हेतु सबके दिल में होना चाहिए। मिडिल जनता की बाह्य इस तरफ ध्यान देने की फुरसत न हो, हाउस आफ कामन्स चाहे इस विषय में उपस्थित हो, और हाउस आफ लार्ड्स चाहे विरोध-भाव रखता हो, पर इससे इसमें कोई बाधा न होनी चाहिए। भारत का एक भी आदर्श भी सच्चा देखभाल है वह अपने विषय से बाहर की इन बातों के ब्रम्हमें में न पड़ेगा। उसका ध्यान तो किसी एक ही बात पर रहेगा। वह सैकड़ों यही सोचेंगे कि क्या भारत को कुछ बाह्यता है उसके लिए तैयार है? या वह एक बालक की तरह किसी ऐसी बस्तु को मांग रहा है जिसे पचाना उसकी शक्ति के बाहर है? इस बात का निश्चय तो केवल भारतीय ही कर सकेंगे, बाहरी लोग नहीं।

इस दृष्टि से सोचने पर पूरे स्वराज्य की योजना तैयार करने के लिए एक ऐसी सभा करने के विचार को मैं अवश्यही अपरिपक्व मानता हूँ। भारत आधुनिक ऐसी शक्ति का परिचय अभी नहीं दे पाया है जिसका सामना करना प्रतिपक्षी की शक्ति के बाहर हो। माना कि उसने भारी कष्ट-सहिष्णुता दिखाई है; किन्तु अभी अपने 'व्यव' के गौरव की दृष्टि से उसे और भी कष्ट-सहिष्णु करना बाकी है। अभी उसे और भी अधिक नियम-बद्ध होने की आवश्यकता है परिषद् के प्रस्तावों से असहयोगियों को अवग रक्षने के लिए मुझे खास तौर पर ध्यान रखना पका था; क्योंकि अभी हममें बहुत कमजोरियाँ हैं। जब भारत में नियमबद्धता के साथ बल का

संचार हो जायगा तब मैं खुद ही वाइसराय का दरवाजा खटखटाऊंगा और कहूंगा कि परिषद् कीजिए। और मुझे मालूम है कि वाइसराय, फिर वे चाहे कोई प्रसिद्ध कानून-दां हो चाहे बड़े मानी फौजी पुरुष हों, प्रसन्नता के साथ-जब अवसर की गले लगायेंगे। मुझे हमारी कमजोरी का हान्य है, इसीलिए मैं सीधा उनके पास नहीं जाता हूँ। परन्तु चूँकि मैं विनयशील हूँ, इसलिए मैं नरम अथवा दूसरे मित्रों के द्वारा यह साफ बतला रहा हूँ कि मैं प्रामाणिक परिषद् या परामर्श के एक भी अवसर को हाथ से जाने देना नहीं चाहूँगा। और इसलिए मैंने असहयोगियों की यह सलाह देने में आभापीका नहीं किया कि निष्पक्ष दल के आर्थियों की सभा में हमें सधन्यवाद जाना चाहिए और जिस तरह वे उचित बतावें उस तरह अपने से जो कुछ बन पड़े वहाँ सेवा करनी चाहिए। और यदि वाइसराय अथवा कोई दूसरे लोग कोई परिषद् करना चाहें तो उसमें जाने से इनकार करना असहयोगियों के लिए बेवकूफी की बात होगी। असहयोगियों के पक्ष की सफलता कोकमत की सहायता पर अवलम्बित है। दूसरा कोई बल उनकी सहायता के लिए नहीं है। यदि वे लोकमन से हाथ जो बैठें तो कहना होगा कि उन्होंने कसै कम आग्रह तो ईश्वरी सहायता से अपने को संचित कर लिया है।

इस विषय में कि स्वराज्य-योजना किस तरह से तैयार की जाय, मैंने लिफ्ट बड़ी उपाय। सुझाये हैं जो मुझे बहुत ही स्पष्टाचार्य मालूम हुए हैं। न तो महासमिति ने और न कार्य-समिति ने ही उनपर विचार किया है। महासभा के मातापिता को ही महान् चरने की सूचना भी मेरी ही है। परन्तु इनमें मैंने जिस मूलभूत सिद्धान्त का आधार लिया है वह वास्तव में ऐसा है जिसपर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। स्वराज्य-योजना तो बड़ी हो सकती है जो लोक-प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार हुई हो। तब शासन-शासक के उन विशेषज्ञों तथा दूसरे लोगों के विषय में क्या करना चाहिए, जो लोगों के द्वारा न निर्वाचित हो सकें! मेरी राय में तो वे भी उसमें शामिल हों और उन्हें मत देने का भी अधिकार रहे। पर उनकी संख्या घोटो हो। वे अपनी तुष्टि-संगत बातों और सूचनाओं के द्वारा सभा को लाभ पहुंचावे, और बहुमत पर अपना असर डालें। यदि सर्व-पक्षीय परिषद् में परस्पर विरोध और आदर से काम लिया गया तो उसके द्वारा सत्याज-जनक और सम्मान-योग्य मन्त्रि हुए बिना न रहेगी।

(बंग हिंदिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

“हिन्दी-नवजीवन” आधे मूल्य में

हिन्दी-नवजीवन के प्रकाशक श्रीयुक्त सेठ जमनालाल जोषाजी ने निम्न-लिखित सूचना मेनी है—

“जो विचारार्थी, शिक्षक अथवा महासभा के प्रचारक अपने स्थान के कम से कम ५ सार्ह-बहुतों को “हिन्दी-नवजीवन” निवमित रूप से पठ कर सुनायेंगे उन्हें “हिन्दी-नवजीवन” आधे मूल्य २) में दिया जायगा। विचारार्थियों और शिक्षकों को अपने विद्यालय के प्रधान अधिकारी तथा प्रचारकों को अपने स्थान की महासभा-समिति के मन्त्री का प्रमाणपत्र मेचना चाहिए। फरवरी के अन्ततक जिनके प्रार्थना-पत्र आ जायेंगे उन्हीं पर विचार किया जायगा।”

व्यवस्थापक—“हिन्दी-नवजीवन”

टिप्पणियाँ

अधिय घटना

मालवीय परिषद् में सर सेक्टर नायर बिना कारण नाराज हो गये। एक तो मेरे व्यवहार में। मैंने एक के बाद दूसरी अंतर्देश की। यह उन्हें असह्य नहीं हुआ। उसीपर उन्होंने चले जाने की इच्छा प्रकट की। परन्तु जब मालवीजी, श्री- जिना आदि ने उन्हें समझाया तब वे शान्त हो गये। परन्तु जब फतवा कैदियों को छोड़ने को बर्षा उठी तब तो उनमें न रहा गया-उठकर चले ही गये।

वे स्वीकर अर्थात् सभा के मुख नियुक्त किये गये थे। समाप्ति तो किसी का पक्ष ले सकता है परन्तु स्वीकर को ऐसा अधिकार नहीं रहता। स्वीकर की नियुक्ति तो केवल सभा का संचालन था-कायदा करने के लिए की जाती है। स्वीकर को अपनी राय देने का अधिकार ही नहीं है। नो सर सँकरन नायर को तो चुप ही रहना उचित था। इसके बजाय वे बीच बीच में दखल देने लगे और अन्त को कुरसी छोड़ दी। इससे सब को रंज हुआ। पर लोग निराश हो कर सचारा नहीं हो गये। उनके चले जाते ही पंडितजी ने सर गिथेश्वरनाथ की नियुक्त करने की सूचना की और उन्होंने स्वीकर का स्थान ग्रहण किया। एक वर्ष पहले सर सेक्टर जैसे मन्त्र्य के अग्रज-पुत्र छोड़ देने से भारी झलझली मच जाती और लोग उन्हें मनावे के लिए दौड़ पड़ते। पर अब तो राष्ट्र-स्वतन्त्रता-प्रिय हो गया है। अब वह अपने इच्छा को और मर्यादा की समझता है। अतएव ऐसे मीलों को रूँत के साथ निचाह लेता है। (त ० जी)

बड़ी धारासभा में सर्वपक्षीय परिषद्

बम्बई की मध्यस्थ परिषद् पर “नवजीन” में लिखते हुए देहली की बड़ी धारासभा में सर्वपक्षीय परिषद् की जो बर्षा हुई है उसके सम्बन्ध में श्री-गांधीजी ने नीचे लिखे उद्गार प्रकट किये हैं—“देहली की बड़ी धारासभा में तो ऐसी बर्षा हुई है कि मानों वहाँ के कितने ही समासदों को देश की स्थिति का पता ही नहीं है। ऐसी धारा-सभाओं में जाने का आग्रह हमसे किया जाता था। यह धारा-सभा ऐसी नहीं है जो लोक-मत के अधीन हो कर चले। बल्कि हम देख सकते हैं कि यह तो सत्ता-मत का अनुसरण करने वाली है। कोई यह न समझे कि वर्तमान समासदों के स्थान पर यदि कोई दूसरे-असहयोगी ही-समासद होते तो इससे अधिक अच्छा फल निकलता। उनके भी यही हाल होते। मैंने जोजिए कि कदाचित् उन दूसरे समस्त समासदों का एकमत ही जाता, तो भी सत्ता तो अपना सचबाड़ा ही करती। जबतक सत्ता का मद दूर नहीं हुआ है तबतक धारासभा के एक भी समासद से कुछ नहीं हो सकता। जबतक धारासभा और सत्ता ये दो जुड़ी जुड़ी चीजें रहेंगी तबतक कोई अच्छा मतीजा निकलने की सम्भावना नहीं। जबतक सेना और पुलिस पर हमारा अधिकार नहीं है तबतक हमें पदाधीन ही रहना होगा। और हमारे कितने ही सीपी-ओके लोग बर्षा यह मानते हैं कि सेना और पुलिस का अधिकार अपने हाथों में लेके लिए हमें खुद फौजी कमांडर सीखना चाहिए और उसके द्वारा हुकूमतवां पर अपनी सत्ता करनी चाहिए। परन्तु हमारे असहयोग की वजह से हमें यह बताती है कि यदि हम सेना का हथ छोड़ दें तो हम मन्त्र्य कमांड के बिना ही उन पर सत्ता कर सकते हैं। उनको अपने अधीन करने के लिए हमें शान्ति का पाठ पढ़ना चाहिए, हिन्दु-मुसलमान के दिव साफ होना चाहिए, हमारी नीतिमत्ता बढनी चाहिए और हमारा आत्म-विश्वास बढना चाहिए।”

हिन्दी न व जी व न

रविवार, माघ बसो १०, सं. १९७८.

फौजी कानून का बाबा

बसतक यह जंगली दमन जारी है तबतक मुझे उसकी विषयनीय कहानियां पाठों को सुनानी ही होंगी। हां, जब भारतवर्ष अपने सुवर्णीय बलिदान के द्वारा उसकी 'द्विती' कर डालेगा, तब यह कम अपने आप बन्द हो जायगा। मैं इस दमन को 'जंगली' इसलिए कहता हूं, कि हममें बुद्धि से काम नहीं लिया जाता है, खूब मनमानी की जाती है, इसमें असन्धता और निर्वृत्ता भरी हुई है। अच्छा मान लीजिए कि कुछ असहयोगियों ने हड़ताल के मौके पर अथवा दूसरे कार्यों में लोगों को बराबा-धमकाया और रिंसाकाण्ड भी मचाया, तो क्या अपराधियों का पता लगाना और उनका सजा देना कोई कठिन बात है? यदि सरकार को गवाह लोग न मिलते हों तो क्या इससे यह नहीं मान्य होना कि तमाम जनता ऐसे बराने और धमकाने की मदद पर है? कोई काम कितना ही दुष्ण-योग्य क्यों न हो, जब सारा राष्ट्र उसे करने लगता है तब वह अपराध नहीं रह जाता और उस देश के कानून के अनुसार उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतएव यह दमन जो कि एक बे-जबाब वेद सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वह निश्चय लेक-प्रिय काम नहीं हो सकता और न, यदि 'लोगों की रक्षा के लिए किया गया काम' ही हो सकता है। परन्तु आज यहाँ तो दमन इसलिए किया जा रहा है कि लोगों का बड़ता हुआ आन्दोलन ही दबा दिया जाय-यह आन्दोलन जो कि इस सरकार के कृष्ण-रुम्बों के खिलाफ खड़ा किया गया है। और इसलिए यह दमन तो दुगुना अ-क्षम है।

अस्तु। परन्तु इस लेख का हेतु यह नहीं है कि इस दमन का असमर्थनीय स्वरूप लोगों को दिखाया जाय; बल्कि यह बिलाना है कि यह कितना पाशाविक है, किस तरह फौजी कानून से भी बदतर है।

इसके मुकाबले में पंजाब का फौजी कानून तो एक तरह से दमन का एक सन्धता-पूर्ण साधन था। और उसका नाम 'फौजि कानून' था। इससे उसके बंदीतन कमसे कम लोगों का दिल बरौं तो उठता था। परन्तु अब मामूली कानून को कठवर्षा के नीचे, परन्तु शासन में बिना किसी कानून-आयदे के, जो जो काम हो रहे हैं, उनकी अंधाधुन गति को तो कोई रोकने ही वाला नहीं है। बलका फौजी कानून में कुछ तो सन्धता की स्थान है; पर मनुष्य की बे-आईनी में तो इसका भी कहीं टिकावा नहीं है।

फरीदपुर के जेलखानों की मार-पीट का हाल सुनिए। फरीदपुर जेल कलकत्ते के एक सुप्रसिद्ध डाकट है। उनका सम्बन्ध किसी दल से नहीं है। वे फरीदपुर जेल को देखने गये थे और उन्होंने वहाँ कैदियों को कोड़े लगाये जाने के दृश्य का बड़ा रोचक वर्णन किया है। दो भद्र पुरुष, जिनमें एक देहमात्तर थे, एक साध एक कोड़े लगाने के तत्के से बांध दिये गये और उन्हें खूब कोड़े लगाये गये। अपराध ? जेल के आकसरो

को सलाय न करना। जब फरीदपुर जेल में जेल का मुखद्वारा किया तब इन सजा का उल्लेख नरु खरिस्तर में नहीं किया गया था। उन्होंने कितने ही सुनिष्ठाओं को जिनका मुकदमा अभी जेर तजवीज था सारी रात हथकड़ी पहने हुए देखा। एक कैदी के बराबर तीन दिनतक खड़ी हथकड़ी पड़ी रही। 'देख को कोठरियों में जितने कैदी भी अगह निजित है उससे प्रायः दूने एक साथ दूंस दिये गये। आदों का मौसिम ! पर न उनके खाने, न धोने और न बिछौने की ओर किसीका पूरा ध्यान था।' इस पर बंगाल की सरकार क्या कहेगी ! वह इन घटनाओं को तो हजम कर नहीं सकती। बस, 'जेल की मर्यादा की रक्षा' ही उसके समर्थन का आधार हो सकता है। सरकार की सूचना-पत्र में कहा गया है कि 'इन सजाओं का अभीष्ट प्रभाव हुआ है और तब से जेल की मर्यादा का पालन हो रहा है।'

अच्छा, अब चाहिए प्रयागराज की सफर करें। संयुक्तप्रांत की सरकार ने अपने बर्ताव के विषय में भी० महादेव देसाई का एक प्रमाण-पत्र पेश किया है। महादेव देसाई का कहना यह है कि जब मेरे साथ मनुष्य के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह सब बात है। पर पाठक जरा महादेवदेसाई वर्णित ('नवजीवन' का पिछला या 'यंग इंडिया' का ताजा अंक देखिए) मैनी जेल के कैदियों की दुर्दशा, कोठों की बेदम कर देने वाली मार और उनके साथ किये जाने वाले दुर्गव्यवहार की रोमांचकारी कहानी को भी पढ़ें।

सीतामढ़ी से समाचार आये हैं कि वहाँ के लोगों पर २५,०००) लुरमाता लाद दिया गया है और प्युनिटिव-बन्ध देने वाली-पुलिस नबीन में बैठ दी गई है। सीतामढ़ी बिहार का एक सब-डिविजन है। इस जुगुन में और प्युनिटिव पुलिस का अर्थ है सीतामढ़ी के लोगों की छूट-खसोट। "मदरलैड" (भी० मजहूरन हुक-मर्यादित अंगरेजी साहित्यिक पत्र) में लिखलिया, चन्द्रपुर और मरधवा नाम के गांवों में हुई छूट-पाट का वर्णन प्रकाशित हुआ है-लखन मेली है कि बुद्धसुर पुलिस, कमांडिंग अफसर तथा फौजरी मैनेजर भी छूट-पाट में शरीक थे। उन प्राय-नासियों का अपराध यह बताया गया है कि उन्होंने 'हार' और 'बेगार' देने से इनकार किया। अबच बिहारी शरण (महासभा के कार्यकर्ता) बारपाई से बांध दिये गये। * * * फौजरी के जमादारी से पुरसवार पुलिस से कहा कि इनको (स्वयंसेवकों को) बंधे लगाओ। इराक स्वयंसेवक के बंधे लगाई दिये, उनकी टोपियां और उनके बिस्ते छान लिये गये।

सिन्ध का हाल भी इससे बेहतर नहीं है। सिन्ध की महासभा-समिति के एक पत्र से मालूम होता है कि रहमत रसूल नाम का पंजाब फौजी कानून का एक कैदी तथा उसके दो साथी हैदराबाद की सेट्रल जेल में बन्द किये गये हैं। वे पिछले नवम्बर में अन्दमान जेल से वहाँ छाये गये और एक कोठरी में बन्द कर दिये गये। वह केठरी उन कैदियों के लिए थी जिन्हें मौत की सजा दी गयी है। उन्हें तीन दिनों तक किसी तरह का खाना नहीं दिया गया। फिर जब जय सुपरिटेण्डेंट वहाँ आता तब तब उनसे कहा जाता कि हाथ उठा कर (जैसा कि मुसलमान लोग नमाज पढ़ते वक करते हैं) कहो-"सरकार एक है।" रहमत रसूल ने कहा कि मेरे मजहब में अकेला खुदा ही एक है और मैं अकेले उसीकी इबादत कर सकता हूं। तब सुपरिटेण्डेंट ने अंकड़कर जवाब दिया-"मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं। और इसलिए जेल में मैं ही तुम्हारा खुदा हूं।" फिर भी रहमत रसूल अपने धर्मग्रंथ से विचलित नहीं हुआ। यहांतक कि जेल कमीटी

के द्वापे पर भी उधने फिर नहीं झुकाया। उसकी इस धार्मिकता का इनका उसे यह सिखा कि उसे पांच तरह की सजायें दी गई—१० कोड़े, ४० महीने तक एकान्तवास, ४० महीने तक टाट के कपड़े पहनना और ४० महीने तक तरह तरह की बेखियां बालना। महासभा के एक कार्य-कर्ता श्री० हासनन्द से जब कुछ लोग सिकने गये तो उन्हें सिर्फ पांच मिनिट की इजाजत दी गई, यद्यपि कानून में १५ मिनिट की आशा है।

पिछली जुलाई में पुलिस ने मलियायी में गोलियां चलाईं। उससे एक आदमी मरा और कितने ही घायल हुए। और जिस सच-नस्पेक्टर की यह सारी करामात है वह अब मजे में कैमर में घुस करें ठंडा रहा है—सर्वसत्ताधारी और निरंकुश बन बैठा है।

हाल ही में वह खुराने की रकम नमूल करने के लिए एक असहयोगी मुजरिम के घर में घुस गया; परवानसीन औरतों से जो घर में थी, मास असबाब जबरदस्ती छीन लिया। मुजरिम के भाई की औरत की नाक से सोने की नथ तक ली गई। एक अके आदमी उस परवानसीन औरत की मदद के लिए पहुंचे तो वे भी पिट गये। पुलिस अफसर घर में घुस ही गया और उजड़ता के साथ उन औरतों तक आ पहुंचा।

ही इस सरकार की मजदूरी से न तो मनुष्य बचे, न उनका मास असबाब, और न पुरुष, न स्त्री। और न जेलों में जीवित रहना ही आसान है। केवल शरीर को बचपन में रहने देने से सरकार को रुचि नहीं हो रही है। लोगों को तरह तरह की पीड़ाये दिये और उनका मान-मंग दिये बिना उसकी आत्मा की संज्ञा नहीं हो सकता।

इस प्रकार यह जालियांवाला बाग-रहित फौजी कानून ही है। और यह उसकी ही खराब है। जालियांवाला बाग-काण्ड यद्यपि दृष्टिगत काण्ड था, तथापि उससे सरकार का इरादा तो साफ साफ मालूम हो जाता था और उससे हमें अभीष्ट धक्का तो पहुंचा। वह एक बुरा व्यवहार था। पर अब जो कुछ हो रहा है वह कैदखानों की अंधी कोठरियों में अथवा छोटे छोटे अप्रसिद्ध देहात में और इससे वह किसी की सहसा मालूम भी नहीं होने पता। इसलिये हमारा स्पष्ट रूप से यह कर्तव्य है कि हम फौजी कानून का आभाव करें, इस "मनहूस बादिवात हरकत" का नहीं और अपने अन्दर ऐसा साहस उत्पन्न करें जिससे हम बन्दूक की गोलियों का स्वागत कर सकें—१९१९ की तरह अपनी पीठ पर नहीं, बल्कि बिना रसीयर मसक के, खुशी खुशी अपनी छातिवां भागे तनकर!

(य० ई०)

मोहनदास करमचंद गांधी

जकर पटिए

"हिन्दी नवजीवन आदि मूल्य मे"

इस सूचना के अनुसार हमारे पास कितने ही पत्र आये हैं। परन्तु बहुतेरे लोगों ने उनके साथ प्रमाण-पत्र नहीं भेजे। अतएव हम उन सब महाशयों को तथा अब आगे पत्र भेजनेवाले सबकों का ध्यान नीचे लिखी बातों की ओर दिखाने हैं—

१ जो ध्वज प्रमाण-पत्र नहीं भेजेंगे उनके पत्र पर लिखा नहीं किया जायगा न उसपर कोई उत्तर ही दिया जायगा।

२ जो ध्वज प्रमाण-पत्र के मुताबिक हो चुके हों वे मनीषाईर के कृपण पर शिवायत का उल्लेख जरूर करें।

३ यह शिवायत व्यक्तियों के लिए है; कायमैरियों, समा-जवादी, निवासियों आदि संस्थाओं के लिए नहीं।

४ जब तक इस कार्यालय से प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति की सूचना न मिले तबतक कोई सबन अपना भेजने का कष्ट न उठावे। इस बात पर वे विशेष रूपसे ध्यान दें।

व्यवस्थापक—"हिन्दी-नवजीवन"

स्वराज्य कहाँ है ?

भगवान् जाने क्या हुआ, जब से आलाजी, दास, नेहरू, मैलाना आदिक्रम निरन्तर हुए, तब से लोगों ने सुझावे बढ़ पढ़ना ही बन्द कर दिया कि स्वराज्य कहाँ है ? मेरे मन में जो चिन्ता रहा करती थी वह यह हो गई और मैं तो वही समझता हूँ कि अब मुझसे कोई पूछने वाला रहा ही नहीं। लोगों ने ही मुझे तार तक भेज दिये कि "स्वराज्य-प्राप्ति के लिए आपकी क्या है।" महासचय पांडु रिशार ने यहाँ भीकर ३१ दिसम्बर को व्याख्यान दिया कि नवीन युग का आरम्भ हो गया है। पीयूष साहब ने वास्ति-निकेतन से पत्र भेजा कि "मैं तो पांच वर्ष बाद आकर क्या देखता हूँ कि भारत तो स्वतंत्र हो गया है।"

स्वराज्य तो मनोदशा है। जब इस मनोदशा की प्रसिद्धा हमारे हृदय में होगी तभी उसकी प्रतीति स्थापित होगी। पर जब से हमारी मनोदशा बदल गई, बस, तभी से स्वराज्य तो निक ही चुका है।

मैं समझते के एक भी अवसर को खोने वाला आदमी नहीं हूँ; पर हिन्दुस्तान की वाफि को मैं पहचान चुका हूँ। इसलिये समझता करते हुए करता हूँ। पूरे पूरे संस्कार होने के पहले ही यदि समझता हो जाय तो फिर हमारी कैसी गत हो ? जब मास गर्म में रहने के पहले ही पैदा हो कर थोके ही दिनों में मर जाने वाले लोग की तरह हालत हो सकती है। कोई काम में थोड़े ही समय में निश्चय हुआ तथा राज्यकान्ति हो गई। इससे अब बड़ा विग्रह ही निश्चय हुआ करते हैं। किसी भी राज्य-प्रगल्भी की जब बड़ा जमने ही नहीं पाती। तुर्कस्तान में जब १९०६ में अचक राज्य-काफि हुईं तब सब लोगों ने सब बधाया दी; पर वह तो चार दिनों की चांदनी होकर रह गई। वह परिवर्तन स्थायित्व हो गया। उसके बाद तो तुर्कस्तान की बहुत दुःख उठाना पड़ा है और तीन कह सकता है, उस बहादुर राष्ट्र की अभी भी कितना संकट उठाना पड़ेगा ?

इन गटनाओं को देखते हुए मैं कई बार अव्यवस्थ में पड़ जाता हूँ और समझ नहीं पड़ता कि कौनसी बात ठीक है। इस समय तो अवश्य ही मेरा कलेजा पीर रहा है। यदि समझता हो जाय तो फिर हम कहाँ जायेंगे ?

अभी लोगों की समझ में यह बात साफ साफ नहीं आ रही है कि स्वराज्य-प्राप्ति तो ऐसे यन्त्र के द्वारा हो सकती है जिसे एक अपर-कृपण देहात का बड़ई भी बना सकता है और जिसे एक निर्दोष कुमार-कुमारिका आसानी के साथ बना सकते हैं। ऐसा होते हुए भी मुझे दिन भर विश्व निश्वास होता जाता है कि उसी यन्त्र के बंदोबस्त स्वराज्य प्राप्त होगा, उसके बिना हरमिज नहीं।

अभी मुझे इस बात का नवीन कहां हुआ है कि सभी सार्वजनिक शिक्षा अक्षर-ज्ञान में नहीं; बल्कि शीक में और शारीरिक परिचय में है। हिन्दुस्तान के मां-बाप के हिस से अभी अक्षर ज्ञान का मोह बूढ़ नहीं हुआ है। वे अभी अक्षरज्ञान के स्वाग को नहीं पहचान पाये हैं। वे अभी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि बालकों को पहले नीति की शिक्षा देनी चाहिए, फिर उसके छरि को मजबूत बनाना चाहिए और आजीविका के साधन के तौर पर कुछ उद्योग-व्यवसाय का काम सिखाना चाहिए और इसके बाद उनकी मनःशक्ति का विकास करना चाहिए और अन्तर्गत के तौर पर उन्हें अक्षरज्ञान से आधुनिक करना चाहिए। छुटे मास हुआ है कि अभी बहुत से मां-बाप सरकारी स्कूलों से अपने लड़कों को

टिप्पणियां

मदरास में हुलड़

मदरास की हड़ताल और हुलड़ पर आ. राजन ने श्री. गांधीजी की एक पत्र लिखा है। उसमें वे लिखते हैं कि मदरास की हड़ताल पूरी तरह सफल हुई, किन्तु कहीं कहीं हुलड़ भी खड़े हो गये। वेड़ों लोगोंका समूह दुपारी तलवार का सा होता है। लोग हल्ला सेनाओं को देखकर कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं। मार्केट रोड पर एक पारसी सीनेमा थिएटर की भी हुलड़बाजों ने भारी हानि पहुंचाई। सर त्यागराज चेंद्री के मकान की भी कई कोयों ने आ घेरा था जिससे वे युवराज के स्वागत में सम्मिलित न हो सके।

इस पर श्री-गांधी जी 'बंग दंडिया' में लिखते हैं—

“ श्री. राजन का पत्र मेरे मदरास में मनाई गई पूरी हड़ताल का अभिनन्दन करने के हेतु से उद्धृत नहीं किया, किन्तु हड़ताल के दिन जो हुलड़ खड़ा हो गया उसपर लेद प्रकट करने के हेतु से किया है। उस रोज तो यदि हड़ताल और हुलड़ दोनों न होते तो ही अच्छा था। “बहु मतमानी तोड़-फोड़ करना हुलड़बाजों का काम था” यह भी कोई बचाव है? क्योंकि वह तो मदरास के असहयोगियों की स्वराज्य-विपक्ष अव्ययता का खासा प्रमाण है। जो लोग अपनी योग्यता का दावा करते हैं उनमें हरप्रकार की हुलड़-बाजों की रोकने की शक्ति होनी चाहिए। उस हड़ताल की शान्तिमय नहीं कह सकते; क्योंकि जो हालत उस बेचारे सीनेमा वाले की हुई वही लोगों की भी होती, यदि वे भी अपनी हुलड़ों छुटी रखने की हिम्मत करते। मैं तो उस गोष्ठी चलाने वाले सीनेमा वाले की हिमायत ही करूंगा; क्योंकि अगर वह गोष्ठी नहीं चलता, तो उसका थिएटर ही नष्ट कर दिया जाता। लोगों का बेतरह विगड़ खड़ा होना आविर क्या है? उनके हुलड़ का जो उचित दण्ड उन्हें सीनेमा वाले की ओर से मिला उसपर आग-बदला होजाने की गुस्ताखी करना। सर त्यागराज चेंद्री के घर की घेर कर उनका वैयक्तिक स्वतन्त्रता में बाधा डालना भी कायरता नहीं तो क्या है! लोगों ने सर त्यागराज के सम्मान करने केने से रोक कर खुद अपना अपमान किया और घर साहब के उस सम्मान का जो कि वे युवराज का करने वाले थे किन्तु रोक दिये गये, और भी उस कर दिया। यह काम हुलड़बाजों के योग्य भले ही कहा जा सकता हो; किन्तु असहयोगियों के अर्थात् गम्भीरता से काम लेने के योग्य कभी नहीं कहा जा सकेगा।

मदरास की हड़ताल की शान्तिमय बनाये रखने के लिए डॉ. राजन और उनके साथियों ने कुछ भी उठा नहीं रखा। इसलिए उनको तो हरप्रकार से धन्यवाद किन्तु बन्धों की तरह मदरास भी हमें एक पाठ पढ़ाता है। अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। सभी रजराज के योग्य परिस्थिति होगी। या तो हम यह मानें कि शान्तिमय शान्ति सफल हो सकती है या यह मानें कि अहिंसा हिंसा की पूर्वनिश्चयी मात्र है। अगर हमारी खची परिस्थिति ऐसी ही हो तो हमें अपने श्रेय की बदल देना चाहिए। किन्तु मैं तो काफी आशा-वादी हूं और यह आरोप कर सकता हूं कि भारत ने अहिंसा के रहस्य को अपने हृदय में अच्छी तरह अंकित कर लिया है। वह अनुकरणीय आत्मसंयम जो कि अमृतसर, लाहौर, अलीगढ़, अलाहाबाद, कलकत्ता, बरीसाल आदि, कहीं तक बिना, वई स्थानों ने दिखाया है यही सिद्ध करता है कि जहाँ जहाँ सचे प्रतिभावंद असहयोगी काम करने हैं वहाँ के लिए हम यह विश्वास रख सकते हैं कि वहाँ शान्ति का अंग न

होगा। किन्तु जहाँ अनादी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि मदरास में हुए थे, असहयोगियों की नहीं बल्की। किन्तु हम निरास न हों। मदरास के जैसी हुलड़बाजी भी फिर न होने पावे, ऐसा उपाय हमें कोज निकालना चाहिए। हरदोई में उस दिन श्री-बेकर पर आक्रमण किया गया। पर तीमास्य से वे बच गये। यह दुर्घटना भी उतनी ही उदात्त है। ऐसे कहीं कहीं होने वाले हिंसा छाप को इतना या उनपर कोई कार्रवाई करना कठिन है। मुझे विश्वास है कि वह काम तो किसी ऐसे अज्ञात शासक का ही विश्वास का असहयोग से कोई सम्भव नहीं। किन्तु हमें ऐसे लोगों का भी ठीक बन्दोबस्त करना चाहिए। अहिंसा के सामान्य से तो ऐसी बातें मिलकुल असम्भव हो जानी चाहिए। किन्तु यह तो मानना होगा कि वह आवश्यक परिस्थिति अभीतक तैयार नहीं हो पाई है। वह तो सभी हो सकती है जब हम हिंसा को अपने विश्वास तक से दूर कर देंगे।

कर देने से हुलड़

कर देने या न देने के सम्बन्ध में सारे भारत में बर्बा चल रही है। पर मेरी राय में हम अभी इस योग्य नहीं हो गये हैं कि कर देना बन्द कर दें। जो शासक रुपये बनाये के लिए कर न देना चाहता हो वह तो चोर है, वही चोर की मार्केट हमें स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकते। वह तो चोर-राज्य होगा। जिनके द्वारा हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे वह उनके जैसा और उनका राज्य होगा। इसीसे मैं लोगों से कहता हूं कि मेरी मार्केट भी आप स्वराज्य प्राप्त न करें। गांधी-राज्य भी स्वराज्य न होगा। अतएव मुझे तो यही लालसा लगी रहती है कि सब लोग मुझ जैसे अर्थात् कम से कम जितना संयमी मैं हूं उसने संयमी, सत्यवादी, दृढ़, आभरी, उद्योगी, शान्त, और निर्भय हो जायें। इससे हम जान सकते हैं कि हमें हाहायता लेना में भी विचार करना चाहिए। मैं कई बार अपने साथियों की बैठना करता हूं कि आवुर होकर जिस किसी की मदद न लेना चाहिए। हमें अपने साधन छुड़ से छुड़ रखना चाहिए। जो शासक अपने शाकी की ठीक नहीं रखता, उनको धार की तंत्र बनाये नहीं रखता वह कभी तो रोगी का ही प्राण ले बैठेगा और हमेशा उसे धर्म के लिए कष्ट पहुंचाता है। इससे हमें समझना चाहिए कि जबतक किसान लोग शान्ति-पूर्वक अपना बलिदान करने की ओर देश-कार्य में रस लेने की शिक्षा नहीं पा लेते तबतक उन्हें कर न देने का रास्ता दिखाया महापाप है और उसका फल हमीको भोगना पड़ेगा।

अतएव मेरी सलाह यह है कि व्यक्तिगत रूप से लोग विचार-पूर्वक को चाहे भी करें परन्तु बारदोही और आगत के सिवा दूसरे बन्ध लोग लगान अदा करें। इसमें देश का हित है। कानून का सविनय अंग मुझ-पूर्वक करने के दूसरे कितने ही साधन हमारे पास हैं। कर न देना सभी उचित है जब न देने वाला असहयोग की दूसरी तमाम बातों का पूरा पूरा पालन कर चुका हो।

“स्वराज्य-आत्मन”

सिलवर (आसाम) की जेल से श्री-कुंकन ने एक पत्र भेजा है। उसमें उन्होंने जेल का नाम रखा है—“स्वराज्य-आत्मन”। वे कहते हैं कि जो लोग स्वराज्य चाहते हो उन्हें जेल-रूपी स्वराज्य आत्मन में दाखिल किया जाएगा। वे लिखते हैं कि जबतक मान-सहित मुझ न हो तबतक हम जेल-निवासी लोग मुझ-मुलक नहीं चाहते। स्वतन्त्रता क्या चीज है, इसका विज्ञ जेल के अन्दर नहीं ही सुनकर सिखाता है।

शंकरलाल बेलायती बैकर द्वारा नवजीवन युगपालक, श्री ओल, पागकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और बड़ी हिन्दी नवजीवन कार्यालय के सम्पादक बन्धन द्वारा प्रकाशित ४

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—ग्राह सुदी १, संवत् १९२५
रविवार, सायंकाल, २९ जनवरी, १९२२ ई०

अंक-२४

पंजाब का शौर्य

अम्बाला, रोहतक, अमृतसर, और लाहौर को जनता अखण्डनीय—संभाल में किस उसाह और श्रद्धा के साथ योग दे रही है, लोग किस प्रकार शान्ति और धैर्य के साथ माता की स्वतन्त्रता की बलिबेदी पर अपनी आहुतियां चढ़ाने को उत्सुक हैं, इसका वर्णन उन स्थानों के संवाद-पत्रों तथा समाचार-पत्रों के अधार पर करते हुए श्री-मोदीजी अब पर "मंग इच्छा" में इस प्रकार लिखणी करते हैं—

पंजाब तो सचमुच बड़ा आश्चर्यजनक काम कर रहा है। वहाँ आज जो शान्तिमय वायुमण्डल तैयार हुआ है उसका पूरा श्रेय सिक्ख-आर्यों को ही है। उनके दृढ़ आग्रह, मनखाना छाह के सम्बन्ध में उनकी कुरबानियां, उनके बड़े बड़े और अच्छे से अच्छे नेताओं का जेल जाना, और सरकार का पूर्ण रूप से आत्म-समर्पण, इन बातों ने पंजाब के हृदय में अभिमान और आशा का तथा बलिदान और अहिंसा की भावना का संचार कर दिया है।

आज दुनीचंद अम्बाले से लिखते हैं कि सारे जिले में मानों बिजली दीव गई है। चारों ओर कुरबानी और आत्म-हुक्ति के अनुभव भाव फैल रहे हैं। मां-बाप अपने प्यारे बच्चों को बचाव के जेल के अर्पण कर रहे हैं। २६ नम्बरदारों ने हस्ती के दिने हैं। कपड़े के दुकानदार भी विदेशी कपड़ा संग्रहना बन्द कर रहे हैं। लाला दुनीचंद ने बरसों तक अम्बाले का पालन-पोषण किया है। इस अखण्डनीय-काल के पहले उनकी बकायत खूब बसती थी। भारी आमदनी थी। उसका अधिकांश आप सार्वजनिक कार्यों में लगाते थे। इसी कारण से उन्हें अपने साथ काम करने के लिए स्वार्थ-र्यागी नवयुवक-दल प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती थी। आज तो वे जेल जाने के लिए भी बिना कठिनाई के मिल रहे हैं। स्वराज्य क्या है? आत्म-बलिदान का तात्कालिक प्रत्यक्ष फल। अतएव अम्बाला के लोग अनुभव कर रहे हैं कि स्वराज्य तो जीवता हुआ आ रहा है। पंजाब की किमियों में भी अद्भुत आगुति हो गई है। उसकी महिमा का अनुमान हम आज पूरी तरह से नहीं कर सकते। यदि सब कहीं तो लाला दुनीचंद के

बलिदान का रास्ता तैयार करने वाली उनकी धर्मपत्नी हैं। उन्होंने उन्हें तैयार किया। केवल यही ऐसा उदाहरण नहीं है। मुझे ऐसी कितनी ही बहनों के जानने का सीमाव्य प्राप्त है जिनके बदीकृत उनके पति-देवों को महात्मा प्राप्त हुई है।

रोहतक का भी हाल अम्बाला की ही तरह है। लाला श्यामलाल के बलिदान से तो वायुमण्डल ही है २ उन्हें बड़ी कठिनाइयों से मुक्त करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने उन सबकी सहन किया। अब उन्हें अपने हृदये मित्रों के साथ निरस्तार होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। देश को इन लोगों पर गर्व है। वे धर्मान्ध नहीं। पके व्यवसायी हैं। पर उन्होंने अपने देश और धर्म के खातिर उसकी त्याग दिया है। वे शांति का मंग करने वाले लोग नहीं हैं। वे तो उसके रक्षक हैं। और जो सरकार ऐसे नागरिकों का जेल में भेजना आवश्यक समझती है, अवश्य ही उसका दिशाका निकलना चाहता है।

अमृतसर में भी महासभा और खिलाफत संस्थाओं के प्रधान लोगों को समाये ही जा चुकी है। अपराध ? उन्होंने समाजवादी की अपहेलना कर सभा करने की डीठता दिखाई। अमृतसर कितने ही बलिदान कर चुका है। अब तयाम सभापति कैद कर दिये गये हैं। पर यही यह है कि आप कहीं भी देखिए, कोई कमिनि पदाधिकारियों से खाली नहीं है। लोगों ने आज लिया है कि किसी भी दुष्प्रवर्तित संस्था में पदाधिकारी की कमी नहीं होती, चाहे उसके एक एक पदाधिकारी मर जायें, जेल चले जायें या और कुछ हो जाय। यह कल्पना वास्तव में अन्य है और उसके यह माहूम होता है कि मनुष्य की और उसकी संस्था की परस्पर कितनी एकता है।

लाहौर में, लाला दुनीचंद के पत्र से माहूम होता है, कि भले भले घर की कोई ३,००० महिलाओं का जलस निकला। सब जियां खादी पहने थीं और लोगों को खादी पहनने का ही उपदेश देती बातें थीं। कोई १० हजार आदिमियों को एक सभा भी हुई। उसमें कुमारी लज्जावती, बीबी पून देवी तथा बीबी पारवती (लालाजी की पुत्री) के भाग्य हुए। ऐसे काय से लोगों में नवीनता का तैयार हुए बिना नहीं रह सकता। इससे आश्चर्य नहीं, जो

पंचायत सरकार को किफ पड़ गई हो और उसे उसका सामना करने के लिए 'अधिक व्यवस्थित और अधिक कठोर उपायों का अवलम्बन करने' की धमकी देती पड़ गई। इस नोटिस में सरकार कहती है कि यदि सविनय कानून-भंग प्रकट हो गया तो उसके लोगों को जुर्म करने की सिखा मिलेगी और फिर वे किसी भी सरकार पर उसका प्रयोग करने के लिए स्वभावतः तैयार रहेंगे। उसने इसे भयंकर चरम भी कहा है। परन्तु सविनय कानून-भंग का प्रवेश अपराध-प्रिय मनुष्यों के दिमाग में नहीं बिना जा सकता। शिक्षित वर्ग, अधिकारी तथा विद्यार्थी शाब्द ही जुर्म-प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि किसानों की भी अपराध-प्रिय नहीं कह सकते। यदि लोग शांतिप्रिय बने रहने का पाठ न पढ़ चुके होते तो उन हमलों और अपमानों की सज़न नहीं कर लेते जिनका रोज़क वर्णन डाक्टर योहन्सबर्ग नारंग तथा उनके साथियों ने किया है। दूसरे, सविनय कानून-भंग तत्काल वर्तमान या भावी सरकारों के खिलाफ नहीं उठाया गया है। यह तो केवल इस वर्तमान सरकार के ही खिलाफ स्वीकार किया गया है जिसने कि सारे राष्ट्र के मत को डुरी तरह कुचक बाँटा है। तीसरे, लोगों से यह कहना कि जिस सरकार ने सुव्यवस्थित रीति से हमें पीस-होम कर दिया है उसकी आक्षेपों का पालन न करो, किस तरह उठता या जहरीली बात हो सकती है? क्या एक वे-जवाबदेह गौकर चाही के द्वारा की गई अपनी अवमानना में लोगों को योग देने ही रहना चाहिए? जरा डाक्टर नारंग की रिपोर्ट पढ़िए। मेरी राय में लोग यदि आज्ञादा मनुष्यों की तरह रहना चाहते हों तो, उसमें निबन्ध-बद्ध सविनय कानून-भंग के समर्थन के काफी प्रमाण भरे हुए हैं। जहाँ कानून की ओट में जुर्म किये जाते हों वहाँ लोग क्या करें? क्या वे दब कर चुप-चाप आत्महर्षन करें? या उन हुक्मों को न मान कर, उसकी बात का अनादर करते अपने आत्मनिर्वास का परिचय दें? यदि डाक्टर नारंग वर्णित घटनायें सहीर जैसे शहर में हो सकती हैं तो फिर बेचारे गरीब देहातवालों की कितनी मही पसींद होगी होगी? यदि अक्षार पढ़नेवाले लोग ग्राम्य जीवन से बिल्कुल अपरिचित न हों और देहातवालों की सुखीबतों से उदासीन न रहते हों तो इस 'कानून और शांति' का सारा फलान्द, जिसके नाम पर आज अचर्चनीय अत्याचार किये जा रहे हैं, बहुत पढ़ते ही नष्ट हो गया होता। सविनय कानून-भंग के सुदृढ़ का उद्देश है सबे कानून और शांति का प्रादुर्भाव करना, जिसके भाग सिर छुटाने में लोग अपना सौभाग्य मानेंगे।

“हिन्दी-नवजीवन” आधे मूल्य में

हिन्दी-नवजीवन के प्रकाशक श्रीयुक्त सेंट अजमालालजी बजाज ने निम्न-लिखित सूचना देनी है—

“जो विद्यार्थी, शिक्षक अथवा महासभा के प्रचारक अपने स्थान के कम से कम ५ भाई-बहनों की “हिन्दी-नवजीवन” नियमित रूप से पढ़ कर सुनावेंगे उन्हें “हिन्दी-नवजीवन” आधे मूल्य २) में दिया जायगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों को अपने विचारक के प्रधान अधिकारी तथा प्रचारकों को अपने स्थान की महासभा-समिति के मन्त्री का प्रमाणपत्र भेजना चाहिए। परवर्ती के अन्ततः जिनके प्रार्थना-पत्र का जायगी उन्हीं पर बिचार किया जायगा।”

व्यवस्थापक—“हिन्दी-नवजीवन”

टिप्पणियाँ

अंगरेज रजनी की आघात

‘एक अंगरेज महिला’ ने कलकत्ते से एक पत्र भेजा है। उसमें उन्होंने अपना नाम और पता भी दिया है। आप शिक्षार्थी हैं—‘श्री-गोपीजी जिस अगोले ढंग से हमें शत्रु का हर्षण करा रहे हैं और हमारी आँखें बोल कर हमें अपनी उच्च-वृत्त कहाने बाँधी सरकार के कृष्ण-कृष्ण देखने का अवसर दे रहे हैं उसे देखकर मन मुगध हो जाता है। एक ‘अंगरेज पारसिन’ ने जो पत्र उन्हें भेजा है वह भी प्रशंसनीय है। मेरा खयाल है कि ऐसे और भी कितने ही लोग होंगे; पर अस्मिन्-वचन ने गोपीजी के सब कार्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका जैय और कार्य एक गहरे पृथिवी-गेट में छिपे हुए झरने की तरह है। संसार चाहे किसी बात का उपदेश करता रहे, परन्तु ईश्वर उन्हें उनकी भाषा से भी शिक्षा प्रकटता होगा। जो लोग कान्ति के साथ जुड़ाप कर रहे हैं वही सफलता के अधिकारी होते हैं। लाखों आत्मा शान्त उनपर छिटे जमाये हुए हैं और उनके विषय में विचार कर रहे हैं। परन्तु इन सबके बड़कर एक शक्ति है जो उनके दैनिक जीवन के बुद्ध की बने गौर से देख और विचार रही है और जब उनके ये दीर्घ परिश्रम और युद्ध के दिन समाप्त हो जायँ तब उनका काम और नाम संसार में अमर हो जायगा। उनके कठोर परिश्रम के द्वारा जिन लाखों लोगों को आभादी मिलेगी वे उनके नाम की पूजा करेंगे। परमात्मा उन्हें तथा उनकी परमपत्नी की आशीर्वाद दें, उन्हें विराग्य करें और नैरीत्य तथा सब प्रदान करें जिधरे वे इस युद्ध में जीप्राही नय-साम करें।”

पाठकों के समुक्त इस पत्र को उपस्थित करते हुए मुझे संकोच हो रहा है। व्यक्ति-विषयक न होते हुए भी यह कितना व्यक्ति विषयक है। परन्तु मेरा खयाल है कि मैं अहङ्कार से कित नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी दुर्बलताओं को छुप जाता हूँ। परन्तु मेरे हृदय में ईश्वर के, उसकी शक्ति के और उसके प्रेम के प्रति जो भाव है वह अटल है, अभिचल है। मैं तो उस जगत्कर्ता के हाथ का एक खिलौना मात्र हूँ। और, इसलिए, भगवद्गीता की भाषा में कहूँ तो, वे सब स्तुति-स्तोत्र सत्की चरणों में समर्पित करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे आशीर्वाचकों से शक्ति का संचार होता है। परन्तु इस पत्र को प्रकाशित करने में मेरा उद्देश्य यह है कि इससे प्रत्येक सबे अशहयोगी को अपने आहिंसा के पथ में बढते हुए उत्साह मिले और बनाबटी लोग अपनी गलतियों से बाज आयें। वह एक सच्ची सङ्गठ है—भयंकर सच्ची सङ्गठ है। यद्यपि इसमें द्वेष करने वाले लोग शामिल हैं तथापि इसका आधार द्वेष पर नहीं है। इस संघाम की मिति तो उग्र और निर्मल प्रेम पर है। यदि अंगरेज-माद्यों के प्रति या उन लोगों के प्रति जो ‘अन्धवैषम्य नीयमाना ब्रह्मणाः’ की तरह मौकुराही के चिह्न बने हुए हैं, मेरे मन में जरा भी द्वेष-भाव होता तो मुझमें इतना साहस अवश्य है कि मैं इस संघाम से अलग हो जाऊँ। बिना मनुष्य के मन में ईश्वर के अथवा उसकी दयालुता अर्थात् न्याय-परायणता के प्रति जरा भी भ्रमा है, वह मनुष्यों के प्रति द्वेष-भाव रख ही नहीं सकता—हां, उनके कुकार्यों का विरक्तता तो उसे अवश्य करना चाहिए। परन्तु वह मनुष्य छुड़ भी तो ग्राह्यों से बरी नहीं है। उसे हमेशा दूसरे की दया की आवश्यकता

रखती है। अतएव उसे उन लोगों का द्वेष कभी न करना चाहिए जिनमें वह बुराई पाता हो। जो इस युद्ध का तो उद्देश ही यह है कि अंगरेजों के साथ, और सारे संसार के साथ, भारत की भेद्री हो। यह हेतु छद्मी कुशाग्रदूत से सिद्ध नहीं हो सकता; बल्कि तभी होगा जब हम भारत के अंगरेजों से साफ साफ कहेंगे कि माहवो, आप कुप्रार्थ १२ या रहे हैं और जनतक आप उसे न छोड़ेंगे तब तक हम आपके साथ सहयोग नहीं कर सकते। यदि हमारा यह बयानक गलत हो तो ईश्वर हमें क्षमा कर देगा; क्योंकि हम उनका बुरा नहीं चाह रहे हैं और उसके लिए हम उनके हाथों काट भोगने की भी प्रस्तुत हैं। यदि हम सचाई पर हैं, मेरा यह दिव्यणी लिखना जितना निश्चित है उतने ही निश्चय के साथ यदि हम सचे हैं, तो हमारे कट-सहन से उनकी ओरों कुछ जायगी—ठीक उसीतरह जिस तरह कि 'इन अंगरेज महिलाओं' की कुछ गई है। यह एक ही उदाहरण ऐसा नहीं है। सफर में अक्षर-बीसियों अंगरेज-आइनों से मेरी मुलाकात होती है। मैं उन्हें नहीं पहचानता; पर वे बड़े शीघ्र से मुझे हाथ मिलाते हैं, मेरी सफलता चाहते हैं और बड़े जाते हैं। हाँ, यह सब है कि जहाँ बीसियों अंगरेज मुझे आसीन करते हैं तहाँ सेकड़ों ऐसे भी हैं जो मुझे साप देते हैं। इन सापों की भी हमारे यहाँ उन्नीके चरणों पर चढ़ा देने की आज्ञा दी गई है। इसका कारण है उनका अज्ञान। कितने ही अंगरेज-आइं तथा कुछ हिन्दुस्तानी भी मुझे तथा मेरी हलचलों को कुछ और कुटिल समझते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी अ-सहयोगियों की सविश्रुता धारण करना चाहिए। यदि उन्होंने मोक्ष को और बैर-माघ को अपनाया तो कुछ मैं हारे ही समझिए; पर यदि वे उन्हें सहन करते रहे तो उनकी जय निश्चित है, उसमें विलम्ब नहीं। मुझे निश्चय हो चुका है कि इस सारे विलम्ब का कारण है हमारे कर्तव्य-पालन में उट्टिर्भाव। हम हमेशा ही शान्तिमय नहीं, बने रहें। हमने, अपनी प्रतिष्ठा के शिलाक, दुर्भाव को अपने हृदय में स्थान दिया है। हमारे प्रसिध्द, अंगरेज शासकवर्ग, उनके साथ सहयोग करनेवाले, ताजुद्दारा तथा राजाजोग हम पर अविश्वास रखते आये हैं और हमसे भय खाते आये हैं। अपनी प्रतिष्ठा के अतुल्य हम उनको हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए बाध्य हैं। हाँ, हमें उनकी दोन-दुर्बल लोगों की आर्थिक सहायता में तो किसी तरह सहायता न देना चाहिए; परन्तु हमें उन्हें किसी तरह मुक्तान भी न पहुँचाना चाहिए। यद्यपि उनकी संख्या बहुत ही कम है तथापि हमें अपने मध्य में उन्हें संगीनों की सहायता की अपेक्षा अधिक सुरक्षित कर देना चाहिए। यदि हमारी संख्या सुधीर होती तो हमारी स्थिति अधिक आसान रही होती—बहुत पढ़े की हम अपने धर्म की सचाई सिद्ध कर पाते। परन्तु हमारी संख्या तो बहुत बड़ी-बड़ी है और हृदयसे हम थक हो जाते हैं। वर्तमान राज्य से तो हम दोनों असन्तुष्ट हैं, परन्तु अहिंसा में दोनों की श्रद्धा एक ही जगत्त नहीं है। हमें समतक हम न केना चाहिए जबतक हम मद्रास के जेसी धर्म शिक्षितवाली गुण्डामय अस्वभाव न कर दें। 'अहिंसा' का बप करते हुए हमें जराफलों की कार्रवाई में भाषा न बालनी चाहिए। या तो हम जेकों का आवाहन ही करें या उसके मुलुक हार दें। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो सरकार हमें जितनी जल्दी उठा के जाना चाहे उतनी जल्दी उसे उठा के जाने देना चाहिए। जिस हार तक हम अहिंसा की उल्लंघनों की न समझेंगे उसी हार तक हम युद्ध की उम बढती जाती है।

(नं० ६०)

स्वयंसेवकों की अर्थी

स्वयंसेवकों की अर्थी का काम जिस जोर के साथ चलना चाहिए वैसा चलता हुआ नहीं दिखाई देता। कोई कहते हैं कि खादी पहनने की बातें उदा डी जाय तो अर्थी नेकों के साथ हो सकती है। मैं इस बात को नहीं मानता। जो थिल से स्वयंसेवक बनना चाहता है वह खादी की ओर उंगली नहीं दिखा सकता। स्वयंसेवक तो मरने की प्रतिष्ठा करना चाहता है। फिर यह कैसे हो सकता है कि वह खादी पहनने में आगा-पीछा करे या पांच-दस रुपये की खादी न खरीद सके! इतने रुपये तो उधार लेकर भी मनुष्य स्वयंसेवक बन सकता है। अपने व्ययनों के पौष्टिक के लिए कितने मनुष्य कर्म नहीं करते? तो फिर स्वयंसेवक होना भी हमारे लिए एक व्ययन ही क्यों न होना चाहिए!

कुछ लोग कहते हैं कि अष्टुरयता की प्रतिष्ठा दृष्टा कीजिए, फिर देखिए कितने स्वयंसेवक भारती हो जाते हैं। यह बात भी ठीक नहीं। मैं समझता हूँ, इसमें न तो खर्च की बात है न अनुविधा की। मुख्य बात है हृदय की बदलने की। अष्टुर लोगों की डोब कर हम स्वराज्य सारी स्वर्ग में जा ही कैसे सकते हैं? परन्तु ऐसे उन्न पेस करना तो 'भाव न जाने आगम उन्न' वाली बात है।

फिर शर्तों से छुटकारा करने की ताकत न तो मुझे है न कार्य-समिति की ही है। यह तो महासभा का प्रस्ताव है। महासभा ही उसमें परिवर्तन कर सकती है। और मैं तो कैर-बदल करने की बात की ही कायता मानता हूँ।

फिर इस प्रतिष्ठा में केवल सिद्धान्त ही तो प्रचलित किये गये हैं। सिद्धान्तों में अन्त परिवर्तन किंवा ही कैसे जा सकता है? देखी की बैठक में शर्तें डीली कर देने की जो गुंजायत रक्कबी गई है वह तो सिर्फ उन्नी जिले के हाथ-बने कपडे पहनने की शर्त से सम्बन्ध रखती है। पंजाब का कोई जिला यदि ऊन के कपडे न बना सके तो वहाँ के लिए हमारे जिले वा प्रान्त से हाथ का कटा ऊन लाने की इजाजत मिल सकती है। परन्तु क्या अष्टुरयता, या शान्ति की प्रतिष्ठा अथवा हिन्दू, सुखमान, पारसी, ईसाई आदि की एकता के विषय में भी नाम कही छुटकारा मिल सकता है! जो सचमुच स्वयंसेवकों में अपना नाम लिखाना चाहते हैं, जो जेल जाने का उत्साह रखते हैं, वे तमाम शर्तों का पालन आसाम के साथ कर सकते हैं।

तो यदि गुजरात में थोड़े ही स्वयंसेवकों के नाम आये तो मैं यही समझता कि या तो अधिक लोग अपना नाम लिखाना चाहते ही नहीं है या जिस तरह यह युद्ध बल रहा है उस तरह उसे चलने देना बहुतों को पसन्द नहीं है।

परन्तु प्रतिष्ठा की शर्तों को न मानते हुए नाम लिखाने की अपेक्षा तो उनको न मान सकने के कारण नाम न लिखाना बहुत अच्छा है। लोग थोड़े ही क्यों न हों, पर हो अपनी प्रतिष्ठा की शर्तों का पूरा पालन करने वाले। ऐसे थोड़े सचे स्वयंसेवकों से तो बहुत से हो जाने की सम्भावना है। परन्तु उन्नी त्यों बनाने गये बहुतरे स्वयंसेवकों से हमें लाभ होने वाला नहीं। कारीगर का यही काम है कि वह इमारत बनते समय नाप-जोख करता है और देखता रहें कि अभीष्ट समस्त यथेष्ट-रूप से बन सकेगा या नहीं।

(नवजीवन)

एजेंटों की जरूरत है

देश के इस संक्रमण-काल में श्री-गोपीजी के राष्ट्रीय संदेशों का गाँव गाँव में प्रचार करने के लिए "हिंदी-नवजीवन" के एजेंटों की हर कदम और साहस से जरूरत है।

नयनसारक "हिन्दी नवजीवन"

होशियार !

मदरास की हुजुमबाजी पर एक सज्जन ने गंग 'इंडिया' में एक पत्र प्रकाशित कराया है। उसका तार इस प्रकार है—“मदरास के असहयोगियों की परतुन देसकर तो सब लोगों के दिल दहल उठे। गुन-गायिकां रोक दी गईं और उन्हें डेटेवालों को पत्थर मारे गये। गालियां दी गईं। कई ज़िलों पर तो जो फिक्र टूटो में बैठ कर जा रही थीं भूँका भी गया। उनको तुरी तुरी गालियां दी गईं। और राम जानें किस किस तुरी तरह से बेसताई गई। आपने ऐसे कैसे अहिंसावादी असहयोगियों पर अपने आन्दोलन का भार सौंप रखा है जो लोगों को संभाल तक नहीं सकते ? क्या आपके ऐसे अनुयायियों के बीच और कुछ कायोंसे असहयोग फैले उब आसों से जन्मती की सहायुक्ति हट न जायगी ?” इस पर श्रीगंधर्वाजी लिखते हैं—

इस पत्र को मैं तुरी के साथ, जिसमें कुछ दुःख भी मिठा हुआ है, प्रकाशित करता हूँ। यह तो स्पष्ट माहूम होता है कि वहाँ की हुजुमबाजी ने आगे चलकर बड़ा शोषणीय स्वर्ण धारण कर लिया। डॉ. राजन ने तो आरम्भ की घटनाओं का वर्णन किया था। पत्र-वैपक महागंग का असहयोगियों पर शोरोपण करना बिल्कुल ठीक है।

जब कि संकटों द्वारा आदमी गालियों की तोड़-फोड़ में, निरपराध सुताफिरों को तुरी तरह गाली-गलौज करने में तथा एक सिनेमावाले को धमकाने-बमकाने में लगे हुए होते हैं तब उनमें कितने असहयोगी थे और कितने हुजुमबाज, यह पहचानना बड़ा कठिन है। असहयोगी इतने थोड़े नहीं हैं कि वे ‘उठाई’ करती और लगे चुपचाप जाति से कामें। वे तो यह दावा करते हैं कि हम लाखों करोड़ों हैं। वे भी दावा करते हैं कि हमारा सारा भारत हमारी मरद पर है। अगर ऐसा है तो वे बा तो हमें अपनी कार्य-विधि को अपने स्वीकृत विधान के अनुसार नियमित कर लेना चाहिए, या हमें सामुदायिक आन्दोलन न अपनाकर कसई छंड देना चाहिए, फिर चाहे उन्हें बर्दौलत हमें इस समाज से अलग क्यों न हो जाना पड़े। अभी तो हमें अ और भी कई जगह हड़तालें करना हैं। देहली, नागपुर और अन्य हो शायद अब इन घटनाओं से सबक ले के और होशियार हो जायें। कम मेरा तो उम्मेद यही कहना है कि अगर उन्हें यह पूरी तरह विश्वास में न हो कि हम ऐसा प्रयत्न कर सकेंगे जिससे बम्बई और मदरास की तरह हड़तालें हमारे वहाँ न हो सकेंगी, तो वे हड़तालों के सामने भी लिज्जत न पड़ें। मुझे विश्वास है कि मदरास की महासभा-समिति इस बात की अच्छी तरह लक्ष्मीकृत करेगी और जहाँ अपनी गलती दिखाई देगी, उसे स्वीकार करके क्षिरोपाय करेगी। बम्बई की अनामक हड़तालियों के प्रत्यक्ष अनुभव के होते हुए तो मदरास में इस बात का पूरा प्रयत्न होना चाहिए था जिससे वहाँ स्थान ऐसा हुजुम बिल्कुल न होने पाता।

विश्व क्या दुःख, क्या खी और क्या बालक, सरकार ने किसीको आये भी नहीं छोड़ा; इसलिए मैं उसकी आलोचना करने में जरा भी आपने नहीं डिराकता। किन्तु उसने कहीं अहिंसा-पत्र थोड़े ही प्रकाश न किया है जिससे वह अपनी गति को उद्घिष्ट करे। आधिकारिक पत्र-पत्र चाहिए तो उसका धम्मा बना ही हुआ है। किन्तु असहयोगियों के विषय में पर किसी किसी की भी दिल में सन्देह के लिए जगह न रहना चाहिए। अगर उन दोनों पत्रों में लिखा हाल बिल्कुल ठीक हो तो अभी मदरास को बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे तो मुख्य मुख्य बातों की सत्यता में जरा भी सन्देह नहीं। तब तो असहयोगियों ने तब उनके साथियों ने अपने दुःखियों से क्या, श्री, क्या दुःख, और क्या बालक किसी को भी नहीं छोड़ा। किन्तु

युवराज के स्वागत में उनका भाग लेना चाहे कितना ही उतरेजक क्यों न हो, जिनों के कामों में बाधा बालना, उन बेकार बालकों को इस तरह सताना तथा जन्मता की स्वतंत्रता का इतनी तुरी तरह से अपहरण करना, यह तो स्वायत्त का बड़ा दुःख सगुन हुआ।

हमें तो सरकार के अत्याचार तथा गलतियों के बनिस्बत खुद अपनी ही गलतियों से तथा हिंसा-वृत्ति से अधिक डरना चाहिए। सरकार की भूलों से तो, यदि हम उनका अच्छा उपयोग करें तो, हमें फायदा ही होता है जैसा कि अभी तक हुआ है। किन्तु अगर खुद हमारे अन्दर हिंसा या असत्य का अंश हुआ हो वह हमसे ही तरह हमारा घातक होगा। यदि खुद अपने ही घरका बन्दोबस्त हम न कर सकें तो हम अपने ही शीर्षों अपना सत्यानास कर देंगे, और असहयोग का नाम लेते ही लोग छी-थू करने लगेंगे।

‘रंगुन ठेली न्यूज’ से माहूम हुआ है कि रंगुन के निजामुद्दीन नामके किसी गांधीवाज ने युवराज के स्वागत में भाग लिया और गांधी चलाई तथा दूसरों को भी चलाने के लिए कहा, इसलिए उसकी खी ने अपने पति की तिलाक दे दी।

मैं इसपर यह कहने की इच्छा करता हूँ कि अगर यह सब सच है तो जिस किसी ने तिलाक देने की इजाजत दी हो उसने इस्लाम के कानून और सभ्यता के खिलाफ काम किया है—उसने बड़ी धोखेनीय भूल की है। इस्लाम में ऐसी छोटी छोटी बातों पर कौन तिलाक नहीं दे दिया जाना। अगर हड़तालें ऊपर लिखे तरीकों से मनाई जा रही हो तो वे किसी काम की नहीं। ऐसी हड़तालें जन्मता के विचारों की स्वतंत्रता-पूर्वक नहीं जाहिर कर सकती। और मुझे हबालत जैसे थोड़े समय के लिए स्वीकृत किये हुए उपाय का उलगा नगल नहीं कि जितना दीने इस्लाम की और अ-सहयोग जैसे उच्च विद्वान्त की नेकनामी का है। असहयोग का कानून तो विरोधी विचारों के और कायों के प्रति पूरी सहनशीलता रखने की तथा उनका आदर करने की आज्ञा देता है। और इस्लामी कानून भी, जहाँतक कि एक गैर-मुस्लिम अपनी राय दे सकता है, इतनी ही कड़ी सहनशीलता की आज्ञा करता है। वैगम्बर काहब की भी इतना दुःख किसी बात से न हुआ होता जितना कि उन्हें अपने नये धर्म के प्रचार करने के आरम्भिक काल में मास के सोमों की असहन-शीलता से हुआ होता। इसलिए उन्होंने कभी असहनशीलता के साथ अपनी सहायुक्ति नहीं दिखाई होगी। “धार्मिक बातों में जबरदस्ती से काम न लिया जाय” यह उन्हें तभी कहना पड़ा होगा जब उनके नये धर्म सिम्न नये धर्म-प्रचार के समय मनसहारी के बनिस्बत उसाह अधिक दिखाने लगे होंगे।

हम चाहे हिन्दू हों, या मुसलमान हों अथवा और कोई क्यों न हों, उसकी कोई बात नहीं। प्रजासत्ता का सिद्धांत, जिसका हमें भारत में प्रचार करना है, हिंसा के बलपर नहीं फैलाना जा सकता, फिर वह धार्मिक हो या कायिक, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष।

पत्र-वैपक महाशये

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, पत्रतु वह सुधापाय अकर होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अंक न मिलने का शिकायत करने वाले सज्जनों की अपना ग्राहक सम्बर और पूरा पता—डाकखाना, जिला, आदि—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत हट करने में समर्थ न हो सकेंगे।

मनीषावरी के कृपण पर भी अपना पूरा पत्ता बिल्कुल साफ साफ लिखने की कृपा किया करें
स्वरस्थापक “हिन्दी नवजीवन”

हिन्दी न व जी व न

रविवार, माघ सुदी १, सं. १९७८.

उत्तर-दक्षिण

मुझे सरकार की सच्चाई पर अभिवास है। इसलिए इस भाँके पर किसी तरह की शक्ति-परिचय होने की बात पर मुझे भरोसा नहीं होता। उस दिन धारा-समा और राष्ट्र-समा में जो बहस हुई उससे मेरे इस अभिवास की साफ तौर पर पुष्टि मिलती है। सरकार-पक्ष का समर्थन करने वाले लोग महात्मा की माँगों को असम्भव मानते हैं तथा असहयोग को नष्ट करने का एक ही उपाय बताते हैं—दमन। यदि मेरी भी ऐसी ही धारणा होती कि महात्मा की माँगे असम्भव हैं और इन असम्भवनीय आदेशों की प्रतीति के उद्योग का नाश करने के लिए पञ्च-बल ही युक्त उपाय है तो मुझे भी सरकार के पक्ष में अपना मन देना उचित था। इस दृष्टि में मुझे सरकार के अथवा उसके छुट-पोषकों की शक्ति-विधि की सम्झने में और उसका गुण भी मानने में कोई कठिनाई नहीं है।

लेकिन मैं तो सरकार की शक्ति-विधि का रहस्य खूब जानता हूँ। इसीलिए उसका विरोध करता हूँ और उसपर अभिवास रखता हूँ। सरकार जिस रास्ते भारत को ले जाना चाहती है उस रास्ते उसे हरगिज आझादी नहीं मिल सकती। बाढ़, जरा देखें यह किस तरह ठीक है।

खिलाफत-सम्बन्धी माँग अथवा क्यों-असम्भव है? महा-सभा जो कुछ चाहती है वह तो सिर्फ़ वही कि यदि भारत-सरकार और साम्राज्य-सरकार यह चाहती हो कि लोगों का सहयोग उनके साथ कायम रहे तो उन्हें इन माँगों की पूर्ति में लोगों के साथ काम करना चाहिए। अतएव उन्हें अपने उसने कर्तव्य का अवश्य पालन करना चाहिए जिसका स्वयं उद्देशि सम्बन्ध रखता है, तथा देश-मातों के लिए, अपना निर्वाह सुख-वर्द्ध समझ कर, जोर-शोर के साथ प्रयत्न करें। यदि फ्रांस दरेलक से बोहर लोग लेने का प्रयत्न करे और यदि भारत गुप्तत्व से फ्रांस को मदद करे, या आहिरा तौर पर ईरैक के प्रति, बोहर पर उसका अधिकार कायम रखने के प्रयत्न में, उदासीनता अथवा 'विरोध'-आम दिखावे तो उस समय साम्राज्य-सरकार क्या करेगी? तो, जब कि खिलाफत के जीते हुए के दुकानें ठुकरे लिये जा रहे हों तथा बम्ब भारत से खामोश होठ रहने की आशा की जा सकती है?

अच्छ, पंजाब की माँगों में भी कौनसी बात असम्भव है? इस प्रकरण की कानूनीयता पर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ? यदि वे उसके नैतिक बलाबल पर ध्यान देंगे तो कानूनी बलाबल अपना निपटारा आप कर लेगा। नवकल्पन में वेने एक कानूनी सिद्धान्त पड़ा था कि जब कानून और न्याय में विरोध उत्पन्न हो-तब न्याय की प्रधानता ही जानी चाहिए। मेरे लिए, वह सिद्धान्त 'पीपी के कैमर' नहीं है? पर मुझसे कहा गया है कि पेन्शन बन्द कराना अनौचित्य-युक्त है। क्योंकि वह तो सुस्तनी किया हुआ वेतन है। फिर सरदार गीदरासिंह क्यों 'सुस्तनी' किये हुए वेतन से संनित रक्के गये और क्यों इन्हें पेन्शननों की धमकियाँ दी गई कि यदि वे इस आन्दोलन में हरीक होगे तो उनकी पेन्शन बन्द कर दी जायेगी? क्या जो नौकर अपने मालिक को कलंकित

करता है उसे कहीं वेतन या पेन्शन मिलती है? क्या सर मायकेल ओडवापर या जमलर बायर ने अपनी 'समझ की भूख' को कहीं मँजूर किया है? आखियाँ-बाता बाग में खिल लोंगे का खल किया गया, या खिल लोंगे को पशुओं की तरह पीटा गया, या पेट के बल रंगाया गया, यद्यपि उन्होंने कोई आयाचार नहीं किया था, उनकी मन्तान क्यों उन लोगों के वेतन के लिए खपा है जो इन तमाम असह्य कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं? जो नौकर पचाताप नहीं करते उनको पेन्शन जारी रखने के पक्ष में मुझे एक भी नैतिक सिद्धान्त नहीं दिखाई देता। हाँ, "जिसकी लट्टी उसकी मँस" के सिद्धान्त की बात दूसरी है। तो दोनों दलों के दृष्टि-निम्नताओं में उत्तर और दक्षिण छुप का भेद है। जो बात एक को न्याय और नीति-युक्त दिखाई देती है वही दूसरे को अन्याय और अनौचित्य-युक्त मान्य होती है। मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि महात्मा की पेन्शन बन्द कर देने की माँग विलुक्त न्याय है; उसमें बदला चुकाने की कोई बात नहीं है। वह उनपर कुछमा बलाने के अपने हक का उपयोग करना नहीं चाहती। वह उन्हें सजा दिखाना भी नहीं चाहती। उन्हें पेन्शन देने रहना अन्याय है। वस उसमें अब आगे शामिल रहना वह नहीं चाहती। और सब बात तो यह है कि सरकार अब भी उन लोगों अपराधियों को साम्राज्य के गण-मान्य पदाधिकारी मानती है। यह प्रवृत्ति बदलनी होगी। तभी पंजाब-काँउ की पुनरावृत्ति असम्भव हो सकती है, उससे पहले नहीं।

और जो बात पंजाब के विषय में है वही स्वराज्य के भी विषय में है। जो चीज भारत की है वह उसे छोड़ा देना सरकार को असम्भव मान्य हो रहा है। उसका तो निम्नलिखित-बन्ध है "धीरे धीरे मुशर"। इसके मूल में जो भाव है वह यह कि जयत अत्यन्त आवश्यक न हो जाय तब तक कुछ भी न देना। यह मत-भेद इतना अधिक है कि खिलाफत और पंजाब के दुःखों के दूर होने के पहले स्वराज्य का अन्ततः तक करते हुए गेज कलेजा काँपता है। ये दोनों प्रश्न यों तो सीधे-सादे जान पड़ते हैं; परन्तु ये स्वराज्य से कम सुलभ नहीं हैं; क्योंकि उनका परिशोध करना भारतीय लोकमत के आगे सिर झुकाना है।

यह तो रुखा युक्ति-वाद है। इन माँगों में कोई बात ऐसी नहीं जो असम्भव हो। असम्भवनीयता और कहीं नहीं, बस, मत्तापासियों की अपनी सत्ता-वह सत्ता जो उनके हाथों में हरगिज न होनी चाहिए थी-न देने की इच्छा में है।

यदि सरकार सिर्फ़ अपने कर्तव्यों का पालन करती रहे तो दमन की आवश्यकता ही क्यों रहे? अच्छ, मान लीजिए कि यदि सामुदायिक सविनय काय-भंग जल्दी में शुरू किया गया तो हिंसाकांड मचे बिना न रह सकेगा। तो क्या हिंसाकांड के बर से लोगों को अपने हकों से दूर रखना चाहिए? जब हमारे सहयोगी भाई सत्याग्रहियों के मध्ये यह दोष मड़ते हैं कि वे जल्दी मचाकर बड़ी कठिन और नायुक स्थिति पैदा कर रहे हैं, तब यह बात उनके ध्यान में नहीं आती कि ऐसा कह कर हम सत्याग्रहियों के प्रति अन्याय कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनका अपमान भी करते हैं। सत्याग्रही नहीं, सरकार ही जान बूझ कर कठिन स्थिति को न्यौता दे रही है। जिन लोगों में शांति का जनता पर कुछ भी प्रभाव है, जो जनता को शान्तिमय बनाये रख सकते हैं ऐसे हरएक कष्टम को जेल भेज भेज कर सरकार तो खूद ही हिंसा-काण्ड के लिए जल्दी मचा रही है। सहयोगी-भाई वह नहीं देखते कि सत्याग्रह का यह कार्य उस आदर्श की तरह है जो भूखे की भोजन देने से इनकार करता है और अब

बह खूब ही अपनी भूल बुझाने की कोशिश करता है तो बन्धक से उसका प्राण छे डेने की धमकी देता है।

भारत का वर्तमान वैयु-मण्डल मनुष्य-की बोधा बना देने वाला है। इसमें अ-सहयोगियों का कर्तव्य उनके सामने स्पष्ट है। उन्हें आदर्श धर्म रखना चाहिए। किसी के मरदाने से उन्हें अन्धों में कोई काम न कर बैठना चाहिए। जिस जगह से सामना करने के लिए तैयार न हों वहाँ उन्हें संयाम न छेड़ना चाहिए। हमें शांतिमय बनाना अथवा शांतिमय बने रहने में मदद देना सरकार का काम नहीं है। हिंसा-काण्ड की रोकने के उसके उपाय भी इतने हिंसात्मक हैं कि उनपर क्रोध आये बिना नहीं रह सकता। पर, हाँ, एक बात में हमें अवश्य उसका कृतज्ञ होना चाहिए। सरकार जो कुछ प्रतिपाद करती है अथवा टीका-टिप्पणी करती है उसका सार यही है कि हम, अर्थात् असहयोगी लोग, अपने ध्येय के अनुसार काम करना नहीं जानते तथा यदि हम चाहें भी तो सफलता के साथ हिंसा-काण्ड की अर्थात् शस्त्राक्ष के प्रयोग की योग्यता नहीं रखते। हमें ये दोनों दलीलें मान लेना चाहिए। हमें अपने ध्येय अर्थात् अहिंसा पर अटक रहना चाहिए। तब सरकार की भी अपने सम्मत्त एक ओर रल देना होगा। क्योंकि शांति तो दोनों की अभीष्ट है। और जो लोग अहिंसा के कायल नहीं हैं वे कमसे कम यह समझ में कि भारत वर्ष न तो पशु-बल का मुकाबला पशु-बल के द्वारा करने के लिए तैयार है और न यह देखा जाहता ही है। क्या अच्छा हो, यदि वे लोग जो यह मानते हैं कि हथियार उठाये बिना भारत की आजादी मिल ही नहीं सकती, जरा मेरे कथन की सत्यता को अनुभव करें। वे यह कदापि न सोचें कि हम शस्त्र प्रयोग करने के लिए तैयार और उत्सुक हैं इसलिए भारतवर्ष भी उसी तरह तैयार या उत्सुक है। यदि के साथ करता है कि भारत इसके लिए तैयार नहीं है-इसलिए नहीं कि वह चीन और असहयोग है; बल्कि इसलिए कि यह चाहता ही नहीं। इसलिए अहिंसा-धर्म की गति आभा से भी अधिक दिन पर दिन बढ़ रही है और हिंसा-धर्म, मानवी स्वभाव की दुहाई भिये जाते हुए भी, अत्यन्त ही जाता। भारत के जन-समाज की प्राचीन समय से पशु-बल के खिराफ शिक्षा मिलती चली आ रही है। भारतवर्ष के मनुष्यों में मानवी भाव की इतनी अधिक प्रगति हो चुकी है कि वहाँ के अधिकांश जन-समूह के लिए पशु-बल की अपेक्षा अहिंसा-धर्म ही अधिक स्वाभाविक हो गया है। हाँ, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बम्बई और मद्रास के अनुभवी से मेरा ही कथन सिद्ध होता है। यदि हत्या-काण्ड भारत के लोगों का स्वभाव-धर्म होता तो बम्बई और मद्रास में इतनी सामग्री मौजूद थी जिससे ऐसी आग घणक उठती कि किसी के बुझाने न बुझती। गन्दी चीज की तरह घोड़ा भी दंगा-फसाव शांतिमय या स्वच्छ स्थान को क्षुब्ध और गन्दा कर देने के लिए बहुत काफी है। पर दोनों विजातीय नरुद्ध हैं, अतएव शीघ्र ही उर कर ही जाती हैं। भारत को पशु-बल की शिक्षा दे कर फिर सत्ता के द्वारा स्वराज्य बल-पूर्वक छीनना तो सुगो की बात है। मैं सचमुच मानता हूँ कि आज भारत में जो आजादी-जनक कार्य-शक्ति और राष्ट्रीय चेतन्य प्रकट हो रहा है वह केवल अहिंसा-धर्म की प्रगति का ही फल है। लोगोंने अपनी शक्ति पहचान ली है। अब हमें अन्धों में ऐसा काम न कर बैठना चाहिए जिससे हमारी प्रगति की गति रुक जाय।

(वंग हिंसा)

मोहनदास करमचंद गांधी

कर न देने का प्रश्न

कर न देने की भावनाये भारत के राष्ट्र-मण्डल में आ रही है। भारत के इतरे भागों की अपेक्षा आन्ध्र-देश में इसे सबसे जोष से अधिक परिचित कर दिया है। महात्मा ने जब प्रत्येक प्रान्त को प्रान्तिक स्वाधीनता प्रदान की उस समय मैंने यह चेतावनी देने की प्रवृत्ता की थी कि जबतक मैं स्वयं अपनी देख-रेख में नहीं कर न देने का प्रयोग न कर देख, तबतक एकरे प्रान्तवालों की इसमें हाथ न बालना चाहिए। मैं इसी चेतावनी पर कायम हूँ। मैं इस बात पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ३१ जनवरी तक अथवा इसके पहले कम्पउ मालवीय-परिषद्-समिति की मुकह की वातचीत का फल न मान्य हो और उसके पास यह समाचार न आ जाय कि अब सर्वसौघ परियद नहीं होगी, हमें आक्रामक सविनय कानून-भंग शुरू नहीं करना है। अतएव वर्तमान अवसर पर यदि कर बन्द कर दिया जाय तो उससे यही समझा जायगा कि हमारा कदम कम से कम तबतक के लिए पीछे हट गया जबतक कि मुकह की वातचीत का कोई फल प्रकट न हो जाय। लेकिन ३१ जनवरी अब नजदीक आ रही है। अतएव यह आवश्यक है कि कर न देने के प्रश्न पर सांगोपांग विचार कर लिया जाय।

इस विषय पर एक मित्र, जो कि इस राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ सहरी सहानुभूति रखते हैं और जिन्होंने वष पर अच्छी तरह चिन्तन-अनन किया है, इस प्रकार अपना स्पष्ट प्रकट करते हैं—

“मैं इस विषय पर प्रायः विचार करता रहता हूँ कि अब कर न देने के मय में सविनय कानून-भंग शुरू किया जायगा तब यह अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन किस हदतक धार्मिक बर्बाद से आगे बढ़ जायगा। मैं क्षान्तिमय अ-सहयोग को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक आन्दोलन की दृष्टि से देखता हूँ। मुझे यह भी मालूम है कि गांधीजी भी इसे ऐसा ही समझते हैं। कर न देने का कार्यक्रम धार्मिक बर्बाद के आगे तो नहीं बढ़ जायगा? इसके हिंसाकांड तो नहीं मच जायगा? इस आंदोलन में ऐसे ऐसे लोग तो शरीक न हो जायेंगे जिनमें अहिंसा सिद्धान्त से लबाबल पर न कर लिया हो? क्या गांधीजी अपने इस आ-ध्यात्मिक आन्दोलन में, जिसके द्वारा वे सरकार पर विषय प्राप्त करना चाहते हैं, धार्मिक प्रलोभन का प्रयोग-अनवाचन में ही क्यों न हो-नहीं कर रहे हैं? हाल की घटनाओं ने यह सिखा दिया है कि हमारे समाज के जीवन में से अनी हिंसाप्रति का बा हिंसा के प्रति अन्ध का योग नहीं हो गया है। इस दशा में यदि सविनय कानून-भंग शुरू कर दिया जाय तो ऐसा करना मानों जेहेरी खाई में कूटना होगा, जिसके फल बने अफर और मासकारी होगी। तो, मैं इस बात के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि गांधीजी कर न देने के रूप में सविनय कानून-भंग की अनी शुरू न करें।”

इस आक्षेप की सत्यता इस बात में है कि कर न देने के आन्दोलन के बहीलत इस जुद्ध में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो जायेंगे जो अहिंसा की भावना में तबीन नहीं हो गये हैं। यह बहुत खतरा है, और बूझिये यह खतरा है, कर न देने में अवश्य मौलिक सामय से काम लिया जा रहा है। इसके इस दश नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस क्वाक और आशा से कि इसमें लोग तुरन्त हाथ बटावेंगे, हमें कर न देने की हकबत न उठानी चाहिए। शीघ्र फैसला बका बातक

मोह है। इस प्रकार से कर न देने का विवशपूर्ण ही होगा और न्यायसिद्ध ही; उससे हिंसा-काण्ड के उद्रेक होने की भी पूर्ण सम्भावना रहेगी। हमें पश्चित्त जवाहरलाल नेहरू के अनुभव को याद रखना चाहिए। किसान लोग अहिंसा का मत धारण कर चुके थे। पर फिर भी एक सौके पर दण्डित बड़े बिना कि बलि बाध (न. जवाहरलाल) हुक्म से तो हम अवश्य भार-काट के लिए तैयार हो जायेंगे। किसान लोग अवश्य अच्छी तरह विनय-पूर्ण कर न देने के कारण और गुण को न समझने लगे और शान्त भित होकर निरक्ष भाव से अपने घन-माल की अन्ती (जो कि बन्द रोक के ही लिए होगी) तथा जानवरों का और दूसरी चीजों का डीव कर नीलाम किया जाना आदि दण्डों की देखने के लिए तैयार न हो तबतक उन्हें कर देना बन्द करने की सलाह न दी जानी चाहिए। प्रथम वेस्टमैन के लोगों पर जो कुछ बीबी है उसका हाक उन्हें अवश्य सुनाना चाहिए। वहाँ जिन अरबों पर जुमाना किया गया था उन्हें और से लिपारियों ने भर दिया। इसी वजह से सर पर संभरने लगे। उन हठ-कटे लोगों के बीपाये छीन लिये गये। वे एक जगह घेर कर बन्द कर लिये गये; व बारा दिया गया न पानी। बेचारे अरब मृत और काबार हो गये। अन्त को उन्होंने जुमाना अरा कर दिया। नानों उन्हें उपहास्य बनाने के लिए सजा के तौर पर कुछ और रकम भी उनसे ली गई। तब जाकर कहाँ उनके वे मृतमात्र जानकर उन्हें लाटार्ये गये। यहाँ, भारत में, विधाय जायिक, इससे भी अधिक अर्थकर बातों को शकती हैं। क्या हिन्दुस्तान के किसान पूर्ण शान्तिसय बने रह कर अपने पशुओं को अपनी आँकों के सामने से छे जाते हुए और बिना दाना-पानी के उन्हें मरते हुए देखने को तैयार हैं ! मैं जानता हूँ कि आर्य-नेहरू में ऐसी घटनायें परके ही हो चुकी हैं। यदि आम तौर पर किसान लोग जानते हुए और लोचने-समझते हुए ऐसे कठिन समय में भी शान्तिसय बने रहते तो समझना चाहिए कि कर न देने के लिए वे कड़ीय कड़ीय तैयार हैं।

मैं कहता हूँ “ हमसय तैयार हैं ” यवोंकि कर न देने का हेतु तो यह है कि नीकरसाही के हाथों से निकल कर सत्ता हमारे हाथों में आ जाय। अतएव बेचल इतना ही काफी नहीं है कि इतक लोग शान्तिसय बने रहें। “अहिंसा” का पावन करना अवश्य ही इस युद्ध का बहुत बड़ा भाग है; परन्तु वही सब कुछ नहीं है। किसान लोग शान्तिसय तो बाहे बने रहें, पर कायब बहुत लोगों को अपने माह के बराबर न मानते हों, वे हिन्दुओं, मुसलमानों, ईश्वरियों, ब्राह्मणों और पारसियों को, ईसाई भीका को, अपना भाई न समझते हों, वे चरले और खादी की आर्थिक और नैतिक सहाय न जान पायें हों। यदि उन्होंने यह सब न किया हो तो वे स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। यदि इन बातों को वे आच नहीं कर रहे हैं तो स्वराज्य प्राप्त होने पर नहीं करेंगे। उन्हें यह बताना चाहिए कि इन सब राष्ट्रीय गुणों को प्राप्त करना ही स्वराज्य है।

इस तरह यह सविनय कर न देने का लौभाय उन्होंने लोगों को प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः सब बातों की खूब कड़ी शिक्षा पा चुके हैं। और जिस प्रकार उस आत्मी के लिए जो राज्य के अन्तर्गत के शिफाक गुनाह करने का आदी है, सविनय कानून-भंग करना कठिन बात है उसी प्रकार सविनय कर न देना भी उन लोगों के लिए मुश्किल चीज है जिन्हें बरा बरा सी बात पर बार बार कर रोक रखने का सुझाव पडा हुआ है। इस अ-सहयोग युद्ध में सविनय कर न देना तो आखिरी सीढ़ी है। तो अवश्य

हम सविनय कानून-भंग के दूसरे अंगों की न आशमा देखें तबतक हमें इस पर न कुछ जाना चाहिए। इन आरम्भिक अवस्थाओं में बड़े बड़े तथा बहुतरे प्रश्नों में इसका प्रयोग करना बहुत ही बड़ी नानाओं की बात होगी।

मैं जमींदारों को भी समान न अदा करने की बातें सुन रहा हूँ। तो हमें यह बात हरमिज न भुलाना चाहिए कि हम जमींदारों के साथ, फिर वे चाहे हिन्दुस्तानी हों चाहे विदेशी हों, अ-सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम तो इस एक बड़े जमींदार—नीकरसाही—से युद्ध में लिटे हुए हैं, जिसने क्या हम और क्या इन जमींदार, सब को अपना गुलाम बना रक्खा है। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे हमारे प्रश्नों में हो जानें और वह बड़ा जमींदार अकेला एक तरफ रह जाय। यदि वे लोग हमारी तरफ न हों तो हमें भीख से काम लेना चाहिए। हमें उनकी सामाजिक सहायता जैसे धोनी, नाई इत्यादि, बन्द न करना चाहिए। तो जहाँ “स्वामी कर-भंग” हो वहाँ कर न देने का आन्दोलन न उठाना जाना चाहिए, हाँ जहाँ सीधा सरकार को अपना अदा किया जाता हो वहाँ अंके ही खडा किया जाय। लेकिन जमींदारों का उल्लेख तो यहाँ उन कठिनस्थियों की दिखाने के लिए किया गया है जो कर न देने के उपयोग में खड़ी होती हैं। इसलिए सब बातों पर विचार करते हुए मेरी तो यही राय है कि महात्मा की उद्देश-पूर्ति के लिए कर न देने की इसचल का भार फिलहाल मुझी पर छोड़ दिया जाय। इस बात दूसरे कार्यकर्ता अपने अपने जिन्हों में विचारक हंग के कामों की पूर्ति करें। सामुदायिक सविनय कानून-भंग करने के दूसरे अनेक उपाय वे पंदा कर सकते हैं और फिर जब कि लोग युद्ध और प्रयुद्ध हो जायें, कर न देने के लिए आगे कदम बढावें।

पर आन्ध्र देश में तो बहुत बड़े पैमाने पर पहले ही से तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं के उसाह को रंदा करना नहीं चाहता। यदि उन्हें यह हसीभाव हो चुका हो कि उन नुने हुए स्थानों में देहलीवालों तमाम शतों को कोय पूरा कर लुके हैं, और बिना बैरा या बल्ला लिए असीम कठों को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लुके हैं तो फिर मुझे कुछ भी कहना-सुनना नहीं। मैं तो बस यही कहूँगा कि “परमात्मा आन्ध्र के चौरों को आशीष दे।” पर वे माद रखें कि यदि किसी किसम की दुर्घटना हुई तो उसकी जिम्मेवारी उनकी पर है। हाँ, यदि वे कर न देने की श्रुल्लात न करेंगे तो कोई उन्हें बुरा न कहेगा।

(वंग इन्धिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

प्राहक होनेवालों के सूचना

जिन स्थानों में “हिन्दी नवजावन” की पुस्तक बिकी एकटो के द्वारा छपी है वहाँ के विकल्पों न चाहिए कि वे वहाँ से अंक खरीद कर लिखा करें। यहाँ प्राहक होकर डाकबान से अंक मंगाने में उन्हें और हमें दोनों की अनुविधा होती है। पर उस दशा में यदि प्राहकों को अंक मिलने में गड़बड़ हो तो इसकी शिकायत वे कृपा करके हम से न करें।

मूल्य मनी आठर द्वाग भोजिए। हमारे वहाँ बी. पी. का नियम नहीं है। एजन्सी के लिए नियम मंगाए।

व्यवस्थापक—“हिन्दी नवजावन”

अहमदाबाद

सम्प्रता की लड़ाई

राज्य के 'भी' गुणों को देखने में लाभ है। उससे शिक्षा तो मिलती ही है। पर जो ग्राहक प्राणी यह मानता है कि कृत्रु में तो कुछ गुण नहीं हो सकता वह हार खा बैठता है।

सरकार जानती है कि बारोबी में युद्ध का रंग बूझ जमने की सम्भावना है। तो वहाँ के कलक्टर साहब ने लोगों के नाम एक 'विहति' प्रकाशित की है। इस शिष्ट नाम के बरके वह उसे 'बोधापत्र' कह सकती थी। इस 'विहति' में सरकार ने जिस विनयशीलता से काम लिया है उससे अधिक विनय प्रांतिक समिति की पत्रिका में नहीं हो सकता। दलीलें भी वैसी ही दी गई हैं जैसी कि अ-सहयोगी दिया करते हैं।

इस पर सही है 'एच. बी. बिबदासजी' की। वे तो 'हमारा ही हल' हैं। पर यदि इस 'विहति' की भाषा किसी अंगरेज अधिकारी की पसन्दगी से लिखी गई हो तो इसे मैं एक माँके का परिवर्तन मानता हूँ और हमारे संभाम का शुभ अंगणेश मानता हूँ। दोनों पक्ष अपने अपने क्षेत्र पर उठे रहते हुए 'भी' विनय पूर्वक बिना जंगलीपन के लड़ सकें, यह कुछ कम बात नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा युद्ध अनन्त काल तक चलता रहे। राम-रावण-युद्ध के वर्णन में हमारे कवियों ने सम्प्रता की पूरी रक्षा की है। मन्दोदरी का परिचय उन्होंने सती के रूप में कराया है। मेघनाद की धृत्य के बाद रामचन्द्र ने सुलोचना को सब तरह की सुविधायें कर दी थीं। आदि कवि बाल्मीकि ने तथा भक्त कवि तुलसीदास ने रावण आदि की तपश्चर्या की मुष्कण्ठ से प्रसंसा की है।

मेरी महत्वाकांक्षा तो यही है कि ऐसा ही सभ्य युद्ध हम करें। लक्ष्मणजी की दूसरी बात घोषा ही नहीं देती। असम्प्रता एक प्रकार की हिंसा है। और जबतक हम लोग जो कि अहिंसा मत के पालन करने का दावा करते हैं, इस प्रतिष्ठा से बंधे हुए हैं तबतक हम चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, सम्प्रता का पालन करने के लिए बंधे हुए हैं। और यदि एक पक्ष भी अन्त तक सभ्य बना रहे तो उसका अन्तर प्रतिपक्षी पर पड़े बिना नहीं रह सकता। उन सम्प्रता का आरम्भ इस 'विहति' में देखने की इच्छा सुझे ही रही है। सरकार सम्प्रता के साथ भले ही हमारे खेत छीन ले-मले ही हमें गोलियों से भून डाले।

(नवजीवन)

अग्रिम सुकता

सरकार ने काशी के बाबू भगवानदास को सजा की मीमांसा पूरी होने के बहुत पहले ही, बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। मेरी उनके साथ हार्दिक सहानुभूति है। मैं तो जनता को यह खबर सुनाने की आशा ही करता रहूँ गया कि बाबू भगवानदास कारावास के एकान्त में साहित्य-परीशीलन में लगे हुए हैं और वहाँ वे बड़े सुखी हैं। सरकार ने उनके साथ जो वह जान-बूझकर दिखावट की है वह बाह्यतः तो उनके अनुकूल जान पड़ती है; पर सच पृष्ठिए तो ऐसा करने सरकार ने उनकी बड़ी हानि पहुँचाई है। और उसे वे अनुभव भी कर रहे हैं। यदि वे छोड़ दिये जाते तोय वे, जैसा कि वे अपनी सुखी मिट्टी में लिखते हैं, तो दूसरे अनेक लोग भी तो वैस ही हैं। और बनारस में गिरफ्तार किये गये लोगों में तो प्रधान अपराधी बही थे। इज्जतवाली नोटिस का मजबूत उन्नीका बनाया था, उन्नीने उसको छपाया और उसे शहर में बांटने के लिए प्रो० किपथानी को उठाया भी आपही ने किया था। जो इस सारी बरारत का मूळ उत्पादक है वही अपनी मीमांसा खतम होने के पहले ही क्यों छोड़ दिया जाना

चाहिए ? इस प्रकार बड़ी झुलत के साथ बाबू भगवानदास ने अपना कषण उपस्थित किया है। किन्तु मुझे तो विश्वास है कि उन्हें ऐसे अनेक मौके मिलेंगे जिसमें वे फिर अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच सकेंगे। बंगाल, पंजाब और अन्य स्वामीपर जबरदस्ती छमायें मंग करने का जो नया तरीका निकड़ा है उससे सरकार के विभाग की स्थिति का जो कुछ पता चलता है वह अगस्त्य की डीक हो तो अभीतक जितनी आग में हम तप चुके हैं उससे कई गुनी अधिक नाच में अभी और तपना होगा। हमारे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह तुर्की-स्नान-पद्धति का सा है। कहीं इस अधिक गरम कमरे से घबड़ा न जायें इसलिए सरकार हमें थोड़े थोड़े एक के बाद दूसरे अधिकाधिक गरम कमरों में ले जा रही है।

(बं. ई.)

प्रवासी भारतीय

अभिमान सम्पादक जी,
वर्तमान समय केवल भारत के ही लिये नहीं बल्कि प्रवासी भारतीयों के लिये भी संकटपूर्ण है। दक्षिण आफ्रिका, कैमिया तथा फिजी के हिन्दुस्तानी इस वक्त अनेक कठिनायियों का सामना कर रहे हैं। यद्यपि इस समय, जब कि देश में स्वतंत्रता के लिये संभाम हो रहा है, भारतीय जनता से यह उम्मेद तो नहीं की जा सकती कि वह प्रवासी भाइयों के लिये भएँ उद्योग कर सके, तथापि कम से कम इन दुःखों की ओर जनता का ध्यान तो बराबर आकर्षित होना चाहिये।

इसी उद्देश्य को सामने रख कर हमने यह निश्चय किया है कि प्रवासी भारतीयों के लिये यह कार्य सुसंगठित रूप से किया जाय। आपके पत्र के द्वारा हम प्रवासी भारतीयों से यह प्रार्थना करने हैं कि वे अपने समाचार हमारे पास बराबर भेजते रहें। उनका व्योचित उपयोग किया जायगा।

इस विषय में जो सज्जन अपनी सम्मति देंगे उनके हम कृतज्ञ होंगे।

आभ्रम,
साबरमती

नोताराम तनाव
बनारसीदास चतुर्वेदी

जरूर पढ़िए

"हिन्दी नवजीवन आधे मूल्य में"

इस सूचना के अनुसार हमारे पास कितने ही पत्र आये हैं; परन्तु बहुतेरे लोगों ने उनके साथ प्रमाण-पत्र नहीं भेजे। अतएव हम उन सब महाशयों का तथा आशयों का तथा प्रमाणपत्र सज्जनों का ध्यान नीचे लिखी बातों की ओर दिखाने हैं—

१ जो सज्जन प्रमाण-पत्र नहीं भेजेंगे उनके पत्र पर बिचार नहीं किया जायगा न उल्लाह कोई उत्तर ही दिया जायगा।

२ जो सज्जन इस रिश्तायत के मुस्तहक हो चुके हों वे मनीआर्डर के रूप पर रिश्तायत का उल्लेख जरूर करें।

३ यह रिश्तायत व्यक्तियों के लिए है; लखनौ, बंगाल, समानों, विज्ञापनों आदि संस्थाओं के लिए नहीं।

४ जब तक इस कार्यालय से प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति की सूचना न मिले तबतक कोई सज्जन अपना भेजने का कष्ट न उठावें। इस बात पर वे विशेष रूप से ध्यान दें।

व्यवस्थापक—"हिन्दी-नवजीवन"

शंकरलाल गेलभाई बैंक द्वारा नवजीवन मुद्रणालय, नूनी भोज, पानकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वहाँ हिन्दी नवजीवन कार्यालय के सम्पादक बहाल द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

मोहनदास—माह सुबह ८, संवत् १९२८,
रविवार, मार्गशीर्ष, ९, करवरी, १९२३ ई०

अंक २५

“गोली से मरना चाहता हूँ”

“अब जेल जाने की मुझे चार भी राह नहीं रही; अब तो मैं गोली से मरना चाहता हूँ। और मेरी यह इच्छा है कि अनेक युवराजों भी ऐसा ही चाहें। बहुत समय से मैं हैबत के यही राह रहा हूँ कि इसी सरकार के हाथों मेरी मौत हो।

“आज भारत के भिन्न भिन्न भागों में भारतवासी की दुःख योग रहे हैं उसकी दुखना और बंधन करना कठिन हो गया है; किसी का धन-सम्पत्ति छुड़ा जाता है और किसी की बोरे फटकारे जाते हैं। टोच-पीट कर कर के सरकार समानों की भंग कर रही है। यह सब कैसे गवारा हो सकता है ?

“इसकी दूर करने का उपाय जेल नहीं; इसका उपाय तो जातिनाशका राग है। और मैं यह चाहता हूँ कि यदि सरकार का यह उपक्रम सफल न हो तो इस युवराज में जातिनाशका राग की कितनीही आतुरता कर डालें।

“कई क्षण मेरे मन में यह बात उठा करती है कि जबतक हम खुद पर कर एक लाख मरने की शक्ति नहीं विकसित कर लें तबतक हम अपने दुःख के कितने ही सन्तों और सन्तों का न मिटा सकते हैं।

“हम जान-बूझ कर गोलीनाश करें। अनेक ही कोई सरकार हमें बिना जाबजान किये गोलीनाश करे। पर आज लोग किछ प्रकार आज प्राप्त के साथ बैठे हुए हैं उसी प्रकार उस गोलीनाश की कड़ी में बैठे रहें। आपके काम मेरी तरफ हो, आपकी पीठ मेरी तरफ हो, और आपकी आंखें और आपकी कानियाँ ही गोलीनाश की तरफ और वे गोलीनाश का स्वागत करती रहें। वर, यही युवराज की इच्छा हो।” (सूरत में भाषण)

मोहनदास करमचन्द गांधी

ओ, बारडोली !

[हिन्दी के विख्यात कवि श्री बाबू वैष्णवीकरण शुभ यहाँ भारत-कमा-परिवर्त के मन्त्री राय कृष्णदासजी के साथ दलौद-कमा-संघर्ष-सम्बन्धी काम के पत्रारे हैं। हमारे अग्रणी करने पर आपने यह कविता “हिन्दी-नवजीवन” के लिए लिखने की कृपा की है।

—उप-सम्पादक]

ओ, विशाल बारडोली, ओ, भारत की “बम्बोली”,
जहाँ, जहाँ, फिर भी सफल भी शीघ्र सैनिकों की डोली।

“हमारी बाढी” के रूप की भी जहाँ पूर्व-परिपाटी थी,
बहु बहु कर बैरी की गर्दन नीर-बरी ने काटी थी ॥

पर तु है निःसङ्ग तपस्विनि, फिर कैसे समता होगी !

सपना आप बनेगी तू बहिःक्षेत्रों में समता होगी।

कोई को क्षति-दान मान कर तुने स्वीकृत किया नहीं,
हुट्टों का अवलम्ब जान कर डकड़ों की भी किना नहीं ॥

जहाँ जहाँ तू है तू है उधे यह कर केने को,

तुझे हूँ मैं किन्तु तूरे को आज सकल कर केने को,

तुने, कणकता में तुझको हरी, जहाँ प्रायः है मेरी;

स्वयं सिद्ध से भी बहु कर है साधु साधना यह तेरी ॥

फिर भी अपनी शक्ति तीक्ष्ण और विपत्ति का काल भी,

जहाँ, जहाँ, वही, वही और उधर है कैलाश की,

न हो विजय का विजय सिन्धु, बाढी हो कर इत बायें,

बहु कर पग न हूँ फिर पीछे, बाढे फिर भी बह बायें !

करती है कादून-अह तू, पर किनके कादून जला !

उभके, न्याय न्याय बहु कर जो यहाँ फैलते रहे गला !

शोक उठेगा खल न किंचित ऐसे अस्वाचारों से !

संयम तुने सिखाया है पर निज विनीत व्यवहारों से !

आज महात्मा-द्वारा तुने आत्मा का बल जाला है,

परमात्मा ने दिया जिसे यह सत्याग्रह का जाला है।

अपने उभार है क्या तुझको नीर आतुरों का बैरा !

प्रतिपक्षों के लिए “खन” है “प्रलय” के भीषण तेरा !

सावधान ! जगत् तुझको जत से विचलित कर न सके,

तेरे बायें बार हूँ हूँ कर, ऊँचे विपत्ति और बहें !

शोभित बाढे तो इतना ते-विषम खलें दूर डहे,

बुझा करे अपने ऊपर वे और आप ही ऊँच उठें !

सूरत से ही कोई पहले नीरवाही ने बोली,

सूरत से ही बनी इतने सब तू उठे बारडोली !

पर सज्जन मोर्गों से अपना गहरा-समुदा-सुख रहे,

दोनों के भीतर समता की सरस्वती का ओत बहे !

वैष्णवीकरण शुभ

अंगद-बसीठी

अन्धकारपूर्ण युद्ध का यह विषय है कि जब बोझ में संयुक्त एक का विकास हो जाता है तब वह पूरे तौर पर मज्ज हो जाता है। जब अन्धकार हो तो वह विषय को छोड़ता ही नहीं। प्रत्येक युद्ध के आरम्भ में यह प्रसिद्धांशों को अन्धक बेताबानी देता है, उसे कामयाब करता है और उसे अपनी भूल को सुधारने के लिए अपना युद्ध का कारण पुर करने के लिए झूठोक्त करता है।

राम ने रावण के साथ ऐसा ही विषय लिखाया था। जब रामचन्द्र सेतुबन्ध रामेश्वर पहुँच गये तब उन्होंने अपनी बात-बैता को एकत्र किया और सोचने लगे कि अब रावण को बिगड़ी देने के लिए किसे भेजें? कितने ही बातों को वह स्मरणा आनन्दन न माना हूँ। किन्तु ही को यह समझी दिखाई दी। शत्रु, जैसे अस्मिन्नी के साथ विषय लिखाया उसके अस्मिन्नी को उतारना देने के कारण है। राम ने इन वहीलों को गौर के साथ युवा और सेवा को समझाया कि राम की सेवा को इस विस्तार के कोई मतलब नहीं है इस विष्टाई का अन्तर रावण पर कुछ होता था नहीं। राम की सेवा तो सिर्फ अपनी सम्पत्ता का बचाव करे। यदि इससे रावण का गर्व बढ़ेगा तो वह अधिक पाकिस्तान रहेगा। इससे राम का क्या भिन्न होगा? राम तो जब बेताबानी देता है तो इस पर्यावरण से राम का तो बस बड़ेहीगा। श्री, राम ने बचपान, भोरबान, बिनबान अंगद की लज्जा की और अंगद ने रावण के दरबार में छिड़ाई की। रावण तो बिगड़ उठा। वह मजा कहीं मनाया मानने लगा। आन्धकार रावण-पाट से हाथ भी देता।

सम्पत्ता के इसी प्राचीन विषय के अनुसार हमने बाहराज्य अन्धकार की बसीठी-पत्र भेजा है। यदि वे न मानें तो इससे हरे भंग। पर यदि न मानें तो इससे हमारा बस खूब बढ़ेगा और हमारी ओर अधिक छुड़ेगा। हमारा मन्त्र तो है हमारे माँ, जो हमें बुझा-बुझा समझ कर सरकारों मरने दे रहे हैं।

इस बार मुद्रा बढ़क गया है। विभाजित, पंजाब या स्वराज्य को निपटारा करने के पहले हम सरकार से और उनके साथियों के एक बात तब कर लेना चाहते हैं।

इस सरकार ने अपनी सत्ता हमेशा लोगों का ध्यान युद्ध कर कायम रखी है। रोग होता है कुछ और समझाया जाता है कुछ और। बंगालियों को बंग-भंग की बीमारी थी। उससे उन्होंने बस गोले बाने और पेंके। बस, सरकार ने बमगोले की बीमारी बसाकर अन्धकी रोग को मुकाया देने का प्रयास किया। और बमगोले के बहाने ऐसी योजना तैयार की जिससे वे-मुगल लोग तंग हो और सर्वसाधारण शीतल हो। वैसा ही वह तीव्र-कानून का रोग है। इस रोग की बुझ में पंजाब की सत्तियत हुआ। इस सत्तियत को मिटाने के लिए हत्याकाण्ड की रचना की गई और अन्धकी रोग को जिनसे की कोशिश हुई। अब सिलिकल, पंजाब और स्वराज्य, इस निमित्त ताप से भारत चुकी हो रहा है। क्या और बीबा के समस्त हो उठा है। अन्तरात्मिक के उताप से कभी कभी शास्त्रकर्त कर बैठता है। सरकार इस पागलपन को अपनी रोग कलमकर दस का बस बनायी है। दस प्रकार अन्धकी रोग को बुझाया, उसके परिणाम को रोग बतलाना और उसे मिटाने के लिए दसमिष्टि जारी करना, यह रणनीति पत्र गया है।

अब इस अनुभव से यह मान गये हैं कि सरकार की ऐसा नीक हो न देना चाहिए जिससे वह लोगों की आँखों में धूल

लौक सके। अन्धकी रोग को मिटाना या न मिटाना तो एक और रह सकता है। परन्तु अब हम उसे ऐसा प्रयास तो हमलिन न करने दें जिसके द्वारा वह अन्धकी रोग के उत्पन्न उपरानों को वास्तविक रोग बसाकर हमने हमने की कोशिश करे। ऐसे प्रयासों के बस पर सरकार ने आज तक अपनी सत्ता की बज बना रखी है। अब हम इस बज को गवारा नहीं कर सकते कि सरकार की भूनी के ना स्वेच्छाकारिता के लोगों को कट हों, उसके लोग कहीं कहीं अपने अन्धों में न रहे और सरकार उन्हें हमने के प्रयास में अपनी स्वेच्छाकारिता को भुझावे। यदि उसका वह बस सदा के लिए छीन लिया जाय तो फिर वह स्वेच्छाकारिता रही न सके। वहाँ दमन-नीति बन्द हुई कि बस फिर स्वेच्छाकारिता के बन्दे लोकमत का राज्य होने लगेगा।

सर्वजन्य के सरकार ने ही दमननीति शुरू करके इस प्रश्न को उत्पन्न किया है, जब हमें बीबा उठा ही केना चाहिए। सरकार जितना भी चाहे हमें कट दे, पर हमारी तीन मीनी में वह एक, बीबी बांध हो गई। और वह तो सर्वोपरि होनी ही चाहिए। हमें ऐसा समय का देना चाहिए कि सरकार दमननीति जारी करे ही न सके।

दमन-नीति क्या है? हमारा मुँह बन्द कर देना, हमारे सभा-सम्मेलन भंग कर देना, और हमारे अन्धकारों को बन्द कर देना। वह सत्ताजी के 'बम्बे सावर्ज' का मजा चोट डाले, अन्ध वह कहीं सहन हो सकता है। मजहारा-उल-इक साहब का- 'मदरडेज' बन्द कर दे, वह कहीं देखा जा सकता है। जाकर-अलो का 'जमीनदार' बन्द, इन्जीन का 'शियास्त' बन्द, राधाकृष्ण का 'प्रताप' बन्द। 'इन्डिपेंडेंट' तो बन्द ही है। प्रयाग का 'स्वराज्य' भी बन्द ही है। इन सबकी हवा हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। वह दमन-नीति अब न चलने पड़ी चाहिए। जो सरकार लोकमत के अर्थात् नहीं होना चाहती वह हमेशा प्रजा की पुकार का दम बन्द कर देने का प्रयास करती है। जब वह ऐसा नहीं कर सकती तब उसकी सार हो जाती है। इसलिये बारबोली की ओर से जो छिड़ाई की गई है उसमें दमननीति बन्द करने की बात की प्रयास पद दिया गया है। जब हमारी जमान खुल जायगी, जब हमारे अन्धकार अपने लोहों और इन आजादी के साथ सभा-सम्मेलन कर सके तब हम आजाद बैठे ही हैं। हमसभा चाहिए कि तब तीन-बीबी स्वरज्य स्थापित हो गया। प्रजा की पुकार की सरकार को बाध करने के लिए बस हो जायगी। स्वराज्य का एक अर्थ यह ही है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार कर सकें। उस समय कि हत्या-कांड पर अंकुश रहेगा। हत्या-कांड का इक तो हमें स्वराज्य में भी नहीं मिलेगा।

उत्त बसीठी-पत्र में यह कहा गया है कि यदि सरकार साम्य कानों के लिए गिरफ्तार किसे गये कैदियों को छोड़ दे और दमन-नीति बन्द कर दे तो हम गिलहाल सविनय-भंग बन्द कर देंगे। तीस सविनय भंग उसे कहते हैं कि जिसमें व्यक्ति अपना समुदाय जान-हुस कर सत्ता का अन्तार करने के लिए विद्रोह मजबूतत कानूनों का भी मर्यादा के साथ भंग करे। जो भंग हम आजगारे देना से कर रहे हैं वह तो अनिवार्य अन्तरण सीत नहीं है। उसके बिना गो काम बस ही नहीं सकता। अर्थात् सरकार के द्वारा हमारा मुँह बन्द किसे जाने पर जो हम कोके, सभा बन्द किसे जाने पर जो सवाये करें, अन्धकारों के बन्द कर देने पर भी हम उन्हें लिख निक कर प्रकाशित करें। यह सब कीत सविनय मग्न है। और जबतक ऐसे वे-दूरे दुष्क विद्रोहों रहेंगे तबतक यह भंग किना ही जायगा। परन्तु हमसे अन्धकारों

मन-बन्धन के रूप में बड़ी, बलिक सरकार को ठेकने के लिए किया जाता है, जो बन्धन के रूप में है, उसे बलि सरकार बन्धनमाली बन्ध कर देता तो इस बन्ध कर देगे। मैं समझता हूँ कि इस कर्तुपर हमें यह बन्ध कर देना चाहिए। क्योंकि बलि सरकार हमारी भाषा, हमारी कसम और हमारे समा-सम्बन्धन को सम्बन्ध ही माने तो फिर उसे हमारी भाषा को दे ही देंगे। मैं एकीकार करने बिना सुझाव नहीं।

अतएव, इस समय भारोली पर जो भार है वह बड़ी कि हमारे बोझा लोग सुझा लिये कार्य और दमन-नोति बन्ध कर ही जाय। भारोली बलि इतना कर सके तो कहा जायगा कि उसने अपनी काम पूरा कर दिया। पर बलि बाहरवास इतना भी न करे तो फिर वह क्या करेगा? और बलि लोकमत प्रकट करने का हक भी जुझूट न करे तो फिर लोक सभियन भंग करने बिना कैसे रहा जा सकता है? एक हक इतक तो प्रत्युत्पन्न अपना बचाव करता रहता है पर फिर तो उसे बचाई भी करना पड़ती है। लोक भंग एक प्रकार की शास्त्र बचाई ही कही जा सकती है।

यह सब सिद्धाई हम बाहरवास मोहक के साथ कर चुके हैं। इतनी सिद्धाई करके हमने पूरी सम्भता प्रदर्शित की है। इसका कार्य यह है कि बलि ११ फरवरी तक बड़े साहब बाहरीको के मार्ग की गई मांगों को स्वीकार कर लें तो बाहरीको के सभियन भंग की आवश्यकता बहुत कम रहे जायगी। हमारी भाषा का दूसरा अर्थ हकी नहीं सकता। इससे मेरा यह मत है कि भाषा, कसम और सेवा की स्वतन्त्रता का स्वीकार किया जाना प्रायः अनन्तर है।

बाहरीको की जो-जान से अपनी तयारी करने की आवश्यकता है। अभी जो जो कामियां रह गई हों उनकी पूर्ति कर लें और प्रत्येक घर-गरी ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि हे सर्व सृष्टिमान्, हमें आज और माल के जुझूसन की सहाय्य करने की पूरी शक्ति दे।

(नवजीवन) मोहनदास करमचन्द गांधी

तिप्पणियां

पक पावरो का प्रश्न

मदरास में जुझूटवाजी के समय एक पावरी साहब भी पिट गये। इस पर विचार कर उन्होंने भी गांधीजी को एक कम्पा-बीदा पत्र लिखा। वे कहते हैं कि देखिए आपके असहयोग-अन्योन्य का यह फल। पंजाब, बम्बई, मद्रास और मदरास की जुझूटवाजी को देख कर भी आपकी आंखें नहीं खुलती? आप कसम रास्ते पर जा रहे हैं। कानित से नहीं, बलिक कसम: प्रियत्व से देश का उत्कर्ष होता है। इन सारी आफतों के जन्मिदार आपकी हैं। जो, हे महात्मा! बलि आप सचमुच महात्मा भाषा है तो अपना रास्ता ठीक कीजिए। इस पत्र को 'मंग ईश्वर' में उद्धृत करके उसका जबाब भी गांधीजी ने इस प्रकार दिया है—

“विच्छेद को अंको में मैंने जो दो अंगरेज महिलाओं के पत्र प्रकाशित किये हैं उनसे यह पत्र विपरीत प्रकार का है। वे भी ईवाई पावरिन थीं। इन पावरी साहब के पत्र से यह साफ प्रतीत होता है कि वे भी असहयोग-आन्दोलन का न तो भयन ही किया है न चिन्तन ही। जो सब लोगों को बर्न का उपदेश करता है उसे तो यह जानना चाहिए कि एक उपहारण को केवल उलट कर किसी सामान्य सिद्धान्त को स्थिर कर लेना बहुत अवाजिब है। हां, इसमें कोई शक नहीं कि मदरास के जुझूटवाजी के द्वारा पावरी साहब पर आक्रमण किया जाना

कायदा का सूचक है और प्रत्येक समस्तवार भावनी में उनका निषेध किया है। प्रत्येक समस्तवार भावनी मानता है कि इस जुझूटवा के बर्तमान हमारे कार्य को बहुत हानि पहुंचा है। क्योंकि जिस असहयोग का सूचक आधार अहिंसा है उसीके प्रति बिम्बा सहजमुक्ति के कारण यह हिंसा-काण्ड हुआ था।

परन्तु क्या जो बटनाये बम्बई, मद्रास आदि जगहों पर हुई हैं वे संसार के सिद्धान्त में कोई नई बात है? क्या मोरार में ऐसी बटनाये बार बार घटित नहीं हुई हैं? क्या इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में वे बातें नहीं हुई हैं? क्या ऊपित और बर बर-समुद्र के द्वारा ठीक ठीक बम्बई और मद्रास के जैसी हुरकतें नहीं होती हैं? क्या आयरलैंड के कोनों में बम्बई और मद्रास के जुझूटवाजी से भी अधिक घुरी बातें नहीं की हैं? और क्या इसी जुझूटवाजी के बर्तमान उन्होंने स्वराज्य का बहुत-हुक माग प्राप्त नहीं कर लिया है?

मैं मद्रास और बम्बई की बटनायों को हुरत से ना-पसन्द करता हूँ। परन्तु बुरे कारणों से। मैं आयरलैंड बाकों की जुझूटवाजी से भी घृणा करता हूँ। परन्तु आयरलैंड की जुझूटवाजी में और बम्बई, मद्रास की जुझूटवाजी में भेद है। आयरलैंड जुझूटवाजी अमली और प्रामाणिक थी। अमली तो इसलिए कि वह आयरलैंड की परिस्थिति के अनुकूल थी और प्रामाणिक इसलिए कि उन्होंने अपने सिद्धान्तों की छिपा नहीं रक्खा। परन्तु भारतीय जुझूटवाजी न तो अमली में भेद है और न प्रामाणिक ही। क्योंकि जहाँतक हिन्दुस्तानियों की मनास्थिति को मैं मान पाया हूँ, भारत में जुझूटवाजी कभी फल-फूल नहीं सकती। भारतवासियों की मनेभूमि उसके अनुकूल नहीं है। वह अप्रामाणिक इसलिए कि भारतीय अपने आन्दोलन को शांतिमय कहते हैं, यद्यपि संयोगवशील खसक कर उन्होंने उनका अवलम्बन किया है। असहयोगियों को उन बातों में पकना ही नहीं चाहिए जिनको वे शांतिमय न रख पायें।

लेकिन पावरी साहब तो मद्रास की जुझूटवाजी से इतने दूर गये हैं कि वे भारत की स्वराज्य के अनोखे बताते हैं। पर इसके विपरीत मैं तो यह मानता हूँ कि इस वर्तमान अस्वाभाविक और अप्रामाणिक अवस्था से तो यह जुझूटवाजी की अवस्था भी अच्छी हो सकती है। इसका अन्त तो जिस तरह हो सके उसी तरह हो जाना चाहिए। पर, हां, भारत के वर्तमान नेता हिंसालय आन्दोलन में नहीं पड़ सकते। अधिकांश लोग न तो इसकी इच्छा ही रखते हैं और न योग्यता ही। वे इस आन्दोलन को शांतिमय बनाने रखने का भागीदार प्रत्यक्ष कर रहे हैं।

पावरी साहब कहते हैं कि वर्तमान शासन-प्रणाली के बर्तमान भारत को बहुत काम पहुंचा है। मेरी राय में तो उस की हुरकतों का फल हुआ है भारत की नैतिक, औसिक और राजनैतिक हानि। लोगों की नैतिक अवस्था आज वृद्धे से गिरी हुई है। हां, आज की अनीति वृद्धे से संजी हुई है और हुरकत पोखा देते वाली और अंधकर है। भारत की स्तिथिता भी आज पहले से बहुत बड़ी हुई है। राजनैतिक दृष्टि से तो भारत इसना योग्यहीन हो गया है कि उसे अपने अन्ध-पात का भी बचाव बहुत कम हो पाता है।

राष्ट्र की इन्तति विकास और कानित दोनों के द्वारा हुई है। दोनों एक-से आवश्यक हैं। यद्यु, जो कि वास्तव रूप है, कानित है और बम्ब तथा जीवन धीरे धीरे और स्थिर रूप से होने वाला विकास है। मनुष्य की इन्तति के लिए स्वर्ण जीवन सिद्धांत आवश्यक है उसनी ही आवश्यक यद्यु भी है। ईश्वर

कच्चे बड़ा मान्यता है। संसार में ऐसा मान्यकारी न मान्य तक देखा है और न मान्य देखा है। वह बल-प्रयत्न करता है। वह एक ऐसी कगलों में सिफ्ट एकाग्र उत्पन्न करता है। जो कि एक ही सिमिट परदे बाति की मान्य थी। वह बने बने परतों को मैदान बना देता है जिसको उसने अत्यन्त विन्या और अत्यन्त वैय के साथ विन्या किया था। हाँ, मैं आकाश को देखता हूँ और उसको देखकर मेरा हृदय भय और आश्चर्य से भर जाता है। क्या भारत और क्या इंग्लैंड, दोनों के सम्मिलित नौकल में मैंने वास्तविक को घिरे हुए और प्रकोप के साथ वास्तविक हुए देखा है, जिसे देखकर मैं अग्राह्य रह जाता हूँ। इतिहास में दुष्प्रवृत्तिरहित कही जाने वाली उन्नति की अवस्था मान्य है। मैं उदाहरण अधिक मिलते हैं। इंग्लैंड के इतिहास में वे उदाहरण मिलते अधिक मिलते हैं उनमें और कहीं नहीं। और मैं पारसी महाप्राय को यह स्मृति कर देना चाहता हूँ कि मैंने ओमों को धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा है और साथ ही ओमों को अपने आकाश में एकदम उड़ जाते हुए भी देखा है।

स्वातन्त्र्य भारत का अन्तर्निहित एक है। इस त्रिदिव्य शासन-प्रवृत्ति में उसे अपने संघित कर रक्खा है। भारत अपनी ओरों हुई स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिए एक रहा है और ऐसा करते हुए वह इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि अपने इतिहास की छवि करने का प्रयत्न कर रहा है। अन्त में मैं पारसी आकाश को तथा उनके सरस विचार रखने वाले दूसरे संस्कृतों की यह यकीन दिलाता हूँ कि यह आन्दोलन किसी की प्रति अनोखाकरण करने के लिए नहीं बल्कि उसके प्रति सम्मान की प्रति करने के लिए उठाया गया है। समय ही केवल इसकी क्षमता को सिद्ध करेगा। इसके गर्भ में जो नूतन तन्त्र छिप हुआ है उसे प्रगल्भा हमें देखने नहीं देती है। भाइय, हम प्याज करें, उन्हें और प्रार्थना करें।"

बलिया की कह-कथा

[बलिया से वि० देवदास गांधी ने एक पत्र भेजा है। उस में उन्होंने बलिया के कठों का कुछ विवरण बताया है। उसका सार नीचे दिया जाता है। बलिया संयुक्त प्रांत का एक परोक्ष जिला है। वहाँ के लोग उत्तरी और दक्षिण-मोह हैं। वे स्वदेश-प्रेमी हैं। मैंने कई बार वहाँ जाने का प्रयत्न किया; परन्तु न जा सका। वह बिहार की सरहद पर है, इससे वहाँ के लोग बिहारियों से अधिक मिलते-जुलते हैं। उनके कठों का विवरण मेरी जानों के सामने खड़ा हो सकता है। जब मैं उसे वाद करता हूँ तो मेरा हृदय रो उठता है। मैं वहाँ न जा सका, इस से मुझे दुःख होता है। यदि इस दुःख के अन्ततः मैं जिन्दा रहा तो बलिया की एक मान्य-स्वली मान्य कर वहाँ जाने की आशा करता हूँ। वह आशा बलिया के लोगों के लिए आशा-मान्य है। बलिया जैसे गाँवों का बहिर्दान इस देश को अत्यन्त सुख करेगा। परमात्मा उन्हें और अधिक बहिर्दान प्रदान करें। बलिया का उदाहरण प्रजरात की दुःख सहन करने के लिए अधिक उत्सुक बनाये।

मे० क० गांधी]

"बलिया के सत्ताधारियों का स्वभाव बहुत ही सरास है। महाप्राय सन्निधि के समापति, मन्त्री अथवा किसी भी पदाधिकारी को टिकने की नहीं देते। बात की बात में लोग पकड़ लिये जाते हैं। इस बात के अन्ततः का विचार तक नहीं किया जाता कि कोई आदमी स्वयं-स्वयं है या उसने दूसरों की स्वयंसेवक बनाना है अथवा नहीं। अन्ततः वहाँ बार मन्त्री निरपराध हो चुके हैं। पुलिस वहाँ

बहुत ही सुलभ यथाती है। बलिया-सन्निधि के स्वर में आकाश की गवाही होती है।

आम (१९-१-११) वहाँ एक सभा उपलब्धतापूर्वक हुई। कोई २० हजार आदमी वहाँ हुए थे। कोतवाल सत्ताधारियों का विचार था। सभा में मेरे पहुंचते ही मेरे साथ का एक नवयुवक निरपराध कर लिया गया। इसके बाद जब मैं प्रयाग जाने की तैयारी में स्टेशन पर खड़ा था कि वे सज्जन जो अपना कानून का अभ्यन्तन ओह कर प्रयाग से गढ़ा आये थे और बलिया सन्निधि के मन्त्री की हैसियत से काम कर रहे थे, पकड़ लिये गये। उन्होंने सुनिश्चित के कोई १५ दिन काम किया होगा।

गांधी आई। मैं एक कदम आगे बढ़ा कि मोहो-ताने और पिडाला चेहरावले कोतवाल ने उन मन्त्री का हाथ पकड़ कर पूछा "आपका नाम क्या है?" "श्रीनिवास उपाध्याय।" एक दूसरे महाप्राय आदमी का हाथ बांध कर पूछा "आपका नाम विष्णुनाथसिंह है?" "हां" यह जादव देखकर मैं बापस लौटा। मैंने प्रश्न सारे हर्ष के पूछ रहे थे; पर मैं सिद्ध हो रहा था। मैंने सब में कहा-कथा अभी मैं काजी सेना नहीं कर पाया। मैं श्रीनिवास उपाध्याय से मिला। वे ऊँचे स्वर से बिना माँग रहे थे; पर वह कहते हुए कि "बलिया की न छोड़िएगा" उनका स्वर मन्द पड़ गया। इस समय मेरा भी कंठ भर आया। मैंने उन्हें बलिया दिलाया कि मैं बलिया को अकेला नहीं छोड़ूंगा।

पुलिस सुपरिटेण्डेंट ने मेरा निरपराध का हृदय केने का हृदय प्रयत्न किया; पर मेरे हृदय से वहाँ के महाराष्ट्र कमेटर की छाँटे ने बाधा बाध दी। कहते हैं, उन्होंने मेरी निरपराध के लिए साफ हथकरा कर दिया। अभी तरह बहुत बार शुभचिन्तक लोग बाधा-रूप हो जाते हैं।

महाप्राय के मन्त्री के बिना लोग अपने की विराधार मानते हैं। मैंने उनसे कहा है कि जबतक मैं वहाँ रहूँगा तबतक मैं आपका मन्त्री रहूँगा। अथवा मैं समापति बनकर मेरे एक साथी की मन्त्री बनाऊँगा।

वहाँ बिना ही बारपट के निरपराध कर की जानी है। कहते हैं कि वहाँ १० बी. सुला जुर्म है। तो बिना ही बारपट के निरपराध की कहती है। प्रयाग में तो १० और ११० दोनों जुर्मों के लिए बारपट जारी करने की प्रथा है। पर वहाँ तो तलाशियों आग तीर पर बिना ही बारपट बलिया की जाती है। कई बार तो रात को एक एक बजे लोगों को जगा कर सामग्री करों की तलाशियों की जाती है। लोगों को थका दे कर भी बाहे तहाँ जुज जाना तो मामूली बात हो गई है। एक आदमी इसलिए पीटा गया कि उसने सिटो कमेटर से कहा कि "हम" न कहिए। असहयोगियों के शुद्धमे के समय किसी की अनासक्त में हाजर नहीं रहने दिया जाता। एक आदमी ने अपने की कड़के को अनासक्त के मैदान में फूल-माला पहना दी। इसलिए उसे पीट पर बैठे लगाई गई।

वहाँ से हायदर ही कोई ५५ बिना फोके आगे रवाना किया जाता होगा। यदि कोईव का नाम बलिया हो तो तो बापव का ही न उके। तार की तो बात ही रह है।" (नववीषय)

एजेंटों की जखूरत है

देश के इस संक्रमण-काल में धी-माँधी के राष्ट्रीय संवेद्यों का माँच माँच में प्रचार करने के लिए "हिंदी नववीषय" के एजेंटों की हर कन्ने और शहर में जखूरत है।

नववीषयक "हिंदी नववीषय"

हिन्दी नवजीवन

संस्करण, मार्च सुदा ८, व. १९७८

बारडोली का निर्णय

बारडोली के बड़ा गम्भीर और गूढ़तर निर्णय किया है। उसका यह अन्तिम निष्पत्ति है, यह बचाना नहीं जा सकता। बारडोली तहसील-परिषद् की बैठक उस दिन हुई। सभापति का पद श्री-विठ्ठलभाई पटेल ने ग्रहण किया था। उन्होंने अपने भाषण में लोगों को यह सावधान किया। इसका दूसरा भी उल्लेख हुआ। उन्होंने एक बात कही-कोई बात छिपा कर नहीं रखनी। कोई ४ हजार प्रतिनिधि जारी पत्रों में उपस्थित थे। ५०० जियां भी थीं। उनमें अधिकांश जियां जारी पत्रों में थीं। उन्होंने सभा के काम में यह विलंबता ली और बड़ी सज्जता के साथ वे सब बातें छुनते थे। समस्त पुनर्परीक्षा के बाद, विचारान्तरण और अन्तिम निर्णय भी और उनके चेहरे से निष्पत्ति का भाव उपकृत था।

श्री विठ्ठलभाई के बाद येरा व्याख्यान हुआ। मैंने महानभा द्वारा निर्धारित प्रत्येक शर्त को समझाया। प्रत्येक शर्त पर मैंने लोगों से प्रश्न-प्रत्युत्तर का ली। उन्होंने हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई एकता के तालम में समझ लिया था। वे अहिंसा-तत्त्व की महत्ता को जानते थे। उन्होंने 'समाज' की दूर करने का मतलब समझ लिया था। वे 'कैच' 'अच्छ' लक्ष्यों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में भरती करने की ही तैयार नहीं थे, बल्कि उन्हें ला जा कर भरती करने की भी तैयार थे। अपने गांव के कुम्भों में वे 'अच्छ' के पानी केने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। वे जानते थे कि जिस प्रकार हम अपने किसी भीमाय कलामाजी की सेवा-सुधुषा करते हैं उसी प्रकार हम कोमार 'अच्छ' की भी परिषद् हमें करनी चाहिए। वे जानते थे कि जबतक हम अपने को मेरे बताये हंग से छुड़ न कर केने तबतक वे लगान न देने अथवा सविनय कानून-भंग के दूसरे अंगों को शुरू करने का सीमावर्त न प्राप्त कर सकेंगे। वे यह भी जानते थे कि अभी हमें बहुत उद्योगी बनना है, अपने लिए आवश्यक तमाम कपड़ा-काढ़ी-हुनना और सूत काटना है। और, आखिरी बात यह कि, वे अपनी अंगन सम्पत्ति, अपने मवेशी और अपनी जमीन तक की जल्दी के लिए तैयार थे। वे केने जाने के लिए तथा, यदि आवश्यकता पड़ जाय, तो गीत तक का सामान करने के लिए तैयार थे और यह सब वे करना चाहते हैं बिना किसी तरह के कलक या शोक के। हाँ 'समाज' के सवाल पर एक दूरे आकृति ने अपना मत-मेव प्रकट किया था। उन्होंने कहा कि हाँ, सिद्धांत के रूप में तो आपका कर्तन सफाई है; पर एकदम इस एकाग्र की ओर देना कठिन है। मैंने अपना आग्रह उन्हें यह स्पष्ट करके समझाया; लेकिन उपस्थित जन तो उसे दूर करने का हवाफ़ा कर ही चुके थे। इस बड़ी सभा के पहले मैं कोई ५० प्रत्यक्ष कार्यकर्ताओं से मिलना था। इस मुलाक़ात के पहले, श्री विठ्ठलभाई पटेल, कुछ कार्यकर्ता तथा मैं, सबको यह शायद ही था कि ऐसा प्रस्ताव किया जाय कि १५ दिन के बाद बारडोली अपना निर्णय प्रकट करे, जिससे इस अवधि में स्वदेशी

की तैयारी और भी दूरी तरह हो जाय तथा समाज का विचारण अधिक निश्चित हो जाय अर्थात् तमाम लोगों राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में बहुत लक्ष्य के दूर हकीकत भरती हो जाय। लेकिन बारडोली के उन बहादुर और सचेत समाजी कर्मियों ने निर्णय को स्वीकृत करना पसन्द न किया। उन्हें विश्वास था कि ५० की सदी के भी अधिक हिन्दू-योग्य समाज के सम्मान में निरुद्ध तैयार हैं और इस बात का भी बचीन था कि अब आगे एक जितनी बकरत होगी उतना कपड़ा सब यहाँ तैयार कर सकेंगे। वे तो सरकार के साथ आखिरी फैसला करने की कोशिश पर ठुके हुए थे।

श्री विठ्ठलभाई पटेल ने जितने ऐतराज उठाये उन सबका खेदन के करते गये। उनके दाढ़ी वाले और सर्वथा प्रसन्न मुख रहने बावजूद अन्ततः तैयारी ने उन्हें सावधान किया। लेकिन वे अपने निष्पत्ति से एक ईश्वर की इतना भी चारुते थे। इसका फल-स्वरूप नीचे लिखा प्रस्ताव एकमत से स्वीकार किया गया—

“सविनय कानून-भंग की शुरु करने के लिए आवश्यक शर्तों को अच्छी तरह तोच-समझ केने के बाद, बारडोली तहसील के निवासियों की यह परिषद् निष्पत्ति करती है कि यह तहसील सामुदायिक सविनय कानून-भंग के लिए तैयार है। इस परिषद् की यह शायद है कि—

(अ) भारत के कहीं की दूर करने के लिए हिन्दू, मुसलमान, पारसी ईसाई तथा भारत की दूसरी जातियों में एकता स्थापित करना निरुद्ध आवश्यक है।

(आ) इन कठों की दूर करने के लिए अहिंसा, धैर्य और सहनशीलता ही एकमात्र उपाय है।

(इ) हरएक घर में नरका बचाना जाना और इन व्यक्ति को दूसरे घरों को छोक कर किफ़्त छुआ-कटा और हाथ-मुंदा कपड़ा ही पहनना भारत की स्वतन्त्रता के लिए अनिवार्य है।

(ई) हिन्दुओं के द्वारा पूर्णरूप से समाज दूर हुए बिना स्वराज असम्भव है।

(उ) प्रजा की उत्पत्ति के लिए तथा स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए, तमाम स्थावर और अंगन सम्पत्ति के बलिदान की, जेल जाने की तथा यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राणों तक को न्यायिकार कर देने की तैयारी परम आवश्यक है।

“यह परिषद् आशा रखती है कि पूर्वीक बलिदान के लिए बारडोली तहसील की ही यह मौआमर सबसे पहले प्राप्त होया और इस प्रस्ताव के द्वारा यह परिषद् कार्य-समिति की स्थापित करती है कि यदि कार्य-समिति इसके विपरीत फैसला न करे और यदि प्रस्तावित सर्वपक्षीय परिषद् की आयोजना न हो तो यह तहसील श्री गांधीजी तथा इस परिषद् के सभापति की सम्मति और संकेत के अनुसार दूरतः सामुदायिक सविनय कानून भंग शुरू कर देगी।

“यह परिषद् इस बात की सिफारिश करती है कि इस तहसील के जो लोग महानभा द्वारा निर्धारित सामुदायिक सविनय कानून-भंग की शर्तों का पालन करने पर राजी और तैयार हो वे जबतक दूसरी सूचना न मिले तबतक सरकारी लगान तथा दूसरे कर नहीं देंगे”

कौन जानता है, क्या होगा ? कौन जानता है कि बारडोली के न-नारी, सरकार के दमन शुरू करने पर, उसका मुकाबला कलकल कर अमेरे ? यह भी अकेला ईश्वर ही जानता है। उन्हीं के नाम पर यह मुद्दा-आज उठाना गया है। बड़ी पाग कानियाँ।

सरकार जबतक बड़े ही आरसी डंग से देख आ रही है। यह इस परिषद् की बन्ध कर सकती थी। पर उसने ऐसा नहीं

किया। वह कार्यकर्ताओं को भा मानता है। बहुत पहले ही वह उन्हें वहाँ से हटा दे या सकती था। पर उसने यह नहीं किया। उसने उन्हें हर तरह की तैयारियाँ करने दीं। सरकार के इस व्यवहार को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य ही रहा है। उसकी यह राति प्रशंसनीय है। यह केवल किसानों समक्ष तब दोषों पर के लोग प्राचीन झूठ-बार योद्धाओं की तरह परस्पर व्यवहार कर रहे हैं। यह तो शांति-युद्ध है। इसमें इसके सिवा व्यवहार होता ही नहीं चाहिए। यदि वह युद्ध इसी रीति से जारी रहा तो इसका अन्त एक ही तरह से हो सकता है। निजम उसीकी होगी जिसके पक्ष में बारहोली के ८७,००० नर-नारी होंगे।

(मंग इंडिया)

आखिरी चेतावनी

माननीय वाइसराय महोदय,

देही

महाशय,

'बम्बे'-प्रान्त के सूरत जिले में बारहोली नाम की एक छोटी सी तहसील है। उसकी आबादी कुल मिलाकर कीर् ८७,००० है। गत १९ जनवरी को भी विद्रोहियों पेटेज के सभापतिव में वहाँ एक सभा हुई थी और उसने सामुदायिक सविनय कानूनभंग शुरू करने का प्रस्ताव पाम किया। देहली में गत नवम्बर मास के प्रथम सप्ताह में गृहीत महामार्ग-परिमित द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में निर्दिष्ट बातों का पालन करने की वांछना इस तहसील में सिद्ध कर दिखाई है। सायद बारहोली के इस प्रस्ताव के लिए प्रयासतः मैं उस रायी हूँ। इसलिए जिस स्थिति में यह प्रस्ताव किया गया है उसका तुलास्त आपके तथा जनता के सामने कर देना मेरा कर्तव्य है।

महा-समिति के प्रस्ताव के अनुसार सामुदायिक सविनय भंग करने के लिए बारहोली को प्रथम पद देने का विचार था। इस प्रस्ताव सविनय भंग के द्वारा यह दिखातना था कि खिलाफत, पंजाब और रवाय-समन्वयी भारत के निधन को निम्नकुल न मानने के सरकार के पक्षे दुःप्रसन्न हो प्रजा सतप्त हो उठी है।

इसके बाद बम्बई में १० नवम्बर को भारत के दुर्भाग से दुःखदायक हुआ मंच गया और उसका फल यह हुआ कि बारहोली को अपना पूर्ण विचार स्थिति रखना पड़ा।

इस बीच भारत-सरकार की सम्मति से बंगाल, आसाम, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, देहली और एक तरह से विहार, उड़ीसा आदि आधियों में पौर दमन-नाति शुरू हुई। उन उन प्रान्तों में वसतिगारियों ने, जो जो काम किये हैं उन्हें 'दमन' कहा गया है। मैं जानता हूँ कि यह आपको पसन्द नहीं हुआ है। मेरा मत तो यह है कि जब किसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए आवश्यकता से अधिक तेज उपायों से काम लिया जाता है तब यह आवश्यक 'दमन-नाति' कही जाती है। लोगों का माल-अस्वास्त्र छूट केना, निरपराध लोगों को मारना-पटना कैदियों के साथ बलाक रीति से व्यवहार करना, उन्हें कीड़े प्रमाण, ये बातें किसी भी तरह से वा-कानून, सत्य अथवा आश्रयक नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार जब मर्यादाहीन सभाओं का अंगन करते हैं तब उसे अव्यवस्थित दमन-नाति कह सकते हैं। हाँ, यह माना जा सकता है कि असहयोगियों तथा उनके साथियों ने कुछ इतक हठवादी के सम्मन्ध में तथा पहरी के सम्मन्ध में लोगों की कल्पना की रीति व्यवहार की है; परन्तु इसके बड़ी उस पद्धति

कार्य-समिति की बैठक तीसरी होनेवाली है और वह कार्यकर्ताओं के इस निर्णय पर अपना फैसला प्रकट करेगी। वाइसराय को अब भी यौका है और एक और भी यौका उन्हें दिया जायगा। बम्बई का, तैवारी या विचार व करने का, अविष्टता और असम्मता का हर्षक वा-वांती के लोगों पर लगाया किसी तरह सुनक्ति नहीं।

इसलिए—

सुख-पूर्वक ठे चळ करणामय ! सुख-पूर्वक ठे चळ ! आगे, हाँ, इस तिमिर प्रान्त से, सुख-पूर्वक ठे चळ ! रात अंधेरी है, गहरी है, घर से हूँ अति दूर; दे कर भगवन्, पथ-दर्शक हो, वस, आगे ठे चळ ! मोहनदास करमचंद गांधी

का बचाव किया जा सकता है जिसके द्वारा कानून स्वयंसेवक-संघ व्यवस्था वैसी ही शान्तिमय समायें भंग की जा गयी है। फिर ऐसा करने के लिए उन अनाचारण कानूनों का दुर्बलता किया गया है जो उन आन्दोलनों के लिए तजवीज किये गये हैं जिन में जान-भूतकर हिंसकाण्ड के लिए निहित रूप से स्थान था। फिर हमारे कितने ही लोगों की यह धारणा है कि साधारण कानून का भी वे-कायदा उपयोग है-मुनाह लोगों को बचाने के लिए किया गया है। ऐसे दुर्बलता के लिए यदि 'दमन-नाति' विशेषण का प्रयोग न किया जाय तो फिर इससे किसका किया जाय ! फिर जिस कानून को रद्द करने का द्वारा सरकार जाहिर कर चुकी है उसकी रू से तथा गैर-अदालती दुष्प्रस से समाचार-पत्र बंद किये गये हैं, इसे भी 'दमन' नहीं तो और क्या कहे !

इससे इस समय देश के सामने जो कर्तव्य उपस्थित हो गया है वह यह है कि भावण करने, सभा-समाज का संघालन करने और असहकार निकालने का जो अधिकार जनता को है उसको नष्ट न होने देना।

सरकार के वर्तमान दख को देखते हुए तथा ऐसी स्थिति में जब कि उपद्रव करने वाली शक्तियों पर अपना अंकुश रखने के लिए लोग पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, असहयोगी मासवीय परिषद् से किसी तरह का सम्बन्ध रखना नहीं चाहते थे। और उस परिषद् का उद्देश्य यह था कि सब पक्षों का एक सम्मेलन करने के लिए आपको राजी किया जाय। परन्तु मैं इस बात के लिए उसक था कि जितना कम-सहन रोका जा सके उतना रोका जाय; इसलिए मैंने मासवीय-परिषद् को शिकायतों को संभल करने की सलाह महासभा की कार्यसमिति को देते हुए आना-पीछ नहीं किया। और वद्यपि मेरी राय में उस परिषद् को शर्तें आपके कलकत्ते के भाषण के तथा दूसरे तौर से दे जा आपकी इच्छा में जाना चामा हूँ उसके अनुसार भी, तो भी आपने बिना कारण बताये ही उस सभा के प्रस्ताव को समर्थ कर दिया।

ऐसी अवस्था में जनता की मांगों का तथा भाषण, केवल और सम्मेलन के सामन्ध हकी का असल करने के लिए-कोनों भी किसी न किसी शान्तिमय उपाय का अवलम्बन किये बिना सुदकारा ही नहीं था। मेरी मज सम्मति के अनुसार तो आज सरकार की तरफ से यह जो कुछ हो रहा है उसके वह सुविध होता है कि आपने उस समय जब कि अभी-आधुन्य में अपनी उपायता और झूठ-वीरता निखलाने वाली माफी बिना किसी हकी के पेश की थी, जो सत्य सीधे व्यवहार की थी-उपकार

सामान्य सार्वजनिक तौर पर किया गया है। उस समय अलग-अलग ने यह निर्णय प्रकट किया था कि अखंडता की हलचल जयंतक शाखा में और कार्य में सामान्य बनी रहे तथाकथित उसमें हस्तक्षेप न किया जाय। यदि सरकार इसी विषयक नीति पर दृढ़ रही होती, अखंडता को परिवर्धन होने दिया होता और उसका पूरा प्रभाव पड़ने दिया होता तो जयंतक उपखण्ड बनने वाली शक्तियों पर अपना पूरा अंकुश न कर पाती और उसके काको अखंडता अधिक, मर्यादाशाली न हो पाते तथाकथित सामान्य अंग रोकना या रोकना था। परन्तु इस अवधि में देश के इतिहास में कहीं न-किसने बाधों इस प्रकलित अवस्थिति दमन-नीति, नैतिकवादीक सामान्य अंग शुरू करना देश का आवश्यक कर्तव्य बना दिया है। महाभारत की कार्य-समिति ने उसकी मर्यादा बांध दी है और उस दृढ़ की विधित करने का अधिकार लुप्त हो गया है। उसके अनुसार तिलहाल तो बांधोली में ही सामुदायिक अंग शुरू होगी।

मुझे जो यह अधिकार दिया गया है इसके बल पर भाव्य मुझे गन्तु जिले के १०० गांवों के एक समूह को राजाजत देना है। हाँ, शांतिरक्षा, निम्न निम्न जातियों में एकता, सूत कातना काढ़ी पहनना तथा अष्टरुता-विषयक तत्वों का पालन, तो उन्हें भी पूरा करना पड़ेगा।

परन्तु बारहोली में सामान्य कानून-अंग होने के पहले मैं भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी की दृष्टिगत से आप से वसता-पूर्वक निवेदन करना हूँ कि अब आधिकार आप अपनी नीति को बरतिए, जब तमाम असहयोगी कैदियों को छोड़ दीजिए, जो सामान्य आन्दोलनों के सम्बन्ध में विपक्षित अवस्था देख किये गये हैं तथा यह निश्चित रूप से प्रकट कीजिए कि देश में कां जो सामान्य हलचलें हो रही हैं उनमें सरकार कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगी-किन्तु बाहे में हलचलें विस्फोट, प्रभाव, या स्वराज्य-सम्बन्धी हाँ अवस्था पहले किसी काम के लिए थीं और बाहे में सामान्य हलचलें मुनाफों से सम्बन्ध रखने वाले किसी भी दमनकारी कानून के अन्तर्गत आ जाती हैं। इसी प्रकार कर्तमानपरी पर जो अदाकारी अंकुश है वह भी दूर हो जाना चाहिए तथा उनके सम्बन्ध में जो अवयव किया गया है और नदितियों की गई हैं वह रकम वापस दी जानी चाहिए। मेरी यह मांग उन देशों की प्रथा से अधिक उचित है वहाँ, यह माना जाता है कि, सामान्य राजनीति प्रकलित है। यदि वह राज्या-पत्र के प्रकाशितों के सात दिन के भीतर आप यह प्रकट कर देंगे कि मेरी मांगें स्वीकार की गई हैं, तो मैं तथाकथित सामान्य अंग स्थिति करने की तलाह देने के लिए तैयार हूँ जयंतक को जो देश-सेवक आज कैदवाने में हैं वे हू-कर गये हैं कि वे परिस्थिति का विचार कर लें। यदि इस प्रकार सरकार मेरी मांगों को स्वीकार करे तो मैं यह मांगूंगा कि वह लोकमत का अन्तर करने की गुंथेपड़ा रखती है और इस लिए मैं लोगों की यह तलाह दूंगा कि आप किसी भी तरह से अंकुश करने, किना लोकमत तैयार करने में जग जाहूँ और यह विश्वास रखिए कि उसके द्वारा देश की विधित मांगें स्वीकृत हो सकती हैं; और ऐसा होने पर तभी सामान्य कानून-अंग किया जाय जब कि सरकार सम्पूर्णतः विपक्ष नीति का त्याग करे। अबका भारत की जनता के स्वरुता के साथ प्रकट किये गये वसुल का आदर न करे। (नवजीवन)

बारहोली,
१ फरवरी, १९९१

आपका
विशालपात्र नीकर और निज
मोहनलाल करमचन्द, बांधी

आन्ध्र में जागृति

नीचे लिखा टेक लिंकन के पहले तक आन्ध्र से दो तार आये थे। उनका सार नीचे दिया जाता है—

१—“आन्ध्र-प्रांतिगत कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी। उसमें उपस्थित प्रतिनिधियों ने अपने अपने स्थान की स्थिति का वर्णन किया और इस आशय का प्रस्ताव पास किया कि कर न देना सब दूर एकदम शुरू न किया जाय। इसके लिए प्रथम तो योग्य स्थान चुने जाय और उनमें भी यह देख लिया जाय कि वेदही बांधी शक्तों का पूरा तह से पालन उन उन स्थानों में किया जा रहा है या नहीं। इस जगह के अनुसर को जो स्थान योग्य समझे जाय वही पर “कर न देना” शुरू किया जाय।”

२—“परसों और कल गन्तु महासभा-समिति की बैठक हुई थी। प्रतिनिधियों ने अपने अपने इलके की तैयारी का वर्णन किया। कई जगह लोगों की तैयारी बहुत अच्छी बताई गई, कई स्थानों पर अष्टरुता पूरी नहीं मिली। और कई जगह पूर्ण अहिंसा-युक्त परिस्थिति की आवश्यकता है। धी प्रकाश में सभा का प्यान इस ओर बाँधा कि यह इस महापुरुष का जो हाथ में लेने के पहले अपनी जगहवेदी को पूरी तरह समझ ले। इसके बाद धी गांधीजी का यह पत्र जो २५ तारीख के “बाम्ने कानिकल” में प्रकाशित हुआ था पढ़कर सुनाया गया, और हरएक स्थान में पितृनी तैयारी हुई है यह देखने के लिए एक समिति का संगठन किया गया, फिर सभा समाप्त की गई।”

गन्तु में सरकार की ओर से दमन की क्षम सशक्त तैयारियों हो रही हैं। मेरे कदाल में तो सरकार को दमन के इन सब उपायों से काम लेने का पूरा हक है। उसे तो यह भी अधिकार है कि यदि उसकी कहीं नर देना बंद होने की वृत्ति हो तो वह साधारण कानूनों को भी स्थगित करे। हाँ, यह तो सब ही है कि कोई भी समझदार सरकार लोकमत को यहाँ तक तो कमो कुछ नहीं करेगी कि जनता कर देने से भी इंकार करने लग जाय। किन्तु हमें ऐसी आशा न करनी चाहिए कि जो सरकार लोकमत को इतनी अवमानना करती है वह कभी कठिन प्रयास ही नष्ट कर दी जा सकेगा। यह कम से कम अपने कर देने का बन्धोबल तो अवश्य करेगी। और कर न देने वाली जनता की जमीन को वह जो पतित जातियों को दे देने की जायोजना कर रही है उसमें भी उसे दोष देने लायक कोई बात नहीं दिखाई देती। यह तजवीज तो दोनों पक्षों को ठीक माझम होनी चाहिए। असहयोगियों ने तो अहिंसा का प्रत ही धारण किया है। उन्होंने तो अपने ध्येय की स्थिति के लिए अपने सर्वस्व तक का त्याग करने पर कमत कर ली है। अतः वे तो अपनी जायदाद खुशी खुशी से नांशम होने देंगे। और विपक्ष में सरकार, यदि कर पाये, तो इस कर न देने की हलचल को बंद-भट्ट कर देने का तथा कर वसूल करने के लिए हर तरह के उपायों का प्रयास अवश्य करेगी। जनता की भी जमीनें अछूत जातियों को दे दी जाने और उनके द्वारा खरीदी जाने का प्रस्ताव है तो एक भावपूर्ण बात। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि जिन लोगों की इन तुरी स्थिति से उठा कर सम्मत बनाने का काम कर रहे हैं, वे जनता को भी जमाने कुछ समय के लिए उन्हीं के करने में रहें!

मैं “कुछ समय” के लिए इसलिफ कर रहा हूँ कि उन जमीनों पर अभी जिनका अधिकार है उनको अपने मनीहात कार्य में पूरा विश्वास होता चाहिए कि हर हास्त में हमें स्वराज्य

केना है। और स्वयम्भू सिद्धने पर उन्हें फिर अपना पद सम्मान से भूषित करके सौंप दिया जायगा। और अथ पुराने साक्षियों को उनकी बर्तानों फिर भेजा हो गई तो इससे उन पतित जातिवों को जिनका कि सरकार इस समय शतरंज की प्यालों का सा उपयोग मान कर रही है, कुछ भी डरा न आसूख होगा। क्योंकि स्वयम्भू होवे ही पहले उनके आचार ही खूबी और अनुष्ठान करता स्वयम्भू-सरकार का प्रथम कर्तव्य होगा।

सरकार जो हमन की नई भावोन्मेष कर रही है उसके लिए हमना ही कहना काफी होगा। किन्तु हम उनको के करने में उसे जो कर और बरगदद माखन हो रही है वह उसके दिल के पस का ही दुष्ट-स्वरूप है। कर बतूल करने के लिए उसे अपनी लोक-प्रियता पर तो बरा भी विचार नहीं। इसके लिए तो उसे संगीन की नोक तथा ऐसीही दूसरे उपायों का आश्रय लेना पड़ता है। वह लोकमान्य नेताओं को निरस्तार कर रही है और इस प्रकार लोगों को विचारवाच के लिए मजबूर रही है जिससे उसे अपने इस 'बूती' उपायों के समर्थन करने का मौका मिले।

और इसीसे आन्ध्र की परीक्षा है। वे अभी तक तो बड़ी बहादुरी के साथ काम करते आये हैं। त्याग भी उन्होंने बूझ बताया है। उनक पुत्रे जुवे सब नेता केत बने गये हैं। उनके मनेकी भी उनसे जीन मिले गये हैं। किन्तु अब भी वे शांत हैं। पर जबसे बुग इस तो अभी देखना ही बाकी है। जब सरकार की पीन उपर मांखियों की बीमार शुरू करेगी तब वे उसे कैसे देखेंगे? वेब और हर्ष के साथ अपनी भागे बड़ी हुई अतिथों पर, न कि कापरी की तरह अनिच्छा से अपनी पीठ पर और यह भी प्रतिहिंसा की भयवा रोष की जवा तक अपने दिल में न आने देते हुए। उन्हें चाहिए कि वे अपनी भावना, कोरे, आदे खूबी से के जाने दें और सब हीपरी और प्रह्लाद की तरह उस परमात्मा की प्रार्थना करते रहें और उसके प्रति अपनी भद्रा की अटल सिद्ध करते रहें।

कर न देना हमारा स्वाध है। इसका उद्देश यह नहीं है कि उसके अ-उद्देश्यो भी मान् हो जायं। बल्कि उसका उद्देश्य तो उच्छापूर्वक स्वयं गरीब बनकर उनके की धनवान् करना है। और वे इस अधिकार के पात्र तो आत्मशुद्धि करने से ही हो सकते हैं, यह सीमाय पात्रे की पात्रता तो विदेशी कपडा ओकर हाथ से कती-मुनी खादी पहनने से और अस्तुस्वता का बन्ना धोकर पतित माइयो की अपने आई बनाने से ही आ सकती है। हमें किसी पतित-माई की अनिच्छा से नहीं छूना चाहिए। उसे तो प्रेम से अपना कर आत्मन देना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए और वह भी उसके प्रति अपने पिछले व्यवहार के लिए हृदय से प्रार्थना करके हुए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि हम सरकार से उसके द्वारा हमपर किने गये अत्याचारों के लिए वादते हैं। आहवक कर्तव्य का अनिच्छापूर्वक पालन करने से परेश्वर प्रथम नहीं होता। हमें तो अपने हृदय में ही पूरा परिवर्तन करना चाहिए। हमें उनके साथ पाठशालाओं में लम्बिका होना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों में भी उन्हें साथ लेने देना चाहिए। उनकी समाजस्था में हमें अपने आई की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें अपने को उनका आज्ञावलाता,— आज्ञावलाता नहीं समझना चाहिए। हमें उन किष्काफ भाषिक बन्धों की हृदाई न देना चाहिए। जिन प्राचीन ग्रन्थों के स्वरिता का ठीक ठीक पता न हो, तथा जिनका अर्थ पतित जातिवों के मनुष्योचित स्वत्वों के विकास लगाने में सकते ही उन सबका संशोधन कर जानना चाहिए। ऐसी उपायों की भी प्रयत्नता-पूर्वक उठा देना चाहिए जो शुक्तिपुत्र,

स्वाध और प्राचीन हृदय के स्वाभाविक बन् के विकास हैं। हमें किसी भी कुपथा का इतना गुलाम न बन जाना चाहिए कि आभिर की सब हमें किसी दबाव के कारण अपना अनिवार्य प्रयत्न के उपस्थित होने पर उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े तभी, एक कुपथा की तरह, अपनी तुरी कमाई के मन की कापार होकर छोड़ें-फिर वादें यह आहान-पूर्वक हो या किसी अन्य प्रयत्नक विचार के हो।

अस्तुस्वता के सम्बन्ध में कुछ वहाँ इतना इसलिए लिखा पडा कि मुझे "आपको वहाँ की महात्मसिद्धि के अस्तुस्वता-विषयक आशासनों पर विचार न करना चाहिए" इस आशय के कई तार मिले हैं। वे मुझे यह कह रहे हैं कि आन्ध्र अपनी अस्तुस्वता की जीवने के लिए तैयार नहीं है। मैं वहाँ के नेताओं से यह आहव करता हूँ कि आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। महात्मस के आह्वानाचार आपके कर्तव्य में बरा भी गहरी न हवने पावे। उनके बतावे हुए सीधे एस्टे की बरा भी छोड़ने से हम अपने स्वीकृत कार्य में इतनी मयंक हालि पहुंचावेगे कि थिरे हम फिर कभी सुधार ही न सकेंगे। अत्यंत पवित्र बलिदान ही परमात्मा की प्रथम कर सकता है। ईश्वर-धर्म तथा इसका के साथ साथ हिन्दू-धर्म की भी परीक्षा का यह समय है। हिन्दू-कोष अपने धर्म और उपनिषदों के सृष्टे प्रतिनिधि कहे जायेंगे; क्योंकि वे तो मनुष्य की योग्यता को जोड़ कर खूबे अधिकार की स्वीकार ही नहीं करते और जो बात हृदय तथा बुद्धि को शुक्तिपुत्र नजर नहीं आती उसे मानते ही नहीं।

आन्ध्र के बीच बहादुर और अपने प्राचीन गौरव के अनिमानी हैं। वे बने धार्मिक हैं और बलिदान की क्षमता रखते हैं। देश उनके बहुत मारी उम्मीद होता है। और कुछ विचारक हैं कि वे उसे अवश्य पूरा करेंगे। अगर उन शक्तों का पूरी तरह पालन करने की वे अपनी पूर्णता तैयार न हों तो जरा उधर जाने में उनकी कुछ भी हालि न होगी। किन्तु अगर वे पूरी तरह तैयार न होने पर भी कड़ाई सेक बैठेंगे तो अपना सर्वस्व जो बैठेंगे और देश को हालि पहुंचावेगे।

(रंग हिंसा)

मोहनदास करमचंद गांधी

जकर पहिए

"हिन्दी नवजीवन आदि मुक्त मे"

इस सृचना के अनुसार हमारे पास मिलने ही पत्र माने हैं; परन्तु बहुतेरे कोनों ने उनके साथ प्रमाण-पत्र नहीं भेजे। अतएव हम उन सब महात्मसों का तथा अब जागे पत्र भेजनेवाले सजनों का ध्यान ले किन्हीं बातों की ओर विचारते हैं—

१ जो सज्जन प्रमाण-पत्र नहीं भेजेंगे उनके पत्र पर विचार नहीं किया जायगा न उनका कोई उत्तर ही दिया जायगा।

२ जो सज्जन इस रिजायत के हस्तक्षेप ही मुझे ही से मनीवार के कृपण पर विचारत का उक्तेक बकर करें।

३ यह रिजायत व्यक्तिवों के लिए है। साक्ष्यवेत्तों, सजा-सजावों, निष्ठाकर्तों आदि संस्थाओं के लिए नहीं।

४ जब तक इस कार्यालय से प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति ही सृचना न मिले तबतक कोई सज्जन अपना भेजने का कद न उठावे। इस बात पर वे विवेच कर से ध्यान दें।

जयचन्द्रापक—हिन्दी-नवजीवन

संकरलाक देकाभाई देक द्वारा नवजीवन सुप्रसन्न, पत्नी कोक, पामकोर बाका, आहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कार्यालय कि-अमनालाक बजाव द्वारा प्रकाशित।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—माह सुदी १५, संवत्—१९४८,
रविवार, सार्वकाल, १२ फरवरी, १९४८ ई०

अंक २६

जेल में तपस्या

कच्चापि से बाँक के जयें एक सार जाया है। उग्रते मादुम होता है कि जेल में मौजमा महम्मदखली का बजन १५ पीड कम हो गया है। मजिस्ट्रेट और डाक्टर के कहने पर भी उनके कमरे में रोसनी नहीं की जाती। उन्हें मनु-वेद की बीमारी है। इसके लिए डाक्टर की बताई सुविधायें उन्हें पूरी पूरी नहीं मिल रही हैं।

मौजमा शीकतखली, डाक्टर बिचक, मौजबी नासिर अहमद, पीर गुलाम मजिद को कहा गया कि अपनी जामा तलाशी देनी होगी। इसमें बदन पर एक डेगोटी भर रहने दी जाती है और अगली बगल और मुँह भी खोल कर दिखाना पड़ता है। उन्होंने इस तरह वे-इज्जत होने से इनकार किया। इस पर जबरदस्ती उनकी जामा तलाशी ली गई और एक महीने तक काल-कोठरी में रहने की सजा दी गई। मौजबी नासिर अहमद की सजा-सजावट पहले से कम की गई। पूर्वोक्त उग्रजनों ने जेल के अधिकारियों से कहा कि इस मामले को सरकार तक पहुँचा दें। पर उसने इनकार कर दिया। मौजमा शीकतखली का बजन १५ पीड कम हो गया है।

इससे यह सिद्ध है कि सरकार की ओर से ऐसा सहेल किया गया होगा, जिससे विवेक के साथ काम करने की नीति के बजाय-जेल के कानून-कानूनों की बदली के साथ बदलने की नीति काम में आई जा रही है। जहाँ बहाल कीजिए, मौजमा शीकतखली या दूसरे उग्र-इज्जत पुत्र जेल के अन्धका एक-दूसरे के सामने प्रायः बगे खड़े रहें और उनकी जामा तलाशी की जाय-फितनी देखती। हाँ, यह सुबरी की भी जामा-तलाशी केना फितना आनन्दक और उपरोधी है, यह तो मैं समझ सकता हूँ और जेल के वे मादुली कानून-कानूने उन्नी कोनों के लिए बनाये भी गये हैं; परन्तु ऐसे कोनों से जो, जो शीक आन्दोलन की बात छोड़ दीजिए, सन्म नामरिक नामे बात है और जिनमें केना-केना तो मिकवाक-वेक-वेक समझे जाते-हैं, ऐसे-कानून-कानूनों का पालन जबरदस्ती करवाना सिवा पाप-पुण्य के और-क्या हो सकता है? ऐसे कैदियों पर इन मौजदा नियमों का अन्वय करना जल्दी बात की अवहेलना करना है और शारीरिकों की मीतता देना है। हाँ, जेल की मादुली नवाँदा का

पालन तो बड़े से बड़े आदमी से भी, जब कि वे जेल में आये, जरूर कराना जाय और जब वे जाम-दूज कर जेल को स्विकार करते हैं तब तो और भी अधिक उसका पालन उनसे कराना चाहिए। जेल के जीवन में जो भी कष्ट है वे तो उन्हें अन्धका भोगना चाहिए और उसपर उन्हें मादुली न बदलना चाहिए। यदि वे स्वेच्छापूर्वक और खुशी के साथ जेल के अधिकारियों के अन्ध-वे पेस न आये तो यह उनसे जरूर कराना जाय। परन्तु मदीदा-पालन वे-इज्जती के रूप में न परिणत हो जाना चाहिए। कष्ट, बन्धना का रूप न धारण कर ले और अन्ध का अर्थ 'वेड के बल बलाना' न हो जाय। और इसलिए अ-सहयोगी कैदियों को चाहिए कि वे, कैदियों और हककियों से, कालकोठरी में रहने से, बाहे फितना हो कष्ट क्यों न हो या बाहे उन्हें मोली ही क्यों न मार दी जाय, 'मवाँदा' के नाम पर भी कभी जेल के सामने बगे न हों, जेल के कष्ट के नाम पर बैठे, बन्धुवार कपडे हरमिज न पहनें और गंधा या हजम न होने लायक खाना न खायें और इसी तरह 'अन्ध' के नाम पर हाथ न जोड़ें, दूब कर न बैठें और जब-कहाँ जेल अफसर आये तब अपने मुँह से हरमिज न कहें कि 'सरकार एक है' या 'सरकार सदाय।' और यदि सरकार अब जेलों में हमें आग पर बलाना चाहती हो और हमें झुकाने के लिए शारीरिक कष्ट दे, तो हमें अन्ध के साथ इस तरह वे-इज्जत होने से इनकार करना चाहिए और दूसर पर अपना भरोसा रखना चाहिए कि इस जान-बूझकर की जाने वाली वे-इज्जती का झुकावा करने और उसके बदले में मिलनेवाली शारीरिक बातनाओं को सहन करने का बल यह है। अच्छा है, बीर अली-आह्वी और उनके साथियों की करानी जेल की छुट्टि करने दीजिए। स्वाभिमानी सिंधी अभ्यापक किरलानी काफ़ी के कैदवाने को पमिज करें। मुझे मादुम हुआ है कि बनारस जेल में असहयोगी कैदियों की ऐसी बेइज्जती की जा रही है जिसे जवान बयाज नहीं कर सकती और अभ्यापक किरलानी तथा उनके विधायियों के लिए, जो कि बनारस जेल में सजा भोग रहे हैं, उसका सामना करना अवममव हो गया है। यह बात समझ में नहीं आती कि संयुक्तप्रान्त में जहाँ कि रामनैतिक कैदियों के साथ सरकार का बर्ताव बाद्यों-कर माना जाता है, एक ओर सत्तम

और सभ्यता में तो ऐसा ही है जैसा कि होना चाहिए, परन्तु सुदुरी और बनावट में तथा अशुद्ध उसके विपरीत हो। क्या इसका यह अर्थ है कि स्थानीय अधिकारी बस के बाहर हो गये हैं और बाका अफसरों के हुक्म की परवाह नहीं करते तथा खुद ही कानून बन देते हैं। इन बटमायों से लोग इस बात का अनुमान करते हैं कि भारत की जेलों में अपराधी लोग किस तरह कष्ट भोगते होंगे, जिनका पता हमें नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि कैपल राबन्सलिक कैदियों के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाता है। यदि, इसके खिलाफ, मेरी तो यह चारणा है कि सभ्य सुभारियों के साथ तो और भी बुरा बर्ताव किया जाता है; क्योंकि वे तो जेलों में आसानी से रण दिखे जा सकते हैं। जेलर और वार्डर तो प्रायः वे-बर्ताववेद होते हैं। वे मजदूरी करते हैं और अपराधियों के साथ बड़ी निर्दयता से व्यवहार करते हैं। इन लोगों को, जिनहोंने कि आनन्द अपने अज्ञान अथवा स्वाध के बस इस शासन-प्रणाली की सहायता पहुंचाई है जिनमें कि एक मुठ्ठी भर लोगों ने छात्रों मनुष्यों की अथवा गुलाम बना रक्खा है, उस जगहों के सामने उन तमाम भीषण कार्यों के लिए-ये दुष्कृत्य जो दिन-रात नहीं बिये गये हैं और यदि आज इतने जगहोंमियों का बलिदान न हुआ होता तो जिनका हाल किसी को न मालूम हो पाता-नबाब देना होगा, जो कहने की तो कानून और शास्त्र के नाम पर, परन्तु वास्तव में इन मुठ्ठीभर लोगों के स्वार्थ के लिए, मनुष्य-जाति के शिखाफ किये गये हैं।

मनुष्य, ऐसा कुछ सलक हो, होता रहे। जो लोग जेलों के बाहर हैं उनका कर्तव्य स्पष्ट है। हमें इससे निवृत्त न उठना चाहिए और बल्की में अथवा गलती से कोई काम न कर बैठना चाहिए। हमें ऐसी शासन प्रणाली से काम पर नवा है जो सब गद्दे हैं और उसमें से नबाब बह रहा है और उसने सारी मनुष्य बाधि, क्या अंगरेज और क्या भारतीय, को नीचे गिरा दिया है। हम तो सलसुच रोग का इलाज कर रहे हैं। मैं यह नहीं मानता कि अंगरेज या हिन्दुस्तानी दोनों में से कोई भी बुद्धि-पूर्वक ऐसे वैधानिक कार्य करते हैं। बांछ, उसके विपरीत, मुझे तो विश्वास है कि वे जानते ही नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यह तो निमित्त है कि वे यह हयाल नहीं करते हैं कि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं। और यह भी बहुत मुश्किल है कि बहुत से लोग यह भी सोचते हैं कि बाज मीके पर इस तरह अय विश्वास जो सदा व्यवहार का ही एक अंग है, जैसे कि हम में से कितने ही लोग अधीर हो कर मामूली व्यवहारों में ऐसी ऐसी बातें कर बैठते हैं जिनका समर्थन हम 'आवश्यकता' के नाम के सिवा, जो कि सत्य का आभास-मात्र है, दूसरी तरह नहीं कर सकते।

इसका सिद्ध मुझे पर माधुम हुआ कि अली-भाइयों की जमाना सत्ताकी जबरदस्ती की गई और उन्हें काठकीठरी की सजा दी गई। जो शासक यहां बैठाते हैं वह उनके साथ बुरी तरह बेश जाता है। यदि यह सब सच हुआ तो मुझे अत्यन्त दुःख होगा। यह समझा जाता था कि सरकार जामा नामी देना-देवकों के साथ अजो में पूर्ण असमन्ती का बर्ताव करेगी और वहां किसी तरह इनका अपमान न किया जायगा। पर यदि अली-भाइयों के प्रति किये गये दुर्व्यवहार की बात सच निकले तो इसका फल-स्वरूप यह सरकार के खिलाफ उस से उम्र आन्दोलन बसा हो जाय तो सरकार को इसके लिए खुद अपने की ही धन्यवाद देना होगा।

फाल्गुन होता है कि ईश्वर असहयोगियों को पूरी पूरी परीक्षा

कर लेना चाहता है। मैं मानता हूं कि अली-भाइयों के बहादुर हैं और वे इस अजिन-परीक्षा में अटक रहेगे और वे-दाम निकलेंगे। बराबरी में मिलने केरी हैं वे सब चुनौती लोग हैं और अपना निपटारा जाय करने का सामर्थ्य रखते हैं। तोभी अली-भाइयों, बा-विष्णु, और गुलाम मजिद तथा दूसरे सभ्यों का जो अपमान किया जा रहा है उसके लोगों का दिल दहले बिना न रहेगा। परन्तु इस सम्बन्ध में सत्ताप और उत्तेजना के होते हुए भी हमें संयम से काम लेना चाहिए। हमारी मुक्ति तो साक्षिकार हमारी प्रतिष्ठा के पूर्ण प्राप्ति पर ही अवलम्बित है। यदि हमको इस बात से दुःख होता हो तो हम और भी अधिक शान्ति-परायण हों, कम नहीं; सविनय कानून-अंग में अपनी सक्ति अधिक एकाग्र करें, सविनय अंग के लिए आवश्यक बातों की पूर्ति करने में बरा भी बेर न लगायें। हिन्दु-मुसलमान तथा सुदुरी जातियां परस्पर अधिक एक हो जायें, अब भी जो कुछ शिकायती कपडे हमारे पास हो उनमें त्याग दें, अधिक लादो जुनने और बरखा काटने में लग जायें। स्वयं के लिए शक्ती और बह-शक करने में हमारा एक मिनट भी न जाना चाहिए। हमारी प्रगति तो अपने कार्यक्रम के अनुसार सुपवाय काम करने पर अवलम्बित है। जो कंग जेल में हैं उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर हमें ह्यान और परेशान न होना चाहिए। व्यवहार के सम्बन्ध में सरकार ने हमसे कोई छत नहीं कर ली है। हमने तो बिना किसी शर्त के अपने शारीर उसके अपंग कर दिये हैं-बह बाहे तो उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले और यदि ईश्वर हमें शांति दें तो, हम ही तब न करें। चाहे जो हो जाय, पर हमें अपने आप से बाहर न होना चाहिए। (यंगहन्डिक)

लालाजी फिर पकड़े गये

पंजाब सरकार इतना-सा पधाताप भी खरी के साथ न कर सकी। उसे यह सलाह दी गई कि जिस जज ने लालाजी तथा उनके साथियों की सजा दी है उसने कानून की मंशा नहीं समझी थी। इसलिए सरकार को उन्हें छोड़ देने पर मजबूर होना पड़ा। पर सब लोग एक ही साथ नहीं छोड़े गये, बल्कि असम जलम और कुछ तो आधी रात को छोड़े गये। परन्तु वही कोई भारी बे-एशी की बात नहीं हुई। मुक्ति पाते ही लालाजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये। सरकार के इस कार्य से प्रकट होता है कि वह पधाताप करने की अपेक्षा बरदा देने पर ही अधिक तुली हुई है। छोड़े बिना तो उसका बारा ही नहीं था और न वह अपनी छुरता से ही बाज आ सकनी थी। वह लालाजी को एक पल के लिए भी आजाद रखना नहीं चाहती थी तो उसने उन्हें फिर से पकड़ लिया। अली वे मुस्लिम की हैसियत में हैं। तोभी उनके रिश्तेदार लोग, यहांतक कि उनका लडका भी, उनसे मिलने नहीं बिना गया। यदि लालाजी समन के जर्न तख किये जाते तो वे 'भाव' से बंधित नहीं रह सकते थे। सरकार इस बात को जानती थी। पर ऐसी स्वाभाविक और शिष्ट कार्यवाई पंजाब-सरकार के लिए बहुत सीधी-सादी कार्रवाई न हो जाती है। मैं लालाजी को उनकी दुबारा गिरफ्तारी पर बधाई देता हूं और पंडित संताम, मलिक लालकां और बा. गोपीचन्द के साथ, वनकी समय से पहले हुई मुक्ति पर, सहाय्युक्ति प्रकट करता हूं। (र. रं.)

एजेंटी की जरूरत है

देश के इस संकल्प-काल में श्री-गोपीचंद के राष्ट्रीय संकेतों का गौरव गौरव में प्रचार करने के लिए "हिंदी-मजदूरजीवन" के एजेंटी की हर कदमे की सहाय न करके है।

व्यवस्थापक "हिंदी मजदूरजीवन"

वक्ता में

उस दिन बंगाल की धारा-समा की बैठक में एक प्रस्ताव इस भाव्य का पेश हुआ था कि सरकार अपने तमाम दमनकारी नीतियों को उठा के नीचे उनकी कू से जितने लोग कैद किये गये हैं उन्हें छोड़ दे। इस प्रस्ताव पर बहुत होते समय सर हेनरी स्पीकर ने कहा, वह तो 'आत्मन्त अवास्तव बात है।' ऐसा कह कर सर हेनरी स्पीकर ने हमें बंगाल-सरकार की ओर इसलिए भारत-सरकार की भी स्थिति का वर्णन करने के लिए बहुत मौख साधन दे दिया है। वे खुद तो धावद ही यह बात जानते होंगे कि बंगाल में क्या हो रहा है; हाँ, उनके मातहत लोग को कुछ खबरें उनलक पहुँचा देना पतम् करते हैं। उतनी ही बातें चाहें वे भले ही जान पाते हों। ऐतों के खयाल में चाहें धारा-समा की वह बन्धों 'आत्मन्त अवास्तव बात' हो। परन्तु उन पचास समासों को तो स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान था। वे सर हेनरी की बकचुता से ठेके गुदराइ हो सकते थे। उनकी दृष्टि में तो बंगाल-सरकार ने जो गति-विधि अक्षयार की है वही 'आत्मन्त अवास्तव बात' है। सर हेनरी स्पीकर ने देश में जिन ने-भाईनी के होने का वर्णन किया है वह उनकी कल्पना-पट्टि में भले ही हो। पर समासों की राय में तो बंगाल में दर-असल जो कुछ हो रहा था उसके लिए बंगाल सरकार को उस उपप्राप्ति से काम लेने की आवश्यकता नहीं थी। वे लोग जानते थे कि बंगाल में जो ने-भाईनी करी जाती है वह मरीदापद, सविनय आर तान्त्रिक्य थी तथा वह नीकरशाही के ही अविचार-पूर्ण कृत्यों में उसकी आवश्यकता उत्पन्न कर दी है। सर हेनरी स्पीकर समासों को वह न समझा पाये कि वेसम्पु निरंतरजगत्, भीक्षणा अथुक्त कलम आभाष, बाबू इनामसुन्दर चक्रवर्ती और गवे डिगार बाबू हरचण्ड नाग, बंगाल प्रान्ती। समिति के दृढ़ समापति, का कोई कुछ हेतु था। इन विषय-नेताओं के तथा कितने ही ने-गुलाह कार्यकर्ताओं के कैद किये जानेका विम्व उनके दिमाग में था। इससे सर हेनरी स्पीकर ने स्थिति का जो बराबना बाका बीषा वह समासों की उतना ही अवास्तव दिखाई दिया जितना कि सावद वह था और न वह उन्हें भवमति ही कर सका जिससे वे उस प्रस्ताव को नार्मल कर देते। राय बाहिर करने की आभासी के लिए बंगाल-धारासमा के इन सदस्यों ने जो शाहस दिखाया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि जिन ने-भाईनी की शिकावत सर हेनरी स्पीकर ने की है वह और कुछ नहीं, सरकार के मनाई हुसुमो का अनादर करते हुए भाषण-स्वातन्त्र्य और संघ-स्वातन्त्र्य के अपने हक के अनुसार व्यवहार करने का आग्रह है।

शान्तिमय समाजों को बल-पूर्वक भंग कर देना, महासमा और शिकावतकारी समाचार-पत्रों की तलाशियाँ लेना और चीनों के खबरदस्ती उठा ले जाना, तथा सर्वसाधारण पर आक्रमण करना और मार-पीट करना ये बातें समासों के लिए तो इतनी भयंकर खतरा थी कि उस प्रस्ताव का सर्वमन्य करने के बिना उनका कोई धारा ही नहीं था। फिर वह बात ध्यान देने योग्य है कि सर हेनरी स्पीकर ने उस प्रस्ताव में जो तरकीब पेश की थी वह किसी तरह ऐसी नहीं थी जिसपर कोई समझौता न हो सकता था। उन्होंने एक गैर-सरकारी कमिटी की तयारी करना बाधा था, जो इस मामले का निपटारा कर दे, परन्तु समासों ने इस समझौते से निकट कुछ भी नहीं किया और वह उन्होंने ठीक ही किया। वे इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी बुद्धि और ज्ञान जो गवाही दे रहे हैं उनकी नाय-जीव कोई

कमिटी करे। अब बंगाल-सरकार जरूर वक्ता में पढ़ गई होगी। यदि वह उन निरपराध कैदियों को छोड़ती है और अपने बुद्धिमत् कोटियों को उठाती है तो महासमा और शिकावत समितियाँ ऐसे वेग से अपना काम बढ़ाये बिना माँगेंगी नहीं। यदि वह उस प्रस्ताव के अनुसार कार्य करने से इनकार करती है तो वह कितने ही मर्यादक बातों की सहायता से निवृत्त रहे बिना न रहेंगी। हाँ, निस्सन्देह वह उनकी सहायता के बिना भी रह सकती है, ऐसी कि बरतों से आज तक रहती चली आई है। पर वह जरूर जाननी होगी कि भारत में महीन युग का अन्तर्गम्य हो चुका है। लोग अब दमन को किसी तरह सहन नहीं कर सकते। अब उन्हें दिन भर दिन अपने बल और सामर्थ्य का अधिकाधिक ज्ञान होता जाता है। कष्टग्रस्त के वे अधिकाधिक आदी होते जा रहे हैं। दुनिया में कोई सरकार ऐसी नहीं है जो दमन के द्वारा उन लोगों को झुका सके जो कष्ट-ग्रस्त की शक्ति और इच्छा रखते हैं।

जो बात बंगाल में हुई वही बिहार में भी हुई। बिहार की धारा-समा ने भी साफ साफ बातें कहीं। संयुक्तप्रान्त की धारा-समा ने समझौता कर लिया। पर वहाँ भी सरकार का एक निरा ही है। भारत के प्रायः कोने कोने से रोमांचकारी दमन की इतनी खबरें आ रही हैं कि उन सब के लिए मेरे पत्रों में इजाज ही नहीं रहता। अब बात केवल जेल और कैद तक ही नहीं रही है। वह तो दमनकारी कानूनों की भी बड़ी सम्भावक अवहेलना और तोड़-भरोह हो रही है।

सर हेनरी स्पीकर ने हमें एक और भी अच्छा मास प्रकट करने का साधन दे दिया है—'शब्दों और पदों का जुनम'। 'दमन' शब्द को झुनकर वे लोक उठना नहीं चाहते। वे कदाचित् हैं कि कानून तो सभी दमनकारी हैं। लोग इस शब्द को झुनकर भवभीत न हैं। बल्के उन्हें असन्तुष्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो, आर्य, हम असन्तुष्ट का ही सुकावला करें और "कानून आर शान्ति" इस पद के आध्याहार की नव को परके। सर होमसजी बाबिया ने मालवीय परिषद् में प्रभावशाली शब्दों में कहा था कि "कानून और शान्ति" के पवित्र नाम पर फ्रांस में वीरपण के जमाने में (फ्रांस-राज्यकान्ति के समय) और दूसरी जगह भी कितने ही कृष्ण कृत्य किये गये हैं। यदि हम इन दो शब्दों के मोहन मन्त्र से अपना पीछ छुड़ा के तो हमें पता लगेगा कि इस "कानून और शान्ति" के रखकों में अपनी कर्तव्यों के द्वारा भारत के ज्ञान और मास को अरक्षित कर दिया है। अब लोग और यहाँतक कि धारासमा के समासद भी, 'सद्यों और पदों के आध्याहार' में रहना नहीं चाहते और न सरकार को आत्मन्त अवास्तविक स्थिति से धोखा ही का माना चाहते हैं। यह समय की महिमा है। वह अवश्योच इस समस्या को हल करने का बड़ा नेम साधन है। और हम योंप्र ही देखेंगे कि सरकार और प्रजा दोनों आकाशपूर्ण वास्तविक बातों के साथ परस्पर गंठे मिल रहे हैं और उन आत्मन्त अवास्तविक बातों के सनेके से सुख हो गये हैं जिनमें दोनों आज तक फंसे हुए हैं।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

१) न भेजें

"हिन्दी वक्ताजीव" के प्रेषियों से निवेदन है कि वे कम्पे में १) न भेजा करें—२) का ४) भेजा करें।

प्रत्यक्षवापक

हिन्दी न व जी व न

रविवार, माह सुदी १५, सं. १९७८.

सरकार का जवाब

बलीडी-पत्र का उत्तर सरकार ने दे दिया। उसे पढ़कर दुःख होता है। क्योंकि यह बेवर्मी से भरा हुआ है। उसमें न तो कहीं पक्षात्ताप दिखाई देता है और न कहीं अपनी भूलों की स्वीकृति। बल्कि अब से इति तक सरकार ने उसमें अपने को निर्दोष बताया है और असहयोगियों को ही दोषी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।

इस उत्तर को पढ़ने के बाद मेरे दिल में दो विचार उठे-या तो जान-बूझकर हममें झूठी बातें लिखी गई हैं या उत्तर का सम्मिश्र बनाने वालों और अधिकारियों पर सरकार का इतना अधिक विश्वास है कि वह इस बात को मानती ही नहीं कि वे लोग कभी भूल कर सकते हैं। मनुष्य-जाति के सम्मान के खातिर मैंने पहले विचार को छोड़ दिया और दूसरे को कायम रखता हूँ।

दोनों बातें अर्थर हैं। जान-बूझकर झूठ बोलना और करना अथवा अपने दोष को देख ही न पाना इसी भ्रम में रहना कि मैं तो बेदाग हूँ, इन दोनों दोषों से मनुष्य को बचना चाहिए।

मैं पहले दोष को मानता हूँ; क्योंकि मैं समझता हूँ कि मनुष्य अनजान में बहुत भूलें करता है। असहयोगी जैसे अपनी भूलें नहीं देख पाते हैं जैसे ही सरकार के सम्मुख में भी इस कमी न बखाल करें। हमारा धर्म तो यह है कि हम अपने दोषों को देखने के लिए सुलभ-वर्णन, पत्र से काम लें और दूसरों के दोष दूसरीन के द्वारा देखें। केवल उरी अल्पमात्र में हम बड़े प्रभाव के बाद अपने दोष देख सकते हैं। जो नर-नारी या समाज इस नीति के अनुसार व्यवहार करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। जो अपने दोषों को पर्यंत के बराबर मानता है उसे दूसरों की भूलें जोखने के लिए बहुत कम समय रहता है। तो फिर तो मनुष्य को स्वयं अपने ही दोषों से चुकी होना रह गया। और चुकी होने की इच्छा तो वह स्वभावतः ही नहीं करता। इससे वह अपने गृहाङ्ग जैसे दिखाई देने वाले दोषों को जल्दी दूर कर जाता है।

मैं इसी नियम का अनुसरण करना चाहता हूँ और सरकार के दोष देखने के लिए आँखों के सामने दुर्बोधन रख लेना चाहता हूँ। दुर्बोधन की एक खूबी साठकों की बाढ़ रचना चाहिए। दुर्बोधन हमें केवल दूर की ही वस्तुओं की, सो भी छोटे ही रूपमें, दिखाता है। और जनजीवी की लोभ तो सबसे बड़ा ही नहीं है। 'छोटे' बाद है कि मैंने सरकार की छोटी छोटी भूलों पर तो ध्यान ही नहीं दिया है। पर अब तो सरकार ने हथकर ही। उक्त उत्तर में सरकार ने अपनी दिक्कती ही भूलों को गुण के रूप में दिखाया है। और जिस भूलों को गुण नहीं बताया जा सकता उनकी वह हम कर गई है। सभापन्दी और जनानबन्दी के जो नोटिस इमरा किने गये हैं उनके 'विषय' में वह लिखती है कि यह बन्दी तो असहयोगियों की बदमाशी के लिए करनी पड़ी है। पर सब बात यह है कि देखा एक ही उद्देश्य सरकार ने पेश नहीं किया है

जिससे इस मनाई की आवश्यकता सिद्ध हो। परन्तु इस मनाई के लिए तो कुछ इच्छा मिल सकती थी; इसलिए सरकार ने गुण के रूप में उसका परिचय कराया। परन्तु छूट-पाट का, मार-पीट का, कादी बका देने का, महासभा के दफ्तरों में बहाई करने का बचाव किस तरह किया जा सकता है? लोग जी जाहे तो गुमाह करते रहे; पर सबसे क्या सरकार की कर्मचारी की कानून के खिलाफ छूट का मार-पीट कर सकते हैं? इसलिए इस बात को सरकार ने टाट ही दिया है। इसी तरह उत्तर में दूसरी गम्भीर बातों के विषय में अत्युक्ति अथवा मोम की भीति का अवलम्बन किया गया है। उनकी छानबीन में मैं पाठकों को उलझाना नहीं चाहता। उत्तर तो मिलने ही वाला था। मेरा यह भी सवाल था कि उसमें कोई भारी बात न होगी। परन्तु जो बेवर्मी उसमें सुने दिखाई देती है उसके लिए मैं तैयार नहीं था। मैं यह सोचता था कि उसमें नरम दण्ड को कुछ तो कागजित दी जायगी; पर वे सुने ही रक्के गये और असहयोगियों के लिए तो जो बात पहले से बली आ रही है वह हुई है। सरकार की असहस्यता के सम्मुख मैं समझदार आदमी के लिए इस उत्तर से बहकर और क्या प्रभाव हो सकता है!

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

श्री गांधीजी का प्रत्युत्तर

सरकार के पूर्ण पत्र का नीचे लिखा प्रत्युत्तर भी गांधीजी ने प्रकाशित किया है—

धीमान्, महाशय के नाम मेरे लिखे पत्र का जो-अन्तर सरकार ने दिया है उसे मैंने बड़े गौर के साथ पढ़ा है। इस उत्तर में अपनी बातों के सम्मुख में जो आका-बाका बताया गया है उसके लिए मैं तैयार नहीं था। सरकार ने जिन जिन बातों का इन्कार किया है उनमें से पहली ही बात को मैं लेता हूँ। सरकार उत्तर में कहती है "बह (सरकार) और के" साथ इस बात का इन्कार करती है कि "सबसे बड़े-कानूनी दमन-नीति का अवलम्बन किया है और वह इस बात को भी नग्न करती है कि वर्तमान कलियुग कानून-अंग का आन्दोलन असहयोग एक की छेकन-स्वातन्त्र्य, आपन-स्वातन्त्र्य और सेवा-स्वातन्त्र्य के प्रतिष्ठा हकों की प्राप्ति के लिए नग्न उठाना पड़ा।" मेरे पत्र की सरसरी तोर पर ही देखने से यह मात्त हो जाता है कि बापि देहकी में महाशय ने सविनय-कानून-अंग की सत्ता से ही थी तो भी वह झुट नही हुआ था। मैंने अपने पत्र में यह बात भी साफ साफ अक्षर कर दी थी कि कानूनी की दुःखप्रद दुर्दशा के कारण प्रस्तावित सांख्यिक सविनय-कानून अंग अनिवार्य समय तक स्थगित कर दिया गया था। यह सविनय-कानून प्रकाशित कर दिया गया था और सरकार तथा जनता दोनों को वह बात मात्त है कि अब भी लोगों की जो कुछ हिंसा की प्रवृत्ति बाकी रह गई है उसकी कानून के लिए अन्तर-प्रत्युत्तर किया जा रहा था। यह बात जो सरकार ने लिखकर जनता को मात्त है कि स्वयंसेवकों के दण्ड-काय किस्म के प्रतिष्ठा-पत्र पर दस्तखत कराने वाले की राजनीति की गई है; जिसका उद्देश्य नहीं है कि कुछ कलियुग लोग ही भरती होने पावें-जैसे सब लोग अक्षम रह जायें। इस स्वयंसेवक-पत्र का एक उद्देश्य यह था कि वह जनता को अहिंसा के सिद्धान्त की शिक्षा के और असहयोग के कारणों के उपरान्त ही अहिंसा कायद बली दिव की अक्षयसेवकी पूर्ण अक्षयसेवक पर आरत-आरत अपने-आप से बाहर हो गई है। इस बात के अक्षयसेवकी प्रतिष्ठा

कि कलकत्ते में बोका-बहुत डराते-पतकाने की नीति से काम लिया गया होगा; परन्तु मैं यह कहने की भूछता करता हूँ कि, इस डराते पतकाने की बगल से नहीं, बल्कि कलकत्ते की पूर्ण हवताल से उत्पन्न समार के बलीकत भारत-सरकार और बंगाल-सरकार का विभाग खींच उठा। दमन तो इसके भी पहले से शुरू था ही; पर उसकी विछाना न तो कुछ अभी जाता था और न कुछ लिखा ही जाता था। परन्तु स्वयंसेवक हल के चित्तेद और समाजवादी मोर्चियों के रूप में जो दमन शुरू हुआ वह तो असहयोगी समाज में बम के गोले की तरह फट पड़ा। तब भी, मैं फिर कहता हूँ कि इन मोर्चियों ने तथा बंगाल में पंडित योगीशाल नेहरू तथा उनके साथी और बंगाल में लाला लाजपत राय तथा दूसरे समाज इनकी गिरफ्तारियों ने यह आवश्यकता पैदा कर दी कि आकाशक से अभी नहीं, पर बचाव के स्वरूप का समिनय भंग अर्थात् निरपेक्ष प्रतिकार शुरू किया जाय। यहाँ तक कि सर होमसर्जो वाकिवा को भी यह कहना पड़ा कि यदि बम्बई की सरकार ने भी बंगाल, संयुक्तप्रान्त और बंगाल की सरकार का प्रभावपूर्ण किया तो मुझे ऐसी आशाओं का जन्मव्य प्रतिकार करना पड़ेगा अर्थात् लगना नाम स्वयंसेवकों में लिखावेगे या सरकार की ऐसी आशा को भंग करने के लिए जो समाज की जायगी उनमें सम्मिलित होंगे। इस तरह, यदि सरकार अपनी इस नीति की न बदले, जिसके बलीकत भारत के कितने ही भागों में सार्वजनिक समाज, सार्वजनिक संस्थाएँ तथा असहयोगी अन्धकार बन्द हो गये हैं, तो समिनय कानून-भंग की बुनियाद पूरी तरह तैयार हो चुकी है।

अब इस कथन पर विचार करता हूँ कि सरकार ने 'बे-कानूनी' दमन-नीति 'अध्यात्म' करता है। "कानून और सामो' के नाम पर सरकारी अधिकारियों द्वारा होमिवाले बंगली पर अफसोस प्रकट करने या समाज मानों के बचाव, बेद है कि, सरकार अपने उत्तर में बे-कानूनी दमन का स्पष्ट इनकार करती है। इस सम्बन्ध में सरकार और जनता दोनों से आग्रह करता हूँ कि वे नीचे लिखी बातों पर गौर के साथ विचार करें, जिनकी सारभूत बातों पर जोही सवाक-अह्नी सज्जा या कलकत्ता—

(१) कलकत्ते में इनकी प्रथम पर सरकारी अधिकारियों का मोहो चलाया और बहालक कि मुर्दे के साथ भी दण्डित करता था;

(२) सिविल गार्ड्स के पारामिक अत्याचार, जो स्वीकार किया जा चुके हैं;

(३) डाका में एक समा का कलपूर्वक भंग किया जाना और वेजुनाह लोगों का टांग फट कर लोका जाना, यद्यपि उन्होंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई थी और न उसके कारण ही पैदा किया था

(४) इसी प्रकार का सख्क अलीमद के स्वयंसेवकों के साथ किया जाना;

(५) काहीर में सर्वसाधारण पर तथा स्वयंसेवकों पर जो सार्वजनिक और आचार्य-आकाशक किया गया था कलके सम्बन्ध में बे-कानूनर मोडकानन्द मार्ग की अन्धलता से हुई कथिदी की सार्वजनिक कलकत्ता;

(६) अन्धकार में स्वयंसेवकों तथा सर्वसाधारण के साथ निरपेक्ष मोह-बुद्ध-अन्धकार किया जाना;

(७) औरहाल में एक कलकत्ता पैर-मोही कलकत्ता-जाना औरमेरुदी के साथ सार्वजनिक-समाज की कलपूर्वक-भंग-कलकत्ता;

(८) एक अन्धकार का और उसके सिपायियों का बिना-किसी की इजाजत के बिहार के गांवों की लूट देना; 'मिर्च-मिर्च की सरकार ने कलकत्ता किया है, अगर जिसके सम्बन्ध में असहयोगी कहते हैं कि एक स्टैंड के इकारे पर किया गया; तथा जोमपुर में महासमा की खादी तथा कागजों की बला हासला और स्वयंसेवकों पर हमला करना;

(९) महासमा और लिहाकत के दफ्तरी में आधी रात की तमाशी डेना और गिरफ्तारी करना।

सरकारी अधिकारियों की बे-कानूनी और बंगली करतों के ऐसे कितने ही 'अच्छे सभूत' हैं। यहाँ तो उनमें से कुछ ही ऐसे किये गये हैं। यह तो उन सब बातों का सचाई किया भी नहीं है जो कि गारे भारत में हो रहा है, और मैं यह बिना किसी खेदन की आशंका के बताता चाहता हूँ कि भारत के इन सब भिन्न भिन्न प्रान्तों में जो बे-कानूनी करतों की रही है वे ज़रि इन्हीं आत्मियावाला बाग के हथकांड और सेठ के बल बलके के हुक्मों की बात मानें तो बंगाल के अमातुष आत्माचारों की भी कोका कर देती है। यह मेरा निश्चित विश्वास है कि पूर्वोक्त तबे व्यवहार के मुकाबले में तो जाकिबांवाला बाग का हथकांड स्वच्छ न्यवहार था और इसमें तो दुःख और तरस की बात यह है कि मुँके इस बल लोगों पर गोलियाँ नहीं झाड़ी जा रही हैं और उनकी गर्दन नहीं मारी जा रही है, वे इमारों निष्पराध मनुष्यों की मन्त्रणाये हमारे दिल को हिला नहीं पाती जिससे देश का हर आदमी इस सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हो। परन्तु मानो इन बे-गुनाहों के साथ पुकारा गया यह जंग काफी नहीं था, जेलों में भी बागबंदर खींची जा रही है। इन कुछ नहीं जानते कि भाव करांची जेल में क्या हो रहा है, चावरलती जेल में उस अकेले कैदों का क्या हाल हो रहा है और 'कलकत्ता जेल में एक हल पर क्या बंटा रही है। वे सब लोग उसने ही बे-गुनाह होने का दावा रखते हैं जितना कि मैं रखता हूँ। उनका सुनं वही है कि उन्होंने अपनी अपनी राष्ट्रीय सम्मान और गौरव का दूस्ती बनाया। मैं आशा कर रहा हूँ कि वे स्वासिमानी और तेजस्वी आत्माये अधिकारियों का हथका बनाये बाने इन गुस्ताख लोगों के आगे झुक न जायेंगे। मैं कहता हूँ कि इस सत्ताधारियों की कोई हक नहीं है कि वे इन उच्च आत्माओं को अपने सामने प्रायः नंगा दाखिर होने पर मजबूर करें, या किसी गुस्ताख की तरह हाथ जोड़ कर सज्जा कराते या यह कह कर कि 'सरकार एक है' अपना-अपना करवाते। हेमर से करने वाला कोई भी सचल यह गुस्ताख नहीं करेगा; फिर बाहे उले काठ में लगा कर किये ही दिनें तक कोसीतों घंटे बमों न सखा किया जाय, जैसे कि बंगाल के एक-दूक मास्टर के विषय में खबर आई है।

समुच्च-जाति के गौरव की रक्षा के लिए, मैं यह विश्वास करता हूँ कि लार्ड रीडिंग और उनके पत्र का असहिदा-बनाने वाले उन-बातों को नहीं जानते हैं जिन्हें मैंने स्पष्टित किया है; या वे इस बात के कायक हैं कि हमारे कर्मचारी तो गुलामी करते ही नहीं, और इसलिए वे उन बातों को मानने से इनकार करते हैं जिन्हें लोग 'देखारी सत्य' मानते हैं। सच-मेरी इस-बातों में बस भी अनुचित हो तो मैं उन्हें सच के सामने उन्नी-सह-बावस के क्षेत्र और सत्ता मानना करंगा जिस प्रकार कि भाव मैं उन्हें कह रहा हूँ। परन्तु मैं तो इन इतरक-अत्याचारों की शुरुआत-बातों की, न कि अन्धकार और जो, किसी भी ऐसे व्यापारियों के सामने जिनसे सरकार का कोई सरोकार न हो, बिद करने के लिए

सिखाई है। मैं भी साधुजीयों तथा उन दूसरे सज्जनों से जो कि सर्वपक्षीय परिषद् के लिए बोरा प्रत्यक्ष कदम हैं, अनुग्रह करता हूँ कि वे इस आरोपों की जांच के लिए एक निष्पक्ष कमीशन बनायें जिसके निर्णय के अनुसार मेरी हार या जीत हो।

समुद्र-मत्सि के साथ यह जो पाषाणिक दुर्घटना-आरोपिक कदम-चाल का रहा है, इसीके कारण मुझे तथा मेरे किन्तये ही शक्तियों को बाधन प्राप्त किये रहना भी कठिन हो गया है और इन बातों के होते हुए मैं सर्व-साधारण का समय उन बातों की तल्लशी में नहीं खर्च करना चाहता जिनसे मेरा अभिप्राय है जिस के साधारण कानून का तुल्योपयोग। परन्तु सम्झे के दंगे के सम्बन्ध में लोगों का एक गलत कयाल हो जाने की सम्भावना है अतएव उसका संशोधन किये बिना नहीं रह सकता। हाँ, यह बड़सा कलामान और विन्दनीय तो थी ही; परन्तु यह बड़ा रचना चाहिए कि जिन ५१ आदिमियों की जाने उसमें गई हैं उनमें से ४५ से अधिक आदिमी अन्धबोगी या उनसे शहासुमुखि रचने वाले हुजूमबाज थे और जिन ४०० आदिमियों की बोटे पहुँची है उनमें १५० से ऊपर आदिमी इसी जमात के थे। मैं सिखावत नहीं करता। उन अन्धबोगियों की बात उसके दिशावर्ती हुजूमबाजों की बही मत हुई जिसके साथ कि वे थे। उन्हींके सिखावत हुए किन्ना-उसका कल उन्हींने पचा। और वह बात भी भूल न जाना चाहिए कि, कम्झरे सरकार की राय के सिवाक, अन्धबोगी लोगों ने ही सर्वपक्षीय और निष्पक्ष दल के लोगों की समुचित सहायता से, उस गोमाला को ठंडा करने के शान्ति स्थापित की थी।

सरकार यह आरोप करती है कि “क्रिमिनल ला अमेंडेमेंट एक्ट रिफॉर्म उन्ही संस्थाओं पर लागू किया गया है जिनके बहुत संख्याक समासक सम्भावना है कि कार्य करते और उराले-धमकाते थे।” यह आरोप असत्य है। भारत के संसदसभों में आज कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और चाहे ही कोई ऐसा घास हो जलने हिंसा-द्रुति का या उराले-धमकाते की नीति का अवलम्बन किया हो और जिनको उस कानून की रूटे खरा दी गई हो। इस कथन की प्रमाणित करने के लिए अनेक सबूत दिये जा सकते हैं और इस बात के लिए भी कि प्रायः जहाँ जहाँ समाजों भंग की गई है वहाँ हिंसा-काण्ड होने का कोई डर नहीं था।

भारत-सरकार इस बात को अस्वीकार करती है कि अन्धी-आँखों की माफ़ी पर वाहराम ने यह सभ्य नीति अलखार की थी कि जबतक अन्धबोगी आन्दोलन आत्मसमय बना रहेगा तबतक सरकार उसमें हलक न देगी। सरकार की इस अस्वीकृति पर मुझे इस दृष्टि का दुःख हो रहा है। सरकार ने अपने उत्तर में उन कम्प्यूटिक का जो अंश उद्धृत किया है वही मेरी राय में इस बात का काफी प्रमाण है कि सरकार ऐसी हलकालों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती थी। सरकार उससे यह अनुमान कर लेने देना नहीं चाहती थी कि “वे माधव जिनसे राजबंद केसता हो और हिंसा की शेरमा कम होती हो। कानून के अनुसार मुनाह में शक्तिशाली हो सकते हैं।” मैंने यह कभी नहीं कहा कि किसी भी कानून का मंग कानून कानून की रूटे मुनाह नहीं है। बल्कि मैंने जो यह कहा है, और अब भी कहता हूँ, कि अब समय सरकार का वह सिक्का नहीं था कि शान्तिमय हलकालों के लिए अभियोग बनाये जायें, वृत्ति कानून की भाषा में उनके द्वारा कानून का भंग होता हो।

सर्वपक्षीय परिषद् के सम्बन्ध में सरकार अपने उत्तर में मेरे पत्र के इन शब्दों की “तथा दूसरे जगहों से” को “कमकमते के भाषण” के बाद आये है, निष्कल उठा लेता है। मैं फिर कहता हूँ कि वे शक्त, जो कि साधुजीय परिषद् के प्रस्तावों में लक्ष्मी गई थी समयव बड़ी थी जिन्होंने कि मैं “कमकमते के भाषण से तथा दूसरे जगहों से” जान पाया था। अन्धबोगी-दल की जो हलकालों पर कानूनी कड़ी जाती है वे तो उन मोटियों के उठा किये जाते ही अपने आप बन्द हो जायें; क्योंकि उन को-कारक मोटियों के रद्द किये जाते ही स्वयंसेवक-दल का संगठन और शान्तिमय प्रभाव कम हो जाता है। अन्धबोगी-दल की जो हलकालों पर कानूनी कड़ी जाती है वे तो उन मोटियों के उठा किये जाते ही अपने आप बन्द हो जायें; क्योंकि उन को-कारक मोटियों के रद्द किये जाते ही स्वयंसेवक-दल का संगठन और शान्तिमय प्रभाव कम हो जाता है। अन्धबोगी-दल की जो हलकालों पर कानूनी कड़ी जाती है वे तो उन मोटियों के उठा किये जाते ही अपने आप बन्द हो जायें; क्योंकि उन को-कारक मोटियों के रद्द किये जाते ही स्वयंसेवक-दल का संगठन और शान्तिमय प्रभाव कम हो जाता है।

सरकार ने इस कम्प्यूटिक में मुझ पर यह आरोप किया है कि मैं प्रस्तावित सर्वपक्षीय परिषद् केवल “अपने निर्भय की स्वीकार करने के लिए” चाहता हूँ। यह कह कर सरकार ने मेरे साथ बड़े निरुद्धता-पूर्ण कलामा किया है। हाँ, मैंने महासभा की माँग जितने स्पष्ट शब्दों में ही की थी, अन्ध देख भी, जिससे कि किसी तरह की गलत-फहमी न होने पावे और यह मेरा कर्म भी था। अपनी बात साफ साफ कहे बिना कोई महासभावादी किसी परिषद् में नहीं जा सकता था। मैंने तो यह भाषा की थी कि मैं या कोई भी महासभावादी तर्क और बर्तन के अन्वय न समझे जायेंगे—बहु मासुकी सिद्धांत ही हमारे साथ की जायगी। कोई भी आदिमी आकर मुझे विनाश दिला सकता है कि सिखावत, पंजाब और स्वराज्य-विषयक महासभा की माँग अनुचित है; मैं अन्धबोगी अपना कदम पाठे हटा लेगा और अपनी तरफ से मूल की सुधार लेगा। भारत-सरकार इस बात को जाननी है कि मेरी सहा से यही दृष्टि रही है।

कम्प्यूटिक में काफी और के साथ कहा गया है कि मेरे घोषणापत्र में जो माँग की गई है वे कार्य-क्षमिती की माँगों से भी बच कर हैं। पर मैं शान्ति के साथ कहता हूँ कि वे कार्य-क्षमिती की माँगों से बहुत कम हैं। क्योंकि आज, तो मैं आत्मसमय दंग के सविनय कानून-भंग की बन्द कर देने के बन्दों में लिफ्ट इतना ही चाहता हूँ कि यह वाहिवात दमन बन्द कर दिया जाय, उसके अनुसार जिन लोगों की सहाय्य हो गई है वे छोड़ दिये जायें और इस नीति की साफ कला घोषणा कर दी जाय। कार्य-क्षमिती में ही सर्वपक्षीय परिषद् की जो चाह थी। मैंने अपने पत्र में सर्वपक्षीय परिषद् की चाह नहीं की है। यह सब है कि सर्वपक्षीय परिषद् की बात प्राप्त अवसर से साथ उठाने के जगाल से नहीं उठाई गई है; किन्तु यह तो हमारी वर्तमान कमबोरी की स्वीकृति है। मैं बिना संकोच के इस बात की मांगता हूँ कि जबतक भारत की दंग दंग में अहिंसा की भावना वैबस्त न हो जायगी और निष्पक्षद्वारा के साथ बल का संघर्ष न होगा, जो कि केवल अहिंसा के ही द्वारा प्राप्त हो सकता है, वह अपनी माँग पूरी नहीं करा सकता। वही कारण है जो अब मैं कहता हूँ कि कानूनी का सन्तरे परका काय है कि वे इस अन्ध दमन की दृष्टि करावे और फिर अधिक पूर्ण संगठन और अधिक विचार कानूनी में अपनी सक्ति प्रकाश करें। और वहाँ फिर सरकार वे लिफ्ट यह कह कर कि

“आक्रामक ढंग का सविनय अंग तबतक सुनती कर दिया जायगा जबतक कि उस बाड़े मेंता छूट कर सारी स्थिति पर नये सिरे से विचार न कर लें” और मेरे पत्र का नीचे लिखा आखिरी भाग जोर कर मेरे साथ अन्याय किया है—

“यदि सरकार ऐसी घोषणा कर दे तो मैं उससे यह समझूँ कि वह लोकमत का आदर करने की शुभ कामना रखती है और इसलिए बिना हिचकिचाहट के लोगों को यह सन्नाह देना कि वे बिना किसी भी तरफ से अंकुश लगाये लोकमत तैयार करने में लग जाय और विचार रखें कि इसके द्वारा अपनी सोच पूरी हो जायगी। तथा आक्रामक सविनय अंग केवल उन्हीं अवस्था में शुरू किया जाय जब सरकार अपनी पूर्ण विपक्ष नीति का त्याग कर दे या देश के स्पष्ट प्रकाशित लोकमत का आदर न करे।”

मैं यह दावा करने की मुद्रता करता हूँ कि पूर्वांक बातों के प्रतिपादन में मैंने इस दृष्टि की मुक्ति-संगतता और नरमी से काम लिया है।

तो, अब लोगों के सामने, यह क्वाल नहीं है कि जिस कि सरकारी कम्युनिज्म में बताया गया है—अर्थात्—आइनों अच्छी है, जिसका कि फल ऐसा बातक है, या उन सिद्धान्तों की रक्षा करना अच्छा है जो हरएक सभ्य सरकार के आधार-भूत हैं? सरकार भागे कहती है—“सांख्यिक अंग राज्य के लिए इसका साधनात्मक है कि उसका सामना कठोरता और दृढता के साथ किया जायगा।” बल्के लोगों के सामने यह क्वाल है कि कतारमाक होते हुए भी सांख्यिक सविनय अंग शुरू किया जाय या प्रजा की बाधाया। इसलिये का है—कानूनी दमन जारी रहने दिया जाय? मेरी तो यह धारणा है कि किसी भी स्वातंत्र्यात्मीय युद्ध के लिए वह असम्भव है कि वह भावों अज्ञात खतरों की आशंका से चुपचाप बैठा रहे और सारे देश में “कायम और शांति” के नाम पर जो वे मुनहम लोगों का मास लखन्य छुटा जा रहा है और उन पर हमला किया जा रहा है, इसका कोई अकसीर इलाज न करे।

(अधोनी से अनुवादित) मोहनदास करमचंद गांधी

जरूर पहिए

“हिन्दी नवजीवन आदि मूल्य में”

इस सूचना के अनुसार हमारे पास कितने ही पत्र आये हैं; परन्तु बहुतेरे लोगों ने उनके साथ प्रमाण-पत्र नहीं भेजे। अतएव हम उन सब महाशयों का तथा अब भागे पत्र भेजनेवाले सबनों का ध्यान नीचे लिखी बातों की ओर विचारते हैं—

१ जो सबन प्रमाण-पत्र नहीं भेजेंगे उनके पत्र पर विचार नहीं किया जायगा न उसका कोई उत्तर ही दिया जायगा।

२ जो सबन इस रिमागल के मुस्तहक हो चुके हों वे मनीआर्डर के कृपन पर रिमागल का उभेज नकर करें।

३ यह रिमागल मरफियों के लिए है; कागजरेतियों, सभा-हवाओं, विधानियों आदि संस्थाओं के लिए नहीं।

४ जब तक इस कार्यालय से प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति की सूचना न मिले जबतक कोई सबन अपना भेजने का कष्ट न उठावे। इस बात पर मैं विशेष रूप से ध्यान दें।

अवस्थापक—“हिन्दी-नवजीवन”

टिप्पणियाँ

खर का बुद्धमन

डाक्टर राजन और शांती मरदास के दो बड़े कार्यकर्ता हैं। उनको तथा दूसरे दो सबनों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। अरराय? यथ-पान-निषेध। मरदास-सरकार ने मरदासा और सिद्धाचत के अंग-अंग करने की एक मिराली ही रीति निकाली है। वह कमिजल या अमेरिस्ट एक्ट और एक्टोही सबनों के कानून का आधन लिखे बिना ही अपना मतलब सिद्ध कर रही है। वह बंगाल और संयुक्त प्रांत से बेहतर रहना चाहती है। वह पूर्वीक कानूनों का व्यवहार करने की बदनामी से बचना चाहती है; क्योंकि उनपर अब देश में खर टीका-टिप्पणी हो रही है। मैंने तो सुना है कि मरदास में लार्ड मिनिज्म की अवस्था पर त्यागदान चेटी (कॉन्सिडर पाटी) के मुहिबा। ही इन संस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने पर अधिक मुक्त हुए हैं। सर स्वागत्य अपने प्रतिपक्षी के लिए एक अर्थकर युद्ध है; पर स्वभावोकी योग तो साधनों और कार्यों के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। तो उनके लिए तो उन कार्यों का करने वाला चाहे अंगरेज हो, चाहे हिन्दुस्तानी, दोनों एक ही बात है। छुटे तो यह विषय-पूर्वक विचार है कि स्वराज्य-सरकार के समय में जी अंगरेज नौकर रहेंगे वे उतनी ही अच्छी तरह से रहेंगे जितने कि हिन्दुस्तानी। और इस दुःख के साथ देख ही रहे हैं कि इस वर्तमान शासन-प्रणाली में हमारे देश-आइं की किसी अंगरेज ही की तरह बुरे शासक हो सकते हैं। तो हमारा यह दुःख तो शासन-प्रणाली के साथ है—उसके सृज-संवाकल और सहायक चाहे कोई हो। इस तो कोई बार-पुनरी से विद्वज कानूनों के खिलाफ हो रहे हैं—अंगरेजों के लिए एक दुख और हिन्दुस्तानियों के लिए दुःख। तो हमें खर इसी अवस्था का अनुसरण करानि न करना चाहिए। अच्छा बात है, मरदास की परीक्षा और आत्मछुक्ति पर त्यागदान चेटी के ही राज में हो।

यदि हम अपने सिद्धान्त के और अपने मत के सबे हों तो हम अपने प्रतिपक्षियों के साथ सफरता-पूर्वक व्यवहार कर सकें; फिर चाहे वे हमारे ही देश-आइं हो—चाहे अंगरेज हो। परन्तु डाक्टर राजन ने अपनी गिरफ्तारी के पहले जो पत्र मुझे भेजा है उससे यह नतीजा निकलता है कि हमें अपने प्रतिपक्षियों को अपना खर अपने ही लोगों से अधिक कायधान रहना चाहिए। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि इन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अहिंसा की प्रविष्टा कर लेने पर भी उसके शाब्दिक अन्ता कायल नहीं हैं। अर्थात् वे हिंसा-कायल सभाने कार्यों की सहायता को बुरा नहीं समझते। मासूम होता है, वे यह समझते हैं कि शांति और अमानिस्त दोनों के प्रयोग साथ साथ चल सकते हैं और दोनों मिलकर देश को उसकी कल्प-सिद्धि में सहायता देते हैं। यह क्वाल देश के हित में हासिक है। यह कपट-मूलक तो है। जो परस्पर विरोध सन्धिना साथ साथ काम चाहे कर सके पर वे दोनों एक ही दिशा में नहीं काम कर सकती हैं। यदि अहिंसा एक आक्रमक-भाव हो या हिंसा-कायल की पूर्ण तैयारी हो तो उसका कायस्थिक या जान बूझकर किया गया उदक, आक्रमकता के तौर पर, अहिंसा के जारी रहते हुए भी, एक बड़ा काम माना जा सके। पर यह भारत का धर्म-भूतक नहीं हो सकता। ईश्वर सबका साथी है और यह हमला मन्वावान् भी है कि हिंसा व्यवहार के लिए हमें उचित दृष्टि दे सके। इस समय तो हमारा विचार यह है कि भारत को हिंसा-कायल के द्वारा किसी प्रकार का जान नहीं हो।

कला और केवल महिला के ही द्वारा, बिना किसी प्रकार के शिक्षा-कांड की सहायता के, वह अपने प्रियेय भेष को अवश्य प्राप्त करेगा। अतएव यदि हम विचार चाहते हैं तो असहयोगियों को प्रत्येक शिक्षा-कार्य के प्रति, जो उनके भेष की सहायता के कारण किया गया हो, सचेत होकर ही स्पष्ट भाषा में तीव्र विवेक करना चाहिए। जो लोग महिला के वाचक न हो या वह मानते हों कि दोनों का प्रयोग साथ साथ किया जा सकता है, अपना एक अलग ब्रह्म हैं और सरकार से उठें। हा, इससे असहयोगियों का काम कुछ कठिन हो तो जायगा, पर उतना कठिन नहीं जब कि उन्हें अपने ही घर में अपने सन्तुष्ट से रहना पड़ता है। उनकी कार्य-विधि अवश्य ही सुद्ध रहनी चाहिए। जरा भी आन्तरिक झगड़ रहे जाने से वह आन्तरिक रोग का रूप धारण कर लेगा और वह अन्तर्गत नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सफ़ाता की पहली और एक-मात्र कार्य यह है कि हम अपने सिद्धान्त और प्रशिक्षा के सचेत बने रहें। जब असहयोग के द्वारा ठीक ठीक और पूरी आत्मशुद्धि या हो तो अपना हीना कि न-असहयोग एक पुरा और अष्ट सिद्धान्त है, अष्टसुख एक मनुष्य सम्पत्ति है। हमारी आन्तरिक प्रभुता का प्रतिकार नहीं रहता और आग्रह के साथ किया जाय ता नहीं सरकार के प्रतिकार के लिए वह है। यहाँ आत्म-शुद्धि की विधि एवं हई नहीं कि हमें उस प्रजाती का नामोनिशान तब न दिखाई देना जिसके साथ आज हम युद्ध लड़ रहे हैं।

सर्वजन्य भेष में साक्षात्कारी

रौतक के साथ प्रत्येक पुरुष है कि उन जिलों में वह कि सरकार विरपतारियों नहीं कर रही है लोग आप हो कर निरपराध हों या नहीं? मेरा तो स्वाल्य था कि भ्रमे पिछले अर्धों में इस बात की अन्धकी तरह साक साक समझा दिया है। हा, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि निरपराध होने का मौका आवे तो हमें उठें न डाकना चाहिए पर हमें अपना काम छोड़कर सरकार को अपनी निरपराधता पर मजबूर न करना चाहिए। ऐसा करना या तो जाकायम सविनय कानून-भंग समझा जायगा या अनिनीत कानून-भंग कहा जायगा। इस सुझाव की ना हमें बात भी न करनी चाहिए। किन्तु जाकायम सविनय भंग तो एक ऐसा अधिकार है जिसका उपयोग हम आवश्यकता के अनुसार, अपनी पूरी तैयारी होने पर ही, कर सकते हैं। इतना ही नहीं किन्तु अपने परिवर्तित वैधी ही मिश्रत ही और साथ ही हमारी तैयारी भी हो, सब तो एक-अधिकार का उपयोग करना हमारा कर्तव्य हो जाना है। पर यह जाकायम सविनय कानून भंग फिर वह चाहे वैयक्तिक हो या सामुदायिक हमारे पास के तमाम शास्त्रिमय उपार्थों में है तो सबसे अधिक भयंकर किन्तु साथ ही सबसे अधिक परिणाम-कारक है। मैं स्वयं तो मानता हू कि देश सामुदायिक रूप से 'अनर्ध-रूप प्रकार भंगन स्वरुपों के लिए हाथकने को तैयार नहीं हुआ है। इसके लिए तो हमें इससे भी महान और बड़ी विवेक-अवस्था की जरूरत है। कठक और दुर्गम माझम कोने-कोने कानून और विवेकों के और पालन का ठीक ठीक महसूस-यहाँ-तै तो सामाजिक महसूस करने का ना-है मजबूत केना चाहिए। जाकायम सविनय भंग तो एक ऐसा अधिकार है जो कठिन नपस्या करने पर ही प्राप्त हो सकता है। हमारी सपना जमा इतनी उन्नत नहीं हा हा है। अस्वस्थ-अस्थिर-अपूरी तैयारी पर ही (म जाकायम सविनय भंग छूट कर बैठें तो हम एक एकी कान्ति कर डाँकेन जिसकी न ता हम जाना करते हैं और न इच्छा ही। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी कान्ति के तो हमें 'दूर प्रकार' से अपने ही ही ओषिषा करनी

चाहिए। अतएव हमें कम से कम इतना तो अवश्य करना चाहिए कि हम तबतक इन्ने रहें जबतक कि मैं खुद इस प्रयोग को कर के उसका फल न देख लूँ।

इसे अभी यह समझें कि देश में कई स्थानों में हाथ कमी और हाथ-पुगी कादी पहनने की शर्त का पालन अन्धकी तरह नहीं हो रहा है। इसी प्रकार असहयोग के रौप-के भी हम बहुत सी जगह छुट नहीं हुए हैं। मेरा तो स्वाल्य यह है कि तिरि जेल जाने का सामर्थ्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हिन्दू-मुस्लिम-सिख-पारसी-ईसाई एकता, असहयोग को चीना, और हाथ-कमी और हाथ-पुगी कादी पहनना आवि शर्तों के पालन करने की तैयारी तथा सामर्थ्य है। यदि हम इन शर्तों को पूरा नहीं किया तो जेल जाने का कार्य तो उसके भी लाल नहीं। यह तो वाक्यी महापुरुष बताता है और अपनी सक्ति को सर्वगर्वाभा है। जेल जाने का लाल हेतु यह नहीं है कि सरकार को विवेक किया जाय। उसका मूलभूत उद्देश्य तो आत्मशुद्धि है। सरकार को विवेक करना तो गौण बात है। इस बात का तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि सरकार किसी निरपराध, अज्ञात और छद्म पुरुष पर अज्ञान्य करने से ना उसे जान से मार जानसे से चाहे किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष, पर उसका अंत तो उसी समकक्षी युवा समक्षिण महारे है। यहरे अन्धकार को केवल एक ही दीपक नष्ट कर देता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि हर जगह असहयोगी लोग सविनय कानून-भंग की तमाम शर्तों को पूरा करने पर और है। सविनय कानून भंग तो हरएक शास्त्र कर सकता है, यदि वह कान्य, पाना, मनसा महिला का पालन करता हो, हाथ-कमी और हाथ-पुगी कादी को अपना प्रत्येक कर्तव्य समझ कर पसन्ता हो, असहयोग को एक असहयोगी पुराह समझ कर उनसे दूर रहता हो और वह सबसे बिल से मानता हो कि भारत की तमाम कौमो और जातियों में एकता होना भारत में स्वराज्य स्वामित्व करने तथा उसे निरस्वाधी रखने के लिए सर्वे आकायक-है। हा, ऐसा कोई भी शास्त्र सविनय कानून-भंग कर सकता है, फिर वह चाहे बकौल हो, उपाधिधारी हो या औपनिषद का सत्य भी क्यों न हो। (यम इतिवा)

गोरक्षपुर का गुनाह

गोरक्षपुर की दुर्घटना के सम्बन्ध में भी गांधीजी 'मन्वीय' में लिखते हैं—“इत दुर्घटना का झल सुनकर मेरा और प्रत्येक समसारा आत्मी का सिर नीचे झुक जाता है। बारडोली की तमाम आरम्भ के लिए यह अन्धकान है। जो-जो शास्त्र के पुकारी हैं उन्हें अशास्त्र की पुन्येवाली सरकार और छोड़-समान सेवों से असहयोग करना पड़ेगा। जब हमारे आदमी मरते हैं तब मेरा दिल नहीं धकता अपना यदि धकता है तो मैं उसे दबा सकता हूँ। पर जब किसी एक की मर्त्यता का जन्म हो जाता है तब मुझे सन् माझम होती है और हमारी उत्तरी के विषय में भय उत्पन्न हो जाता है।

यह संशय जरे उभर का है। जो शास्त्र के मानने वाले हैं उन्हें अपनी आत्मा की जीव करनी पड़ेगी। उन्हें शास्त्र का विस्तार करना पड़ेगा। इस कवाई का उद्देश्य है बचना नहीं, बर घटना है। यह सवाह मनुष्यों की लुहा कन्ने के लिए नहीं बल्कि एकज करने के लिए छूट की राह है। गोरक्षपुर जिले के लोगों के इस पाप का सब से बड़ा विमोक्षक मैं हूँ। पर प्रत्येक छद्म असहयोगी भी है। हम सबको उसका सुलभ नमाना पड़ता है। भैर, अतस्तानिका की और असहयोगियों की साज रम।

मेरा क० गांधी

शकराल केनाभाई बैरद द्वारा मन्वीयम द्वाराकन, पूरी मोड, पानकोर नाका, महमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी मन्वीयम जर्नीयम के सम्पादक बन्नाच द्वारा प्रकाशित है।

हिन्दी नवजीवन

उपायक—मोहनदास करमचन्द गांधी

कर्म १

अहमदाबाद—फाल्गुन वद्य ८, संवत् १९०८,
रविवार, सातवाक, १९ फरवरी, १९२२ ई०

अंक २७

टिप्पणियां

महासभा के दफ्तर भी थे—कायदा !

फरीपुर से महासभा के मंत्री लिखते हैं कि यहां के जिला मैजिस्ट्रेट ने पुलिस के द्वारा किले के प्रायः तमाम महासभा के दफ्तरों को बन्द करा दिया है। स्वयंसेवक खूब पीटे गये; पर वे पूर्ण अश्विमत बने रहे। जिन मकानों में महासभा के दफ्तर थे उनके मालिकों को भी जेल मेजरने की भमकियां दी गई हैं। मैजिस्ट्रेट अपने दफ्तर में लिखते हैं कि महासभा-समितिवां भी वे—कॉमर्शियल इंडस्ट्री नहीं हैं और जो कोई घर न देवे तथा सरकारी नौकरों के बहिष्कार करने पर कुछ कहे जुनेमा एवं सरकारी कामों में उपद्रव करेगा उसे कानून कीबहारी के अनुसार सजा दी जायगी। ऐसी वे—कायदा सभा-समाजों के लिए जो अपने मकान किराये पर देंगे वे भी सजा के पात्र होंगे।

जब इस रीति से लोग नय-कल्पित किये जा रहे हैं तो तब उन्हें यह बताना कि क्या करना चाहिए, आसन बात नहीं है। यह बात तो सिर्फ अपने तहस-तहस न हो जाने की है। मुसलमान हैं कि मकान-मालिक इस मोटिव से घर बायं और हमें अपने मकान किराये पर न दें। तो इस दशा में जबतक हम आमाद हैं तबतक छुट्टी जगहों में अपने दफ्तर रखें। यदि वे हम सब लोगों को जेल में ले जायं और एक जगह पर रखें तो हम वहाँ आपस में बातचीत और सहाय-सहायता कर लिया करें और जेलों में स्वराज्य के सिद्धांत का प्रयत्न करें, वैसा कि आगरे में हो रहा है। इसके लिए हमें वहाँ बरखा कानून चाहिए, सबकोनों को मिल कर हमें आरक्षण और स्त्रोत्र-पाठ करना चाहिए तथा सब लोग मिल-जुलकर ऐसे ही दूसरे काम करें जो जेल के नियमों के विपरीत न हों। जब जेल के अधिकारी हमें मारते मारते सब जायेंगे तब निश्चय ही वे हम पर मोक्षियां हाथेंगे। और जब वे ऐसा करेंगे और हम उठते पलत हिम्मत न हो जायेंगे तबकि कहेंगे—“नगर सामने” यह, तभी स्वराज्य स्थापित हुआ सम्भा है; क्योंकि उस दशा में हम कष्ट-सहन की असीम क्षमता प्राप्त कर चुकेंगे।

“जैसा कि दूसरे देष्टों में”

मैंने सरकार के वे—कानूनी दमकें कितने ही बहुत पेश किये थे। बड़े-छाट साहब वे तो इस दमक से ही हाक साफ हमकाय कर दिया था। अब भारत-सरकार के होम मेम्बर सर निरपेक्ष मैजिस्ट्रेट ने भी किरें प्रायः तमाम इलाकों की सभाएँ

पेश की हैं। बड़ी लचर है। यदि उन्होंने ऐसा न किया होता तो मैंने ऐसी भी आवाज का निश्र न खड़ा किया होता। अबतक अरुणिकर बातों की सोचदों जाना लीपापोती की जाया करती थी। अब यह स्पष्ट प्रकट होता है कि इस तरीके की सजा देना आवश्यक माह्रम होने लगा है। अब तो लोग बड़े साहस के साथ सरकारी अत्याचारों की पोक कोरने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। अतएव सरकार के लिए अब ऐसी लीपापोती करना असम्भव हो गया है। तो अब उसने उन तमाम दुष्कृत्यों का समर्थन करने की रीति अकलवार की है। माह्रम होता है कि सर निरपेक्ष नगर-सभा के सदस्यों की जाव तीर पर बकने में आ जाने वाले समकाल हैं। पहले तो उन्होंने उनके सामने आम तीर पर उन बातों का इनकार किया; कहा कि धारा-सभा के अधिकार की बात नहीं है कि प्रांतीय शासन की बातों का बचे किरें से विचार किया जाय। फिर आपने भारी से भारी आरोपों का भी समर्थन इस प्रकार किया है—

“दो बात इत्याक ऐसे हैं जिनकी और मुझे आपका प्यान आकर्षित करना चाहिए। एक तो यह कि वे—कानूनी सभा-समितियों की बक-पूर्वक भंग कर देना और ये आपको यह साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि यह सरकार का हारा है कि जहाँ कहीं सरकारी दुकान होने पर बमार्थ भंग न हो वहाँ अब जब आवश्यक हो, उन्हें बक-पूर्वक भंग कर देना, जैसा कि दूसरे तमाम मुल्कों में होता है। ऐसी दशाओं में बक-प्रयोग ही एक मात्र हलाक है। दूसरे यह कि भी गांधीजी ने अपने बकमम में रात को तलाशियां और गिरफ्तारियां करने की बात कही है। तो भारत-सरकार ऐसा आभासन देना नहीं चाहती कि, जहाँ कहीं आवश्यकता होगी, वहाँ जिन को या रात को तलाशियां या गिरफ्तारियां न की जायेंगी।”

यह जबाब बिलकुल हाक है। बक का प्रयोग हो भी गिरने कोनों पर और आधी रात को चरों में जुलना आदि बातें मामूली कार्रवाई के नाम पर की गई हैं। कुछ हालि नहीं। इसके तो उलटा इस आरोप की पुष्टि होती है कि यह सरकार मामूली तीरपर बरका है और लोग इसको गवारा नहीं कर सकते। यह छकी स्वीकृति तो बावसक ही थी। क्योंकि जब कोनों के किनों से जेलों का कर तो बुर हो गया। तो उन्हें मजबूर करने का दूसरा उपाय हुआ सार्वत्रिक दमक और छानमछाना खूट-पलें,

जिससे लोग यह समझ लें कि सत्ताधारियों की इच्छा के आगे फिर न छुटाने का क्या फल मिल सकता है। तो अब शारीरिक दृष्ट और रात की बजाइयाँ अधिक ही अधिक होंगी, कम नहीं। जब हमारे लिए ये भी मामूली बात हो जायगी तब इसके बाद की कुदरी सीढ़ी है रात और दिन गोमियाँ खलना। और आज तक तो मैं असहयोगियों को इसी बात के लिए तैयार कर रहा हूँ कि वे उस अन्तिम पारलौकिक की आशा करते रहें जो कि आजादी की चाहने वाले लोगों के ही लिए रिश्ता रक्खा जाता है। स्वेच्छा के साथ मरना ही मोक्ष है। हिन्दू-मत के अनुसार तो स्वतन्त्रता का सर्वोपरि स्वरूप अर्थात् मोक्ष उसी अवस्था में सम्भवनीय है जब कि मनुष्य स्वेच्छापूर्वक अपने शरीर को अर्पण कर दे और शारीरिक आवश्यकताओं के विषय में विमूक्त उदासीन हो जाय। और यह नियमबद्ध राजनैतिक स्वतन्त्रता क्या है? उस प्रकार की आजादी की पैशावर्दी। अतएव यह ठीक ही है कि हम अपनी समाय नीयें और शरीर तक अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए स्वेच्छापूर्वक इस सरकार के हथके कर दें।

सर विलियम इसमें और छूट-पाट की सफाई इस विना पर पेश करते हैं कि "इससे तमाम देशों में ऐसा ही किया जाता है"। पर मैं कहता हूँ कि बात हरमिन ऐसी नहीं है। शांतिमय समायें, फिर चाहे वे कितनी ही बे-कानूनी क्यों न हों, कभी इससे देशों में बलपूर्वक अंग नहीं की जाती और न भरत में ही इससे पहले कभी की गई। ऐसे मौकों पर तो समाजों के संघर्ष और यदि आवश्यकता हो तो थोटा भी तलब क्रिये जाते हैं और जेल में रक्त दिये जाते हैं। सरकार को सभ्य बनाने की पहली सीढ़ी यह है कि शारीरिक दृष्ट की प्रथा विमूक्त उठा दी जाय। लोग इस बात की याद रखें कि वे हमारे हिंसाकांड मचाने या उसका प्रचार करने के लिए नहीं की जाती हैं; बल्कि जनता के बहुमूल्य अधिकार की जांच करने के लिए की जाती हैं। व्याख्यानगता और प्रेक्षक लोग निरपराध चाहे भले ही किये जायें; पर उनपर हमला तो हरमिन न होना चाहिए; न वे पकड़ कर खींचे ही जाना चाहिए।

सर विलियम को अपनी पाशविक स्वीकृति पर गर्म मालूम हुई। इससे उन्होंने अपनी सबल सफाई के उपसंहार में स्वयं ही गोरखपुर की दुर्घटना को बरीट बनाया। यह सिद्ध करने के लिए कि अहिंसा की प्रतिज्ञा करने वाले स्वयंसेवक भी सब अस्वस्थ नहीं रहे। जैरी वीरा के लोगों के उस पाशविक बहारा को सफाई तो किसी तरह नहीं दी जा सकती। पर पता नहीं, उसमें स्वयंसेवक भी थे या नहीं। अच्छा तो जिन स्वयंसेवकों थे हिंसाकांड मचाया हो या जो मचाते हों उन्हें लौक से सजा दीजिए; पर इसके लिए निरपराध और निरपराध लोगों पर बल-प्रयोग करना कैसे जायज हो सकता है!

लेकिन असहयोगियों की सरकार की ऐसी बे-कानूनी बातों से कुपित न होना चाहिए। वे सावधान रहें। उन्हें येय के साथ छह-सहन करते हुए उसे पतान करना है। उनके मन तक में 'बदले' का विचार न आना चाहिए। सरकार जितना ही अधिक बल-प्रयोग करे उतना ही अधिक हम उसे सहन करने के लिए तैयार रहें। तभी हम पञ्चम पर स्थित सरकार के बजाय लोकमत पर स्थित सरकार की स्थापना कर सकेगे। हाँ, बल का प्रयोग तो लोक-संघालित सरकार में भी करना पड़ेगा; पर उस अवस्था में उसका प्रयोग 'जैसा कि छहरे देशों में होता है' सिर्फ कन्ही लोगों पर होगा जो बल के द्वारा लोकमत का निरोध करना

चाहेंगे। मि. डाट्टेय यह कह कर कि तमाम यूरोप की सरकारें बल पर ही स्थित हैं, नरम दल वालों की गंधें 'रास्ते' छिगये हैं। कम्बन या पेरिस में शांतिमय जन-समूह को, यद्यपि वे किसी कानून का भंग करने के लिए एघट हुए हों, बलपूर्वक बिखेर देना असम्भव होगा। हाँ, वे बल-प्रयोग करने या उसका प्रचार करने के लिए एघट हों तो बात इसरी है।

क्या क्या स्थगित?

लेकिन जैरी वीरा ने असहयोगियों के सामने एक क्या ही कर्तव्य उपस्थित कर दिया है। उस दिन बारबोनी में कार्य-समिति की एक बैठक हुई। उसमें यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि, असहयोगी लोग फिलहाल सविनय कानून-भंग की तमाम हलकें, क्या सामुदायिक और क्या वैयक्तिक, स्थगित कर दें। महा-समिति की बैठक देहली में आगामी २४ फरवरी को होगी। तबतक क्या आकाशम की क्या राखक सभी कानून-भंग बन्द हो जाना चाहिए। मैं आशा कर रहा हूँ कि महा-समिति कार्य-समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। मेरी राय में तो सामुदायिक अंग बहुत समय तक-कम से कम इस साल के अन्त तक-बन्द रहना चाहिए। यह साफ चाहिए होता है कि हम अभी जन-समाज को अच्छी तरह अपने बसा में नहीं कर पाये हैं। वैयक्तिक आकाशम अंग भी कुछ समय के लिए बन्द रहना चाहिए। लेकिन महासभा की इसरी तमाम मामूली हलकें को जो कि हमारे उद्देश-साधन के लिए आवश्यक हैं कार्य-समिति ने नहीं छुड़ा है। फिर सरकार उन्हें बन्द भले ही कर दे। तो हमें स्वयंसेवकों की भरती अवश्य करना चाहिए। पर अपनी प्रतिज्ञा पर पूरा ध्यान रहे। यह भरती मनार्थ-हुकूमों का भंग करने के लिए नहीं; बल्कि महासभा के वास्तविक कार्य के लिए हो। इसी तरह हमें खादी-प्रचार भी बराबर करते रहना चाहिए। कार्य-समिति ने विदेशी कपड़ों पर पहरा रखना भी फिलहाल कम कर दिया है। उसने सिर्फ शराब की दुकानों पर ही पहरा रखने की इजाजत दी है और तो भी शुद्ध शरीर लोगों के द्वारा। अतएव मैं आशा करता हूँ कि तमाम कार्यकर्ता सबेरे दिल् से कार्य-समिति के प्रस्ताव का अनुसरण करेंगे और उसका के साथ उसके बताये विधायक कार्यों में लग जायेंगे। इस विधायक कार्यक्रम के द्वारा तमाम दलों में जिनका एक ही लक्ष्य है-खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य, एकता हो जानी चाहिए।

अहमदाबाद और सुरत

अहमदाबाद और सुरत की म्युनिसिपैलिटीयों सरकार के द्वारा बन्द कर दी गई हैं-इसलिए नहीं कि उनका काम अच्छा नहीं चलता था, बल्कि इसलिए कि बहुत अच्छा चलता था और वे बहुत आजादी के साथ अपना काम करती थीं। वे तो तथा नजियाद की म्युनिसिपैलिटी बड़ी व्यवस्थित सजाई बिरता और गौरव के साथ सरकार से लड़ रही हैं। सरकार उनके कार्यों में हस्तक्षेप करती है और अनुचित रूप से उन पर अपना अंकुश रखना चाहती है इसी पर यह लड़ाई खड़ी की गई है। इन म्युनिसिपैलिटीयों का अपराध यह है कि उन्होंने प्रारम्भिक पाठशालाओं को सरकार के अंकुश से मुक्त कर दिया है। उन्होंने सरकारी सहायता लेना बन्द कर दिया। यह कबाब में रखने की बात है कि उनके निर्वाचित सदस्य जिनका बड़ा बहुमत है, हमेशा कर-हाताओं से सलाह-असहारा करके काम करते रहे हैं। पर इसी बात की सरकार नहीं चाहती। इसके लोकमत प्रभावशाली होता है।

म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों और मयदाताओं का कर्तव्य बहुत सरल है। वे जब भी प्रारम्भिक पाठशालाओं पर अपना अंकुश

बनाये रखें। कर-दाता लोग उन समितियों को कर न दें जो सरकार के द्वारा नामजद की जायें और जिसका बोझ लोगों पर स्थानस्थान डाल दिया जाय पर अपने सबको भी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए उन्हें अवश्य हफ्ता देना चाहिए। ईदस्म लोग एकत्र बने रहें। जहाँ तक व्यवहार्य हो यह समझ कर कि मानों यह राष्ट्रीय स्मृतिविरुद्ध ही है, काम करते रहें। मेरी राय में तो सामय ही कोई ऐसा महफला होगा जहाँ शिक्षित और प्रमुख लोगों की सरकार से सहायता की जरूरत पड़ती हो। दुनिया में ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे अहमदाबाद, सुरत और मुंबई के लोग बिना सरकार का मुंह ताके अपने शहरों के रास्ते में साक कर सके और रोटी का प्रस्थान न कर सकें, खूब अपने सबको भी शिक्षा की व्यवस्था न कर सकें, रोमियों का इलाज न कर सकें और लोगों को पानी न पहुँचा सकें। हाँ, पुलिस की सला उनके पास नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही बात में सरकार की सहायता की जरूरत होगी। कर बतूल करना। सो षष्ठ पर स्थित सरकार की जगह पर लोकमत पर स्थित सरकार को रख दोजिए; बस आपको कर बतूल करने की मंजूरी मिल जायगी। अहमदाबाद में सत्ता के बल पर कर बतूल करने की कपेक्षा स्वेच्छापूर्वक बंदे से ही अपेक्षित रूपका प्राप्त हुआ है। इन जागत स्थानों में लोग नामजदा समितियों और लोक-निर्वाचित प्रमितिधियों का इन्तु युद्ध बने बाव के साथ देखेंगे। (यं. ई.)

गोविंदजी बलनजी का मामला

धर्म के महाद्वार मिठाईवाले भी गोविन्दजी बलनजी आम जेल में बिरोधमान हो रहे हैं। इस गान्धी पर सुने इसके पहले ही टिप्पणी करनी चाहिए थी। पर मेरे पास इस मामले के कागजात नहीं थे। इससे मैं ऐसा न कर सका। कागज-पत्र सुने डाढ़ ही मैं भिजे हैं।

श्री गोविन्दजी को छः महीने तक जेल में आराम करना है। सबत कैद की सजा है। इसको तो मैं और भी स्वागत करने के योग्य मानता हूँ। सारा सजावाले जेल नहीं भोगते। यह मेरे अनुभव की बात है। सलत सजावाले ही छत्रमुच जेल भोगते हैं। सारी कैद वालों के जो ऊब उठने की सम्भावना बनी रहती है। सबत कैदवालों के दिन आनन्द के साथ कट जाते हैं। मन जेल की महक बना सकता है। मन यदि दिनरात कैदखाने का ही विचार करता रहे तो वह कष्टदायी भी हो सकता है। अहसयोगी को यदि जेल कष्टदायी मादम हो तो उसे असहयोगी नहीं कह सकते। मीराबाई को जहर का प्याला अमृत की तरह मादम हुआ। झुकराते में अपने हाथ में विष का प्याला ले कर अपने प्रिय सिध्द की आत्मा की अमरता पर ऐसा भावधान सुनाया जो संसार में सदा अमर रहेगा। जहर का प्याला देने वाले दारोगा के प्रति अथवा विष पान करने की सजा देने वाले न्यायाधीश के प्रति उसके भिन्न में जरा भी द्वेष या रोष नहीं था। उसकी मयूर भाषा ही इस बात को सिद्ध कर दिखाती है। संसार के इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण दिखाई देते हैं। असहयोगी लोगों को अदालतों का त्याग केवल राजनैतिक अपराधों के ही लिए नहीं करना है। हम पर चाहे कैसा ही गंदा इलाज क्यों न लगाया जाय; पर असहयोगी तो स्वायत्त अदालतों में अपनी सफाई दे ही कैसे सकते हैं? दुःख अपराध करने में हैं। इस बात में नहीं है कि संसार हमें अपराधी मानेगा। कितने ही पापी लोग अपने पापों को छुड़ाकर संसार में धर्मशुद्ध माने जाते हैं और पृथ्वी पर आम रूप होकर निघाते हैं। पर इससे उनकी विभ्रम नहीं होती। उन्हें हम संसार के उग मानते हैं। अदालतों में जिन जिन लोगों की सजा दी जाती है उन सब को हम अपराधी नहीं मानते। हर एक अनुभव

मनुष्य को मादम है कि कितने ही निर्दोष आदमी अदालतों में सजा पाते हैं और अपराधी साफ छूट जाते हैं। एक बकल की हिसिब से भी मेरे ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं। अदालत में जाना नौपक की बाजी की तरह है। किसी का दाव सीधा पड़ जाता है और किसीका उलटा। जिसका दाव सीधा पड़ जाता है उसके साक्षक माने जाने का कोई कारण नहीं। जिसका दाव हमेशा लज्जा पड़ता है उसके असरक दाव गिराने का भारी प्रयत्न करते रहने पर भी, सफलता नहीं मिलती। प्रत्येक नौपक के बिलखी के सामने ऐसे दम्य कबे हो जायेंगे। दुर्घोषण जो जीत गया और पाँचव हार गये, इसका कारण यह नहीं था कि पाँचवों को बीपड खेळना याद नहीं था। नेबारे बुधिष्टिर ने अपनी तरफ से मिहमत करने में कोर-कसर न रखी। परन्तु पाँचवों को तो अमर होना था। उन्हें यह फिर एकबार सिद्ध करना था कि धर्म के साथ हमेशा दुःख रहा करता है। इससे पाँचव हार गये। परन्तु जगन् आज उन हारे हुए पाँचवों की पूजा करता है।

श्री गोविंदजी का जगन् उनका मित्र-मण्डल है। उनके मित्रगण उनके विषय में क्या खयाल करते हैं? अभी तक मैंने उनका एक भी ऐसा मित्र नहीं देखा है जो उन्हें अपराधी मानता हो। मेरे सामने तो उनका आँसू से भरा हुआ मुख-मण्डल अभी तक खड़ा है। जब कि उन्हें यह खयाल भी नहीं था कि मेरे ऊपर मुकदमा चलाया जायगा या क्या होगा, तभी उन्होंने मेरा साक बद्ध करने के लिए, बीमार होते हुए भी, मेरे पास आ कर रोदन करते हुए मुझे कहा कि मैंने किसी को भी नहीं अडकाया। मैं पारसियों के साथ उठता-बैठता हूँ। पारसी लोग मेरे भाइय हैं। उन्होंने मैं मादमर हुआ। फिर मैं बहि उन्हीं पारसियों के बिलकाफ एक भी आदमी को उभाई तो संसार और ईश्वर के सामने अपराधी होऊँ। आप विश्वास मानिए कि इतना तो ज्ञान और ध्यान मुझे अवश्य है। ये सब उस दिव गोविंदजी ने गद्गद बंठ से मुझे कहे थे। ऐसी कितनी ही दूसरी बातों से भी उन्होंने मुझे अपने विचाराप होने का निबध करा दिया। यदि उन्होंने अपनी सफाई दी होती तो मेरा खयाल है कि वे अवश्य बरी हो जाते। अनेक अनेक बकलो ने उन्हें कहलवाया कि हम इस मामले में लगे हैं। पर उनकी वीर मत्ता ने इनकार कर दिया। “मेरा पुत्र स्यामाश्री है। मैं जानती हूँ कि वह निरपराध है। सम्भव है कि सफाई न देने से उसे सजा हो जाय; पर यदि वह अपनी प्रतीक्षा की मंग कर दे तो मुझे और अपने कुल को लजित करे। मैं उसकी सफाई दिलाऊँ नहीं चाहती।” यह कह कर उस वीर मत्ता ने अपने पुत्र की बचा लिया। मत्ता का बल और मत्ता का भावीबाँध न होता तो कदापि गोविंद जी लज्जा जाते। पर उन्होंने जेल की स्वीकार कर के अपनी प्रतीक्षा की रखा की। ऐसी बटना में बहुतनी हुई है कि जिनमें बदनामी करने वाले इल्जामों के होते हुए भी अवधयोगियों ने अपनी सफाई न दी हो। श्री गोविंदजी बलनजी धर्मवाद के पात्र हैं। मैं उनके इस उदाहरण को अत्युत्तमगीय भूमना हूँ।

मैंने जो सब कहा है कि गोविंद जी सफाई दे कर छूट जाते, इससे कोई यह न समझे कि अदालतों का त्याग क्यों किया जाय ? दूसरे अपराधों में बचाव क्यों न किया जाय ? इस प्रकार के साक्षकों से ही जगत् में असम, छल-कपट आदि की बन पड़ी है। यह तो कोई नहीं कहता कि जनेदों अदालतों में किसी भी दिन न्याय नहीं होता। पर कौन भारतवासी यह नहीं जानता कि राजनैतिक मामलों में तो इन अदालतों में न्याय पाना प्रायः असम्भव है। सिद्ध

महाराज ने जब सफाई दी उस समय हम इस बात के कायल नहीं थे कि सफाई न ही आय। उस समय तो बचाव करना ही धर्म था। पर वे बच न पाये। लाला हकिमन लाल आदि ने रंजवश में बकीलों के लिए पानी की तरह रुपया बहाया। पर क्या लाला बचाव हुआ ? और हम जानते ही हैं कि लाला लाभपत राय, रेखाग्रन्थ राय, मालाना अयुलकलाम आजाद आदि बिल्कुल निरपराध हैं। हम यह भी जानते हैं कि यदि उन्होंने पैसों की होटी-मकील किये होते-तो भी वे बरी न हो पाते। इसीलिए जहां रायग्रन्थ मदानथ हो जाते हैं वहां उससे होनेवाले भोगे फायदों का भी त्याग करना धर्म माना जाता है। अशक्तते राज्य-व्यता का एक बड़ा भारी स्तम्भ है। हाँ, हो सकता है कि मामूली हस्तों में भोग इस स्तम्भ की भी मदद छे। पर तमसदाश आरम्भ गेही सहायता के प्रलोभन में नहीं फँदते।

छुटा के दरबार का सत्याग्रह

काठियावाड़ में इस नाम का एक गाँव है। धीरुज देसाई गोपालदास वहाँ के दरबार (अड्डर) हैं। वहाँ के लोग बड़े ही सरल हैं और आराम के साथ जिंदगी बखर करते हैं। दरबार और प्रजा में पिता-पुत्र के जैसा छुट्टा सम्बन्ध है। वहाँ में स्वदेशी-प्रचार, अस्पृश्यता, जाति आदि की हलचल परे जोर के साथ चल रही है। देसाई एक वादीदार (पटेल) हैं। अतएव जब भी अस्वास्त रंजवशी वे केका जिते का भार प्रशज किया तब देसाई जी अपने को रोक न सके और वहाँ का कामकाज अपनी धर्मपत्नी के सिपुर्द कर के आप लेखा जिते में आ पहुँचे। बंबई के लाट साहब की मुलाकात के लिए हजरत रहने के सम्बन्ध में काठियावाड़ के पोलिटिकल एजेंट के और देसाई जी के बीच में जोरदार किता-पत्ती हुई थी। देसाई जी के लिये प्रत्येक पत्र में उनका सत्याग्रह स्पष्ट झलकता है। ऐसे ही त्याग के बल पर प्रजा की उन्नति होती है। आपन के खरादारी और उम्माओ ने जब अपनी बागीरों और अपना सर्वस्व प्रजा के अर्पण कर दिया तब आपन का बागुमंडल देखते देखते बदल गया। गरीब लोग भी इस त्याग का महल समझ गये और सब लोग राष्ट्रकार्य में निमग्न हो गये। इस प्रकार कितने ही दरबार और जागीरदार जब लोकहित के लिए त्याग करने लगे तब धनी और मिथन का ऐसा संगम हो जायगा कि लोहार उठे देखता ही रहेगा। आज तो इस असहयोग के संगम में प्रजापता: गरीब और मध्यम श्रेणी के ही लोग योग दे रहे हैं। इसमें देश के लिए कुछ भय भी रह जाता है। यदि धनिक लोग भी इसमें पूरा पूरा हाथ बटावें तो आज जो कितनी ही जगह बेहंगामी स्थिति उपस्थित हो जाती है वह न हो। इसके लिए कष्टत है साहस की और क्षत्रियता की। देसाईजी ने उसका परिचय दिया है। मैं आशा करता हूँ कि दूसरे लोग उनके दम बहादुरन से नवीकृत होंगे।

कैदियों का क्या होगा ?

एक सचन में एक लंबे-लंबे पत्र में लिखा है कि आज जो हमारे कितने ही पत्र पत्र नेता और दूसरे कम से कम १२ हजार देश-भाई जेलों में विराजमान हैं उनके विषय में भारत-भूषण माधवीय जी के दिल में कुछ बुरा मालूम होता है? क्या उन्हें जेलों में रहने दे कर पछित हो झुलह कराने पर राजी हुए हैं? ऐसी चर्चा से स्फुटि हाँता है कि अभी ऐसे संशयवान लोग इस बंधनयुक्त का रहस्य या खोजी समझे नहीं हैं। श्री माधवीय जी पर जो आरोप किया गया है वह तो केवल अज्ञानमूलक छे है। सचनय भंग बन्द कराने में पंक्ति जी का बिल्कुल हाथ नहीं है। वह विषय तो मेरे मन में तभी हुआ जब मैंने

बारहोली में गोकुलपुर की बटना का हाल सुना। इसके बाद मैं बंबई गया। कोई आशय नहीं जो पंक्तिजी ने भी बड़ी बात बाही। परन्तु जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है वह तो मेरा और कार्यक्षमिति का स्वतन्त्र है।

अब पुन-पुन का विचार करें। क्या अपनी प्रसिद्धा का भंग करके भी कैदियों का छुड़वाना हमारा धर्म है? सत्याग्रह तो इसीका नाथ है कि चाहे राज-पाट, कुटुम्ब, जान सब चला जाय, पर सत्य की न छाँहें। सत्य को छोड़ कर यदि हम कैदियों को छुड़ावें तो खुद बही कर्मिन्दा होगे। ये तो स्वराज्य मिलने पर छूटना चाहते हैं। सम्मानपूर्वक छूटना चाहते हैं। वे कष्ट-सहन कराने के लिए जेल में गये हैं। वे दुःख को सुख मानते हैं। बाहर रहने में जा सुख है उसे वे दुःख मानते हैं। अतएव हम अपने इस विषय को उनके भी खातिर छोड़ नहीं सकते।

फिर क्या सचनय भंग को जारी रख कर हम उन्हें छुड़ा सकते ? उन्हें छुड़ा लाने की हमारी शक्ति तो हमारी शान्ति पर अवलम्बित थी। बारहोली का बल तो तभी दिलाया जा सकता था जब इसी सब जगह शान्ति की रक्षा की जाती। शान्ति और अशान्ति दोनों एक साथ बही चल सकती। रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते। चाहे जिस दिशि से सोचिए, एक ही जवाब मिलता है-सचनय भंग बन्द किये बिना दूसरी गति नहीं थी।

इसका अर्थ यह नहीं है कि अब हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ रहे। क्षत्रिय एक रास्ते से काम न बनता हो तो दूसरा रास्ता खोज निकालता है। जहाँ से वह रास्ता भूलता है वही फिर आ कर अपने बल को आरम्भता है। बस, यही हमें भी करना है। कैदियों को ता कोई मुझ ही नहीं सकते।

पंक्तिजी का आत्मा कितनी व्याकुल हो रही है, वह मैं जानता हूँ। वे उन्हें छुड़ावे के लिए उत्तरे ही उत्पन्न हैं जितने कि हम हैं। वे भी हिंदुस्तान का मुक्त उज्ज्वाल रख कर ही कैदियों को छुड़ाना चाहते हैं।

(नवजायन)

आगा महम्मद सफवर

लाला लाभपत राय के उम्माधिकारी आगा महम्मद सफवर एक बार गिरफ्तार हो चुके हैं। हयाकोट के मजिस्ट्रेट के इमलास में उनपर मुकदमा चल चुका है और वे रिहा भी किये जा चुके थे। पर वह उम्माद नहीं की जा सकती थी कि वे अधिक दिनों तक आजाद रह सके। अब वे फिर से गिरफ्तार किये गये हैं और लाहौर में उनपर अग्रियोग चलाना आयगा। हयाकोट से कोई १० मील पर एक गाँव है-बरताल। वहाँ से एक सभा में व्याख्यायन देने गाडे ही थे कि गिरफ्तार कर लिये गये। एक हजार से अधिक प्रेक्षक वहाँ उपस्थित थे। अशान्ति कहीं नहीं थी। उनके पकडे जाने के बाद उनके साथियों ने सभा का काम पूर्ववत् चलाया, मानों कहीं कुछ हुआ ही न हो। (सं.ई.)

(आखरी छूट के भागे)

[सुचन-असहयोगी, अपने ध्येय पर दृढ़ रहते हुए भी, हर शकस की फिर वह चाहे अंग्रेज हो या हिंदुस्तानी, बीमारी या दुर्घटना आदि के समय पर सेवा करने में अपना सामान्य मानेगा।]

(८) तिलक-स्वराज्य-फंड की जारी रखना और प्रत्येक महासभा के सदस्य या उनके साथ सहजमुक्ति रखने वाले सचन से उसकी वार्षिक आयवर्षी का कम से कम सीमां हिस्सा सन १९९१ के लिए प्राप्त करना। प्रत्येक प्रान्त तिलक-स्वराज्य-फंड का चौथाई भाग हर मास महासमिति को भेजे।

हिन्दी न व जी व न

रविशार, फाल्गुन वर्षा ८, सं. १९७८

घर का वार

परमात्मा मुझपर अनोम दबा करता आधा है। उसने मुझे तीसरी बार चेतावनी दी है कि औरत अनोमक उतना सत्वमत और अहिंसापरायण नहीं हुआ है जितना कि उसे होना चाहिए। वह तभी सविनय भंग के योग्य कहा जा सकेगा जब वह पूरी तरह सत्य और अहिंसापरायण हो जायगा। सविनय-भंग की हालत में तो उसे विनयशील, सत्यमत, नम्र और सद्गम्य होना चाहिए। यद्यपि वह इतना काम जानबूझ कर करे तथापि उन प्रत्येक काम में मेम उपकन्ना चाहिए। अथवा और द्वेष का कहीं नामोनिशान तक न हो।

उसने पहले पहल मुझे १९१९ में चेताया, जब कि रौलट ऐक्ट का विरोध करने के लिए आन्दोलन उठाया गया था। अहमदाबाद, बोरमण्ड और वेहा ने गलती का। बड़ी गलती अत्युत्तर और काटने ने दाहराई। और मैंने अपना पैर पीछे हटा दिया। मेरे हाथ से हिमालय जैसी भारी गलती हो गई, वह मैंने बहुत किया। परमात्मा और मानव-शक्ति के सामने विनम्र होकर अपना सिर झुकाया और न केवल साधुदायिक सविनय कानूनभंग स्मृति कर लिया, बल्कि अपना वैयक्तिक कानून-भंग भी जो कि सविनय और अहिंसात्मक ही होने वाला था, स्मृति कर दिया।

इसके बाद दूसरी चेतावनी मुझे बम्बई में मिली, जब कि परमात्मा ने मुझे बड़ी बराबरी तरह से सचेत किया। इस बार तो उसने १० नवम्बर के दिन बम्बई के हुजूरबागों की करतूतें अपनी आंखों दिखाईं। हुजूरबागों ने तो ऐसा करने में असहयोग की भलाई सीखी। किन्तु उसका फल यह हुआ कि शीघ्र ही बारकोभी में जो साधुदायिक सविनय कानूनभंग शुरू होनेवाला था उसे आगे उकेलने का विचार मुझे चाहिए करना पड़ा। इस बार मेरी अर्ध १९१९ से कई गुना अधिक उठी। किन्तु उससे मेरा भला ही हुआ। और मुझे तो यकीन है कि उस समय उव आन्दोलन के स्मृति कर देने से राष्ट्र का भी भला ही हुआ। उस समय अपना कदम पीछे हटाकर भाव ने संसार को यह शिक्षा दिया कि वह सत्य और अहिंसा को सबसे अधिक चाहता है।

पर तब भी मेरी बुरी से बुरी फजीहत न हुई थी। वह तो अभी होनाबाली थी। मराराज ने आवाज दी, पर मैंने उसे सुना। अनजुनी कीमा। पर परमात्मा ने चौरी चौरी से और भी जोर से आवाज ऊलाई। मुझे माधम हुआ कि मैं जन्मा उन पुलिस कचानों द्वारा, जो बुरी तरह नोक काट कर भारे गये थे बहुत उफसाई गई थी। उनके इन्स्पेक्टर ने यह बचन दिया था कि पुलिस लोगों को तंग न करेगी। उसका भग उन्हींने किया। किन्तु जब मुझसे निकल चुका तब कुछ पछे रहने वालों से उन पुलिस के बवानों ने कुछ डेढ़-काढ़ और गाली-गलौच किया। इसपर मैं पीछे रहने वाले क्षमाता के लिए निम्नाने और सारा जनसमुह का समूह पीछे समझ पड़ा। वह देख पुलिस ने गोली चका दी।

किन्तु उनके पास मसाला अधिक न था। वह शीघ्र ही क्षामत हो गया और वे बचाव के लिए आगकर जाने में चुन गये। ऐसा मेरे संसार-दाता का कहना है। पर जबता ने इसर जाने में ही आग लगा दी। सिपाहियों को जिन्हीने खरने को अन्दर बन्द कर लिया था, लाचार हो, जान के कर बाहर भागना पड़ा। और ज्योंही वे बाहर आये त्योंही उनके डुकड़े डुकड़े कर के वे आग को चपकली हुई शीपण उजालाओं में फेंक दिये गये। यह भी कहा जा रहा है कि इस पाशविक क्रूर में असहयोगी स्वयं-सेवकों का भी हाथ था। और जन्मा भी केवल उठी घटना से उत्तेजित न हो उठी थी बल्कि उस जिले में जन्मा पर किये गये पुलिस के बहुत से आत्मावारी से परिचित थी। पर कुछ भी हो, उन निराश्रित और लाचार हो कर जन्मा की शरण आये हुए मनुष्यों की इस तरह हत्या होना तो किसी हालत में ठीक नहीं कहा जा सकता, फिर जन्मा चाहते किन्तों ही क्यों न उफसाई गई हो। और जन्मा का यह खून-खराबो कर बँटना उस हालत में तो और भी भारी अपराधक है जब इस तरह साका रहते हैं कि हमने अहिंसात्मक मार्ग किया है और अहिंसा द्वारा हम भारत को स्वतंत्रता-देवा के सिंहासन पर बिठाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि परमात्मा बारकाही का सविनय-भंग में विनय से विमृष्टि कर दे, और यह भी मान लीजिए कि सरकार भी बारकाही के विनयी बोरों के पक्ष में देश के शासन से अपना हाथ निशान ले, तो इस निरंकुश जनसमुह को, जो अथछाई गई हो, और जन्मा जाने पर उभरे ऐसे अमानुष क्रूर कर बँटना है, संभाल कर शांत रखने का भार किस पर जा मिलेगा? अहिंसात्मक स्वराज्य का मार्ग था अहिंसा-त्मक ही होगा। अन्यथा जन्मा के निरंकुश हिंसे को भी अहिंसाद्वारा ही हमें अपने बश में लाना है। अहिंसात्मक अवस्थाही तो सभी विनयों कहे जायेंगे जब वे देश के हुजूरबागों की अपने बश में कर लें। अथवा दूसरे शब्दों में यों कहिए कि जब वे भी कम से कम तथतक तो देश-सेवा की दृष्टि से या धार्मिक भाव से अपने हिंसात्मक क्रूरों से बाज आना सीख जायें जबतक अवस्थयोग का जब चयन रहा है। इसलिए चौरी चौरी का दुर्घटना ने तो मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी।

पर शीतान की आवाज ने मेरे कानों में कहा “जन्मा अपने बड़े काट को आन्वित चेतावनी दी और उनका उत्तर मिलने पर फिर बड़ा लंबा-चौड़ा प्रत्युत्तर दिया उसका क्या कहेंगे? बस हां चुका सब?” इस फजीहत की बरदाशन करना सबसे अधिक कठिन बात है। सबसुच, बड़े जोश और रीज के साथ सरकार को धमकेशा दे कर तथा बारकोली के लोगों को बड़े बड़े आश्वासन देकर, दूसरे ही दिन पीछे कदम हटा लेना कायरता से अकर कहा जा सकता है। इस समय तो सत्य, धर्म और अत्युत्तर परमात्मा से भी मुंह मोड़ लेने के लिए शैतान चुका रहा है। मैंने तो अपनी सब संका-कुलकायें और कठिनाइयां कार्य-कारिणी समिति तथा मेरे बहुरे मायियों के सामने जो कि उस समय उपस्थित थे, रख दीं। पहले पयक वे सब मुझसे सहमत नहीं हुए। और कोई कोई तो अब भी सायद मुझसे सहमत नहीं है। पर मैं तो यही कहूँगा कि जैसे विचारशील और क्षमावान सारी पाने का सामाज्य मुझे प्राप्त हुआ है ऐसा शायद ही कभी किसी के मिला हो। वे मेरी कठिनाइयों के समझ गये और मेरे विचारों के शान्ति के साथ सुनते गये। उसका फल आज कार्य-कारिणी समिति के प्रस्तावों के रूप में जन्मा के माथने उपस्थित है। करीब करीब तमाम आकात्मक कार्यक्रम का एकदम पीछे ले लिया जाना राजनैतिक दृष्टि से अनेकी अप्रचलित तथा दुर्घिमता-पूर्ण काम समझा जाय। पर यह तो निःसन्देह सत्य है कि वह धार्मिक दृष्टि से

बड़ा ही अच्छा और विचारपूर्ण काम हुआ। और जिनके दिम में इस विषय में जरा भी समझ हो उन्हें मैं यकीन दिलाकर कहता हूँ कि हाँ, मेरी यह फकीरत तो हुई और मुझे अपनी मूल भी कम्बल कभी नहीं, पर देश का हलके भलाई होगा।

मैं अगर किसी सवृण का दावा करना चाहता हूँ तो वह सब भी अहिंसा-परायणता ही है। मैं अपनेमें किसी दैवी शक्ति होने का दावा नहीं करता। और न मुझे वह दरकार ही है। मेरा खरीर भी उठी एक दिन नाश पावेगाभी मिठी का बना हुआ है जिसका कि मेरे एक कमजोर से कमजोर भाई का बना हुआ है। और इसीलिए मेरे हाथ से भी वे सब गलतियाँ होने की संभावना है जो कि उसके हाथ से हो सकती है। मेरी सेवायें अत्यंत परिमित और अपूर्ण हैं। किन्तु उन अपूर्णताओं के होते हुए भी अभीतक उन्हें परमात्मा ने अपना कर सुखपर अवश्य दिया की है।

क्योंकि, अपना गलती की स्वीकार करना एक बड़ी अच्छी बात है। वह एक साहज का काम करना है। जैसा प्रकार साहज समाज गंगी इटाकर जमीन को पहले से भी अधिक साफ कर देता है उसी प्रकार अपनी गलती की स्वीकार करने से हृदय हलका और हिल साफ हो जाता है। इसीलिए अपनी गलती स्वीकार करने से ऐसा अनुभव कर रहा हूँ और मुझे अधिक बल आ गया है। इस पीछे हटने से हमारे कार्य की भी उम्मीद ही होगी। सीधी राह की छीब देने से मनुष्य अपने उर्ध्व स्थान को कभी नहीं पहुँच सकता।

कोई कोई यह भी कहते हैं कि चौरा चौरा का असर बारडोली पर नहीं गिर सकता। वे कहते हैं कि “अगर बारडोली स्वयं अपनी कमजोरी के कारण चौरा चौरा की बटना से निवृत्त हो कर कहीं हिया में प्रवृत्त हो जाय तभी बतरे की बात है।” बारडोली का तो मुझे पूरा विश्वास है। मेरे ख्याल में तो बारडोली के लोग भारत में सबसे अधिक शान्त हैं। पर बारडोली तो भारत का एक अत्यंत छोटासा हिस्सा है न! जबतक दूसरे भागों से उसे पूरा सहयोग न मिलेगा तबतक वह अपने प्रयत्न में कैसे मुकल हो सकता है। बारडोली का कानून-भंग तो तभी सविनय और शांतियम रह सकता है जब उस समय अन्य प्रांतों में भी पूर्ण शांति हो। नमक की एक छोटी सी बनी मयाम पूर को कैसे बेकाम कर देती है! ठीक उसी प्रकार बारडोली चाहे कितनी ही शांति के कच्चे न काम करे चौरा चौरा का बिज उसके तमाम काम को मिट्टी में मिला देता। क्योंकि जसे बारडोली भारत के भागों को जाहिर करता है वैसे ही चौरा चौरा भी तो भारत का ही एक हिस्सा है न। वह भी तो उसके उर्ध्व भागों की दशाता है।

चौरा चौरा ो देश की हिनारुति का एक परिणत चिह्नमात्र है। मेरा भी यह ख्याल तो अभीतक नहीं था कि जहाँ जहाँ दमन जारी है वहाँ वहाँ हिया, मानसिक या कार्य में, हुंरे न होमी या होती ही न होगी। मेरा तो यह विश्वास था और अब भी है कि जिस तरह से दमन हो रहा है वह सीमा से बहुत बाहर है और वहाँ खन्दा की ओर से भी कुछ हिया हुई होगी वह अव्यंत बोडी और दमन के मुकाबले में मजबूत होगी। जहाँ बनावें करने की शुभाविवल है वहाँ नियम करने समर्थ करना हमको में हिया नहीं कहता। हिया तो मैं जहाँ कहीं ईद-पर्वर केके गये, जनता को बमकिमां दी गई, कहीं कहीं कोमोपर बमबदली की गई, उसको कहता हूँ। सब पृष्ठिण तो सविनय-भंग में उतेजना होनी ही न चाहिए। सविनय-भंग को पुष्पका-कलसक-की सेवाएँ माल है। उलका-मलक-पीके-पीके से, और दमन न बिबाई से तो क्या हुआ!

यह प्रमाण तो आश्चर्यजनक होता है। किन्तु मेरा यह भी काम था कि कुछ उतेजना तो रहेगी, वह मिलजुल नहीं निकल दी जा सकती। मेरा यह भी ब्यस्त था कि कहीं कहीं हिया भी होनी ही, किन्तु जान-बूझकर नहीं, अभीतक कुछ कुछ अपूर्ण स्थिति में सविनय कानून भंग का होना मुझे अर्धभय नहीं नजर आया। क्योंकि पूर्ण तैयारी होनेपर तो सविनय भंग माहमा ही नहीं होता है। पर अभी इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में इस अधिशन का डेजना तो सवसुच महाभीषण प्रबोक होगा।

सवसुच, चौरा चौरा की चुपटना एक भारी संकेत-चिन्ह है। वह यह दिखा रहा है कि अगर सीप्र ही कोई कांसा प्रतिभयक उदम न किंवा जाब तो देश किस ओर बजी आशानी के लुक-पकड़ है। अगर हमें अहिंसा में से हिया का विकास नहीं करना है तो उक-भाप है कि हमें अपने कदम तेजी से पीछे हटा देना चाहिए, और फिर शांति स्थापित कर लेनी चाहिए। फिर अपना नया कानून-भंग करना चाहिए और तबतक सामुदायिक सविनय कानून-भंग शुरू करने का स्वाक भी न करना चाहिए जबतक कि हमें यह पूरा विश्वास और नियम न हो कि सामुदायिक सविनय कानून-भंग शुरू होने पर तथा सरकार के जनता को हमार उकसाने पर भी हम जनता की शान्ति भंग न होने देंगे। हिया इसके में यह भी विश्वास होना चाहिए कि वे प्रान्त बीचों बीच सविनय कानून-भंग शुरू न कर बैठें जिनमें उसकी छतें पूरी कर के पहले सविनय और अहिंसा प्राप्त न कर ली है।

अभी तो कानिस्त-रचना की अपूर्ण ही है। और इसकी बाधा ओका पासन भी ऊपर ऊपर हो रहा है। हमने अभी-इएक गांव में और मोजे मोजे में कहीं महापदा की कमानें कोनी हैं। और जहाँ जहाँ वे लुक भी गई हैं वे सब कानिस्त की अहिंसा ओका कहीं अहिंसा तरह पासन कर रही हैं। अभी तक कनेज से अधिक सदस्यों के नाम भी तो हमारे महापदा के रजिस्टर में दबे नहीं हुए हैं। अभी कारबरी महीना चल रहा है; पर अभी तक बहुते में इस साल के वार्षिक बन्दे के बार आने भी नहीं मिले हैं। स्वयंसेवकों के नाम दने करते समय भी उचित प्यान नहीं करवाता। वे अपने प्रतिभाप्राप्त की तमाम शर्तों का पासन नहीं करते। वे हाथकती-पुनी काशी भी तो नहीं पहनते हैं। सब हिन्दू स्वयंसेवकों ने अहिंसा का पास अच्छी कहां हो जाता है। इस प्रकार वे सब अभी पूरी तरह अहिंसापरायण कहां हो गये हैं। केवल उनके जेल जाने ही से हम स्वराज्य बोके ही प्राप्त कर सकते हैं। न उससे विकासगत चैते, इमित्र कार्य की सेवा कर सकते हैं या बेरोमाज लौकरी की पैदाय कल कर देने की योग्यता ही प्राप्त कर सकते हैं। कई तो काबारी से भुंके कर बैठते हैं। पर कई ऐसे हैं जो जान बूझ कर धाप खाते हैं। वे जानते हैं कि अहिंसा का पासन वे न कर रहे हैं और न करना ही चाहते हैं पर तो भी वे स्वयंसेवकों में अपना नाम लिखा देते हैं। इस प्रकार जेठ हम सरकार को झूठी कह रहे हैं ठीक वैसे ही हम भी हैं। केवल मुँह से कतरी ऊपर बल्य और अहिंसा की बय जबतक करलेते हम स्वतंत्रता-देवी के साम्राज्य के जन्मर कभी नहीं शक्ति हो सकते।

सामुदायिक कानून-भंग का स्थिति होना, और स्वयंसेवकों का रोकना हमारी गति के लिए आत्यंत आवश्यक है। सिर्फ यही हम बलिह दम न करने से तो अभीतक को कुछ हमने हिया था यह सब स्वयं होने की सारी संभावना थी। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि महापदा का हरएक कार्यकर्ता इसी पुष्पक न होगा। इतना ही नहीं, बल्कि यह हस्तक्षेप सहायक ही

माने कि राष्ट्रीय पातक और असत्यता का मार हमारे हृदय से छूट हो गया।

हमारे प्रियपुत्री तो हमारी हृदय कर्षीत और पराजय की देवद्वार फूटने न समझेगी। वे तो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। होने लगी। अपनी प्रतिष्ठा को हथौड़ी सिद्ध करके पराजय के सामने पापी उठने से वह बहुत अच्छा है। दुनिया इसे कलहता और कलहती कहती तो उसे ही कहते दो। हमारी अंतर्द्वारा के प्रति संसार होने के बलिस्तर दुनिया को हम असत्य विज्ञान से तो वह काय पूर्ण अच्छा है।

इसलिए सांख्यिक समन्वय कानून-संग का तथा दूसरी अनेक हकथता का, जिनके छूट रहने से जलता में उत्पत्ति और जोष बना रहता, स्थिति कर देना मेरे प्रायश्चित्त के लिए काफी नहीं है। क्योंकि नौरी चौरी की दुर्घटना का, बाहे किस्सा ही अप्रत्यक्ष रीति से क्यों न हो, मैं निमित्त कारण जरूर हुआ हूँ।

इसलिए मुझे किसी प्रकार काफ़ी प्रायश्चित्त जरूर करना चाहिए। मुझे एक ऐसा यंत्र बन जाना चाहिए कि जिससे अपने आसपास के नैतिक वातावरण में कहीं जरा भी फर्क हो तो उसका अंश मेरे हृदय पर फौरन दीख पड़े। मेरी प्रार्थना और भी अधिक सत्यपूर्ण तथा निष्ठा होनी चाहिए। और मेरे लिए तो निश्चय और उसके साथही साथ आवश्यक मानसिक सहयोग के जैसा उपयोगी और हृदय को छूट करने वाला उपाय लगाना ही नहीं।

मैं जानता हूँ कि मानसिक अवस्था ही सब कुछ है। क्योंकि जैसे प्रार्थना किसी पक्षी के कलह की तरह अविद्यमान हो सकती है वैसे ही उपवास भी शारीरिक कष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। इन ज़रूरी उपवासों का महत्त्व हृदय-छुट्टि के लिए कुछ भी नहीं है। उन्नी प्रकार जैसे प्रार्थना के केवल गायन से कंड अच्छा हो सकता है वैसे ही उपवास से भी देह-छुट्टि हो सकती है। किन्तु आत्मा पर तो दोनों का असर कुछ नहीं होगा।

किन्तु जब पूर्ण आत्म-प्रकाशन के हेतु से उपवास किया जाता है, जब शरीर पर आत्मा का प्रभुत्व प्रस्थापित करने के हेतु से उपवास काम में लाया जाता है तब मनुष्य की प्रगति में वह अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। इसलिए पूरी तरह निवार कर केने पर मैंने पांच दिन का सतत उपवास-निरन्धन अत छुट्टि किया था। मैं सिर्फ पानी पीता रहा। यह रविवार सुबह से छुट्टि किया और छुट्टिकार शाम को खतम हो गया। कम से कम इतना तो मुझे करना ही चाहिए था।

छोड़ा ही अखिल भारतवर्षीय महासभा-समिति की बैठक होने वाली है। यह मेरे ध्यान में है। मैं जानता हूँ कि कितने ही मित्रों को इस मेरे पांच दिन के उपवास से भी बड़ा दुःख होगा। पर मैं जब इसे जाने न डरेल सका और न कम ही कर सका।

मैं अपने सहयोगियों से आग्रह करता हूँ कि वे मेरा अनुकरण न करें। उन्हें उपवास करने का कोई कारण नहीं। समन्वय कानून संग के उत्पादक वे सोचे ही हैं। एक वैद्य को जैसे किसी कठिन, -असह्य रोग की निश्चिन्ता करते करते किंकरत-मूढ़ हो कर अपनी लाचारी पर दुःख होता है ठीक वैसी दुःख अवस्था मेरी हुई है। इस समय या तो मुझे इसे छोड़ देना चाहिए या अधिक कोशक प्राप्त करना चाहिए। इसलिए यह वैयक्तिक प्रायश्चित्त मेरे लिए केवल आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य भी था। चाय ही कार्य-कारिणी समिति ने देह के लिए जिस आंश-संयम को सिफारिश की है वह देह के ह्रास पुनः और पुनः के लिए

निःसन्देह काफी प्रायश्चित्त है। वह कुछ थोड़ा प्रायश्चित्त नहीं है। वह तो अगर देह के साथ किया जाय तो उपवास से कई गुना अधिक सत्ता और उपयोगी हो सकता है। सम्भवतः, अहिंसा की प्रतिष्ठा का जब बड़े पैमाने में कार्य में परिणत होने तथा उस सिद्धान्त का अच्छी तरह प्रचार होने, से बचकर उपयोगी और क्या बात हो सकती है। इसलिए यह देख कर कि मेरे सब मित्र स्वयं आग्रह-विवाद में समय न सोते चुपचाप कार्य-कारिणी समिति के निर्दिष्ट किये हुए विचारक कार्यक्रम की पूर्ण करने में लगे हुए हैं, मुझे बेचैनी ही उत्पत्ति हो सकती है जो आम जाने पर होगी। इसी प्रकार मुझे यह देखकर भी प्रसन्नता होगी कि वे यकीन कर कर के ऐसे ही जो-पुरुषों के नाम महासभा के सचिवों में दख कर रहे हैं, जो यह भंडी भंडि समझते हैं कि महासभा का ध्येय सत्य और अहिंसा द्वारा ही स्थाप्य की प्रति करना है; अपना धर्म समझ कर रोग निवृत्त समय तक बरबाद बात रहे हैं, उसी प्रकार उस कुछ समुद्धि तथा स्वतंत्रता के देनेवाले बच का बर बार मैं प्रचार कर रहे हैं, वे अपने अस्तुम्य भावों के बर जा माकर उनकी खबर केते हैं तथा उनके पक्ष में कि उनकी आवश्यकतायें क्या क्या हैं। वे राष्ट्रीय पाठशाळाओं में जा जाकर अस्तुम्यवर्ग के बालकों को उनमें पढ़ाने के लिए आग्रह कर रहे हैं; उसी प्रकार, वे किसी ऐसी समाज-सेवा करने की योजना कर रहे हैं जिसमें हरेक वर्ग के और दम के जो-पुरुषों के काम करने का मौका मिल सकता है; वैसे ही जिन एवों की भी शराब से जरा रही हो वहाँ जा जाकर उन शराबी भाइयों को भ्रम से शराब की हानि समझा रहे हैं, तथा सभी पंचायतों की और राष्ट्रीय विद्यालयों की गांव गांव में अच्छी तरह स्थापना कर रहे हैं, आदि देख कर मुझे जो सम्योच और कुछ होगा वह मेरे अग्र-प्रवण से किसी प्रकार कम नहीं, बल्कि अधिक ही होगा। उपवास करने की बलिस्तर कार्यकर्ता इसके अधिक देखेबाद कर के उसका भला करेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मित्रा सहामुही से अपना उबके आभ्यासिक लाभ के गलत हवाल से कोई भी मेरी तरह उपवास न करें।

सब प्रकार के उपवास और तत्परा जडात हो सके शुभ ही रहना चाहिए। किन्तु मेरा यह निरन्धनप्रत तो तत्परा भी है और सत्ता भी। और सत्ता तो जाहिरा तौर पर होनी चाहिए। यह तत्परा तो मेरे लिए है और सत्ता उनके लिए, जिनकी सेवा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं जीवा और मरना भी चाहता हूँ। उन्होंने महासभा के निवर्तों के खिलाफ भूल से पाव किया है। वे यद्यपि महासभा के प्रत्यक्ष अनुयायी नहीं तथापि उनसे वे सहामुही रहते थे। साथ-ही उन्होंने मेरा ही जब जबकार करते हुए उन कान्ठबन्धनों-पुलित के सिपाहियों-अपने ही देशबाह्यों को काट काट कर मारा हो। अपने मित्र जनों को हथक देने का एकमात्र उपाय छुट्टि ही कट-सहन करना है। मैं यह भी नहीं इच्छा कर सकता कि वे निरपेक्षर किये जायें। किन्तु मैं उन्हें यह कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने महासभा के निवर्तों का संग किया है, तो उनके लिए मुझे प्रायश्चित्त करना होगा। मेरा तो उन लोगों को खिन्ने यह मान्य हो रहा हो कि हमसे अनपराह हो चुका है और जब पलायना भी हो रहा हो यही सलाह है कि वे स्वयं सत्ता पाने के लिए स्वेच्छा से अपने को सरकार के स्वाधीन कर दें और जो कुछ किया हो सब साफ साफ कबूल कर दें।

मैं आशा करता हूँ कि गोरक्षपुर के तमाम कार्यकर्ता अपने अनपराधियों का पता लगाने में कुछ भी उठा न रखेंगे और उनके आग्रह करने के वे आप हो कर सरकार के हवाले हो जायें। पर

उन ईश्वरों की मेरी सलाह पसंद हो या न हो, किन्तु मैं उन्हें यह क्या देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वराज्य-आन्दोलन में बंधा भारी बिना बाल दिया है। बारदासी के सविनय कानून-भंग के आगे उसके जाने का मूल कारण बनकर उन्होंने तब कार्य की गहरी हानि पहुंचाई जिसकी कि सावध से सहायता करना चाहते थे। मैं यह भी चाहता हूँ कि वे यह भी जानते कि यह आन्दोलन हिंसा की न तो डिपाने के लिए उठाया गया है और न यह उधड़ी पूर्व तैयारी ही है। मैं हर हालत में हर तरह से अपने बन्दाओं को, हर तरह की यन्त्रणाओं को सहईया, जाति और समाज से बहिष्कृत होना और रायु तक की अपना कैना कुल कर लेंगे; पर इस आन्दोलन की हिंसाहित से वा उसके हिंसा के साधनाभूत होने से बचाने बिना न रहूंगा। मैं अपने इस प्रार्थना के सब के सामने प्रकट। इसलिए मैं करता हूँ कि अब जेल में रहने के बजाए देश-भाइयों के साथ जेल में रहने का अवसर मैं गवां रहा हूँ। भौका फिर हाथ से निकल गया है। अब हम उन मनाई हुक्मों को रर कर देने वा कैदियों को छाड़ देने पर और वहाँ से सकने। बीरों की हत अपराध का फल उन्हें हीमें भोगे बिना छुटकारा गहीं। हम मानें वाहे न मानें यह दुर्घटना अत्युत्त रीति से मनुष्य जाति की एकता की सिद्ध करता है। सब लोगों को, यहाँ तक कि शासकपर्यं भी भी, इसका फल भोगना होगा। इसक बरोलत सरकार अलंकृत जावगी, पुलिस और कंबाधुनो मचावेगी, और इससे लोगों को जो कष्ट और दुःख होगा उसक से अधिकधिक कष्टप्र अष्ट होग। कानून-भंग स्वमित कर देने तथा मेरे इस प्रार्थना के कारण हम फिर उठी स्थिति को जा पहुंचेंगे जिसमें कि इस दुःखान्तक घटना के पहले हम थे। कबाली के साथ नियमों के तथा मर्यादा के पालन से एवं आम-छाड़ से हमें उल नैतिक विचार का प्राप्ति होगी जिसके द्वारा हम हम नोस्टि को रर कर सकेंगे और अपने देश-भाइयों को जेलों से छुड़ा सकेंगे।

इस शाकान्तक घटना से यदि हम पूरी पूरी नसीहत लेंगे तो हम इस क्षण को आधीरांदा के रूप में परिणत कर सकेंगे। क्या सामना और क्या इति के द्वारा समग्रत और अहिंसा-परामर्श होते हुए, और स्वदेखी अर्थात् खादी-प्रचार के कार्यक्रम को पूरा करते हुए हम बिना किसी एक भी आक्षेप के सविनय भंग सिद्धे स्वराज्य की स्थापना कर सकते हैं तथा सिलाकल और पंजाब के दुःखों को निवारण कर सकते हैं।

(यंग इंडिया)

महाजनसाल करमचंद गांधी

कार्यसमिति के प्रस्ताव

१ बीरों बंरा के अमरावत आस्थाचारों पर लेव-प्रकाशन।

२ जबतक पूर्ण अहिंसामय वायुमंडल न तैयार हो जाय तबतक साधुधार्मिक सविनयभंग मुत्तपी रक्खा जाय। सरकार की कर जो रोक रक्खे गये थे वे उमा कर दिये जायें। तीस भंग की तैयारियां बन्द की जायें।

३ छद्म हो कर जेल जाने का आन्दोलन बन्द किया जाय। महासभा की केवल मामूली हलचलें जारी रहें। छद्म वरिज और महासभा के पसन्द किये हुए लोगों के ही द्वारा सराबबारों पर परहरा सिलाया जाय। छुट्टी तमाम पहले बन्द रक्खे जायें।

४ अमावस्यी के कानून की भंग करने के लिए जो जलूज निकाले जाते हैं और समार्यों की जाती हैं वे बन्द किये जायें। हां, महासभा की खानगी समार्यों तथा छुट्टी मामूली समार्यों अके ही की जायें।

५ कृषिकारों को समझाया जाय कि वे जमींदारों का सनाय न रोकें। महासभा के आन्दोलन का हेतु यह नहीं है कि जमींदारों के वा-कायदा हकों पर आघात पहुंचाया जाय।

नया कार्यक्रम

(१) महासभा के कम से कम एक करोड़ सदस्य बनाने कार्य।

“[सूचना—(अ) पूरे शांति (अहिंसा) और सत्य महासभा के प्येव का प्रणाल्य है, ऐसा कोई शक्य महासभा का सदस्य प्र बनना जाय जो इस बात का कायल न हो कि अहिंसा और सत्य स्वराज्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। अतएव हर आदमी को महासभा का प्येव अच्छी तरह समझा दिया जाय।

(आ) कार्यकर्ताओं को यह याद रक्खना चाहिए कि जो औग वार्षिक बंधा न दें वे महासभा के सदस्य न माने जायेंगे। अतएव तमाम पुराने सदस्यों को सलाह देनी चाहिए कि वे अपने नाम फिर से दर्ज करावें।]

(२) बरले का प्रचार करना और हाथ-कती तथा हाथ-हुती खादी तैयार करने का संगठन करना।

[सूचना—इसके लिए महासभा के तमाम कार्यकर्ताओं और कमचारियों को खादी के ही कपड़े पहनना चाहिए और उनसे यह सिकाशिश की जाती है कि वे खाद कातना चीन्हे जिससे छुट्टी को उरसाह मिले]

(३) राष्ट्रीय पाठशालाओं का संगठन करना।

[सूचना—सरकारी पाठशालाओं पर परहरा न रक्खा जाय; बल्कि तमाम महत्वपूर्ण विषयों में राष्ट्रीय पाठशालाओं की भेटता पर आधार रक्खा जाय, जिससे उनमें विद्यार्थियों की संख्या-वृद्धि हो।]

(४) अग्रतु जातियों के जीवन की अधिक अच्छा बनाने, उनको सामाजिक, मानसिक और नैतिक दशा का सुधार करने और अपने सबको की राष्ट्रीय पाठशालाओं में भेजने के लिए उन्हें उरसाहित करने तथा छुट्टी लोगों की तरह उन्हें मामूली सहलिवतें देने के लिए संगठन किया जाय।

[सूचना—वहाँ अब भी अग्रतु जातियों के प्रति प्रमिलता का भाव उठाया हो वहाँ महासभा के कांष के द्वारा उनके लिए अलग मरसे खोले जायें। उनके सबको की राष्ट्रीय पाठशालाओं की ओर आकर्षित करने तथा लोगों की समझने का हर तरह से प्रयत्न किया जाय जिससे वे उन्हें गांव के कुचों से पानी केने दें।]

(५) जिन लोगों की सराब पीने की आरत पकड़ी है उनके घर पर जा कर उनको सराब छुड़ाने का संगठन किया जाय; और ‘परहरा रक्खने’ की अपेक्षा सराबों की उसके घर में ही समझाने मुझाने पर अधिक आधार रक्खा जाय।

(६) गांव और कस्बा-पंचायतों को संगठन करना जिनके द्वारा लोग अपने तमाम खानगी समले निपटारा किया करें। इसमें केवल लोकमत और पंचायत के फैसले की सहाई के बल पर ही आधार रक्खा जाय, जिससे लोग निष्पक्षपूर्वक उनके फैसले की मानें।

(७) एक सभाज-सेवा-विभाग खोला जाय जिसके द्वारा बिना किसी राजनैतिक मतभेद के सिलाह के, सब लोगों की बीमारी का दुर्घटना आदि के समय सहायता दी जाय। इससे सब आसियों और भेगियों में एकता और सद्भाव की दृष्टि होगी, जिसकी स्थापना करना ही अवश्ययोग आन्दोलन का उद्देश्य है।

(सेप ११९ पेज में)

शंकरलाल येकासाई बैकर द्वारा नवजीवन मुद्रणालय, पृथी थोक, बागकीर बाबा, अमरदामाद में मुद्रित और वही हिन्दी-महनीनय कार्यलय के समयाकाक बचान द्वारा प्रकाशित।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—फाल्गुन बही ३०, संवत् १९७८,
रविवार, सार्यकाल, २१ फरवरी, १९२२ ई०

अंक २८

“मेरी इज्जत चली गई”?

लाहौर से एक सज्जन ने एक सुमनाम पत्र भेजा है, जिसको पढ़ कर मानो दिल दहल उठन है। वे लिखते हैं कि सविनय-भंग सुन्तरी होने की खबर पाते ही एक मित्र ने मुझसे कहा कि महात्माजी इस आन्दोलन से अलग हो जाना चाहते हैं। उन्होंने आन्तिक समितियों को सलाह दी है कि आगे स्वयंसेवकों की भरती न की जाय। पहरा रखना भी तबतक बन्द कर दिया जाय जबतक महासमिति कोई निर्णय न कर दे। लोगों की यह राय है कि अब आपने अपना मुँह सोझ लिया है। अपना चित्त बाँवली हो गया है। अब वे बिना हिचकिचाहट के सरकार के साथ सहयोग करेंगे और शाहजादे के स्वागत-समारंभों में शरीक होंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम हड़ताल भी नहीं करेंगे और दिल के साथ लाहौर में शाहजादे का स्वागत करेंगे। कुछ व्यापारियों का यह खयाल हो गया है कि आपने शराब की दुकानों तथा विदेशी कपड़ों की तमाम कैदें उठा ली हैं। सब कहें तो लाहौर में तमाम लोग बाजारों में और अपने अपने घरों में एकत्र हो हो कर बर्बाद कर रहे हैं और वे महासमिति के इस निर्णय की निन्दा कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे नीचे लिखे खयाल पूछता हूँ—

(१) क्या आप इस आन्दोलन का नेतृत्व छोड़ देंगे? यदि हाँ, तो क्यों?

(२) कृपया बताइए कि आपने तमाम आन्तिक समितियों को ऐसी सूचनाएँ क्यों दी हैं? क्या आपने श्री मालवीय जी को सर्वपक्षीय परिषद के लिए यह मौका दिया है, जिससे कोई निपटारा हो जाय या पण्डित जी इस बात पर तैयार हो गये हैं कि यदि सरकार अपना बचन पूरा न करे तो वे इस आन्दोलन में शामिल हो जायेंगे?

(३) मान लीजिए कि कोई ऐसा समझौता होता हो कि पंजाब और खिलाफत के दुःख दूर कर दिये जायें और स्वराज्य के सम्बन्ध में सरकार तर्क और अधिक शासन-सुधार कर दे ताँ क्या इससे आप समुन्मुह हो जायेंगे अथवा जबतक पूरा औपनिवेशिक स्वराज्य न मिले, आप अपनी हडलें जारी रखेंगे?

(४) फर्न कीजिए, कोई फैसला न हो पाया। तो क्या श्री मालवीय जी तथा दूसरे तमाम ध्वजधारी इस परिषद् से सम्बन्ध

रखते हों, आपके पक्ष में मिल जायेंगे या इसी तरह बीच-बीच में रफ़े रहेंगे?

(५) यदि कोई फैसला न हो पाया तो क्या आप, यदि हिंसाकाण्ड का भय हो तो, सविनय-भंग का खयाल छोड़ देंगे?

(६) क्या अब आपका यह इरादा है कि स्वयंसेवक-सेना तोड़ दी जाय और सिर्फ़ यही लोग भरती किये जायें जो सूत कातना जानते हों और हाथ-कूती तथा हाथ-मुनी खादी पहनते हों?

(७) कल्पना कीजिए कि आपके सविनय-भंग शुरू कर देने पर कहीं हिंसाकाण्ड का उद्रेक हो गया, तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या आप उसी वन अपनी हडलें बन्द कर देंगे?

इस पत्र में इससे भी बहुत अधिक आलोचना की गई है। पत्र-लेखक महाशय कहते हैं कि लोग इतने दिक हो गये हैं कि अब वे सहयोगी होने की धमकी देते हैं और यह खयाल करते हैं कि मैंने खाली खामपरतार, देशबन्धु वितर्जनवाद, पण्डित मोतीलाल नेहरू और अली-बंशु आदि को बँच बाँका है और यदि मैं नेतापन छोड़ दूँगा तो इजारा आदमों आकाशवाणी कर डालेंगे। तो मैं खास तौर पर लाहौर के और आम तौर पर पंजाब के लोगों को यह यकीन दिलाता हूँ कि मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ जो कि उनके विषयमें कहा गया है। गाँधी कानून के जमाने में भी, सविनय-भंग बन्द कर देने के कारण, मेरे पास ऐसे ही पत्र आया करते थे; पर मैं उन तमाम खबरों के बहुत थोके अंश को खब मानता रहा और जब अन्ततः मैं पंजाब पहुँचा तो मैंने देखा कि पंजाब के लोगों की निष्ठा इति का जो अनुमान मैंने किया था वह ठीक ठीक था और मुझे मालूम हुआ कि मेरे उस कार्य के औचित्य पर किसीने सवाल नहीं उठाया। अब तो कार्य-समिति के निर्णय के औचित्य पर मुझे और भी अधिक विश्वास है; पर यदि मुझे यह मालूम हुआ कि देश मेरे कार्य का विरोध करता है तो मैं इसका कुछ खयाल न करूँगा। मैं तो तर्क अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। जो नेता अपनी अन्तरात्मा की पुकार को नहीं सुनता वह किसी कास का नहीं; क्योंकि उसके आदेशाश तो हर क्षण के विचार रखने वाले लोग रहा करते हैं। यदि वह अपने अन्तरमाद पर अटक न रहे और उसके संकेत के अनुसार न चले तो वह निरा

संगर बाके अज्ञान की तरह न जाने कहाँ बढ़ निकले। और इन सब से बड़ कर, यदि संसार मुझे न अपनावे तो इसे तो मैं सचन कर लूँगा; पर ईश्वर से मुझे मोहना तो मेरे स्वाभाविकाल में नहीं आ सकता। और यदि संसार के इस आनखान के अवसर पर मैंने यह सलाह न दो होती तो मैं ईश्वर और सत्य दोनों से मुँह मोड़ लेता। भारत के काने कोने से, क्या सहयोगी और क्या अहयोगी सत्य की तरफ से—मेरे पास चढ़ाकर तार और पत्र चले आ रहे हैं। वे बारहोली के निर्णय पर झुके धन्यवाद दे रहे हैं। मालूम होता है कि लाहौर के इन सज्जन ने किसी मार्गमय बाजारवाटचीत को ज़रूरत से ज्यादा महत्व दे दिया है। बारहोली के लिए निर्णय ने पहले के तमाम अनुमानों पर पानी फेर दिया है। इससे लोगों में ऐसी सलबली मच जाना स्वाभाविक ही था। हाँ, यह सबर सुनते ही लोगों के हिक को जो बका पहुँचा होगा उसका खयाल मैं कर सकता हूँ। पर मुझे बड़ भी विश्वास है कि जब लोग अहिंसा का तात्पर्य समझने लगेंगे तब वे इसके सिवा दूसरे नतीजे पर पहुँच ही नहीं सकते।

अब मैं पूर्वीक प्रश्नों के उत्तर देता हूँ—

(१) जबतक मुझे स्पष्ट रूप से वह न मालूम हो जायगा कि कोय मुझे नेता बनाने रखना नहीं चाहते हैं तबतक मेरे नेतापन छोड़ देने की कोई सम्भावना नहीं है। ऐसी दृष्टा प्रकट करने की एक निधि है—कार्यसमिति अथवा महासमिति के मेरे कार्निग के खिलाफ अपना मत देना।

(२) मैं एवं—साधारण की यह निश्चय दिलाता हूँ कि मेरे इस निर्णय में भी मालवीय जो का बिल्कुल हाथ नहीं है। मैंने अवसर पकित जी की बातें मानी हैं और कहाँ कहाँ तक मैं उनकी बात मान सका वहाँ तक उसे मानने में मुझे आनन्द ही हुआ और जब कभी मुझे उनसे अपना मतभेद रखना पड़ा तब तब मुझे अचम्य हुआ है। श्री मालवीय जी ने देशकी अनुपम सेवा की है। वे साक्षात् त्याग—युगी हैं। परन्तु सविनय भंग सुस्तरी रखने का निर्णय तो खुद मैंने ही बीरीबीरी का दुर्पटना का ध्योरा “कानिक्ल” में यह कर किया था। बारहोली की से कार्य—समिति के सदस्या को तार किये गये और वहाँ से मैंने उनपर सविनय भंग स्थिति कर देने का आरम्भ इच्छा प्रकट की। इसके बाद श्री मालवीय जी के बुजाने से मैं बंधे गया। वहाँ उन्होंने तथा मालवीय—परिषद् वाले दूसरे मित्रों ने भी यही बात पेस की और उन्हें यह आन कर रानेद आचार्य हुआ कि मैंने खुद तो पहले हीसे ऐसा निश्चय कर लिया है; पर कार्य—समिति के सदस्यों से भी इसकी पूरी चर्चा कर लेना चाहता हूँ। एवंवीय परिषद् अथवा किसी निपटारे की कोई बात इस बन्दो से सम्बन्ध नहीं रखती। मेरी राय में तो सर्वपक्षीय परिषद् निष्फल ही सिद्ध हो कर रहेगी। उनके लिए तो लार्ड रीडिंग से बहुत ज्यादा भजवत दिल के वाइसराय की जरूरत है, जो स्थिति को अच्छी तरह समझ सके और उसे ठीक ठीक प्रकट कर सके। मैं तो अवश्य ही यह अनुभव करता हूँ कि श्री मालवीय जो पहले ही से इस आन्दोलन में शामिल हो गये हैं। उनके लिए अपने को महासभा के अथवा खतरे से दूर रखना सम्भवनीय नहीं है; परन्तु बारहोली का निर्णय तो इस नवीन परिस्थिति का ही फल है और यदि बीरीबीरी की इस दुर्पटना ने जिनसे कि पूर्णदुष्टि का काम किया है, मेरी हिम्मत पस्त न की होती तो मैं अपने पहले बिचार से कभी नहीं हिलता।

(३) भूद मुझे ता पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य से जरा भी कम से नन्तीय नहीं हा सकता। और यदि खिलाफत और

पंजाब के अन्यायों का परिमार्जन नहीं किया गया तो पूर्ण स्वतन्त्र—विच्छेद से कम में मैं सन्तुष्ट नहीं हा सकता। लेकिन उसका बर्णार्थ स्वस्थ युक्त पर अवलम्बित नहीं है। मैंने ही पूर्ण और निश्चित वाचना नहीं तैयार की है। वह तो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार की जायगी।

(४) इस वर्तमान अवस्था में तो निपटारे का कोई सवाल ही नहीं है। अतएव यह सवाल एक पंक्ति की अथवा दूसरे सज्जन क्या करेंगे, यदि प्रसंग—बिन्दु नहीं तो समय के पहले अवसर किया गया है। पर मान लीजिए कि परिचित जी ने ऐसी किसी परिषद् की आयोजना की और उसके प्रस्ताव पर सरकार ने स्थान न दिया तो पकित जी तथा दूसरे सज्जन ऐसा ही कार्य करेंगे जैसा कि ऐसी स्थिति में स्वामिगामी युक्त करने हैं।

(५) मैं सविनय भंग का खयाल तो नहीं छोड़ सकता—फिर हिंसाकांड का चाहे कितना ही खतरा क्यों न हो, पर जबतक हिंसा—काण्ड का भय निश्चित रूप से है तबतक सविनय—भंग शुरू करने का खयाल अलबते मैं छूड़ दूँगा।

(६) किसी भी स्वयंसेवक—दल की तीव्र देने की कोई बात नहीं है। हाँ, जो लोग महासभा की निश्चित प्रतिष्ठा का पाखन नहीं करते हैं उनके नाम अवश्य ही निकाल दिये जायें। तभी हम प्रामाणिक बने रह सकते हैं।

(७) यदि हम अहिंसा के परम आदर्शक अंगों का अच्छी तरह गमन गये हों तो हम सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुँच सकते हैं। वह यह कि यदि कहाँ भी व्यापक हिंसाकांड हो—और मैं इसीलिए नैराश्या का दुर्पटना की व्यापक कहता हूँ—तो सामूहिक सविनय भंग अपने आप बन्द हो जायगा। हाँ, देश के दूसरे कितने ही भागों ने अहिंसा के रहस्य को समझ लिया है; पर वह इतना काफी नहीं है कि सामुदायिक भंग जारी रह सके। क्योंकि यदि एक आरम्भ भी उदभव लडा कर दे या हिंसा—कार्य का बैठे तो सारी आभ्यन्त शांतिमय सभा में गोलमाल हाँ उठता है। यही दाल सामुदायिक भंग का है। वह तभी सकल हो सकता है जब वारों और पूर्ण शांतिमय वासुसंभल हों। एक ही छोटे से स्थान में उसे शुरू करने का कारण यही है कि जिससे दूसरी किसी जगह हिंसा का उद्रेक न होने पावे। अतएव, इससे गरी अर्थ निकलना है कि किसी विशेषस्थान में सामूहिक भंग बड़ी दशा में सम्भवनीय है जब दूसरे तमाम स्थानों के कोय पूर्ण शांतिमय बने रहें और इस तरह निष्क्रिय रूप से उसके साथ सहयोग करें।

(यंग दंडिया)

पाठकों के प्रति

‘हिन्दी-नवजीवन’ का आरम्भ बतौर आजमायश के किया था। शुरुआत में यह आसंका रही थी कि यह अधिक दिनों तक जीवित रह सकेगा था नहीं। अतएव सालाना बन्दे के साथ ही छमाही बन्दा लेने का भी नियम रक्खा गया था। पर अब ईश्वर की कृपा से वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अतएव छमाही बन्दा लेने का नियम उठा लिया गया है। अब से प्रेमी पाठक वार्षिक मूल्य ४) ही देंगे।

व्ययस्थापक

एजंटों की जरूरत है

देश के इस संक्रमण—काल में भी—गोर्खाजी के राष्ट्रीय संदेशों का गांव गांव में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एजंटों की हर कसने की जरूरत है।

मिल का कपड़ा

एक सवाल अक्सर पूछा जाता है—“यदि हाथ-कला और हाथ-कुनी कारी ही, फिर वह चाहे रहे की हां, कम की हो अथवा ऐश्या की हो, इस्तेमाल करना वर्तमान काल का धर्म हो तो फिर ऐसा की आर्थिक व्यवस्था में मिल के कपड़े का कौनसा स्थान है ?” यदि देहात में रहने वाले लाखों लोग आज बराने का सुन्हा पा सकें, उसका रहस्य समझ सकें और उसका व्यवहार भी कर सकें तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी घरेलू आर्थिक व्यवस्था में मिल के कपड़े के लिए—फिर वह चाहे विदेशी हो चाहे हिन्दुस्तानी—कमी भी कम नहीं है और यदि ऐसा हो तो मिल के कपड़े के इस पूर्ण अभाव से देश की दशा बेहतर ही होगी।

इस कथन का सम्बन्ध न तो यन्त्र-धामघो से है न विदेशी कपड़े के बहिष्कार के प्रचार से है। वह तो केवल भारतीय जनता को आर्थिक स्थिति का प्रश्न है।

परन्तु जबतक वह जगदीश्वर सहायता के लिए हाथ न बढ़ाये और सहायता बमकार दिला कर लोगों का ध्यान बराने की ओर न खींचे और वे उसे अपना आधार-स्थान समझ कर न देश परदे, हिन्दुस्तानी मिलों की कुछ न कुछ कारी कुछ लाख तक अवश्य ही तैयार कर के देनी होगी। लोग सचे दिल से यह चाहते हैं कि भारत के बड़े बड़े मिल-मालिकों ने यह विनय अच्छी तरह की जाय कि मिलों के उद्योगों की आप एक राष्ट्रीय दृष्टि समझिए और आपको यह भी जानना चाहिए कि इसका उचित स्थान क्या है। मिल-मालिक जनता को हानि पहुँचा कर सपना पैदा करने की इच्छा नहीं कर सकते। बल्कि इसके विपरीत उन्हें अपने व्यवसाय को आदर्शरूप और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाना चाहिए और उस निम्न के कारणों को हट कर देना चाहिए जिसका आरोप बंग-मंग के आन्दोलन के समय उन पर किया गया था और जो ठीक भी था। अब भी कह सकते हैं तथा सुनने वालों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि हिन्दुस्तान की अनेक मिलों की पोतियों के दाम मैकेन्टर बालों से भी अधिक ऊँचे हैं, यद्यपि उनकी पोतियाँ मैकेन्टर बालों से इनके दूरे की हैं। यदि यह खबर सच हो तो यह बड़ी देश-धर्म के विपरीत बात है और इस धन खींचने की नीति से देश और देश-कार्य दोनों की हानि पहुँचने की सम्भावना है। ऐसे समय में जब कि भारत-माता प्रसन्न-वेदना से पीछित हो रही है, अज्ञातारण राम लेना निय नहीं तो और क्या है ? ऐसा करना केवल इस लोकप्रिय आन्दोलन से अलग खड़े रहना ही नहीं, बल्कि सबकुछ घुरी तरह छपटे उड़ाखीन रहना है।

मिल-मालिक लोग, यदि स्थिति का विचार व्यापक दृष्टि से करेंगे, तो खादी के आन्दोलन का रहस्य समझ जायेंगे, उसकी कह करेंगे और उसका पोषण करेंगे तथा लोगों की जरूरतों को जान कर देश की नवीन आवश्यकताओं के अनुसार माल तैयार करेंगे।

पर वे लोग ऐसा बरे चाहे न करें, देश की आजादी की गति किसी संस्था पर अथवा मनुष्य-संकेत पर अवलम्बित नहीं रह सकती। वह तो जनता के हृदय का प्रतिबिम्ब है। जनता मुक्ति की ओर तेजी से दौड़ रही है और इन पूँजी-पतियों की मक्कड़ों मिले चाहे न मिले, उनकी गति तो रुक ही नहीं सकती। अतएव यह आन्दोलन पूँजी-पतियों से विच्छिन्न लगन रह कर चलना चाहिए; पर फिर भी उनका विरोध हममें न होना चाहिए। पर यदि पूँजीपति लोग जनता की सहायता के लिए जलने लगे बने

तो इससे उनकी कीर्ति भी बढ़ेगी और भारी सुख के दिन नवदी नवदीक आ जायेंगे।

पहले वर्षा यही हालत थी। भारत के इतिहास में कभी पूँजीपति और भ्रमजीवियों का सम्बन्ध घुरा नहीं रहा है। चार वर्षों की यह व्यवस्था केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से भी की गई है। और मुसलमानों संस्कृति के मिश्रण से भी उसकी स्थिति गंवाव नहीं हो गई है। क्योंकि मुसलमानों रंक्षित अतिवर्ततः धार्मिक अतएव गरीबों के लिए कल्याणकर है। इसलिये जिसप्रकार नामावत सूखोरी की मना करता है उसी प्रकार वह पूँजीपति बनने के भी खिलाफ नजर आता है।

और इस वर्तमान समय में भी यह कहना सम्भवनीय नहीं है कि पूँजीपति लोग इस आन्दोलन से दूर रह रहे हैं। तिलक स्वराज्य-कंड से इस उद्गता से क्या किसने दिया ? विनयशील पूँजीपतियों ने ही। लेकिन यह बात भी दुःख के साथ कुबल करना पड़ती है कि दुर्भाग्यवश अधिकांश मिल-मालिक इससे अलग ही रहे हैं। इस सैल में सबसे बड़ा उद्योग अगर कोई है तो वह है “पीता मृग” नैयार करना। अब समय आगया है कि वह अपना मार्ग निश्चित कर ले। वह इसे अपनावेगा या इससे दूर रहेगा ?

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

मोतालाल तेजावत और भील लोग

“यंग इंडिया” में श्री मोतालाल तेजावत तथा भीलों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी पहले प्रकाशित हो चुकी है। इस विषय की जाँच करने के लिए श्री मणिलाल कोठारी मेरी सूचना के अनुसार सितेही इत्यादि स्थानों में गये थे। उन्होंने जो समाचार भेजे हैं उनसे यह माध्यम होता है कि श्री मोतालाल तेजावत ने खास कर के मयपान-निषेध, मांसाहार-न्याय आदि काम भील लोगों में किये हैं। उनकी हलचल से भीलों में जाग्रत हुई है, इसमें कोई शक नहीं। यदि ये भीलों की टोछियों की डे के कर न फिरते और वे इस तरह रहते कि जहाँ से दूर खिले के लोग उनसे मिल पाते तो आलोचना का कोई कारण ही नहीं रहता। उन्होंने श्री मणिलाल के साथ मुझे एक पत्र भेजा है। वह यहाँ दिया जाता है—

“मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ, सत्याग्रह का काम करता हूँ। मैं कोई बेजान काम नहीं करता हूँ। असल बात यह है कि जिस तरह से आप के साथ काम के पीछे सारा हिन्दुस्तान बकता है उसी तरह से मेरे पीछे भील-गरामिया लोग चल रहे हैं। इनके पास तीर-कमदा और तलवार है जो उनके पुत्र दूर पुत्र दूर बंटे आते हैं। ये पहाड़ी जमीन को जोतते हैं। शांति-प्रिय हैं। सत्यवादी और आचारवान हैं। बिच्छुल भोले हैं और धर्म के प्रेमी हैं। जब मैंने इनमें सत्याग्रह शुरू किया तो इन लोगों ने बड़ी अझा से मेरा साथ दिया। इस बात से राज-कारभारी लोग नाराज हुए। भीलों को डरा कर मार पीट कर और लालच देकर दवाना चाहते हैं। पर वे बड़े भटक हैं। अपनी भलाई की समझते हैं। अब मेरी अर्ज न तो राज सुनता है और न अंग्रेज आगही मेरे सहायक हैं। सहायता कीजिए। मैं इन गरीब लोगों के लिए मरने को तैयार हूँ। कोई प्रचारक आप जरूर भेजें। यहाँ के लोग अजान हैं। छीपे-मारे हैं। श्री मणिलाल कोठारी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी अर्ज पर जरूर ध्यान कीजिए। ता. ११-९-२९”

इस पत्र में कितना ही अज्ञान दिखाई देता है। इससे अंगरेज का तो कोई संघर्ष ही नहीं। और जो उचित बात हो वह तो राज्यों के सामने पेश होनी ही चाहिए। श्री मणिलाल कहते हैं कि मुझे पारम्पर, दाता और सिरोही में राज्यों का तरफ से पूरी पूरी मद मिली, श्री मोतीलाल ने तथा भीलों ने जो उनकी बात को सुना और वे क्षान्ति के ही साथ काम लेना चाहते हैं। मुझे आशा है कि यदि रियासतों भीलों की शिक्षावर्षों पर ध्यान देकर उनके साथ न्याय करेंगी तो मोल सुखी होंगे। श्री मोतीलाल से यदि कुछ अपराध हुआ हो तो उस पर ध्यान न देते हुए भीलों पर उनका ज़ां प्रभाव है उसका उपयोग कर के भीलों की स्थिति का सुधार करने की ओर राज्य ध्यान दें तो इससे राजा और प्रजा दोनों का भला होने की संभावना है।

(नवजीवन)

हिन्दी न व जी व न

रविचार, फाल्गुन वर्ष ३०, सं. १७८.

गर्जन-तर्जन

जब कि ब्रिटिश-सिंह अपना खुरी पंजा फैला कर हमारे मुंह पर टटकता है तब कोई समझौता हो ही कैसे सकता है? लार्ड बरकलेट हमें याद दिलाते हैं कि ब्रिटेन का 'कठिन मुजबल' जरा भी कम नहीं हो गया है। साक्ष्य साहब साफ काम जमान में फरमाते हैं कि ब्रिटिश लॉग संसार भर में अपने नियम के बने पड़े हैं। वे अपने उद्देश में बाधा डालना कभी गमना नहीं कर सकते। मरुत ने आपके कथन की इन शब्दों में प्रकट किया है—

“यदि हमारे साम्राज्य के अतिरिक्त को ललकारा जाय, यदि भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो जवाबदेहियाँ हैं उनके अनुसार काम करने में रुकावट डाली जाय और यदि हम गलत अंगरेजों पर कि हम लोग गुप्तधार भागने में गलत होने में भी जायें, तो भारत में आर्द्धन में-संसार के अत्यन्त निचरी लोगों को ललकारने में-सफल-मनोहर नहीं हो सकता। ब्रिटिश लोग ऐसे आर्द्धन का जवाब अपने पूरे बल-वीर्य और नियम के साथ दिये बिना न रहेंगे।”

लार्ड बरकलेट और मार्टेज साहब दोनों इस बात को बहुत कम जानते हैं कि भारतवर्ष उस समान “कठिन मुजबल” के मुकाबले लिए तैयार है जो कि सात समुद्र पार से यहां लाया जा सकता है और उसने तो सितम्बर १९२० में ही कलकत्ते से अपना आर्द्धन शुरू कर दिया है एवं वह स्वराज्य से रती और कम में तथा बिना क्लिफत और पंजाब का पूरा दुःख डर हुए किसी तरह समुद्र नहीं हो सकता। इसमें अन्वय ही ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारने का समावेश हो जाता है, और यदि ब्रिटिश साम्राज्य के वर्तमान रल्ल लॉग उसे क्षान्ति के साथ स्वतन्त्र राष्ट्रीय के सवे पना-संघ के रूप में, जिसमें सब के बराबर एक ही और इच्छा होने पर अल्लहा को जाने का अधिकार हो, परित्यक्त करने में मनुष्य न हो तो ‘संसार के उन अत्यन्त निचरी लोगों का समान बल-वीर्य और नियम तथा ‘कठिन मुजबल’ उन्हें भागने में खर्च करना पड़ेगा। पर भारत में जो आत्मवेब प्राप्त हो चुका है उसे मर्यादेत करने का प्रयास

करना निष्फल होगा। उस आत्मवेब को न तो कोई दबा ही सकता है, न भंग ही कर सकता है। हाँ, यह सच है हम भारतवासियों के पास ‘कठिन मुजबल’ नहीं है। भारत के लोग तो मान कामेकले छोटे-नाटे और दुबले-पतले हैं। परन्तु उन लाखों लोगों ने अब अपने आत्म का फलका अपने आप करने का दृढ नियम कर लिया है। उन्हें न तो अब किसी की संरक्षकता दरकार है और न वे सन्नद्ध को ही घुना चाहते हैं। स्वर्गीय लोकमान्य के शब्दों में वह उनका ‘अन्तर्निहित अधिकार’ है और वे उसे प्राप्त किये रहेंगे-फिर चाहे उसके लिए कितने ही ‘कठिन मुजबल’ का प्रयोग उन पर किया जाय और वह चाहे कितने ही बल-वीर्य और नियम के साथ किया जाय। भारतवर्ष इस गुरताही का जवाब गुस्ताही के ही साथ नहीं दे सकता और न देगा ही। परन्तु यदि वह अपनी प्रतिष्ठा पर अटक रहा तो उसकी वह प्रार्थना कि दे ईश्वर, इस बला से हमारा छुटकारा कर, कभी व्यर्थ न जायगी। इस प्रथिमी-पटल पर ऐसा कोई साम्राज्य अधिक दिनों तक नहीं टिका है जो अपनी हस्ती सारा और दुर्बल जातियों की छट-पाट के सह में उन्मत्त हो गया हो। और यदि इस विश्व का शासनकर्ता कोई न्यायी ईश्वर हो तो वह ब्रिटिश साम्राज्य को संसार की दुर्बल जातियों की सुसंगठित आर्थिक छट पर तथा पटु-बल के गिरनार प्रयोग पर अटक सकता है, कभी जीवित नहीं रह सकता। ब्रिटिश राष्ट्र के प्रतिनिधि कहलाते बाटे वे लोग इस बात को भी कम जानते हैं कि भारत ने तो पहले ही अपने कितने ही अच्छे से अच्छे आधुनिक ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दिये हैं कि लॉजिए शोक से अपने ‘कठिन मुजबल’ को आजमाइए। राष्ट्रीय बलिदान के इस समान प्रवाह में यदि गौरीचौरा ने बाधा न डाली होती तो इस विश्व के सामने और जो अधिक तथा हथिकर दिकार पेश किये जाते; परन्तु ईश्वर कुछ और ही चाहता था। पर फिर जो साहजिक स्वीड और ऑस्ट्रेलिया वाले ने प्रतिनिधि शोक से जो बुरे से बुरा कर सकते हो करे। कोई उनकी रोकने वाला नहीं है। मैं जानता हूँ कि समुद्र-पार से जो धनही गुस्ताही के साथ आई है उसके विषय में मैं बहुत कम बात लिख रहा हूँ। लेकिन ब्रिटिश लोगों को यह बात एकबार समझ लेना चाहिए कि १९२० में जो संघ्राय आरम्भ हुआ है वह अब रुक नहीं सकता-वह तो आखिरी फैसला कर के ही खान्त होगा-फिर चाहे इसमें एक मास लगे या एक साल अथवा कितने ही माह लगे या कितने ही साल लगे। यदि ब्रिटेन के प्रतिनिधि गदर के जमाने के तमाम भीषण साम्राज्यों को तथा दूसरे अर्थवर्गीय साम्राज्यों को बुरे बल के साथ काम में लावे अथवा न लावे। मैं तो सिर्फ यही आशा और प्रार्थना करूँगा कि परमात्मा भारत को काफी नम्रता और बल प्रदान करे जिससे वह अन्ततक क्षान्तिमय बना रहे। पर अब ऐसी गुस्ताख अलकारों के अधीन हो जाना जैसी कि समुद्र-पार से यवासमय जाना करती है, किसी तरह सम्भवनीय नहीं।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

(४४ २२४ से आगे)

है; परन्तु जबतक हम इस शासन-प्रणाली से छुटकारा न पा लें जो कि भय-प्रयोग पर अपना आधार रखती है, जैसा कि दिन पर दिन अधिकाधिक दृष्ट होना जाता है, वह कोई साधन नहीं है कि बंगाल आगे रहे, या बारजोली। देश की जो मनोरुपा इस समय है उसमें तो, जैसा कि मौलाना साहब को हर है, अल्लहगो की कैशियों की रिहाई के लक्षिक कुछ के आगे देखित का त्याग कर देने का अर्थ नहीं है।

(यंग इंडिया)

टिप्पणियाँ

सभापति को सिर्फ छः ही महीने

मौलाना आजाद को एक साल की सजा हुई। इस पर खूब मौलाना साहब तथा उनकी बेगम साहबा ने इस बात की शिकायत की है कि जब, एक ही साल-यह तो बहुत ही ना-काफ़ी है। तब महासभा के सभापति और उसके श्रद्धालु साथी को भी सचमुच सहित सिर्फ छः महीने की सारी कैद का हुक्म सुनने पर क्या मालूम हुआ होगा? यदि ऐसी ही प्रभावहीन सजा देना अभीष्ट था तो फिर अविशेष बचाने की ओर बारबार फैसले मुस्तसि रखने की ही क्या आवश्यकता थी? वह तो सरकार सिर्फ जवानों हुक्म दे कर ही कर सकती थी। मुझे तो रेल के जंक्शन यह खबर मिली थी कि सरकार मौलाना और देशबन्धु दोनों को छोड़ देने का कोई मोका ताक रही है। एक ओर भी खबर मिली है जोकि विश्वास सूत्र से आती मानी जाती है; पर मैं उसे प्रकट करना नहीं चाहता। और पाठकों के लिए उसका जानना भी कोई मार्ग की बात नहीं है। हमें तो जैसा मौका था उसे उसीका सामना करना चाहिए। कुछ कुछ लोग पत्र भेज भेज कर मेरी चुटकियाँ ले रहे हैं। वे मुझ पर मोलावन, संगठित, कमजोरहिली तथा दूसरी कमजोरियों का इत्फाज लगाते हैं। कुछ सज्जन कहते हैं कि मैंने जेलस्थित देश-सेवकों के अंगीकृत कार्य को बँच बाँचा। कुछ लोगों का कथन है कि मैंने महासभा के सभापति महोदय के साथ बैठे-बैठे की है। परन्तु औपचार्यक इध फिरोज़ की बयानों की सार्वजनिक सेवाओं की बढौलत मेरा फलबेरा अच्छा मजबूत हो गया है और ये तीर उसने चुन नहीं पाते। परन्तु मैं इन तमाम अधीर पत्र-प्रेषकों को यकीन दिलाता हूँ कि इन प्रस्तावों के द्वारा असहयोग-सिद्धान्त के अन्त-मार्ग का भी त्याग नहीं किया गया है। बल्कि, इसके विपरीत, प्रकृति की ओर से चेतावनियाँ होते हुए भी, सामूहिक भंग करने से मुंह मोड़ना असहयोग के मूलभूत सिद्धान्त का पूर्णतः त्याग करना होता। कैदियों को छोड़ देने की बात तो जब कि यह राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न हो गया, मैंने ही जान-बूझकर पेश की थी; क्योंकि त्रिविध लक्ष्य-स्वराज्य, शिक्षाकृत और पंजाब-की सीध प्राप्त का प्रश्न बरतकर त्रिविध स्वातन्त्र्य-भाषण, लेखन और सम्मेलन-की सीध प्राप्त का प्रश्न उपरिष्ठ हो गया था। इससे कैदियों को छोड़ देने की बात उसका स्वाभाविक परिणाम हो गया। लेकिन चौराचौरा ने एक दूसरा ही प्रश्न उपरिष्ठ कर दिया है अर्थात् अग्रह प्रार्थना और उम रीति से आत्मशुद्धि करना और इस प्रायश्चित्तात्मक आत्मशुद्धि के लिए जेल में स्थित कार्य-कर्त्ताओं के कष्टान्ता की तथा कुछ समय तक हमारी भित्ती भी हलचलों के, जिनके बढौलत राष्ट्र में महीन जीवन का संचार हो गया है, बहिष्कार-त्याग-की आवश्यकता है। लेकिन ऐसी बातें तो तमाम उनको में होती हैं। और आध्यात्मिक युद्ध में तो, जैसा कि हम अपने आन्तिक के रोने का दावा करते हैं, और भी आन्तिक होती हैं। मैं इसे आध्यात्मिक दस भाग में कहता हूँ कि हमने अपने ज्येष्ठ की सिद्धि के लिए निश्चय-पूर्वक शारीरिक बल का प्रयोग न करना स्वीकार किया है। इस अपने लम्बर आदि की प्रयोग कर वह निकलने के क्षतरे में थे और इसलिये हमें बापस कौटना आवश्यक था-पर बापसी का मतलब केबल इतना ही है कि हम अधिक शुद्ध हो जायँ, हमें अधिक हान हो जाय और हममें अधिक बल आ जाय, और यदि असहयोगी लोग इस राष्ट्रीय प्रयास के सिद्धहस्त बोधा बनवा चाहते हों तो वे शिस्तसे

प्रतीक्षा और तैयारी का मूल्य समझे। जो सचस तैयारी तक अपना दुसरी कमी के लिए ठहरा रहना है वह भी उतनी ही सहायता करता है जितनी कि वह बोधा जो मोरों में तीन फीट गहरा खमा रहता है। यदि हम युद्ध-शासन के, फिर वह चाहे शारीरिक हो या आध्यात्मिक, इस तर्कों को न समझे तो हमारा यह सारा बहिष्कार व्यर्थ बला जायगा।

आदर्श पिता-पुत्र

कुछ सप्ताह पहले मैंने तीन मासवीनों के जेल जाने पर कुछ लिखा था और यह दिखलाया था कि गोविन्द मासवीय ने, जब कि वे अपनी अनोखेपता की प्रेरणा को न रोक सके, किस मन्नता और अपने पिताजी के प्रति किस अधिक-भाव से, पण्डितजी की हथ्का के विपरीत, जेल को स्वीकार किया था। अब गोविन्द ने मुझे पण्डित जी का एक पत्र भेजा है जो उन्होंने गोविन्द के नाम भेजा था। उसमें पण्डित जी लिखते हैं कि मैं तुमसे नाराज नहीं। हाँ, बाइबल इस्तेफ़ान पर पहरा रखना मुझे पसन्द नहीं था। परन्तु तुम्हारा और कृष्ण का सार्वजनिक समा में जाना और उपस्थित जनों की महारथा का सन्देश सुनना बिल्कुल ठीक था। सरकार ने जो नीति स्वीकार की है वह बिल्कुल बेजग है। अपने की पूर्ण प्रसन्न बनते रहना। इसी तरह पण्डित जी ने भी कृष्णाक्षत मासवीय का भी एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि उस समा में तुम्हारा भाषण करना बिल्कुल ठीक था। इस स्थान से अपने चित्त को दुला मत करना कि मुझे तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं मालूम होता है। मैंने अहम्दादा की मूर्तिमति में, पण्डित विषयविधायिका समिति में, यह कहा था कि यदि सरकार अपने उन नोटिफ़ो की जिनके अनुसार स्वयंसेवक-दल कानून-विषय ठहराये गये हैं, वापस न ले तो ऐसे स्वयंसेवकों का उस आशा का अनादर करना और जेल जमाना जी ने भी कृष्णाक्षत पर प्रसन्न रहना। अपने जेल के किसी भी साथी का यह स्थान न होने देना कि तुम्हारी सजा सादरी और छः महीने की कर देने से मेरा कुछ हाथ है। मैंने तुम्हारी सजाओं के विषय में किसी से जरा भी शिकायत नहीं की। हाँ, मुझे इन सजाओं की पाश्चात्तता पर दुःस जम्बर हुआ है।

मेरी दृष्टि में तो ये दोनों पत्र बड़े मूल्यवान हैं। ये इस बात के उदाहरण हैं कि कौटुम्बिक जीवन कैसा होना चाहिए। मासवीय-परिषद के अन्तर्गत व्यक्ति में कितनी परस्पर सहिष्णुता है तथा छोटे लोग किस प्रकार अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखते हैं और किस प्रकार बड़े लोग उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इस पत्र से पण्डित जी की कितनी उच्च-हृदयता प्रकट होती है। यदि आज वे जेल में नहीं हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि वे जेल से बरते हैं; बल्कि यह है कि जेलों में जेल के मार्ग ठीक नहीं दिखाई दिया है। उनके निकट सहायस में रहने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो वह नहीं जानता है कि वे आजकल परस्पर निकट किन्तव्यों की कैदों में किस दुसरी तरह कट रहे हैं और कितने विस्तारप्रस्त रहते हैं! मुझे अक्सर यह खयाल हुआ करता है कि यदि वे जेल में पहुंचा दिये जायँ तो इन लगातार विन्ताओं और सज्जों से जो कि उनके जैसे सार्वजनिक जीवन व्यतीत करते बाड़े के पीछे पड़ रही हैं, उन्हें निश्चय-पूर्वक छुटकारा मिल जाय।

मैंने इन दोनों पत्रों का आशय इसलिये प्रकाशित किया है कि असहयोगी लोग आम तौर पर सहिष्णुता का महान समझ जायँ। मेरी यह धारणा है, और मैं चाहता हूँ कि पाठक भी इस पर विश्वास करें कि यद्यपि भी मासवीय जी के सरस देश की-पेवा

करने वाला कोई भारतीय आज मौजूद नहीं है तथापि तदर्थ क्या जरूरत है ऐसे भी लोग हैं जिसका विश्वास हमारी तरफ से किया जाता है-इसलिए नहीं कि वे दुर्लक्षित हैं; बल्कि वह कर्तव्य-द्रष्टा उन्हें समर्थ करती है। यदि हम सिर्फ अपने प्रतिप्रक्षियों के प्रति आवश्यक नम्रता, उदारता और सहनशीलता के आगे भी अपने हृदय में स्थापित हैं और अतृप्ति दुर्भावों का कारोबार उनपर न करें तो ये कह सकता है कि हम कितने ही ऐसे सज्जनों को अपनी ओर कर सकेंगे जो आज हमारी अविशिष्टता के बदौलत हमारे विश्वास आवाज उठा रहे हैं। जब बहुसंख्यक लोग असहनशील हो जाते हैं तब कोय उनसे बरते हैं, उनका व्यवहार करते हैं, और अन्त को उनसे पूजा करने लगते हैं और यह ठीक भी है। यदि असहयोगियों के पक्ष में बनता का बहुत बड़ा भाव हो, जिस कि मुझे विश्वास है कि है, तो अवश्य ही उनके लिए यह उचित है कि वे अल्पसंख्यक लोगों के साथ सहनशीलता, दया और आदर का बर्ताव रखें-जिसे वे कोय अपने मतों पर बाधे कितने ही एट क्यों न बने रहें। अविशिष्टता एक प्रकार की कमजोरी है और उसके द्वारा हम -रोप को उठि होती है कि मर्यापि इस मान्यताका उद्देश तो द्वेष पैदा करना नहीं है पर उससे द्वेष फैलता अवश्य है। मुझे आशा है कि पूर्वोक्त दोनों पक्ष असहयोगियों को अपनेमें साधन कर देंगे।

यह गौरवशाली की दुर्घटना अविशिष्टता के सबल उदाहरण के सिवा और क्या है? इस अवसर इस बात को ध्यान आते हैं कि हमारा एक कर्तव्य यह भी है कि हम पुलिस और सिपायियों को भी अपने मन में बदल दें। हम मज-प्रयोग करके ऐसा कभी नहीं कर सकते। लोगों के उन अभावपूर्ण कार्यों में पुलिस की अभापुओं की और भी बढ़ा दिया है और अब तो भारतीय और अफगान युद्ध हो गये हैं जिससे हमारा दिल बचकने लगता है। हमें यह बात ध्यान देने पर्याप्त है कि अष्ट सत्तार और अष्ट पुलिस का होना इस बात को पढ़ते से ही स्पष्ट करता है कि सत्तार और पुलिस की अष्टता के सामने फिर एकाने वाले लोगों में भी अष्टता बरी ही हुई है। और अन्त को 'यथा राजा तथा प्रजा' की तरह इस कथन में भी बहुत कुछ सरलता है कि 'यथा प्रजा तथा राजा' इस बात के जानने के लिए कि हम पुलिस और सैन्य को जिनमें अभावतर हमारे हो देना चाहें हैं, दयालुता, सहनशीलता के द्वारा और यहाँ तक कि उनकी पद्धता के भी अधीन होते हुए अपनी तरफ कर लेना चाहते हैं, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम धार्मिक दृष्टि से अहिंसा-सिद्धान्त के काममें हों। निश्चय ही अधिकांश रक्षाओं में वे बेचारे जानते ही नहीं हैं कि हम यह क्या कर रहे हैं।

हमारी डीलचौक

काफी, प्रमाण, कलकला और रोहतक कादि से मेरे पास शिकायतें आई हैं कि स्वयंसेवकों को भरती के सम्बन्ध में कार्य-चरित्र की बातों का पालन पूरा पूरा नहीं किया गया है। बहुत से स्वयंसेवक कारी नहीं पहनते; बहुत से सिर्फ ऊपर कारी पहन लेते हैं। कितने ही शस्त्र पाते हैं। और अहिंसा के पुरे पूरे काय नहीं हैं। लेकिन स्वयंसेवक जो आज जेलों में हैं, प्रतिष्ठा का हान नहीं जानते। वे महात्मा के कार्यकर्ताओं का कदम भी नहीं मानते। आदि। संयुक्तप्रान्त में १६ हजार स्वयंसेवकों की भरती की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है पर यह पूर्वोक्त शिकायतों का १/१० भी डीक है तो ऐसे स्वयंसेवक केवल निम्नयोगी ही नहीं बल्कि उच्च भी अधिक सराब हैं। और मुझे यह है कि हम इस

आश्चर्यकर आदित का प्रकाशका और महासभा में आने वाले इन नये लोगों की संभावना नहीं आदि न कर सकते हैं। पर हाँ, हममें रोष किसी का नहीं हो सकता है। हमें यह कहना है कि हमारे लिए कठिन अवस्था उपस्थित कर दिया था। हमें अपनी ही स्वीकार करना था और यह भी गरी। नये और अनुभवहीन लोगों के लिए काम की जिम्मेवारी आती थी और उन्हें ऐसे कठिन प्रयोग का सामना करना पड़ा जिसमें जेल बंधे जाने वाले उन अनुभवों लोगों को भी बड़ी कठिनाई के साथ काम करना पड़ता।

इस हलीक की पुष्टि तो बहुत कुछ की जा सकती है। इसके लिए किसी पर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमें वस्तुस्थिति पर आँख न मूँच जेलों बाहिए। बल्कि हमें उदात्त और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए और हमें अपने पर की व्यवस्था अच्छी तरह करनी चाहिए। संसार में ऐसी किसी सेवा को आवश्यक विषय नहीं प्राप्त हुई है जिसमें आवश्यक गुणों से युक्त सैनिक न हों। शांति सेना के लिए तो सैनिकों में निश्चित गुणों की और भी अधिक आवश्यकता है। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि आदर्श बहुत ऊँचा है। जो अपसर आदर्श से कम बने के लोगों को जान बूझ कर भरती करता है वह अपने को अपराधमिच्छा का दोषभागी बनाता है। यदि निश्चित बातों पर रंगबूझ न मिले तो उसे प्रधान इस्तर में सुनना कर देनी चाहिए; उनका उद्देश्य तो उसे कदापि न करना चाहिए।

यदि केवल ३०० स्वयंसेवक ऐसे ही हो जाते तो खूब अच्छी तरा समझते हो और उनका पालन करते ही तो उनमें ही मेरे लिए बस है; पर इसके बजाय यदि ३० हजार स्वयंसेवक ऐसे ही जो न तो बातों का जानने ही हों और न उनकी परवा ही करते हो तो मुझे उनको महायत्ना पर किसी संकाई का नेतृत्व स्थापन न करना चाहिए। कारण स्पष्ट ही है। पहले क्या मैं मेरे पास ३०० ऐसे पके सिंगही होंग को मेरा सहायता करेंगे और दूसरी दशा में ३० हजार लोगों का भार मुझे बहन करना होगा जो कि मुझे उलटा पोंछे लीचेंगे। अतएव हमें कार्य-समिति के तमाम प्रस्तावों के अनुसार पूरा तरह काम करने का निश्चय कर लेना चाहिए। मैं तमाम सहायता और शिनायत-प्रतिष्ठियों को जोर के साथ मनाह देता हूँ कि वे अपने अपने प्रान्ती में तमाम बातों के पूरे पूरे पालन पर अवश्य ध्यान दें। यदि वे ऐसा न करें तो बड़ी आन्दोलन को खतरे में डालने का कारणभूत होंगी, दूसरे लोग नहीं। अपने प्रविध्य को विगाबना या बनाना हमारे ही उत्तर अवलम्बित है।

(यंग इंडिया)

डॉ० क० गोपी

छात्रानियों में बकायत

एक सज्जन लिखते हैं- 'मुनते हैं, मुनते हैं, मुनते हैं, मुनते हैं' कि छात्रानियों में बकायत की कलकला कर सकते हैं। क्या यह बात सच है? मैंने ऐसी प्रश्न कि किसी को नहीं दी। हाँ, कठिनायता में हम में भी बकायत केहना और मजिनायत कोअरी के मामले बक रहे हैं। उनमें सुखीय में मैंने यह अवसर कहा कि वे छात्रों की अदायत में बर्बर सती है तथा बकायत कर सकते हैं वे दोनों देशी राज्यों की प्रजा हैं। दोनों देशी राज्यों में अपने तथा दूसरी के हकों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देशी राज्यों की परिस्थिति से सम्बन्ध रखने वाले छात्रों में वे अवस्थाधीनी नहीं हैं। तो यदि वे देशी राज्यों के मामलों में अपना हाथें हों तो उन्हें अशक्तों द्वारा ही माना पड़ेगा; नहीं तो छात्रों में निश्चित 'दोनों अशक्तों प्रजा' के दो बने का जन्म है।

पर इसका यह अर्थ नहीं है कि असहयोगी बड़ी छानियों में कलकत्ता करने काय, इसका यह भी अर्थ नहीं है कि असहयोगी जान बूझ कर छानियों की अदालतों में जायें; इसका यह भी अर्थ नहीं है कि यदि उन्होंने असहयोगी की हैसियत से छानियों में कोई काम किया हो तो उसके विषय में वे बकील कर सकते हैं; पर इसका यह अर्थ अशुभ है कि यदि किसी असहयोगी का रुपया देशी-राज्यों में पावना हो तो उसके लिए वह देशी-राज्यों की अदालत में उभर सकता है और वहाँ बकील कर सकता है। इस देशी-राज्यों अथवा उनकी अदालतों के साथ असहयोग नहीं कर रहे हैं। अतएव देशी-राज्यों की अदालतों के साथ सम्बन्ध रखना उचित स्वाभाविक नहीं है।

परन्तु इन सब कारणों में संशय है। इससे असहयोगी अपने को देशी जेठों की स्थिति में न पड़ने दें। और इसी में कई बार कहा है कि देशी राज्यों के असहयोगियों की देशी राज्यों के मामलों में अभी भरसक न पड़ना चाहिए अन्यथा उनके उन्हींमें फँस रहने की सम्भावना है। परन्तु जिन्हें ऐसा करने में कोई बाधा नहीं है अथवा जो अनायास ऐसे मामलों में आ पड़े हैं उनसे लिए वा-कायदा लड़ना असहयोग की आज की स्थिति में भी अनुचित नहीं मानता।

दोनों सज्जन देशी राज्यों के मामलों में गिरफ्तार किये गये थे। देशी राज्यों की प्रजा के हकों पर छावनी के हाकिमों ने आक्रमण किया है। अतएव उनके लिए वा-कायदा कार्रवाई करने में कुछे काई बाधा न दिखाई दी। वे दोनों, ब्रिटिश भारत में असहयोगी होने हुए, यदि काठियावाड़ में गिरफ्तार हों तो अमानत दे कर छूट सकते हैं और मामले का पेंचों कर सकते हैं।

यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि छानियों की अंगरेजी सलतनत का अंग है। कोई कह सकता है कि हाँ, देशी-राज्यों की अदालत तक जाने की बात तो ससन्न में आ सकती है, परन्तु छावनी की अदालतों की बात नहीं समझ में आती। इसमें दो पक्ष हैं। छावनीय जिस प्रकार अंगरेजी सलतनत का अंग है उसी प्रकार देशी-राज्यों का भी अंग है। देशी राज्यों की हस्ती पर ही छानियों की हस्ती अवलम्बित है। अतएव देशी राज्यों के मामलों के लिए तो अदालतों में जाना चाहिए; पर असहयोग के मामलों के लिए उनका त्याग करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि छावनीय सलतनत की छानियाँ बन्द कराने के लिए न गये होते, बल्कि छावनी में असहयोग प्रचार के लिए गये होते और उनके लिए पकड़े जाते तो वे पैरों न कर पाते और न अमानत पर ही छूट पाते। और इसीलिए भूने शुक से ही यह सलाह दी है कि देशी राज्यों में असहयोग का प्रवेश न किया जाय। वहाँ तो केवल स्वदेशी इत्यादि ऐसी हलकों का ही प्रचार करना चाहिए जिनके विषय में अक्षिण का कोई कारण नहीं है और सं. भी आर्थिक तथा नैतिक दृष्टि से ही। इसीलिए वहाँ महासभा की समिति आदि स्थापित न की जाय। हाँ, जो लोग महासभा में शरीक होना चाहते हैं वे ब्रिटिश राज्य की किसी भी समिति के सर्वस्व ही सकते हैं।

१४ सारे बर्मे-संघट में से नली नाति मुक्त होने की एक कुंभी है। उसका प्रयोग करने से कभी भूल नहीं हो सकती। किन्हीं कम किसी बर वा स्वार्थ की प्रेरणा से, जैसे कि जेल न जाने की कम्पन से, कोई कार्रवाई करना चाहें तो हमें ऐसा न करना चाहिए। असहयोगी को निरद और निश्चय होना चाहिए। अतएव, अक्षिण, निरद और निश्चय असहयोगी भूल करता दिखाई देता है, पर भूल नहीं करता। यह तो अपनी अन्तरात्मा को पूछ कर सुख से आगे बढ़ता चला जाता है।

इसके विपरीत

पूर्वोक्त टिप्पणी में उन उदाहरणों का विचार किया जो असहयोग से निराश मान्य होते हैं। पर इन्दौर से एक संवाद दाता लिखते हैं कि वहाँ घटनायें इससे उलटी हुई हैं। जब इन्दौर में धामना गुबराज आने वाले थे तब इन्दौर की छावनी में रहने वाला सज्जन पं. आर्यभट्ट, सेठ छोटालाल तथा सेठ बहोनाराबण को छावनी छोड़ कर बंने जाने का हुक्म दिया गया। उन्होंने इसका अनादर किया। उन्होंने न बकील किया न पैरवी की। वे एक मूख की सादो कैद की समा भोग रहे हैं। इस प्रकार वहाँ महासभा के द्वारा निश्चित असहयोग का कार्य करते हुए लोग गिरफ्तार हुए और जेलों में गये। बड़ी संवाददाता सूचित करते हैं कि इससे चौहद स्वर्णसेवक गिरफ्तार किये गये हैं और एक पं. राधनायक नाम के पहलवान को एक मोल्कर ने घुरी खरह पीटा; जिस पर भी वे शान्ति धारण किये रहे, यद्यपि वे इतने ताकतवर थे कि उस मोल्कर के लिए काफी हो सकते थे।

विदेशी कपड़े का पहरा

सविनय भंग की वाद दिकाने के लिए जो पत्र सरिया से मेरे पास आया है उसमें एक दुःखदायिनी खबर भी है। कहते हैं, वहाँ के व्यापारियों ने विदेशी कपड़ा न खरीदने की जो प्रतिज्ञा की थी उसे उन्होंने तोड़ गला है। माझम होता है कि प्राचीन काल में व्यापारियों की प्रतिज्ञा की कीमत जितनी थी उतनी ही अधिक कम इस समय हो गई है। इस प्रकार प्रतिज्ञा-भंग की खबरें कलकत्ते से भी आ रही हैं। ऐसे समय यह प्रश्न उपस्थित होता कि लोग 'पहरा' न रखें तो क्या करें? शान्ति के साथ 'पहरा' रखने का हमें हक है। इसमें मुझे शरा भी संदेह नहीं। हाँ, यह मैं जानता हूँ कि शान्तिमय पहरा भी हमेशा शान्तिमय नहीं होता है और इसीलिए मैं इस पहरा के खिलाफ आवाज उठाया करता हूँ। फिर जबतक लोग आम तौर पर विदेशी कपड़े के खिलाफ न हो गये हो तबतक 'पहरा' रखना अनुचित दिखाई देता है। जिस रिवाज के खिलाफ लोकमत पूरा पूरा तैयार न हुआ हो उसे दूर करने के लिए यदि पहरा रखना जाय तो सम्भव है लोकमत उसे सहन न कर सके। यह एक पक्ष हुआ।

दूसरा पक्ष यह कि जहाँ प्रतिज्ञा-भंग होता है वहाँ भंग करने वाले को शरमाने के लिए तथा भंग करने वाले से लोगों को छावना करने के लिए तो कोई न कोई इलाज हमारे पास होना ही चाहिए। उनमें ये दो इलाज निवेष्ट-पूर्ण हैं। एक पहरा और दूसरा सम्मन-त्याग। दोनों का भाव एक ही है, जो व्यापारी हुंड़ी न सिकारे उसके साथ व्यवहार बन्द करने का हक समाज को है। इस सम्मन-त्याग में जाति-बहिष्कार का समावेश नहीं होता, केवल व्यापार-त्याग का अन्तर्भाव होता है। ऐसा त्याग हमेशा ही सम्मननीय नहीं होता; इसलिए पहरा रखना ही एक व्यवहार्य और सरल मार्ग रह जाता है। मैं यह टिप्पणी महा-समिति की बैठक के पहले (संगठनार को) लिख रहा हूँ। समिति का निर्णय अभी देखना बाकी है; पर सरिया के लोगों को मैं इतनी ही सलाह देता हूँ कि जहाँ निश्चित रूप से प्रतिज्ञा-भंग हुआ है वहाँ केवल शान्तिमय पहरा रखने का अधिकार उन्हें है। इस अधिकार का उपयोग करने के पहले वे उन सज्जनों के पास जायें जिन्होंने बचन-भंग किया है और उनसे निमन करें और उन्हें साधना कर दें। यह आवश्यक है। तमाम माधवों के विषय में यह साध रखना चाहिए कि वे मनाइयों शान्ति-रक्षा के लिए की जाती हैं।

बड़ा शांति भंग होने का बरा की मय न हो बड़ा मनाई होते हुए भी पहरा रखना जा सकता है। रामजय बाबू जैसे प्रतिष्ठित पुत्र को बचन-भंग करने वाले व्यापारियों की दुकानों पर पहरा रखने से कौन रोक सकता है? हाँ, यह धर्त जल्द रहेगी कि वे भी हमारे स्वयंसेवकों की साथ रख कर पहरा नहीं रख सकते। जिस पहरे का हेतु मय पैदा करना नहीं, बल्कि शरण दिलाना है, उसके लिए अनेक पहरेदारों की नहीं, सिर्फ़ दो-चार की जरूरत है और वे भी समझदार और बरिष्ठमान हो।

पर मेरी तो तमाम व्यापारियों से दोनतापूर्वक यह प्रार्थना है कि वे जवना को अपना महासभा के सेवकों को पहरे की इस उपाधि में या जवाबदेही में न पढ़ने दें। विदेशी कपड़े का त्याग देना भी बुरा हो रहा है। देस के लालों रुपये उससे बच गये हैं। उनमें से हजारों रुपये गरीबों के घर में पहुँच गये हैं। ऐसी आर्थ और धर्म-साम की इलचक को उन्हें अपने स्वार्थ के लिए बचन-भंग करके क्यों रोकना चाहिए? उनकी दुकान पर पहरा रखना पड़े, यह बात खुद उनकी कैसे सहन हो सकती है? व्यापारी और पतिव्रता की दोनों की एक ही स्थिति होनी चाहिए। दोनों को अपने पहरे से सज्जित होना चाहिए। पतिव्रता भी जब अपने सतीश्व की भंग करती है तब जनना की मारी आघात पहुँचता है। उसी प्रकार व्यापारी जब बचन-भंग करते हैं तब वे राष्ट्र पर भारी प्रहार करते हैं। क्या व्यापारियों को इस धर्म-बुद्ध में इतना भी भाग न लेना चाहिए कि वे अपने बचन का तो पालन करते रहें?

हरिया में सविनय भंग

महासभा सप्ताह में जो प्रतिनिधि आये थे उन्हें मैंने यह सलाह दी थी कि हरिया के लोगों को तीज सविनय-भंग के फेर में न पड़ना चाहिए। मैंने यह भी कहा था कि "नवजीवन" में मैं इस पर टिप्पणी भी करूँगा। पर मैं भूल गया। सो उन आइयों से क्षमा चाहता हूँ। वहाँ हजारों मजदूर रहते हैं। उन्हीं का साथ पुत्रराजी, मारवाडी, बंगाली, धनी लोग तथा दूसरे व्यापारी दल के लोग रहते हैं। वहाँ तीज सविनय भंग करना मानो मजदूर लोगों को बाँझाही करना है। व्यक्तिगत भंग करने में भी मजदूर-दल के अटक उठने की सम्भावना है। इसलिए मैंने यह सलाह दी कि अभी ऐसी जगहों में सविनय भंग शीघ्र ही नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, मजदूर-दल को तीज सविनय भंग में शामिल करना मानो शांति-भंग को निमज्जण देना है। अतएव ऐसे स्थानों में जावो, बरखा, मधुपान-निषेध, आदि कार्यों का खूब विस्तार किया जाय तथा हरिया जिस प्रकार कोयले की खानि है उसी प्रकार तथा उस कारण से धन की ओर खानि है। अतएव विहार की तमाम इलचकों के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतना एकज करके हरिया उठे है। रामजय बाबू इत्यादि वहाँ के धनवान सज्जन ऐसे कामों में पूरी सहायता दे सकते हैं और यदि वे विहार की महासभा-समिति के आर्थिक कष्ट को दूर कर दें, खुद बरखा कार्यों और मजदूरों की कानूना-युनना सिलावे, मजदूरों का क्षराब पीना छुड़वावे तथा उन्हें अपने करमठों और अपने हक का हान कर दें तो क्या जायगा कि उन्होंने असहयोग की पूरी सेवा की है।

(नवजीवन)

मोखाना अयुल कलाम आजाद

वेगम अयुल कलाम आजाद ने मुझे नीचे लिखा तार-सेवाद ङक के द्वारा भेजा है—

"मेरे मासिक मोखाना अयुल कलाम आजाद के मामले का फैसला आज हुआ गया। उन्हें सिर्फ़ एक ही साल छल्ल देर की सजा दी गई है। यह तो मेरी आशा से बहुत ही कम सजा हुई। यदि क्या और जेठ ही देवा-सेवा का प्रारम्भ हो तो आप

इस बात की माँगें कि इतनी ही सजा दे कर उनके साथ बड़ा अन्धारा किया गया है। यह तो उनकी कम से कम खियाकत के भी लायक नहीं है। मैं आपको यह खबर देने का साहस करती हूँ कि उनकी अदम मौजूदगी से बंगाल के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में जो स्थान खाली हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए मैं तैयार हुई हूँ। उनके तमाम स्वीकृत कार्य उसी तरह जारी रखे जायेंगे। मेरे लिए यह बोझ है तो भारी; पर खुदा की इमदाद पर मेरा पूरा भरोसा है। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी अदम मौजूदगी से जो कमी हुई है वह केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि तमाम भारत की इलचकों में काम कर रही है। तथापि सारे भारत की कमी को पूर्ण करने का प्रयत्न करना मुझे जैसे दुबले-पतले शरीर के बस के बाहर की बात है। इसके अलावा उनकी आर वार्ध की नजरबन्दी के समय मैं पहली बार कसौटी पर चढ़ चुकी हूँ। और मुझे विश्वास है कि इस दूसरे इम्तहान में भी मैं खुदा की महरबानी से फतह हासिल करूँगी। पिछले छः वर्षों से मेरी तन्दुरुस्ती बहुत खराब हो गई है और मानसिक धम मेरे लिए यातनारूप हो गया है। यही कारण है जो आजतक मोखाना साहब मुझे अपनी इलचकों तथा मुल्क की खिदमत के कामों में न पढ़ने का इस्तरा करते रहे हैं। पर अब जब कि उन्हें केद की सजा दी जा चुकी है, मैंने कद्व कर लिया है कि अपनी तमाम ताकत कीम और मुल्क की खिदमत में पूरी तरह दिल् खोल कर लगाऊँगी। आज से मैं अपने भाई की मदद ले कर बंगाल प्रान्तिक खियाकत समिति से तात्कुर खाने वाले तमाम फरायक को अद्व करूँगी। मेरे मासिक के आपको भेज और यद्दा के साथ सलाम कहा है और यह पैगाम भेजा है—'मौखदा हालत में दोनों-सरकार और मुल्क-तरफ के लोग किसी तरह के समझौते के लिए भिन्नल तैयार नहीं हैं। हमारा फर्म तो सिर्फ़ यही है, कि हम अपने को तैयार करें। बंगाल इस दूसरी अवस्था में भी अपना कदम आगे ही रखेगा, जैसा कि आज रख रहा है। बारदोही तहसील के साथ महरबानी करके बंगाल का भी नाम जोड़ दीजिए। और यदि कमी निपटारा होने लगे तो आप इस लोगों की रिहाई की इतना महद्व न दीजिएगा, जितना कि बदकिस्ती से आज दिया जा रहा है। निपटारे की राते तय करते समय सिर्फ़ हमारी राष्ट्रीय उच्च-आकांक्षाओं पर ही दिल् रखिएगा—हमारी रिहाई के सवाल का जवाब ही न कीजिएगा।"

यह कोई कम तलशी की बात नहीं है कि बड़े बड़े घरानों की मसलियें एक के बाद एक उन खाली स्थानों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रही हैं जो राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के जेल जाने से खाली हो गये हैं। मैं वेगम मोखाना अयुल कलाम आजाद को तहें दिल् से शुमारकावदी देता हूँ जो उन्होंने कीम और मुल्क की खिदमत के लिए अपने को सौंप दिया है। मोखाना साहब के सन्देह को पाठक अपने हृदय पर अंकित कर लें। यह बात बिल्कुल सच है कि न तो सरकार ही और न देस ही आज किसी समतीते के लिए तैयार है। सरकार तबतक तैयार न होगी जबतक हम अधिक दिनों तक और भी अधिक कष्ट-सहन न कर लेंगे। बंगाल ने अवश्य ही इस मामले में सबसे पहले कदम बढ़ाया है। बारदोही ने तो अभी बहुत ही थोड़ा काम किया है। निर्दय प्रकृति ने दो बार उसके इस सौभाग्य को छीन लिया

(संप. पृष्ठ २२० में)

संस्कृत पेजामाई और शरा नवजीवन मुख्यालय, पृथी लोक, पानकोट, जाल्वा, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कार्यालय से जिलाखाल बजार में प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—फाल्गुन सुदी ६, संवत् १९०८,
रविवार, सार्वकाल, ५ मार्च, १९२२ ई०

अंक २९

टिप्पणियाँ

अनावश्यक व्यवहार

मैं अहिंसा का पूरा कायल हूँ। मैं जंगीसोर से उसका प्रचार कर रहा हूँ। इसके सम्बन्ध में मैं किसीसे समझौता नहीं करता। यह देख कर कुछ हिन्दू मुख्तयान लोगों घबड़ा रहे हैं। उनका कयाल हो गया है कि मैं तो उनके धर्ममता की जड़ में मुर्ग लगा रहा हूँ और इस अहिंसा-प्रचार के द्वारा भारत को ऐसी हानि पहुँचा रहा हूँ कि फिर उसकी पुर्ति होना असम्भव है। मान्य होता है कि मैं हिंसा को अपना धर्म मान रहे हूँ। यदि मैं उनके सामने पूर्ण अहिंसा की बात करता हूँ तो उनके कोमल आँवों को आघात पहुँचता है। वे घबड़ा महाभारत और कुरान के बचन देख करने लगते हैं कि देखिए हमने हिंसा को मान्य माना गया है और उसकी लाशा दी गई है। महाभारत के सम्बन्ध में तो मैं बिना हिचकिचाहट के अपनी राय जाहिर कर सकता हूँ: लेकिन मैं समझता हूँ, श्रद्धालु मुख्तयान आई भी इस बात को अस्वीकार न करेंगे कि इस्तर पैगम्बर के सन्देश को समझने का सीधाग्य मुझे प्राप्त है। मैं यह साहस के साथ कहता हूँ कि हिंसा किसी भी सम्प्रदाय का धर्म नहीं है। बल्कि समस्त जगत् में अहिंसा का पालन ही बहुत बातों में आवश्यक-धर्मग्य-माना गया है और हिंसा को तो महज कुछ बातों में जानव बनाया गया है। लेकिन मैंने तो भारतवर्ष के सामने अहिंसा का अंतिम रूप रक्खा ही नहीं है। महासमा के मंच से जिस अहिंसा का प्रचार मैं करता हूँ वह तो बतौर एक व्यवहार-नियम के है। लेकिन व्यवहार-नियम पर भी तो मन, बचन और काना से हथ रहने की आवश्यकता है। यदि मैं इस बात को मानता हूँ कि प्रामाणिकता सर्वोच्च व्यवहार-नियम है, तो जबतक मैं ऐसा मानता हूँ तबतक मन, बचन और काना से प्रामाणिक रहना मुझे उचित है, अन्यथा मैं पाकपी रहूँगा। अहिंसा व्यवहार-नियम है। अतएव जब यह आवश्यक वा बेकार सिद्ध हो जाय तब व्यवहारमय रूपना बेकर उसका त्याग किया जा सकता है। लेकिन यह तो एक साधारण नीति-नियम है कि जबतक हम एक व्यवहार-नियम की मान रहे हैं तबतक सबेरे दिल से उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। एक निश्चित मार्ग से जाना तो साधारण व्यवहार-नियम हुआ। पर जो सिपाही बराबर कदम रख कर नहीं चलता है वह गुप्ता ही किताब लिखे जाने के अवक होता है। जो जब और मुझसे

अहिंसा के सम्बन्ध में उन्दिग्य पित से बातचीत करते हैं वा अहिंसा शब्द का उच्चार करने ही घबड़ाने लगते हैं तब मेरे दिल में अविधान होने लगता है। यदि उनका यह विश्वास है कि अहिंसा से हमारा काम नहीं निकल सकता तो उन्हें उसका त्याग कर देना चाहिए, यह नहीं कि हृदय में उसके प्रति बिरोध-भाव होते हुए उसकी उपयोगिता के कायल होने का दावा करें। यदि मैं हिंसा में सख-प्रयोग में-यहांतक कि उनके मनमायुकूल होने में भी विश्वास न रखते हुए, मान लीजिए, एक हिंदू एक में शामिल हो गया और एक गोप के सामने सजा हो गया, अगर मेरा दिल तो बाँधावडा हो रहा है, तो बताए, यह किसनी पातक बात है? यदि मैं कहूँ कि मैं एक मक्खरी की मार सज्जता हूँ, तो पातक इस बात को अस्व मान लेते। लेकिन मैं तो सज्जती तक के मारने का कायल नहीं हूँ। अब, कर्ब लीजिए, मैं मक्खरी मारने की बजाई मैं उसको समयोपयोगी समझ कर शामिल हो गया। तो क्या उस धावे में शामिल होने की अनुमति मिलने के पहले मुझसे यह आशा न की जायगी कि जबतक मैं उस मक्खरी मारने वाली सेना में शामिल हूँ तबतक दिनाश की तमाम उपरन्ध्र शाव-शायमी का उपयोग करूँगा? यदि वे लोग जो कि महासमा और खिलाफत समितियों में हैं इस साधारण गत्य सिद्धान्त को समझ जाय तो इस निश्चयपूर्णक या तो इसी वर्ष इस मुद्दे में निश्चय प्राप्त कर लेगे या अहिंसा से हमारा जो इतना उध उठेगा कि इस उसका पीछ छोड़ देंगे और किसी दूसरे कार्यक्रम की योजना करेंगे।

मेरा मत है कि स्वामी श्रद्धालु जी पर उनके उस प्रस्ताव के लिए जो वे उपस्थित करना चाहते थे, 'कमर्ष ही टोका-टिप्पणी' की गई है। उनकी इसीलि विन्यक्त उचित थी। वे कयाल करते हैं कि इस सामूहिक रूप से व्यवहार-नियम के तौर पर भी अहिंसा को दरहकीकत नहीं मानते हैं। अतएव इस अहिंसा के कार्यक्रम की पुर्ति हरनिज नहीं कर सकते। सो उनका कहना था कि चलो औनिस्सों में ही चले और वहाँ से जो कुछ टुकड़े मिल जायें उन्हींको के ले। वे उन लोगों की स्थिति की अवधारणा क्याना चाहते थे जो अहिंसा को केवल जवान से मानते हैं, पर वास्तव में जो अन्तिम मुठकारे के लिए हिंसा-कायब की आशा लगाते हैं। मैं जोर बेकर कहता हूँ कि यदि महासमावादी इस व्यवहार-नियम को पूरी तरह नहीं मानते हैं तो अपने को उसका अनुयायी बताकर ये देश को हानि पहुँचा रहे हैं। यदि सारी सरकार की नीय हिंसा पर रक्खी जाये वाकी हो तो औनिस्स लोग निरपेक्ष रूप से

अधिक बलुर है। क्योंकि इन कौन्सिलों के मार्फत उन्हीं साधनों और तन्त्रों से जिनके द्वारा हमारे वर्तमान शासक हम पर राज्य कर रहे हैं, कौन्सिलर लोग उनसे अधिकार छीन लेने की आशा करते हैं। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि जो लोग अपने दिल में हिंसा के भावों का पोषण करते रहते हैं, वे देखने के अहिंसा की कौरी बातें बाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने पूरे बल के साथ आग्रह करता हूँ कि जो लोग अहिंसा के कायल नहीं हैं उन्हें महात्मा और अवश्योग से अपना नाता तोड़ लेना चाहिए और कौन्सिलों के लिए उन्मीलनवाह हो जाना चाहिए, अथवा फिर वे अदालतों में और सरकारी कालेज-स्कूल में दाखिल हो जाना चाहिए, जैसी कि इच्छा हो। हाँ, इस बात में कोई जरा भी शंका नहीं है कि 'अहिंसा' के द्वारा जिस 'राज्य' की स्थापना होगी वह उस स्वराज्य से अवश्य ही भिन्न होगा जो सशस्त्र बल के द्वारा स्थापित किया जायगा। स्वराज्य हो जाने पर भी पुलिस और बम्बू तो रहेगा ही। पर उस समय न तो सरकार ही और न लोग ही ऐसे पाषाणिक अत्याचार कर पायेंगे जैसे कि हम आज अपनी आँखों से देख रहे हैं। और जो लोग, फिर वे चाहे अपने को हिन्दू कहलाते हों चाहे मुसलमान, अहिंसा को व्यवहार-नियम के तौर पर पूरी तरह नहीं मानते हैं उन्हें अवश्योग और अहिंसा दोनों का त्याग कर लेना चाहिए।

मेरी दृष्टि में तो, मुख्य विषय यह है, कि न तो ऊर्जन में और न महाभारत में कहीं भी हिंसा को प्रधानपद दिया गया है। यद्यपि कुटिलता में हमकी काफी अवयक्तता दिखाई देता है तथापि वह आकर्षण के ही सहारे जीवित रहता है। पारस्परिक प्रेम के ही बहिष्कृत कुटिलता का काम चलता है। मनुष्य संहार पर अपना विश्वास नहीं करते हैं। आत्मप्रेम के बहिष्कृत औरों के प्रति आवरणभाव अवश्य ही उत्पन्न होता है। राष्ट्रों में एकता इसलिए होती है कि राष्ट्रों के अंगभूत लोग परस्पर आकर्षण-भाव रखते हैं। किसी दिन हमारा राष्ट्रीय न्याय हमें सारे विश्व तक उपास करना पड़ेगा, जैसा कि हमने अपने क्रांतिमय न्याय को राष्ट्रों के-एक विलुप्त कुटिल-के-निर्माण में व्यस्त किया है। ईश्वर का यह आदेश है कि भारत को ऐसा ही राष्ट्र होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तक युक्ति और तर्क की गति पहुँच सकती है, भयानक सशस्त्र बलावृत्त के द्वारा प्रशस्त तक आजाद नहीं हो सकता। भारत तो सिकंदर राष्ट्र व हिंसा से दूर रह कर ही आजाद हो सकता है। भारत का ये शासन से थक गया है जो हिंसा-काण्ड पर अपना आधार रखता है। मेरे लिए तो मैदान में रहनेवालों का यही सन्देश है। मैदान के लोग नहीं जानते कि संयमित सशस्त्र युद्ध करना क्या चीज है! और उन्हें आजाद तो जरूर होना चाहिए; क्योंकि वे आजादी चाहते हैं। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम हो गया है कि हिंसा-काण्ड के द्वारा प्राप्त अधिकार का फल यही होगा कि हम और अधिक पीछे जायेंगे।

इसी कारण परम्परा के द्वारा इस अहिंसा धर्म की नहीं, पर व्यवहार-नियम की उत्पत्ति हुई है। और जिस प्रकार एक मुसलमान या एक हिन्दू हिंसा में विश्वास रखता हुआ भी अपने परिवार के लिए अहिंसा-धर्म का ही व्यवहार करता है उसी प्रकार उन दोनों से कहा जाता है कि इस अहिंसा के व्यवहार-नियम को आप लोग अपने पारस्परिक व्यवहार में तथा भिन्न भिन्न जातियों (जिनमें अंगरेज-गाई भी शामिल हो) और भेषियों के व्यवहार में अपनाइए। जो लोग इस व्यवहार-नियम के कायल न हों और जो उसके अनुसार पूरा पूरा पताब करना न चाहते हों उनका बहुत प्रयत्न के अन्तर्गत इसकी नसि की कुर्वित करना है।

प्रांतीय समितियों की सरलाह

इससे यह स्पष्ट है कि मैं प्रांतीय संस्थाओं से क्या बात चाहता हूँ। किन्तु मैं उन्हें जहाँ तक मुमकिन हो सरकार के कानूनों का अंग न बनना चाहिए। जबतक वे अपने हृदय की खोज न कर ले तबतक उन्हें कोई कदम आगे न बढ़ाना चाहिए। बल्कि पूर्ण शान्तिमय वायुमंडल तैयार करना चाहिए। कोष के आवेश में जो लोग जेल गये हैं उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं मुसलमानों के इस विचार से जो कि हिन्दुओं का भी विचार है कि मजह्र जेल जाने के ही लिए जेल न जाना चाहिए, सहमत हूँ। जेलों में जाना तो तभी उपयोगी हो सकता है जब धर्म या देश के लिए वहाँ जाया जाय और जब वही लोग जायें जो खादी पहने हों और जिनके दिल से हिंसा और कोष का भाव निकल गया हो। यदि प्रांतों में ऐसे स्त्री-पुरुष न हों तो उन्हें सविनय मंग सुल्लभ श्रु ही न करना चाहिए।

विधायक कार्यक्रम

इसीलिए इस विधायक कार्यक्रम की रचना की गई है। इससे हमारा निश्चित स्थिर और शान्त होगा। इससे हमारी संगठन-शक्ति जाग्रत होगी, हम परिश्रमी और उद्योगी बनेंगे, हम स्वराज्य के योग्य होंगे, और हमारा उन्नतता हुआ बल मान्य होगा। हाँ, सम्भव है कि लोग हम पर उछी: नू कर्, हलैं, कलमें डाँके, ठोंकर मारें और डुरी तरह कोसों। हमें इन सब बातों को उस हद तक तो अवश्य सहन करना चाहिए जिस हद तक हमने अहिंसा की प्रशिक्षण धारण करने के उपरान्त भी अपने हृदय में हिंसा-भाव की कायम रक्खा हो। मुझे यह बात साफ साफ कह देनी चाहिए कि जबतक हम जान-बूझकर अपने कार्य को न सुधारेंगे, अहिंसा दृष्टि को जाग्रत और खादी तैयार न करेंगे तबतक हम न तो विलकात की अच्छी सेवा कर सकते हैं, न पंजाब के अन्त्याओं का परिमार्जन करा सकते हैं और न स्वराज्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैं अपने साथियों को तथा सर्वसाधारण की इस बात का विषय न करा सकूँ कि इस विधायक कार्यक्रम के अनुसार ज़रफ़ोर में काम करने की आवश्यकता और तुरन्त आवश्यकता है तो मेरा नेतापन विन्यक्त बेकार है।

हमको यह देखना चाहिए कि हमें सारे भारत से १ करोड़ नर-नारी मिल सकते हैं या नहीं, जो इस बात की मानते हों कि हमें शान्तिमय सशस्त्र साधनों के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना है।

हमें स्वदेशी-प्रचार के लिए कच्चा अवश्य एकत्र करना होगा और हमें यह जानना होगा कि भारत में ऐसे जितने लोग हैं जो सच्चाई के साथ सिलक-स्वराज्य-कंड में अपने पिछले साल की आवश्यकता से १) की सैकड़ा रकम देने के लिए तैयार हैं। इस धन की उन्मील समिति महासभावादी तथा उसके साथ सहस्रभूति रखने वाले लोगों से करती है।

हमें पानी की तरह रुपया बहाकर चले का प्रचार पर धर में करना चाहिए, तथा खादी तैयार करना और जहाँ जहाँ छड़कत हो तहाँ तहाँ उसे जेड़ना चाहिए।

हम अपने 'अच्छत' भाद्यों की उपेक्षा तो बिल्कुल से बहुत समय से कर रहे हैं। वे कितने बर्षों से हमारी शुष्कभूति करते आये हैं। गांव हमें उनकी सेवा जरूर करनी होगी।

साराबानों के पहले से कुछ काम जरूर हुआ है; पर वह पका नहीं। हम तबतक इस विषय में सभी प्रकृति न कर सकते जबतक कि हम हर एक साराब पाने वाले के घर न जायेंगे। हमें यह जानना चाहिए कि वह इतने अच्छे लोग हैं जो उनके व्यवहार

इन सूची कीमती वस्तु उठे वे मकते हैं ? हमें भारत के तमाम शराब पीने वालों की गणना करनी होगी।

समाज-सेवा-विभाग को लोगों ने बड़ी हेम दृष्टि से देखा है। यदि असहयोग आन्दोलन का कोई दुष्ट उद्देश्य नहीं है तो इस विभाग की अत्यन्त आवश्यकता है। हम तकलीफ और मुसीबत के माँके पर हारकर को-सालु और मित्र दोनों की-समान भाव से सेवा करना चाहते हैं। इसके द्वारा हम अपने राजनैतिक मत-सेध और कार्य-सेध के रहते हुए भी परस्पर झीटा सम्बन्ध रख पावेंगे।

लोग हँसते हैं

समाज-सेवा तथा शराब खोरी मुद्दामें को स्वराज्य-मुद्द का अंग बनाने पर लोग हँसते थे। इससे यह दिखाई दिया कि स्वराज्य की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कितना दुःखदायक अज्ञान भरा हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मानवी स्वभाव और मानवी समाज के सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक विभागों के बीच में ऐसी लोहे की कठिन दीवारें नहीं हैं कि जिनमें से पानी का एक बूँद भी गुजर से उभर न आ सके। हर एक का चल-प्रतिपालन एक छुट्टी पर होता है। अधिक क्या, यह हिन्दू और मुसलमानों के ही बहुसंख्यक लोग इस युद्ध की धार्मिक मजबूती से इतने लाभित हुए हैं। जनता इसमें इसीलिए शरीक हुई है कि वह खिलाफ हो उठे। और यह करना चाहती है। मुसलमानों की खिलाफत को सहायता करने का आधा तोड़ दौलियत से महापद्म से अलग हो जायेंगे। हिन्दुओं से कहिए कि आप महापद्म में रह कर गौरवा नहीं कर सकते-एक भी हिन्दू नयमें न उठेगा। नैतिक सुधारों पर ता' समाज-सेवा पर हमला मानो स्वराज्य, खिलाफत और पंजाब पर हमला है।

बहाल कि पाठशालाओं के मंगलन पर भी संशय है। आइए, जरा सोचिए इसका मतलब क्या है ? हमने सरकारी विद्यालयों की खानों को मटो में मिला दी है। परदा रखना तथा लडकों की छानई पर ध्यान न देना १९२० में तो काँग्रेसी आन्दोलन था; पर अब तो सरकारी विद्यालयों पर परदा रखना तथा राष्ट्रीय विद्या-संस्थाओं की स्थापना करना अपराध है। अब तो हम उसी अवस्था में अधिक लड़के लड़कियाँ अपनी ओर खींच सकते हैं जब हमारे वर्तमान राष्ट्रीय विद्यालय सरकारी स्कूलों से बेहतर हालत में हों। उन्हें उन संस्थाओं में रहने का ता लाभ प्राप्त हो रहा है जहाँ का वायुमण्डल स्वतन्त्र है और जहाँ उनकी शक्तियाँ दबा नहीं दी जाती हैं। परन्तु इसके साथ धुनकने, सूत काटने और गुनने की विद्या तथा देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बौद्धिक शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हम अपने प्रयोग में मफलता प्राप्त कर के यह दिखा सकते हैं कि राष्ट्रीय विद्यालयों में अधिक अच्छी शिक्षा दी जाती है।

और पंजाबतों को भी लोगों ने उपहास्य समझा। वे लोग शायद इस बात को जानते ही नहीं थे कि भारत के कितने ही भागों में कर्षाधारण ने सरकारी अनालों में जाना छोड़ दिया है। यदि हम सामाजिक पंजाबतों की स्थापना न करेंगे तो वे अवश्य ही फिर से उन्हीं सरकारी अनालों की शरण के लेंगे।

राजनैतिक परिणाम

हममें से कोई बात ऐसी नहीं है जिसका राजनैतिक परिणाम बहुत व्यापक न हो। खादी के कामिल तौर पर तैयार होने और उसके सर्वत्र उपयोग होने से एक ही विधेयी करने का बहिष्कार रुका के लिए हो जायगा और सुदूर ६० करोड़ रुपये हर साल अमीर लोगों में बँट जायेंगे। शराब और बफोम के दुर्घटनों के तत्पश्चात् के लिए कोप हो जाने से लोगों के १० करोड़ रुपये बचेंगे

और सरकार की हतनी आमदनी कम होगी। अतः तो के लिए रचनात्मक कार्य करने से महापद्म को छः करोड़ नर-नारियों का लाभ होगा, जिसका फिर सम्बन्ध महापद्म से बना रहेगा। यदि समाज-सेवा-संघ की स्थापना हो गई और वह जीवित रहा तो उसके बहोत सहयोगियों की अनबन रुक हो जायगी। अतएव इस पूरे विषयक कार्यक्रम के अनुसार काम करना मानों अपना अमीर प्राप्त कर लेना है। इसमें मफलन करने मानो सुविनय अंग की तमाम आशाओं को खरी ही खर हटाना है।

(गंग इंडिया)

मो० क० गांधी

महापद्म का कर

जिसकी दुहाई पिरा करती है उसको कर हमेशा मिला करता है। भारत में कितने ही नये बने मन्दिर हैं। उनका खर्च वहाँ के भावुक लोग बिना ही मिहमत के बसते हैं। काशी-विश्वनाथ के मन्दिर पर सोने का कलश है। उनके लिए क्या स्वयंसेवक लोग पूजने पड़े थे ? धर्मदायक लोगों ने खुद होकर दान दिया। अमृतसर में सिक्खों ने गुरुद्वारा में बिजौर की फर्श है, बाँदी के दरवाजे हैं, गुम्बज पर गोना चढ़ा हुआ है, इसीसे वह सुवर्णमन्दिर कहलाता है। इसमें जो धन लगा है वह भी भावुक सिक्ख लोगों ने आप होकर दिया है। वे आशीर्वाद मन्त्रिण्डे हम सबका बगल देखा रहे हैं। उनके लिए भी धन बिना ही घर घर गये एकत्र हुआ है। इसी तरह महापद्म का कर जमा होना चाहिए। यदि लाभ महापद्म को धर्म का और कर्म का साधन मानते हों, यदि सुव्यवधान में यह मानते हों कि महापद्म-राज्य का अर्थ है खिलाफत का लुटकारा और मुसलमानों की स्वतन्त्रता, यदि हिन्दू लोग यह मानते हों कि महापद्म-राज्य का अर्थ है गो-रक्षा और हिन्दुओं की स्वतन्त्रता, यदि पारसी भाई मानते हों कि महापद्म-राज्य का मतलब है अग्यारी की रक्षा और पारसियों की आजादी, यदि भारत के ईसाई यह कहेंगे ऐसा ही मानते हों तो वे सब अपना धर्म और धर्म समझ कर महापद्म का पोषण करें। महापद्म का पोषण करने के मनों हैं उसका कर देना। यदि यह संस्था लोक-प्रिय हो तो उसे पन को कमी होना ही न चाहिए। इस बात का पता पाके ही बिना में लग जायगा कि यह संस्था लोक-मान्य है या नहीं।

दो बार महापद्म ने कर ही लगाया है। एक कर तो पहले से था-वह कि जों काम उसके सभासद होना चाहते हैं, मतदाता होने को इच्छा रखते हैं उन्हें प्रतिवर्ष १) देना चाहिए; दूसरा कर तैयार है जिसे सब लोग-सरकारी नौकर लोग भी-फिर वे चाहें सभासद हों या न हों, जो महापद्म को पसन्द करते हैं वह कर दें। जो सिलक महापद्म को पूजते हैं वे लोग दें, जो यह मानते हैं कि उनके नाम का बने से बड़ा स्मारक स्वराज्य प्राप्त करना है वे लोग दें।

बह कर क्या है ? पिछले वर्ष की आमदनी का सीधा हिस्सा। अर्थात् जिसे छात्राना सी करपा बेतन मिलता है उसके महापद्म १) बाहरी है। यह कर इल्के से इल्का कहा जा सकता है। सरकार तो बही-दस्तार आचरती है; पर महापद्म हदब की कार्य करेगी। जिसकी जैसी आमदनी हो उसके अनुसार रकम वह महापद्म के दफ्तर में पहुँचावे।

सब लोग सचाई के ही साथ अपनी अपनी आमदनी का माग देंगे। हाँ, अधिक जितना माँगे उतना दें। कम किसीको न देना चाहिए। जो कम देना चाहते हों वे मेट के तौर पर को माँगे मो दें। कर के तौर पर तो सिलक-स्वराज्य-काम में कम से कम प्रति सड़का १) ही देना चाहिए; अधिक मके ही जितना चाहें

उठना है। जो लोग अधिक दे सकते हैं वे अधिक जरूर दें जिससे न देने वाले लोगों की रकम का बढ़ना महासभा की मित्र जाय, यह मान लिया जायगा कि अधिक देने वाले उन लोगों के बराबर दे रहे हैं।

इस धन का उपयोग किसहाल तो प्रभावतः तीन बातों में किया जायगा। जिसकी ओर दृष्टा हो उसके अनुसार वह अपनी रकम को आंक सकता है। खादी अथवा चरये का प्रचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। इस साल शिक्षा का काम अच्छी युनियन पर चलाया है। सरकारी विद्यालयों में एक भी लड़के का रहना में हमारे लिए शरम की बात मानता हूँ। इस अपने विद्यालयों की दृष्टत अच्छी बनाकर प्रत्येक बालक-बालिका को उनको और ओच सकते हैं। यदि एक भी बालक शिक्षा निकले जः पाठशाला में न जाता हो तो उसे भी मैं बर्ष दिखाने वाली बात समझूंगा। ये दोनों विभाग ऐसे हैं कि यदि अच्छा तरह चलाये गये तो कर देने वाले को तथा समस्त जनता को इस गुना बदला मिल जाय। इस काम अत्यन्त-सेवा में अधिक धन लगाना पड़ेगा। तो यदि भारतवासियों को महासभा का कार्य स्वीकृतजनक मान्य हुआ हो तो वे अधिक ही धन देंगे, कम नहीं और उसे बचल करने में कभी निष्ठान्त कराने में। महासभा की दुहाई को यह पढ़ही कतौती है। मैं आपका करता हूँ कि सब लोग शिक्षा एक दूसरे की हक देने आप ही कर इस कर को अदा कर देंगे। (नवजीवन)

महासभा की मूर्ति न बनाए

हमें महासभा की कौरी पत्थर की गूँ में बना डालना चाहिए। इसे यह अल्प मान्य होना है कि प्रत्येक नर-नारी महासभावादी हो और समस्त के साथ उसी लक्ष्मी उसके प्रस्तावों के अनुसार व्यवहार करे। पर केवल इसी ख्याल से कि महासभा एक सुलामी संस्था है, या महान् संस्था है, उसके समर्थक होना अथवा ऐसे प्रस्तावों के अग्रणी होना जो उन्हें पसन्द हो या न हों, यह बात बरा भी पसन्द करने लायक नहीं। बहुमत का नियम एक हद तक ही लागू हो सकता है। छोटा छोटा और तपस्वी की बातों में ही बहुमत के अग्रणी होना उचित है। बहुमत के हर किसी प्रस्ताव के अग्रणी हो जाना तो गुलामी कहलाती है। जैसे-जिसकी धाना-सभा थोड़े-बहुत अंशों में भी कल्याणकारक संस्था मान्य होती है उसका केवल महासभा के प्रस्ताव के कातर ही उन के अलग हो जाना या उसके लिए उम्मेदवार न होना में अनुचित मानता हूँ। उसी प्रकार केवल इसीलिए कि महासभा कहती है, बहालत बंद कर देना भी फंसी बकौल के लिए पुरा है। क्या-सत्ता का अर्थ यह नहीं है कि लोग मेरे ही तरफ़ बरते। क्या-सत्ता में तात्कालिक विचार नया कार्य को स्वीकृत्यता का रक्षा सारणियों के साथ होना चाहिए। हमसे मेरा यह मन है कि अल्पमत वालों की बहालत अग्रणी के अनुसार काम करने का पूरा अधिकार है महासभा के प्रस्तावों के नाम पर कोई काम न करे। बहालत करने वाले बकौल महासभा के समासद हो सकते हैं, पर वे असहयोगी नहीं कहें जा सकते। वे महासमिति के सदस्य नहीं हो सकते और उन्हें होना भी न चाहिए। उसी प्रकार की कुछ खादी न पहनते हों, जो खिताब धारण किये हों, क्या भी भारभरा के समासद हों, वे महासभा के सदस्य में अपना नाम लिखा सकते हैं, पर वे असहयोगी नहीं माने जा सकते। महासभा का समासद उन प्रस्तावों के बंध नहीं जाना है जो उसे स्वीकार न हों; यही नहीं बल्कि मेरा तो मन है कि उससे भी आगे यह जाने का हक उसे है। पर इसमें शर्त सिर्फ़ इतनी ही है कि उसका काम महासभा के सिद्धान्त के विरुद्ध न होना चाहिए और यह महासभा के नाम पर न किया जाना चाहिए।

मान लीए कि महासभा की शर्तें किसी एक प्रान्त के अनुसार नहीं हैं, और उस प्रान्त में अपना मत भी उसके प्रतिकूल बिना है, तथा उस प्रान्त का यह मान्य होता हो कि हम तो अपना काम चला सकते हैं, तो ऐसे प्रान्त का इस बात का पूरा हक है कि वह आगे बढ़ जाय, उसमें सफलता प्राप्त करके यह दिखा दे कि उसका यह प्रतिकूल कार्य करना उचित था। महासभा के प्रस्ताव सारे देश के लिए महत्त्व समापनर्तक की तरह हो सकते हैं। यह समझा जा सकता है कि किसी निश्चित प्रान्त की जरूरतों के लिए वे कामो न हों। ऐसा प्रान्त यदि पूरा विश्वास रखता हो और उसका कार्य महासभा के हित का विचारक न हो तो अपनी जिम्मेवारी पर अपने हंग के अनुसार, वह देशक आगे बढ़ सकता है। महासभा यदि उसके माहस को पुरा-बचाये, तो उसके लिए उसे तैयार रहना चाहिए। मेरी राय में तो प्रजागता का रहस्य यही है। यह पूर्णक उदाहरण केन्द्रियक सचिवन कानून भंग का है। इसी के अनुसार चल कर हम इस कैरी 'मूर्ति पूजा' से बच सकते हैं। (गंग इटिया)

व्यापारियों की चिन्ता

ऐसा दिखाई देता है कि व्यापारी लोग आज कुछ घबरा रहे हैं। उनका खयाल है कि वर्तमान आन्दोलन से व्यापार का व्यवसाय हो जायगा। यह खयाल सच नहीं। यह आन्दोलन न तो व्यापार के और न व्यापारियों के खिलाफ़ उठाया गया है। बल्कि यह ही व्यवहार के लिए स्वाभाविक गया है। आज व्यापारी लोग भी रुपये के पीछे सिर्फ़ पांच रुपये पैदा करते हैं और बाकी बाजार में जाते हैं। इस आन्दोलन के सफल हो जाने पर तो के ली ही रुपये व्यापारियों के घर में रहेंगे या वे पांच रुपये अपने घर में रख कर पचास रुपये गरीबों के घर में पहुँचानगे।

व्यापारियों की सिर्फ़ निर्भीक होने की आवश्यकता है। कुछ विभाग रुपये को जरूरत हैं और कुछ उनमें दिखाने की आवश्यकता है। सरकार व्यापार करता हो, सो बात नहीं। वह तो मुकामी और अधिक दुष्टा तो दाली कराती है। यदि वह एक हिंदुस्तानी की कीर्तव्यता होने देती है तो उसके पीछे बोध में ली कीर्तव्य बनती है जो व्यापारी इस सीधे दिमाक़ को समझ जाय वह तो इस मुद्दे में हद पड़े, और यदि व्यापारी बर्षों अपना पाठ पूरा पढ़ते तो यह लड़ाई सीध ही समाप्त हो जाय और वे तथा देश सन्निध के साथ अपने अपने काम में लग जायें।

कपड़े के व्यापारियों के अधिक से अधिक हिस्मत दिखाने की आवश्यकता है। बिलायतों कपड़े का तथा मिल के कपड़े का व्यापार होत उनमें कुछ खादी का ही व्यापार करना चाहिए। खादी का रोशनी भा प्रभावशाली के साथ करके सैकड़ों आरम्भ उसके द्वारा अपनी ओजिका बला सकते हैं तथा लोककल्याण हो सकता है। यह मानने का ना कोई कारण नहीं है कि व्यापारी लोग सबाई नहीं रख सकते। अनुभव से व्यापारी लोग देखेंगे कि यदि वे अपने लेम की एक हद बांध लें तो उन्हें अवसर के अवलम्बन करने की बरा भी जरूरत न रहे (नवजीवन)

पाठकों के प्रति

'हिन्दी-नवजीवन' का आरम्भ नतीर आत्ममायश के किया था। शुक्रात में यह आरंभ रही थी कि यह अधिक दिनों तक जीवित रह सकेगा या नहीं। अतएव मामला बन्दे के साथ ही कःमाही बनना लेने का भी नियम रक्खा गया था। पर अब ईश्वर की कृपा से यह अपने पैरों पर अडा हो गया है। अतएव कःमाही बनना लेने का नियम उठा लिया गया है। अब से प्रेमी पाठक वार्षिक मूल्य ४) ही भेजें। व्यवस्थापक

हिन्दी न व जी व न

रबिचार, फाल्गुन सुदी ६, चै. १९७८.

महा-समिति

येहलो में उस दिन महासमिति की बैठक हो गई। कुछ बातों में तो बह सुद महासभा से भी बट कर याद रखने लायक हुए। देस में भीतर ही भीतर झानतः और अज्ञानतः इतना हिंसा का प्रवाद बह रहा है कि मैं शासन में ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहा था कि इस बार मेरी गहरी दार हो जाय। मेरे घाय हमेशा ही बहुत थोड़े लोग रहे हैं। पाठक इस बात की नहीं जानते हैं कि दक्षिण आत्मोका में जब मैंने लड़ाई छोड़ी, सब लोग मुझसे सहमत थे: पर पीछे ५ बल ६४ आदमी और भाग बल कर तो अकेले १६ सज्जन मेरे साथ रह गये; पर फिर बहुतमत मेरी और हो गया। उन्होंने दिनों में जब कि अस्थमत मेरी तरफ था, अच्छे से अच्छा और पुराना काम वहाँ दो पाया था।

सरकार अगर किसी बात में डरना है तो इसी बड़े भारी बहुमत से ज़ां मेरी और दिखाई देता है। पर शायद यह नहीं जानती कि मैं तो उसमें ना आपसक इस बहुमत से डरता हूँ। छंद के भुंख लोग बिना सोच-विचारे जहाँ में जाता हूँ वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं तो इससे सचमुच तंग हो गया हूँ। अकम्ब होता दिखि वे लोग मुझे छा: वू। कर दिया करने-इससे मुझे अपनी स्थिति का तो निगम हो जाता। उस अवस्था में न तो हिंसा के जैसी अथवा दूसरी मलत-अगदाजो उबूल करने की आवश्यकता पड़ती, न पीछे कदम हटाना पड़ते, न फिर से व्यवस्था करनी पड़ती।

परन्तु होनहार ऐसा नहीं था।

एक मित्र ने मुझे सावधान किया कि कहीं आप अपने 'सर्वाधिकारीयन' का दुरुपयोग न कर बैठिएगा। पर वे नहीं जानते हैं कि मैंने उस अधिकार का उपयोग आजतक नहीं किया है: क्योंकि उसके उपयोग करने का बा-कायदा मौका ही अबतक पेश नहीं आया। इस 'सर्वाधिकारीयन' का उपयोग तो सिर्फ़ उसी समय किया जा सकता है जब सरकार की ओर से महासभा के हाथ-पंख तोड़ दिये जायें और वह बेकार कर दी जाय।

पर अपने 'सर्वाधिकारीयन' का दुरुपयोग करना तो दूर रहा, मुझे तो आश्चर्य होता है कि कहीं मेरे अनजान में खुद मेरा ही 'दुरुपयोग' न किया जा रहा हो। मुझे अज इस बात का हतना कर माहम होने लगा है जितना यहदे कम नहीं हुआ था। पर मेरी हाल तो सिर्फ़ मेरी निर्लेख्यता है। मैंने महासमिति वाले मित्रों को जता जता कर कह दिया है कि मुझे एक खास बीमारी है। उच्छा कोई इलाज नहीं। यह यह कि जब जब लोगों से भूल होगी तब तब उसे फ़ूटल किसे बिना मुझसे नहीं रहा जाता। मैं इस दुनिया में अगर किसी जालिम के आगे तिर झुकता हूँ तो वह है 'अपना अन्तर नाद'। और यद्यपि मेरा साथ देनेवालों की संख्या पड़ते पड़ते मेरे अकेले ही रह जाये की सम्भावना हो तो भी मुझे विश्वास है कि उस अवस्था में भी रह सकने का साधन मुझमें है। मेरे लिए तो सस रिफ़िक्ट केचक यही हो सकती है।

पर आज मैं यहसे से अधिक दुखी और, मैं समझता हूँ, अधिक समझदार हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारी अहिंसा कपरी है। इस मारे कोप के जल रहे हैं। सरकार अपने नाना कृत्यों के द्वारा उससे पी डालने का काम कर रही है। प्रायः ऐसा माहम होता है कि सरकार भारत-भूमि को खून से लथपथ, आग की ज्वालाओं से भस्मकरी हुई और छूट-मार से संवेष्ट देखना चाहती है जिससे कि उसे लोगों की दबा डालने की अपनी पूरी और केवल अपनी ही योग्यता का दावा करने का तिर मौका मिले।

अतएव ऐसा माहम होता है कि हम केवल असह्य अवस्था के कारण अहिंसा की अपना रहे हैं। प्रायः ऐसा दिखाई देता है कि हम अपने दिनों में इस अहिंसा को स्थान दे रहे हैं कि मौका मिलते ही सबसे पहले बदला निकालें।

वया इस निर्बल की अकबरती मानी जाने वाली और दिखाऊ अहिंसा के अन्दर से सचां जीर स्वेच्छा-पूर्वक अहिंसा उत्पन्न हो सकती है। ता क्या वह प्रयोग इस " कर रद " के बार नहीं है? यदि लोग कोप से आग बबूल हो उठें, किसी भी ओर, तुल्य और बाइक की जान महफ़ूज न हो और एक माई का हाथ खुदरे भाई की गर्दन पर उठने लगें, तो क्या हो? ऐसी आफत कबो हो जाने पर यदि मैं उपवास करते करते मर भी जाऊँ तो उससे क्या लाभ होगा?

तो इसका उपाय क्या है? झूठ कोलना और उस बात को अच्छा कहना जिसे मैं तुराई समझूँ? यह कहना कि बनावटी और जबरदस्ती के सहयोग क अन्दर से सचा और स्वेच्छा-पूर्वक सहयोग पैदा होगा, ऐसा कहने के बराबर है कि अंधेरे में से प्रकाश उपनन होगा।

सरकार से सहयोग करना अपनी ही दुर्बलता और उतना ही पाव है जितना कि व्यवहार-निगम के तौर पर स्थिति रखनी गई हिंसा का अपनाना।

यह कहनाइ है तो ऐसी है जिसका पार करना असम्भव है। ऐसी दशा में उयो उयो इस बात का ज्ञान बढ़ता जाता है कि यह अहिंसा ना केवल दिखाऊ है ग्यो ग्यो मुझसे बराबर गलतियाँ होया और मुझे बार बार पाठ सीटना होगा, जैसे कि कोई मनुष्य ऐसे अंगन से जहा रास्ते का पता नहीं है, अपना रास्ता सोचते हुए उठना जाता है, पीछे इतरा जाता है, ठीककर जाता जाता है, उसके पीर छिल जाते हैं और खून भी बहने लगता है।

मैंने सोचा था कि हाँ, लोग थोड़े बहुत उच्छाह-हीन, निराश और नाराज होंगे: पर इतन सीधे विरोध का तो मैंने अनुमान भी नहीं किया था। यह सच साफ़ माहम हो गया कि कार्यकर्ता लोग कोई भी गम्भीर विधायक कार्य करने के तैयार नहीं थे। विधायक कार्यक्रम उनकी चिन्ताकार्यक न माहम हुआ। वे समझते थे कि हम सामाजिक सुधार के किसी संघ में थोड़े ही हैं। वे इस मनहूष सामाजिक सुधार के द्वारा सरकार से सत्ता नहीं उठान सकते थे। वे तो 'अहिंसात्मय' पूँसा जमाना चाहते थे। यह सब बहुत घोषा माहम होता था। वे इस बात की सोचना भी नहीं चाहते थे कि हम हम प्रकार बच्चों की तरह गुस्सा दिखा कर चाहे सरकार को परास्त कर अले ही दें, पर बिना गम्भीरता और परिश्रम के साथ संगठन और विधायक कार्य किये देस का शासन-संचालन एक दिन के लिए भी नहीं कर सकते।

हमें जेरो में, जहा कि मौ-महम्मद अली कहा करते थे 'मलत क्वाल बना कर' न जाना चाहिए। हर तरह से जेल जाने से बचपन नहीं मिल सकता। हर्बायर के कानून संघ से भी हममें आजापान और मर्यादापान की भावना नहीं उगीस

ही सफती। पक्षे सुमरियों के लिए जेल 'स्वाधीनता का द्वार' नहीं है। वे तो केवल निर्दोष-मूर्ति लोगों के ही लिए 'स्वतन्त्रता के मन्दिर' हैं। छुटकारा को फाँसी ने हमारे लिए अमरता को प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया। पर यों तो आत्मक अगणित मूर्ति फाँसी पर लटक चुके। मर्यादा नहीं हम ऐसे हमारों लोगों को जो नाम मान के लिए शान्तिपरायण हैं पर तिनके दिलों में तो द्वेष, वैर, और हिंसा-भाव भरे हुए हैं, जेल भेज कर स्वराज्य को युवा बनने दे ?

हाँ, यदि हम सच से कर लड़ते होते और प्रहार करते तथा प्रहार सहते होते तो बात दूसरी थी। धरा-बमका कर, हमला कर और लूट कर के जेल जाने से अवश्य ही सरकार परेशान तो होगी और जब वह बक जायगी तब फिर भी सुका देगी, जैसा कि दूसरी जगह उल्लेख किया है। पर आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वह तो ऐसी नहीं है। हमें तो सत्य पर अटक रहना चाहिए। पर यदि स्वराज्य 'बक सिक्का' से आ सकता हो तो हमें 'अहिंसा' का त्याग कर देना चाहिए और हम जैसा बन पड़े वैसा हिंसा-काण्ड लगायें। तब तो वह हमारा कार्य उद्वारित, प्रमाणिक और निवारण्य होगा-जैसा कि संसार में आजकल जाना चला आया है। उस अवस्था में हम पर कोई भी पाप्य का नीचण इन्शाम तो नहीं लगा सकता।

केवल अधिकांश लोगों में मेरी बात को न मना। मैंने उन्हें बुरा साधनाय किया, सबेरे दिल से कदा कि यदि आप अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए 'अहिंसा' को अनिवार्य न मानते हो तो मेरे प्रस्ताव को मान्य कर लीजिए। तब पर भी उन्होंने उसमें कोई सुधार किसे बिना ही उसे स्वीकार किया है। सो मैं कहता हूँ कि उन्हें अपनी जमानेरी की पहचान लेना चाहिए। वे पर जाते ही सविनय भोग शुरू करने के लिए पंथ हुए नहीं हैं। बल्कि उन्हें पुनराप विचारण काय में लग जाना उचित है। मैं उन्हें आग्रह करता हूँ कि आप औरत काय करने के कोहराम की ओर ध्यान न दें। अपनी को काम करना है वह जेल जाना नहीं, और न भागण, केवल और सम्मेलन-स्वातन्त्र्य ही है; बल्कि क्या है। आत्म-हृदय, आत्म-निरीक्षण, पुनराप संगठन। हमारे पांव हल गये हैं। यदि हम इसकी विपत्ता न करेंगे तो हम इस अगाध क्षमर में न जाने कहाँ आ कर दूब जायेंगे।

केवल-निश्चय देख-देख ही को विपत्ता काये से फाँड़े राम नहीं। मैंने तो ज्यों ही योरीयौरा का हाक डुना, कुछ समय के लिए उन्हें अपनी उल्लेख-विधि पर न्यौतापर कर दिया। मैंने इसे सब से पहला प्रायश्चित माना। वे जेल में इसलिये गये हैं कि जनता के सामर्थ्य से छूट-मिस्सिंह वे इसी आशा से गये हैं कि स्वराज्य पार्लियामेंट का पहला काम होगा जेलों के फाटक तोलना। किंतु परमात्मा ने कुछ और ही ठान रक्खा था। हम बुरा रह जाने वाली ने कोशिश तो की, केवल नाकामयाब हुए। अब तो उन्हें पूरी रक्षा योग्य से ही काम होगा। जो लोग भूल से, अब से अपना इस आन्दोलन के सम्बन्ध में किसी गलत खयाल से जेल भेजे होते वे माफी मांग कर या दस्खाल से कर रिहा हो सकते हैं। इस मुलाक से इस आन्दोलन का बल ही बनेगा, घटेगा नहीं। तिन लोगों का दिल समझूँ है वे तो इस अनायास प्राप्त अधिक कष्ट-सहन से आनन्दित ही होंगे। हमारों खूबी कैदी बरतों से खुश के जेलजानों में आजकल खर रहे हैं। वेबारे आजकल आजाद नहीं हो पाये। स्वाधीनता बड़ो मालिनी है। उसे राजों और प्रसन्न कर केना बड़ा ही कठिन है। हमने कष्ट-सहन के सामर्थ्य का तो

परिचय दे दिया है। पर हमने अभी काफ़ी कष्ट-सहन नहीं किया है। यदि आम तौर पर लोग अभ्यर्थक रूप से शांत बने रहें और कुछ थोड़े ही लोग प्रत्यक्ष रूप से सचाई के साथ जागते-बुझते हुए मन, बचन और काम से शांतिमय बने रहें तो ऐसे जन्दों से जन्दों और कम से कम कष्ट-सहन करते हुए अपने ध्येय तक पहुँच सकते हैं। परन्तु यदि हम ऐसे लोगों को जेल भेजेंगे जो अपने दिलों में हिंसा को अपमान्य हैं तो हम अपने ध्येय से न जाने कबतक दूर ही दूर रहते रहेंगे।

अतएव बहुतों वालों का अब यह कर्तव्य है कि वे अपने अपने प्रान्तों में लोगों के साने-उलझने का खयाल न करें, अपमान को सहन करें; और साथी लोग छोट बड़े बड़े कार्य तो उसे भी बर्दास्त करें; पर साथ साथ से एक ईश भी न हटते हुए निश्चय के साथ अपने लक्ष्य को और बढ़ते चले जायें। नीकरवर्णी भूक है इसे हमारी कमजोरी समझ कर बाहे भले ही हमें और अधिक प्रीक्षित क्यों न करें, हमें उसे सहन करना चाहिए। वहाँ तक कि हमें बचाव के स्वरूप का सविनय भंग भी छान देना चाहिए और आर्थिक तथा सामाजिक सुधार में अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। यह सुधार कार्य बाहे अशुचिक हो; पर वे बलशायी। हमें अत्यन्त विनय-पूर्वक अपने नरम दलबाले भावों की बड़ीय दिखा देना चाहिए कि वे हमसे जरा भी भय न डालें, हमसे उन्हें जरा भी नुकसान न पहुँचेगा। हमें जमींदार भावों की निश्चय दिखा देना चाहिए कि हमारे दिल में आँक के लिए जरा भी बुरी नहीं है।

औसत दरजे के अंगरेज बमण्डो होते हैं। वे हमको नहीं पहचानते। वे जानते को उस और अंध जीव मानते हैं। वे समझते हैं कि हम भारतवासियों पर राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं। उनको अपने किन्हीं और लोगों का बका भरोसा है। उनकी वे अपनी रक्षा का साधन मानते हैं। वे हमको मुक्त समझते हैं। वे हमसे जबरदस्ती सहयोग ब्यापार मुकामी कराना चाहते हैं। उन्हें भी हमें जानना है; पर उनके आगे पुढे टिक कर नहीं, बल्कि उनसे अलग रह कर, परन्तु साथ ही न तो उनसे द्वेष करने हुए और न उन्हें हाथि पहुँचाते हुए। उन्हें दिक् करना-सताना कायरता है। चूँकि का और तो बिना से बुर रहने में ही है। उस समय तक जब बिना उसे अपने पंजे और बातों में पर न बका ले पूरा उसके साथ रही नहीं सकता। इसके साथ ही हमें उन अंगरेज-भाइयों का बकाव रक्खना चाहिए जो शांति-अनिमान के रोग से बुर अपनी तथा अपने अंगरेज-भाइयों की मुक्ति करना चाहते हैं।

अत्यन्त बालों का आदर्श सुझा है। उन्हें इस कार्यक्रम में विश्वास नहीं है। क्या उनके लिए यह उचित और वैश्वस्य की बात नहीं है कि वे एक नये दल और नवीन संगठन की 'चुड़ि करें' उसी अवस्था में वे देश को वास्तव में अपने मत की शिक्षा दे सकते हैं। जिन्हें महात्मा के ध्येय में विश्वास न हो उन्हें अवश्य ही महात्मा से अलग हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय-सेवा का भी कोई ध्येय तो होना ही चाहिए। उदाहरण के लिए-को स्वराज्य का कायल नहीं है उसके लिए महात्मा-में जगह कहीं है। उसी तरह जो 'शांतिमय और आत्मक तरीकों' को नहीं मानता-बह भी महात्मा में नहीं रह सकता। महात्मावादी अतद्बोध का कायल न होते हुए तो उसके अन्दर रह सकता है। परन्तु हिंसा और अमन्य को मानते हुए वह महात्मावादी नहीं रह सकता। सो अब मैंने देखा कि महात्मा के ध्येय-निश्चय प्रस्ताव की शिपियों का विरोध हो रहा है तब मेरे हृदय को गहुर आपात-धुंवाँ और कष्ट है।

लोगों को 'शांतिमय' और 'जायब' शब्दों के पर्यायवाच्य 'अहिंसा' 'सत्य' का भी विरोध करते हुए पाया तब तो मुझे और भी गहरी च्छाया हुई। इन पर्यायवाच्यों की योजना करने के लिए मेरे पास साधन थे। मुझसे संजीवनी के साथ यह कहा गया था कि महात्म्या के ध्येय में यह आग्रह नहीं किया गया है कि अहिंसा और सत्य स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अपरिहार्य है। दुःखकारक वादविवाद की टाकने के लिए मैंने अपने पर्यायवाच्यों की हटा ली; पर मेरे दिव्य को यह बल्लर लगा कि यह सत्य की अंतो में छुआ मीठा गया है।

हां, मुझे यह तो निश्चय है कि विरोध करने वाले भाई भी देशभक्ति के भावों से उतने ही पूर्ण हैं जितना कि मैं होने का दावा करता हूं: वे स्वराज्य के लिए भी उतने ही उत्सुक हैं जितने कि पहले तमाम महाश्वसार्थी हैं; लेकिन मैं यह जरूर कहूँ कि उनकी चेष्टा-भक्ति के आगे इस बात को चाहते हैं कि वे अहिंसा और सत्य पर सवे मिल से पूरे परे रहें और यदि वे इसके कायल न हों तो उन्हें उचित है कि महात्म्या से अपना सम्बन्ध हटा लें।

क्या यह अच्छा नहीं है कि तमाम आदर्शों का अर्थ ठीक ठीक निश्चित हो जाय और लोग अपने अपने आदर्शों के अनुसार अलग अलग काम करें? क्या इससे देश के समग्र-सक्ति आदि की बचत न होगी? उस अवस्था में जो आदर्श अधिक से अधिक लोक-निष्ठ होगा उसका मोलबाला अपने आप होगा। यदि हम प्रजासत्ता के सच्चे भावों का विकास चाहते हों तो हम बाधक नीति के द्वारा नहीं, बल्कि अलग रहने की नीति के हो द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

महासमिति की यह बैठक इस बात का बरबरस्त उदाहरण था कि अंधार नहीं, बल्कि हमारी देश के स्वराज्य तक पहुंचने में विलम्ब कर रहे हैं। सरकार की हर एक गलती से हमें सहायता मिलती है। पर जब जब हम अपने कर्तव्य की अवहेलना करने हैं तभी तब उससे हमारी प्रगति रुकती है।

(गंग हिंसा)

मोहनदास करमचंद गांधी

स्वदेशी वनाम खादी

'स्वदेशी' शब्द अत्यन्त परिचित है। यह शब्द व्यापक है। ऐसे शब्द का अर्थ अच्छा भी होता है और बुरा भी। समुद्र व्यापक है। वह न हो तो हमें प्राणवायु ही न मिले। परन्तु समुद्र अति भी तरह सर्वमोक्षी है। उद्यम गंदगी तो इतनी मिलती रहती है कि उसका पार ही नहीं। पर फिर भी वह विजुड ही बना रहता है। किनारा छोड़ते ही उसका पानी आंखों की तरह पारदर्शक दिखाई देता है। सूर्य को किरणों में उसके फेन छीरे-मोती की प्रज्ञा चमकते हैं, छीरे मोती का तेज उसके आगे तो कोई चीज ही नहीं। स्रष्टा पर नौका छेती है। पर यदि उसका पानी कोई पो ले तो के हुए पिला न रहे। पीने का पानी तो कुएं-बावली में, छोटे छोटे पोखरी में, छीरे से मीठा मिलता है। इसी प्रकार स्वदेशी भी एक समुद्र है, महासागर है। उसके सहज पालन से देश तर सकते हैं। व्याख्या में यह शब्द समुद्र भावना होता है। पर आज तो ऐसा है कि यदि इस स्वदेशी-समुद्र में कुछ पड़े तो हब जायें। आज तो यह दृश्य है कि के बाहर की बात है।

स्वदेशी के नाम पर कोई कहते हैं इस तो स्वदेशी तांके ही झाड़ेंगे या डेजे चब के नहीं। कोई राजेश बाबू भी छोड़ कर देश-व्यवस्था को नष्ट करे। यह बात है।

नहीं चलता, पछन्द करते हैं अपना नये बाजू बनाने का प्रयत्न करते हैं। कोई स्वदेशी कागज चाहता है, कोई रोषावाही, कोई होकर और कोई आवाज। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी हक के अनुसार स्वदेशी वस्तु की चाह प्रकट कर के उनकी भावना का बोध करता है। पर उससे देश का काम नहीं चलता। इसके तो स्वदेशी का काम और नाम दोनों भ्रष्ट होते हैं।

मकान बनाने वाला कारीगर पहले ही से सरोके, पिचकिया-दरवाजे, सजावट आदि के फेर में नहीं पड़ता। पहले तो वह बुनियाद काटता है। फिर दिवार चढ़ाता है और जब इमारत पूरी हो जाती है तब उस पर चूना-कली चढ़ाता है। यही इस स्वदेशी की रचना का है।

हम अब स्वदेशी का रहस्य हट्ट हट्ट तक समझ गये हैं और उसका अमली फायदा इतना जान लुके हैं कि अब उसका सचा और विशेष अर्थ हम जान पाये हैं। स्वदेशी के नाम पर हमने आज तक अपने की भोला दिवा, कूट लौट-केर किये। पहले लीकी की स्वदेशी के मानी हैं देश में तयार हुआ कपड़ा। फिर देखा कि विदेशी सूत का देश में बना कपड़ा सचा स्वदेशी नहीं है। उसके देश को बहुत ही बोझ लाना होता है।

पुछरी लीकी यह हुई कि यदि सूत देशों मिलो का ही कता हुआ हो और देशी मिलों में ही कपड़ा तैयार हो तो काम दे सकता है। पर अधिक अनुभव होने पर देखा कि इससे भी अभीष्ट अर्थ सिद्ध नहीं होता। उसका एक कुफल यह हुआ कि निक के कपड़ों का भाव बल तेज हो गया और ऐसा समय आ गया कि कपड़े की लंपी पचने लगी।

तीसरी छीटी यह थी कि सूत बाह्य भंडे ही देशी मिलों का हो पर वह तुम हाथ करणों पर जाना चाहिए। इसके भी हम स्वदेशी का नाम नहीं समझ पाये थे।

अब माकूम होता है कि हम यह चीजों मीठी जान गये हैं कि स्वदेशी के मानी हैं हाथ कते सूत की हाथ-बुनी खादी इस को छोड़ कर दूसरी सब बातें गलत और निरर्थक हैं।

खादी का मतलब है सरसा। चरले बिना खादी कहाँ से तैयार हो सकती है? खादी स्वराज्य की तरह हमारा चम्पसिद्ध हक है और आजन्म केवल उसीका उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। जो इस कर्तव्य का पालन नहीं करता वह स्वराज्य को नहीं पहचानता।

स्वदेशी का अर्थ स्वराज्य का यही हेतु हो सकता है, यही है कि उसके द्वारा भारत के मुख से पीकित लोगों को जोख मिले, भारत से दुर्मिष्ट का काला मुंह हो जाय, आस्त की अधिकारों के सदाचार की रक्षा हो, भारत के बच्चों की दृष्टि खुले मिले।

जबतक भारत में सरसा बूढ़े की तरह सर्वमोक्षी न हो जायगा तबतक भारत का फिर से आजाद हो जाना मेरी समझ में असम्भव है।

कई कोछिए कि आज इतिहास को स्वेच्छापूर्वक व्यवहार करने की आज्ञा दी मिल गई, मान लीजिए कि भारत ने बम्बर से सस्ते से खसड़ा खसड़ा मंत्राया, भारत में अपनी सचा मिलानत की प्रतिक्रिया के विरोध पर किनार किने किना 'कोछिए' मुकद्वार-व्यापार शुरू किन तो भारत की दम्मा आज से भी अधिक कराव हो जायगी।

आरब की यदि कोई मुस्त में पका कर खाना दिया करे तो बिच प्रकार उसके बूढ़े उताव केकना अनुचित है उसी प्रकार यदि कोई देश-व्यवस्था को नष्ट करे तो वह भी अनुचित है।

किसबा बखेडा। घर घर चूल्हा और घर घर आग, कितना अनर्थ ! हर एक घरिणी को डुबद डुबै कि उंवा जाना पड़ता है, कितना अस्वाचार !' ऐसी मनोबोधक दमलों के बोले में आकर यदि हम चूल्हे को उखाड़ फेंके और हर गांव में लोग मात्रनालयों में ही मोचब किया करें तो कैसा हो ! तो भारत के बच्चों को हर घर मटकना पड़े, इसमें तिलमात्र संशय नहीं। चूल्हे का नाश अर्थात्नाश नहीं, यह तो अनर्थवाद है। उसे ता शाख का नाम भी नहीं घोषा देता।

बच्चों को नष्ट करके हमने भूख और न्यसिचार को अपने घर उला सिया है। चूल्हे को हटाना मानों भीत को बुलाना है। यदि हम बच्चों को पुनः स्थापना करें तो हमारे खंडहरवत् होमाने वाले डूटे-कूटे घर फिर से दमक उठें।

इसलिए इस समय हमारा विशेष और सर्वोपरि धर्म खादी है। खादी की बिक्री थी की तरह होना चाहिए। हाथ का कता सूत खादी की तरह कीमती सस्त्रा जाना चाहिए। चरना पर एक पूवनीय गाय है। जिस प्रकार गाय के बिना घर की शांति नहीं उठी प्रकार बिना चरने के घर शान्ति नहीं। गाय दुहने को घर क छोटे-बड़े कोई हलका काम नहीं मानते। उठी तरह छोटे-बड़े सब लोगों को चरना कातने में कोई हलकापन न मानना चाहिए, बल्कि यह श्रमोपन मानना चाहिए। गाय तो कभी कभी मार बैठती है, काली-भूखी बहती है। पर चरना तो ऐसा परोपकारी है कि वह कभी किसी को मारता ही नहीं और न कुछ खाने की ही मांगता है। उसके पास से सफेद दूध की तरह सूत जब चाहे तब ले लेजिए। गाय तो अपनी शक्ति के अनुसार दूध देती है; पर चरना तो हमारा शक्ति के अनुसार सूत देता है। जो लोग चरने को रक्षा करना चाहते हैं उन्हें ऐसी ही खादी काम में जाना चाहिए जिसमें तानी और बानी दोनों का सूत हाथ-बना हो।

लोगों को खादी बचने के लिए ध्यापन देने पड़ते हैं। इस से मुझे शरम मालूम होती है। हर एक को शरम मालूम होना चाहिए। परदेशी अपना मिल के बने कपड़े का तां बिकना पर खादीका पया रहना भारत के उद्ये का निर्दिष्ट नहीं कहा जा सकता। यह तो गेहूँ को छोड़ कर भूखी खाने जैसी बात हुई।

चरने के उद्धार के बिना गो-रक्षा प्रायः असम्भव हो गई है। भारत के किसानों के पास पन नहीं। इससे वे अपने मवेशी भेज बाख्ते हैं अथवा बेचारे भूखों मरने हैं। भारत के आदर्मी जिस प्रकार दुर्बल हैं उसी प्रकार मवेशी भी दुर्बल है। क्योंकि भारत की हालत दिवालिया की सी हो रही है। भारत के जीवन का अवलम्ब है उसकी निम्नी पूंजी। इससे वह पूंजी दिन पर दिन कम होती जाती है। भारत की काकी प्राण-वासु ही नहीं मिल रही है। इससे उसका दम घुट रहा है। भारत को कम से कम बार मास बेकार रहना पड़ता है। इस प्रकार जिसे मिश्रधर्मी रहना पड़ता हो उसका नाश न हो तो क्या हो ! भारत के करांजो लोगों के लिए अपने जेली में सहायक उद्यम चरने का ही है, इसरा नहीं।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

रिआयत बन्द

'हिन्दी नवजीवन' आधे मूल्य में देने की रिआयत सिकं फरवरी तक पत्र आ जाने वालों के लिए रखी गई थी। अतएव अब कोई सज्जन उसके लिए शर्पणा-पत्र भेजने का कष्ट न उठावे।

अध्यक्ष

महासमिति का प्रस्ताव

देहली में महासमिति की जो बैठक २४-२५ फरवरी को हुई उसमें इन भाषण-का प्रस्ताव किया गया कि यह समिति बारहवीं के कार्यसमिति के प्रस्तावों को मंजूर करती है तथा उसके सिवा यह प्रस्ताव करती है कि सात सात जगहों में लिखित कानूनों का भंग, फिर बाहे बह तीव्र हो अथवा रक्षक रूप का हो, प्राणिक समिति की आह्व लेक, शुरू किया जा सकता है। पर इसके लिए महासभा, या महासमिति अथवा कार्य-समिति की धर्ता का पूरा पूरा पालन होना आवश्यक है।

बारहवीं के प्रस्ताव में शराब के पदों के लिए जो नियम बनाये गये हैं उन्हीं के अनुसार विदेशी कपड़े पर भी पहरा रक्खा जा सकता है। बारहवीं की कार्यसमिति के प्रस्ताव का अर्थ यह नहीं है कि अवश्ययोग का जखड़ी कार्यक्रम छोड़ दिया जाय।

महासमिति की राय में सविनय भंग करना प्रजा का हक और कर्तव्य है।

सूचना—व्यक्तिगत सविनय-भंग उठे कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति अथवा पहले से लिखित कुछ व्यक्ति कानून का सविनय-भंग करें। अतएव ऐसी सभा जिसमें जाने वाले लोग पहले से टिकट निकाल कर निश्चित कर दिये गये हों और जिसमें बिना इजाजत के कोई न जा पावे, मनाई होते हुए भी करना, व्यक्तिगत सविनय भंग का उदाहरण है। पर मनाई होते हुए भी ऐसी सभा करना, जिसमें बिना किसी तरह की रक्षाबंद के जाने की इजाजत हो, सामुदायिक सविनय भंग का उदाहरण है। यह भंग रक्षणालयक तब कहा जायगा जब मना की गई सभा मामूली कान के लिए की जाय, फिर भले ही उसके सम्पन्न में निरपेक्षता हो। परन्तु यदि सभा केवल निरपेक्षता होने और जेल जाने के ही उद्देश से की जाय तो यह तीव्र सविनय भंग कहा जायगा।

'हिन्दी नवजीवन' के विशेष अंक

'हिन्दी नवजीवन' में 'संग संख्या' और 'नवजीवन' में श्री गोपीजी के किन्ने समस्त महत्वपूर्ण लेखों और टिप्पणियों का समावेश न हो सकने के कारण इस समय समय पर उसके विशेष अंक निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब जब केवल सामग्री अधिक होगी तभी तब विशेष अंक निकाले जायेंगे। उसकी योजना इस प्रकार की जायगी—

१—जब जब आवश्यकता मालूम हो तब तब विशेष अंक सप्ताह में किसी दिन छप रक्खा जाय और उसके बाद बाके अंक के साथ क्रोडपत्र के रूप में आठवीं की सेवा में भेजा जाय।

२—जो सज्जन विशेष अंकों की लेना चाहें उनसे २) बतौर अमानत के पेशगी लिया जाय। उसमें से विशेष अंकों का उचित मूल्य बतल कर लिया जाय और रकम खतम हो जाने पर उन्हें उसकी सूचना देदी जाय।

३—जिन जिन स्थानों में 'हिन्दी नवजीवन' की एजन्सियां हैं वहां वहां 'विशेष अंक' फुटकर बिक्री के लिए उसी दिन रवाना कर दिया जाय जिस दिन वहां प्रकाशित हो।

४—यह विशेष अंक कब से प्रकाशित होने लगेंगा, इसकी सूचना शीघ्र ही दी जायगी।

५—जब विशेष अंक निकालना आवश्यक समझा जायगा तब उसकी सूचना उसके पहले के अंक में दी जायगी करोगी।

अध्यक्ष

छात्रालय वेकामाई बैर शरा नवजीवन सुप्रभास्य, सूरी भौक, पाकौर नाक, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कर्मचारी के व्यवसायिक बनाने द्वारा प्रकाशित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—फाल्गुन सुदी १४, संवत् १९७८,
रविवार, सार्वकाक, १२ मार्च, १९२२ ई०

अंक ३०

श्री गांधीजी पकड़े गये!

देख कर मैं घब्रित रहने

हस्ताक्षर कहीं न हो

राजद्रोह का अभियोग

आमला दौरा सुपुर् किया गया

आजकल आजकल करते करते आखिर पत सुनवार को १०॥
बने श्री गांधीजी के नाम धीमान् सम्राट् के घर से निम्न-
आ ही पहुँचा। यों तो उनके पकड़े जाने की अफवाहें कई बार
उभ चुकी थीं; पर इस बार उसके सब होने की सम्भावना
अधिक दिखाई देती थी और अन्त को वह सब भी हो
गई। श्री गांधीजी अपने सत्याग्रहाश्रम में राजद्रोह (इफा
१२४ अ ताजीरात रिम्ड) के अपराध में 'बंग इंडिया' में
लिखे लेखों के लिए गिरफ्तार किये गये हैं। 'बंग इंडिया' के
सुरक्षित शीघ्रतः शंकराला बेकर भी इसी अपराध में पकड़े गये हैं
तथा इसी लिखिले में उसी रात को १२ बजे से के कर ११ बजे
तक नवजीवन सुप्रसन्न को तलाशी दी गई। पुलिस सुपरिटेण्डेंट
श्री गांधीजी के इस्तित्वित लेखों की कुछ प्रतियाँ, जो उन्होंने
१९२१ और १९२२ में लिखे हैं, ले गये।

गिरफ्तारी किस प्रकार हुई?

गिरफ्तारी की अफवाहें घारे शहर में फैल रही थीं। वर
वही एक कर्मी लोगों की जमान पर थी। ९ तारीख को पकड़े
जाने की खबरें हजर उधर चोरी पर थीं। श्री गांधीजी ८ तारीख
को ही इस्मा परिवर्त् के लिए अजमेर रवाना हो चुके थे।
९ ता. को शहर में वह खबर फैल गई थी कि बम्बई से श्री
गांधीजी की गिरफ्तारी का दुष्प्रसार के ज्यों जागा है और वह
अजमेर रवाना किया गया है। श्री गांधीजी १० ता. को तीसरे
पहर अजमेर से लौटे। शाम ही से आश्रम में खबरें आने लगीं
कि रात को अचानक गिरफ्तारी होने वाली है। श्री गांधीजी
अपनी स्वाभाविक शान्ति के साथ रात को दस बजे तक, मामूल
की तरह, पत्रों के उत्तर लिखाते रहे। कुछ ही देर पहले धीमती
अनसुया बहन तथा श्री० शंकराला बेकर श्री गांधीजी से मिलने
आये थे। मौलाना इस्लाम मोहानी भी जो कि अजमेर
से श्री गांधीजी के ही साथ आये थे, आ पहुँचे और

उन्होंने श्री गांधीजी को अतिथिपत्र दिया कि मैं अहिंसा का
ही अनुसरण करने हुए महात्मा के कार्यक्रम का सम्पन्न-
श्री बेकर लौट कर आश्रम से कुछ ही दूर गये थे कि शहर से
पुलिस सुपरिटेण्डेंट श्री० हेनरी की मोटर उन्हें मिली। पुलिस सुपरिटेण्डेंट
ने अपनी मोटर खड़ी कर के श्री. शंकराला बेकर से पूछा—क्या
आप शंकरालाजी हैं? उत्तर मिला हाँ। तब पुलिस सुपरिटेण्डेंट ने
कहा—मुझे आप की भी गिरफ्तार करना है। वर, दोनों मोटरों
आश्रम की ओर रवाना हुई। पहुँचते ही श्री. हेनरी ने श्री गांधीजी
को वारंट को खबर सिखाया दो और कहाला कि वे तैयारी के
लिए जितना चाहें समय ले सकते हैं। पर खुद आश्रम के बाहर लौ
खड़े रहे। श्री. गांधीजी मोने के इरादे में थे, आश्रमवासी अपने
अपने स्थानों में पुलिस के आने की बात जोड़ रहे थे। हरन
सब लोग एकत्र हो गये। श्री गांधीजी तो तैयारी ही थे। दो ही
मिनट में वे इंतज़ारे हुए कुटीर से बाहर हो गये। सुफि माया के घर
जाने के लिए निकली। उस समय आश्रमवासीनी महिलाओं ने
सुनारत के आदि एक कवि वरही मेहता—रमित श्री गांधीजी
का वह प्यारा अजन एकरर से गाया—

देणव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे।
पर दुःखे उपकार करे तोषे मन अभिमान न आवे रे ॥
सकल लोकवां खहुने संदे जिंदा न करे फेरी रे।
वच, कथा, मन निधन सबे धन धन जसनी तेजी रे ॥
सम दृष्टि ने तुंज्या स्वामी परकी जेणे मात रे।
शिर्झा थाकी असत्य न बोले पर धन नच हाते हाथ रे ॥
मोह—माया—वापे नहिं जेने हव बैराग्य जेना मनमा रे।
रक्ष मायसु लोकी लगी अलख धिरव तेना मनमा रे ॥
वच कोभां पारहिते ते काम कोष निवाच्य रे।
वरचैवा तेहुं दरसन करुतां कुछ एकोतर ताप्य रे ॥

उमके स्वर में कल्ला और निधन था। सारे आश्रम में मानो कान्त निजली फैल गई थी। सब के चेहरे प्रफुल्लित थे। एक 'मोटर' में श्री गांधीजी, और श्री- वैदर तथा उनके साथ भीमती गांधी और भीमती अनसुआ और बहन इसरी में कुछ आभयवाणी बैठकर साबरमती जेल की ओर रवाना हुए। इस अवधि के निष्पन्न निष्पत्ति ही है। लोकमान्य तिलक महाशय भी १९०९ में गिरफ्तार हो कर पहले पहल इसी जेल में बन्दे गये थे। आश्रमवासियों ने इर्ष्यपूर्ण स्वर में 'बन्दे सारम्भ' का ध्वज किया। सब के हृदयों ने कहा-आज सारा का माया जाग उठा। सरकार ने जुरी तरह मुंह की साहं। चलते समय श्री गांधीजी ने आभयवासियों को यह सन्देश कहा कि सब काम करो; आत्मस्व को शांत तक न फटकने दो।

हमारी जवाबदेही और कर्तव्य

श्री गांधीजी तो अपनी परीक्षा में सौलहों आग पास हो गये। वे तो अपनी अच्छी कमाई का शुक्र पाते के लिए बले गये। अब हमारी परीक्षा का समय है। मुकदमे का फल तो स्पष्ट ही है। हमारी परीक्षा के फल को और जेल में वे बड़ी पाह से देखते रहेंगे। वे तो अपनी तमाम जवाबदेहियों से मुक्त हो गये। अब हम पीछे रह-जाये बालों के कण्ठों पर बह आर आ पड़ा। इस समय सामान्यतः भारत के बड़े बड़े को और प्रधानतः प्रत्येक अष्टवर्गीयों की इस जवाबदेहा का अनुभव होता होगा। इस मौक़रशाही में अपने स्वार्थ के लिए आमतक हमारे बितने ही छान्ते बने नेताओं को हमसे अलग कर दिया है। आर उनसे हम सब के सिरताब को चीन किया है। इससे लोगों के चित्त को गहरी चोट पहुँचना स्वाभाविक है। पर हमके लिए हमें मौक़रशाही अपना उसके सहायकों-सहयोगी आह्वी-पर रोष करने की आवश्यकता नहीं। रोष तो कमजोरी है। अज्ञान और स्वार्थ रोष के पात्र नहीं, पर दया के पात्र है। अतएव हमें श्री गांधीजी के ही शब्दों में 'पडा के कांटे की तरह नियम से तथा पंजाब एन्फोर्स क (और हो सके तो निजकी के) वेग से' अपने अंगीकृत कार्यक्रम की पूर्ति में तन मन से लग जाना चाहिए। इसी संख्या में श्री गांधीजी का एक लेख-यदि मैं पकड़ा जाल-प्रकाशित किया गया है। उसमें बताई कटु-सूत्री-अहिंसा, सब जातियों की एकता, छुआछूत का त्याग और शुद्ध खादी का प्रचार-को अपने हृदय पर अंकित कर लेनी चाहिए। यही हमारा तरणोपाय है। यही भारत के आगम की कुंजी है। यही श्री गांधीजी तथा दूसरे नेताओं को चुनाने, प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा पंजाब और बिलाफत के दुःख-मोचन की राहचारा दया है। श्री गांधीजी के विषयों से जिनको दुःख हुआ है, उनके कामों के साथ जिनकी सहाय्यभूति है, या शान्ति के उपपासक हैं, स्वायत्त के लिए उरकटित हैं, बिलाफत और पंजाब के बाब जिनके हृदयों में अनीकत हरे हैं, जिनको अपने इस सेजोभंग का अचानक है, देश की बहिष्ता पर जिनका हृदय आसू बढ़ाया है, जिनकी अपना देश, अपना धर्म, अपनी इज्जत शायों से भी अधिक प्यारी है, उनके लिए यह समय कठिन और कड़ी परीक्षा का, कठोर कष्ट-सहक का, और अत्यन्त तपस्वा का है। उन्हें अब सुखचैन, आसो-प्रभोद, विहार-बिलास केसा ! वे तो प्रय करने माला की बंदी पर बाबिलम हो जाने का। वे तो निजब करने सारे भारत-को खादीमय कर देने का। वे तो प्रहिता करने देश और धर्म के लिए, अपने पूर्य और प्यारे नेताओं के छातिर, सादा, शुद्ध और ...य जीवन स्वयंसे करने की। वे तो देश की बिलरी हुई शक्तियों को इस छोर से ले

कर उस छोर तक कर्ममय बनाने में लगाने। वे तो कहे-गये-भर, गांधीजी की गिरफ्तारी पर राना-पोटना, हाथ हाथ करना, छुआछूत करना, केरा समाने करना, बस लम्बाचोड़ खांचे साहना, बाबुल निककता केवल अनर्थक है। यह ता उस विभूति का अपमान करना है। यदि उसकी इज्जत करना चाहते हो तो उसका अनुकरण करो। प्रत्येक गांधी बन जाओ। प्रत्येक आगे बढ बढ कर कहे- मैं गांधीजी के स्थान की पूर्ति करंगा। बढ, ऐसा होते ही भारत का चेहा पार है। पंजामा हमारी आत्मा में बल, हृदय में- प्रेम और मन में निश्चय है जिससे हम भारतवासी अपनी इस नई जिम्मेवारी के मुक़तार भार को सफलतापूर्वक वहन कर सके तथा भारत-माता को स्वतन्त्रता-मंदिर में प्रतिष्ठित करके प्रेम, शांति, और सत्य का झंडा सारे संसार में फहरावे।

उपसम्पादक

यदि मैं पकड़ा जाऊं-

यह भयनाह फिर जागे पर उठा है कि मेरी गिरफ्तारी बस होने ही वाली है। कहा जाना है कि कुछ अचरार्ता लोग कहते हैं, भूल-हुई; गांधी को तो ११ या १२ फरवरी की ही पकड़ लेना चाहिए था; बा-जोरी के निर्णय की देल कर सरकार को अपना कार्यक्रम न बदलना चाहिए था। यह भी कहा जाता है कि सब सरकार के लिए उस आन्दोलन को महन करते रहना असम्भव है जो कि लम्बन में मेरी गिरफ्तारी और देश-निष्ठा के लिए दिन पर दिन बढ़ता जाता है। मैं तुम भी नहीं देख सकता कि यदि सरकार बहिष्तात अपना सामूहिक पब्लिशमेंट भंग को हमेशा के लिए बन्द कर देना चाहती है तो मेरी गिरफ्तारी को किस तरह टाल सकती है।

मैंने जो कार्य-समिति को यह सलाह दी थी कि गरीबी में सामुदायिक भंग बन्द कर दिया जाय भी उसका कारण यह था कि वह भंग कमिशन न हो पाता; और आज जो मैं तत्काल प्राथमिक कार्यक्रमों को सलाह दे रहा हूँ कि बहिष्तात कार्यक्रमों भी बन्द ही रहना जाना-इसका सबब यह है कि मैं जानता हूँ, इस अवस्था में वह कमिशन नहीं बलिक उलट होगा। कमिशन-भंग के लिए शान्तिमय बायुमिशन का हाना अनिवार्य छत है। भारत में आज जगह जगह हिंसा के भाव भरे हुए हैं तथा संतुष्ट प्राप्त की सरकार को ईजाद पुल्लन भरनी करना पड़ी है जिससे कि बीरी-बीरा-काबू की पुनरावृत्ति कही न होये पावे। इन बातों को देख कर मेरा सिर मोड़ा झुक जाता है। मैं यह नहीं कहता कि वहाँ वे सब बातें-हुई हैं-की कि-कमल की जाती है पर उन सब प्राणों को न मानना भी असम्भव है जो कि यह बता रहे हैं कि उन प्राप्त के कुछ हिस्सों में हिंसा के भाव बहिष्तात बढ़ते जा रहे हैं। पंक्ति हदयमय कुंकर से राबनैतिक भावों में भंग मनुष्य है। तथापि मैं यह मानता हूँ कि वे जागृता कर सत्य का अवकाश करने वाले आदमी नहीं हैं। मैं उन्हें एक अत्यन्त योग्य देशसेवक मानता हूँ। वे ऐसे शक नहीं हैं कि आसानी से किसी के कहने में आ जायें। ऐसी अवस्था में जब खुद वे किसी बात पर अपनी राय जाहिर करते हैं तो दुरत उस पर मेरा ध्यान जाता है। उनका इस सरकार की ताफ दहा करता है, इसलिए बीरी-बीरा सम्बन्धी उनके फैसले का कुछ अंश नमस्विष उमस कर ओछ है तो भी उनको रिपोर्ट ऐसी नहीं समझी जा सकती कि उस पर बिचर ही न किया जाय। यदि न उन चिन्त्री-पत्रियों की ही उपेक्षा की जा सकती है जो कमिशनरी तथा दूसरे लोगों की तरफ से मेरे पाह भेजी गई हैं-जिनमें यह

दिखावता गया है कि संयुक्त प्रान्त के लोगों के विचार किस तरह विचलित हो रहे हैं तथा वहां के ना-समस्त लोगों में किस तरह अंधाधुंधलकी फैल रही है। मेरे सामने बरेली का रिपोर्ट भी रखी हुई है जिस पर वहां के महासभा-अग्राधी की सही है। हां, एक ओर जहां हाकिम लोगों ने पागलों का सा काम किया है और लोकप्रियों में अपने की भुका दिया इतना हम भी, यदि रिपोर्ट की बातें सच माना जायें, तो दोष से साजो नहीं हैं। वह स्वयंसेवकों का जुलूम कोई सचिवन रख नहीं था। खुद हमारे ही घर में तीस मंतेर होये पर भी जलूस निकालने की हिम्मत की गई। नवप्रियों को लोग वहां एकजुट हुए थे उन्होंने कोई हिंसा-कार्य नहीं किया तथापि उस जलूस के अन्त सिस्टरनेड हिंसात्मक थे। वह अपने सामने का एक निष्पक्ष प्रदर्शन था, जिसकी हमारे उद्देश की सिद्धि के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी और जो सचिवन भंग का प्रत्यक्षानुभव भी सुनिश्चित थे। हां, वह बहुत सच है कि अधिकांश लोग-जलूस के साथ हमने अच्छी तरह ऐसा सा करने थे; उन्हें स्वराज्य-संगठने से डेढ़-साठ न कानी चाहिए थी, उन्हें डाऊन हाल के जपयोग में भाग न हासिली चाहिए थी; क्योंकि डाऊन हाल में महासभा के दफ्तर थे और वह करने की चीज थी और राजन कीर्तिमान की इजाजत से यहीनी छे उसमें वे दफ्तर थे। लेकिन हमने तो अधिकारियों से सामान्य जुद्ध और विद्रोह के उन्मुख करने का बचाव ही छोड़ दिया है। बल्कि, इनके प्रतिशुद्ध हम तो उनसे विवेकीनता और हिंसा की आभा रकते हैं और इसीलिए हम उनकी मुकाबिलत के लिए कुछ उठे हैं। जो हम तो यह जानते ही थे कि वे हमसे अपना सबूत कर ही नहीं सकते, अतएव हमें इन जलूस के संगठने से बाज आ जाना चाहिए था। वह आज कोई नहीं है कि युक्त-प्रान्त की सरकार तिल का ताब बग रही है और वह अपनी तथा उन चोरी-चोरा के मार डाले गये लोगों की तरफ से दी गई उल्लेख को भिन्नता में ही नहीं देखी। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह कि हम इस बात का राजा नहीं कर सकते, कि हमने उन्हें किसी तरह का मौका नहीं दिया है। अतएव यह सचिवन भंग केवल प्रायश्चित के लिए बन्द किया गया है। पर यदि वायुमण्डल साफ हो जाय, लोग 'सचिवन' पर का पूरा पूरा महात समझ जायें, और उनके भाव तथा कार्ययें इतनी जानब में अहिंसात्मक हो जायें, और यदि मैं देखूंगा कि अब भी सरकार नोडमन के आगे झुकना नहीं चाहती तो अवश्य ही मैं ही + से पहले ब्याक्तिगत या सामुदायिक भंग की, जैसी कि उन समय आवश्यकता होगी, चींघना सिधे बिना न रहूंगा। जबतक लोग अपने अग्रसिद्ध अधिकार को छोड़ बिना के लिए प्रसार न हो जबतक इस कर्मण्य का पालन सिधे बिना सुटका नहीं।

अंतरेत ल ग, जो कि जगजगत योद्धा हैं, अब सचिवन भंग के खिलाफ जंजी आवाज उठाते हैं, मानों वह कोई ऐसा आसुरी अपराध हो जिसके लिए हमें से कदा दण्ड दिया जाय, तब मुझे उनकी चबाई पर समेटेड हमें लगता है। जब कि वे मसल सलसल का गुणगायन किया करते हैं और उन्होंने समय समय पर उनका अवलम्बन किया भी है, तब सचिवन प्रतिरोध के सवाल मात्र से हड़ते ल ग क्यों तलवार खींचने लगते हैं? हां, उनके इस कथन की तो मैं समझ सकता हूं कि भागत में अहिंसात्मक वायुमण्डल इना बस्तुनः असम्भव है। इस बात की यातना तो नहीं हूं; पर मैं ऐसे ऐतनाज की बड़ जक कर सकता हूं। पर जो बात मेरे सवाल में नहीं आता है वह यह कि सचिवन भंग के खिलाफ-के-विरुद्ध, ज्यों-जैसे कोई नासि-विद्रोह बात है,

यह सुनु का मुकामला करने के लराह सैवारी क्यों? इससे यह आभा करना कि मैं सचिवन भंग का प्रचार करना छोड़ दूंगा मानों मुझे शांति का प्रचार करना छोड़ने के लिए कहना है, जो सके आत्मसहाय करने के लिए करने के बराबर है।

अब की बार, कहते हैं, जरकार मेरे 'यंग इंडिया,' 'मुकराती नवजोवन' और 'हिन्दी नवजोवन' इन तीनों सप्ताहिक पत्रों का गला कुछ देने की फिराक में है। मुझे असा है कि इस अफवाह में कुछ कम नहीं है। मैं जाने के साथ कहता हूं कि मेरे इस तीव्र पत्रों ने कगारत सिवा शांति और सदाय के दूसरी किसी बात का प्रचार नहीं किया है। इस बात का असाधारण जवाब रक्का जाता है कि सिवा अन्य के, जैसा कि मैं जल्दी समझता हूं, दूसरी कोई बात पाठकों को न पहुंचाई जाय। जब कभी कोई गलत बात असाधारण से छप जाती है, और मज की प्रगती है और उनका सुचारु कर दिया जाता है। तीनों पत्रों की मसूदा-संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। उनके संचालक लोग स्वेच्छा से काम कर रहे हैं; कुछ लोग तो बेलत मुकमल नहीं लेते और कुछ अपनी पुनर के जवाबकम ले लेते हैं। जो कुछ सुमाफा होता है वह पाठकों की किसी न किसी रूप में भंडा दिया जाता है या किसी निष्पक्षक राष्ट्रीय अथवा दूसरे सत्त कायों में लगा दिया जाना है। मैं नहीं कह सकता कि यदि वे तीनों पत्र बन्द हो गये तो मेरे हृदय को क्याय न होगी। लेकिन सरकार के लिए तो उनकी बात के डाकका कार्ये हाथ का खेल है। उनके प्रकाशक और मुद्रक सब लोग मेरे मित्र और साथी हैं। मेरा उद्धार उनके साथ यह है कि जिस कड़ी सरकार उनसे जमान मांग बैठे उसी बड़ी वे पत्र बन्द हो जायेंगे। मैं उन्हें इसी पारना पर बसा रहा हूं कि सरकार मेरे कार्यो को चाहे किसी दृष्टि से देखती हो; पर वह कम से कम मुझे इस बात का तो थैय अवश्य देगी कि इन पत्रों के द्वारा मैंने सिवा कुछ से कुछ अहिंसा और सत्य के, जैसा कि मैं इन्हें अपने विचारों में समझता हूं, दूसरी किसी बात का प्रचार नहीं किया है।

इतना होने पर भी, मैं आशा करता हूं कि, चाहे सरकार मुझे निष्पत्तार कर के वा चाहे वह मेरे इन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साथियों-तीनों-पत्रों-को बन्द करे, लोग इसके निश्चित न होंगे। सरकार का इन डर से मुझे न निष्पत्तार करना कि इससे सारे देश में उपद्रव कमा हो जायगा, और उस अफवाह में भीषण हडकांड समेता, मेरे लिए न तो अस्मिमान की, न कृपों की बात है, बल्कि इसके तो ज्यादा भेरा तिर की बातों को करता है। यहि-मेरा कैद हो जाना इस बात का चिह्न हो जन्म कि सारे देश में तुलना ठठ कमा हो तो वह मेरे अहिंसा के उपदेश पर पानीपिठ जायगी और महासभा तथा खिलाफ की अहिंसा की प्रशिक्षा नहीं मैं तिक जगगी निबध ही यह इन बात का प्रमाण होगा कि भारत शासितय बन्धने के लिए तैयार नहीं है। वह गोकपसाही के निबध का तिन होना और इस बात का प्रमाः कलितय प्रमाण होगा कि नरम एक चाहे मित्रों की ही बात ठीक है अर्थात् यह कि अगरत कभी अहिंसात्मक अथवा के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आशा करता हूं कि महासभा तथा खिलाफ के कार्य-कर्मिण यह निश्चयसे के लिए कोई उपाय बाड़ी न रख औरेंगे कि सरकार के तथा उनके सहजकों के तिल में जो र-र-यह निष्पक्षक अकारण है। मैं प्रशिक्षा कर के कहना हूं कि इस आत्मसहाय के द्वारा हम अपने प्रियिध कर्म की ओर लौकी भगने वह चाहेंगे।

आमण मेरे एकमे अने पर न तो-इतनासे ही, न कभी बड़ी उपायों की कार्य, न असाध निषाते जायें, न छोड़दुख मयमा-काय है।

उस अवस्था में पूर्ण शान्ति प्रारम्भ किये रहने को मैं अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा समझता हूँ। और इस बात को बड़े प्रेम के साथ निहारता हूँ महासभा का विधायक काम घड़ी की तरह नियम के साथ चलता और पंजाब एक्स्प्रेस की भाँति चले चला रहा है। हाँ, मैं इस बात को भी बड़े चाव से देखता हूँ कि लोग आजकल पीछे रह रहे हैं वे आगे बढ़ रहे हैं, अपने विदेशी कारकों का त्याग कर रहे हैं और उनकी होशियाँ जगा रहे हैं। जहाँ उन्होंने बारबोसी का निश्चित रचनात्मक कार्यक्रम पूरा किया कि वे न केवल मुझे तथा दूसरे कैदी-भाइयों को ही खुश करेंगे, बल्कि स्वराज्य का भी महोत्सव मनाने और खिलाफत और पंजाब के अन्धायों का भी परिमार्जन कराने। वे स्वराज्य के इन चार स्तम्भों को जरूर गाद रखें- अहिंसा, हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी एकता, खुशामत का पूर्ण त्याग और विदेशी रुपये का पूर्ण बहिष्कार तथा उस के स्थान पर हाथकड़ी और हाथबुन्दी खादी तैयार करना।

मैं नहीं कह सकता कि लोगों के बीच से मेरे अलहदा किये जाने से लोगों को लाभ न होगा। इससे एक तो लोगों का यह अन्धविश्वास दूर हो जायगा कि मुझमें कोई ऐसी शक्ति है। दूसरे, यह विश्वास कि लोगों ने अलहदा का कार्यक्रम महज मेरे प्रभाव में आकर मंजूर किया है, खुद उन्हें इसमें विश्वास नहीं है, असत्य सिद्ध हो जायगा। तीसरे, इस कार्यक्रम के ज्ञात उत्पादक के भी हमसे अलहदा हो जाने हुए हम अपने कार्यों की योग्यता के साथ चलते हुए यह सिद्ध कर पायेंगे कि स्वराज्य की क्षमता हममें है। चौथे, और मेरे स्वार्थ की दृष्टि से, मेरे शरीर को आराम और निद्रा की शान्ति मिलेगी, जिसका कि अधिकारी मैं हूँ।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

टिप्पणियाँ

गयालियर राज्य में 'गांधी टोपी'

एक सज्जन ने मुझे गयालियर-राज्य के एक नोटिस की एक प्रति भेजी है। नोटिस पेशी अन्तर्गत् की सही से प्रकाशित हुआ है। एक अक्षर के कोई पांच कालम में नोटिस खतम हुआ है। यह जादी के विषय में एक खासा लेख ही है। उसमें कहा गया है कि हाँ, गयालियर के वाकिफता खादी शीक से पहनें, वे तो बराबर पहनते चले आ रहे हैं और इस गारानी को देखते हुए लोगों का खादी पहनना कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। पर वह नोटिस कहता है कि लोगों को खादी पर व्यावस्थान न देना चाहिए और न ऐसे व्यावस्थानों में जाना ही चाहिए। अन्न का खर्च 'गांधी टोपी' पहनने की गमती की गई है। उसके अन्तिम अंग का आशय इस प्रकार है -

"लेकिन यहाँ पर यह बता देना जरूरी है कि खादी का एक खास किस्म की टोपी जारी हुई है, जो मिश्टीजुमा है, जिसके दो कहते हैं, और वे तहार्दे आ सकती हैं। बात यह है कि ऐसी-टोपियाँ रुपये की बचत के लिये खरीदी जाती हैं; बल्कि वह एक खास पार्टी का निशान बन गई है और एक खास किस्म के खयालत के साथ उनका इतना गहरा तात्काल हो गया है जिससे वह माना जाता है कि उनके पहनने वाले उस किस्म के खयालत रखते हैं। इन गज्जाल से ऐसी टोपी का पहनना नासुमारिय है। इसमें दूसरी किसी किस्म की टोपियाँ शामिल नहीं हैं-किर वे बाहे खादी की ही नाहे और किसी चीज की।"

यह तो बेकारी चीनी-खादी खस्ती खादी टोपी के निवर्तन का लक्ष्यवाद बदनुमाही है। इसपर मुझे अफसोस है। मैं

गयालियर के हाकिमों को यह बता देना चाहता हूँ कि हाँ, यह तो सच है कि वे तैरे अलहदायोगी लोग 'गांधी टोपी' को पहनते हैं; पर इसीसे आदमी ऐसे है जो उसे केवल दुनिया-बनक और खस्ती होने के लिये पहनते हैं; पर वे खुद पेशी अफसर खाद्य की अपेक्षा अधिक अलहदायोगी नहीं हैं।

(यंग इंडिया)

अदालत में श्री गांधीजी

कल एनिवार को १२ बजे बाद अहमदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के इन्चार्ज में श्री गांधीजी तथा श्री-० इंटरकास्ट बैंकर का मामला शुरू हुआ। फरादी पक्ष की गवाहियाँ हो चुकी हैं बाद मजिस्ट्रेट के पक्ष पर श्री गांधीजी और श्री बैंकरने कहा कि समय आने पर हम राजबंदी का प्रचार करने के सम्बन्ध में अपने को अपराधी कुबूल करेंगे। श्री गांधीजी ने 'यंग इंडिया' के सम्पादक तथा श्री बैंकर ने मुद्रक होना स्वीकार किया। तब दोनों पर ताजीरात हिन्दू दफा १२४ ए के अनुसार अभिवोग लगाया गया और मुकदमा दौरा सुपुर्द किया गया।

दोनों की सुनियों के बाद मुकदमे की पेशी शुरू होगी। दोनों अभियुक्त साबरमती जेल में ही हैं।

दूर में खूब जनसन्धि लेकिन साथ ही गहरी शान्ति है।

(आखरी पृष्ठ से आगे)

शुक्र पर छोड़ दिया है। मैं आशा करता हूँ कि पहला 'गुडेटिव' अगले सप्ताह में प्रकाशित हो जायगा और प्रति सप्ताह प्रकाशित हुआ करेगा। गुडेटिव 'यंग इंडिया' के प्रत्येक प्राक्क के पास भेजा जायगा और बराय नाम के उसका लगतमान मूल्य उनसे लिया जायगा। 'यंग इंडिया' की प्राक्क-संख्या २५ हजार से अधिक है और दुनिया के प्रायः सभी भागों में यह जाता है। कितने ही अखबारों के परिवर्तन में यह देश-विदेश जाता है। गुडेटिव की कीमत पीछे बताई जायगी। इस उपाय से महासभा का खर्च भी बच जायगा और गुडेटिव का प्रचार भी बूढ़ होगा। 'यंग इंडिया' में तो मेरे निजी तथा मेरे साथियों के विचार रहते हैं; पर 'गुडेटिव' में किसी व्यक्ति विशेष के खयालत न रहेंगे। उसमें खास कर के महासभा के कार्यों का ज्योरा तथा दोनों पक्षों के अलखतों की गये रहा करेगी। उसमें खिलाफत का भाव अलग रहेगा जिसमें खिलाफत के कार्यों का विवरण रहा करेगा। इस काम में सभी सहकृता मिल सकती है जब महासभा तथा खिलाफत के तमाम कार्यकर्ता इसमें सहायता दें। अतएव जो सज्जन इस कार्य में दिलचस्पी लेते हैं वे अपनी सुझावों और खर्च 'सम्पादक कमिश्नर गुडेटिव C/o यंग इंडिया' को भेजने की कृपा करें। इस विषय की तमाम मिश्री-पत्रियों पर "कमिश्नर गुडेटिव के लिए" ये शब्द जरूर लिखे जायें ताकि 'यंग इंडिया' की ओर गुडेटिव की मिश्रियों में मजबूत न हुआ करे। सब से पहले मैं हरएक प्रगतीय समितिओं से चाहता हूँ कि वे अपने अपने प्रान्तों के सुपदों की संख्या, राष्ट्रीय मत के अलखतों के नाम और पते, राष्ट्रीय शिक्षासंस्थाओं की संख्या और पिछले छः महीनों में उनकी औसत हाजिरी, पंजाबियों की तादाद तथा अलहदायोग आन्दोलन सम्बन्धी तमाम बातें लिख कर भेजें।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

हिन्दी न व जी व न

रविवार, फाल्गुन सुदी १४, सं. १९७८.

ताण्डव

भारत-सरकार ने बजट में कमी पड़ने के कारण नमक पर दस तथा जीवन की दूसरी आवश्यक चीजों पर भी कर बढ़ा देने का प्रस्ताव किया है। इस पर चारों ओर से एकस्वर से विरोध और विद्रोह की ध्वनियाँ उठ रही हैं। मैं कहता हूँ, यह क्यों ? और इस बात पर भी आवश्यक प्रकट किया जा रहा है कि इधर तो खाद्य दरोह का संकेत फौजी खर्च बढ़ाया गया और तब पर भी कर की बार सेद तक नहीं प्रकट किया गया ! छमा-नाचनाराम को छप्प भी नहीं कहे गये ! पर बात यह है कि जिसके किये बिना कार्य बल ही नहीं सकता उसके लिए समा माँगना अव्यवहार है। राष्ट्र में ज्यों ज्यों वैतन्य बढ़ता जायगा त्यों त्यों जीवों का खर्च भी बढ़े बिना नहीं रह सकता। जीव की जरूरत मात की रहा के लिए नहीं है। नकि उसकी आवश्यकता तो है अंगरेज लोगों को भारत के द्वारा जरूरतों आर्थिक तथा दूसरे काम करने के लिए। खाद्य खाद्य सब बात तो यही है। श्री मॉटेयू ने वेदोंगे तरीके से लेकिन सचाई के साथ यह कह दिया है। बंगाल केमर आज कामर्स के उन समापति ने भी यही बात कही है और बम्बई के लाट साहब ने भी उनकी दोहराया है। वे हमारे साथ व्यापार तो करना चाहते हैं। पर हमारी शर्तों पर नहीं, उनकी शर्तों पर।

बात तो यही है, चाहे हम तुले हाथों करें, चाहे मोके बाक कर करें। वे हीनस्ते उनके हाथ के मौजे हैं। हमें उन मौजों के खर्च के लिए दरया दिये बिना चारा नहीं। वे शासन-सुधार हमारी छाती पर काट की तरह लटकते हैं। यह खून बूखने वाले नमक के कर की तरह कितने ही दोष उनके गेट में समा जाते हैं।

वे हमें कहते हैं—'हम चाहो अपना न चाहो हम तो हिन्दुस्तान की छोड़ने वाले नहीं।' हमारा यह विश्वास है कि यह सब हमारे भले के ही लिए है। हम समझते हैं कि अंगरेजों की छत्रछाया के बिना हम आपस में कड़े-कटे बिना रही नहीं सकते। और इसलिए, अपने भाई के हाथों मर जाने के डर से, हम गुलामी की तरह रहने पर राजी हैं।

हम कौन्सिलों और असेम्बलियों की भोजे की टहियों की ओट में छिपी सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रता के बनिबल तो फौजी राज हथार गुना बेहतर है। उनसे एक तो दर्द की उब लहती है और दूसरे खर्च भी बढ़ता है। यदि हमें अधिक रहने की उरकता ही है तो यह हींग हाँकने की अपेक्षा कि हम धीरे धीरे आजाद हो रहे हैं यही अधिक इज्जत की बात है कि हम सत्य का सामना करें और उन सुन्न-संचालकों के चरणों पर खिर रह दें, इसके हमारी निकलता तो इत हो जायगी। धीरे धीरे आजादी ! यह तो अद्भुत बात है। आजादी तो जन्म की तरह एक किता है। जबतक हम पूरी तरह आजाद नहीं हो जाते तबतक हम गुलाम ही हैं। जन्म तो एक क्षण मात्र में ही होता है।

महाशय का डर क्या चीज है ?—इसी छाती हुई आजादी का डर। महाशय अब एक भीषण खर घटना हो गई है। और इसीलिए उसके जिस तरह बन पड़े उठी तरह, कानून-कायदा भाव में जाय, नष्ट-म्रष्ट कर देने की तैयारी हुई है। यदि लोगों के दिल मन से काफी अभिभूत कर दिये गये तो चाहे तो पचास करोड़ तक और यह छोट जारी रह सकेगी। हाँ, यह दूसरी बात है कि इस बड़ते हुए भार से दब कर भारत तबतक जीवित रह सकेगा या लोग इस बीच पतंगों और युगों की तरह मर गिरेगे ! जब कोई आदमी नाशिक जाने लगता है तब वह अन्दर की गिरी के साथ क्या-माया नहीं रिखलाता। जब वह उसका सारा अंग कुतर चुकता है तब उस नाशिक की कोपणी को फेंक देता है। हम इस कृति की हदबहीनता नहीं कहते। व्यापारी भी इस बात का अधिक विचार नहीं करता कि मैं इस निरीह खरीदार से क्या के रहा हूँ। कैसी हदबहीनता—अरे, इसके तो हृदय हई नहीं ! व्यापारी जो कुछ केना होता है ऊँकर चल देता है। अरे, यह तो सब व्यापारी है।

कौन्सिलों के समासदों को उनका किराया और मत्ता चाहिए, मंत्रियों को उनके वेतन चाहिए, बकीलों को मिलनदाना, मुकदमे बाजों की किरियाँ, मा-बापों को अपने कपड़ों के लिए ऐसी मिठा चाहिए जिससे वे मीठसा जीवन में एक नामीमिरामी आदमी बन जायें, लखपतियों और करोड़-पतियों को सब तरह की सुविधाएँ चाहिए जिससे वे अपने लालों और करोड़ों को भरवों-खरवों तक पटुषा खेँ और बाकी लोगों को निःसह शान्ति। वे सब मित्र कर बड़ी उम्मीद के साथ उस भयवर्ती संस्था के आध पास मटकते हैं। यह एक बजरहाज नाच है। कोई उससे अपने को मुक्त करने की विपत्ता लाती करता। और इसलिए ज्यों ज्यों उसका वेग बढ़ता है त्यों त्यों हृदय की अधिक हर्षोन्माद माहूम होता है। मगर वे नहीं जानते कि यह तो कृतान्त का ताण्डव है और उनको जो हर्षोन्माद माहूम होता है वह उस मरीज के हृदय की तेज धड़कन की तरह है, जो अपनी जिन्दगी की अन्तिम सांस खींच रहा है।

जबतक यह नृत्य जारी रहेगा तबतक यह खर्च बढ़े बिना रही नहीं सकता। तान्त्रिक नहीं, यदि यह बडती अचह्योमियों के मिसाल कंधों पर भी लाद दो जाय। उनसे छिप तो सब एक ही पाठ है। यदि वे अपने धर्म पर आरुह रहना चाहते हों तो उन्हें इस वृद्धि की निष्कास शान्ति की टटि से देखना चाहिए। इसकी रोकने का सिर्फ एक ही मार्ग है—'अहिंसा'। क्योंकि असह-योग का खर से अधिक भाग तो यही है कि सरकार के इस मुसंगठित पशु बल से, जिस पर कि उसकी सारी बुनियाद है, अपना सम्बन्ध हटा केना। यदि हम सरकार के पशु-बल को हटाने के लिए पशु-बल का ही संगठन करना चाहें तो हमें इससे भी अधिक खर्च उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम चाहें कम तमाम नर्तकों के दिलों में इस भीषण मतिषय का हस्तीनाय न करा सके; पर हमें खर्च साधारण को तो कि इस नाच में शामिल हैं और बराब नाम की शान्ति को खरीदने के लिए अपनी प्यारी आजादी को बेच बाकते हैं, जरूर यकीन दिना सकते हैं। और ऐसा करने का एक ही उपाय है—उन्हें यह रिखला देना कि आजादी का साधन अहिंसा ही है—गुलामी की जरूरतों मंख कराई अहिंसा नहीं, नकि धीरे धीरे आजाद पुत्र की राबो रजायन्दी के साथ स्वीकार की गई अहिंसा।

(संघ हिंसा)

मोहनदास करमचंद गांधी

विदेशों में प्रचार

कार्य-समिति ने विदेशों में प्रचार करने का जो काम अपने तिर पर उठाया है, मैं देखाता हूँ कि उसके कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में बहुत-कुछ गलत-फहमी फैल रही है। इस विषय में कार्य-समिति को जो रिपोर्टें पेश की गई हैं वह प्रकाशित नहीं की गईं। मैं देखाता हूँ कि यह गलती हुई। सैर। गत २१ जनवरी को मुल्ल में कार्य-समिति की जो बैठक हुई उसमें इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कि विदेशों में महासभा के कार्य का प्रचार करने के लिए मैं कोई तबजीब तैयार करूँ। उसके अनुसार इस विषय के तमाम काम-धन्यो को देख कर मैंने अपनी रिपोर्ट कार्य-समिति की पेश की। उसमें मैंने लिखा था कि "वर्तमान अवस्था में भारत की राजनैतिक स्थिति को प्रकट करने के लिए किसी भी बाहरी देश में कोई समाचार-पत्रनली स्थापित करना मेरी राय में अनावश्यक है और साव्य हानिकर भी सिद्ध हो। क्योंकि इससे एक तो भारत की जनता का ध्यान बंद बाग्या और केवल अपने ही बस पर कब्जे होने के बड़े बाहरी देशों के कार्यों के कलाकर्म की तथा सहायता की ओर उनका ध्यान खींचने लगता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें दुनिया की सहायता इरकार नहीं है। बल्कि उस सहायता प्राप्त करने का मार्ग यह है कि हम खुद अपने ही कार्यों की छुटता पर अधिक जोर दें और इस बात पर असीमा रूपसे कि सत्य का प्रचार अपने आप होता है।

इससे, यह मेरे समझने की बात है कि जब कोई एजेन्सी किसी कार्य उद्देश्य से स्थापित की जाती है तब कुछ हद तक उसका निष्पक्ष-भाव कम हो जाता है और लोग यह खयाल रखते हैं कि वह बात तो हेतु-विशेष रखने वाले लोगों की तरफ से आई है। अतएव वे उसकी उतना भरोसा नहीं करते।

साथसे, महासभा ऐसी एजन्सियों पर आवश्यक निगरानी न रख सकेगी और इस बात का डर है कि इस आन्दोलन के सम्बन्ध में कहीं गलत खबरें और गलत खयालात अधिकारी रूप से पहुँचा करे।

और, देश की वर्तमान अवस्था की देखते हुए यह सुझाव नहीं है कि कोई गण-मान्य पुरुष वहाँ से विदेशों में भेजा जा सके जो वहाँ जाकर केवल खबरें भेजने की ही काम करे; क्योंकि वहाँ काम करने के लिए बहुत बड़े लोग हैं।

अतएव मेरी यह राय है कि यदि आवश्यक हो तो 'कॉमिश्नर प्रोटेस्ट' के काम का संगठन अच्छी तरह कर लिया जाय। मेरा तो यह अनुभव है कि महासभा जितना ही अधिक पक्का काम करेगी और देश के लोग जितना ही अधिक कष्ट-सहन करेगे उतना ही अधिक प्रचार, बिना कोई खास प्रयत्न किये, हमारे काम का होगा। 'यंग इंडिया' सम्बन्धी मित्रों-प्रियों से जो दुनिया के समाज विस्तार से मेरे पास आती-जाती रहती हैं, मैं देखाता हूँ कि दुनिया भर में भारत के मामलों पर आज जितना ध्यान दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया जाता था। इससे यह सिद्ध होता है कि जितना हमारा कष्ट-सहन अधिक होगा उतना ही कमजोर ध्यान इस ओर अधिक बाग्या है। इसलिए वहाँ की राजनैतिक स्थिति के सम्बन्ध में सभी खबरें मेजने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि महासभा का काम अधिक कुछ, अधिक सुसंगठित रूप से चलाना जाय और कष्ट-सहन की तैयारी अधिक की जाय। इससे केवल बाहरी लोगों को विश्वासता ही नहीं बढ़ती; परन्तु विश्व की असन्तुष्टि को तथा उसके भीतरी बातों की समझ देने की भी उत्कृष्ट बढती है।

इस सम्बन्ध में जो कारण-पत्र मुझे दिये गये थे, तथा जो भी इसीसे उसके पक्ष और, विपक्ष में पेश की गई थीं मैंने उन सब को ध्यान से पढ़ा और सुना, पर फिर भी मेरी तो यही

निश्चित राय हुई कि कम से कम आज तो भारत के बाहर कोई समाचार-एजेन्सी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम यह तो जरूर चाहते हैं कि इस युद्ध में संसार हमारे साथ हो; पर हम विदेशों में एजेन्सी खन कर के इस काम की नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ उन्हीं लोगों को सभी सभी खबरें जैसा दिया करें, जो उन्हें सुनना चाहते हों। यदि कोई बाहरी देश किसी विशेष देश की किसी खास इच्छा के हाकात आने के लिए खुद ही अपनी कोई एजेन्सी नहीं रखता तो मेरी दृष्टि में यह इस बात का समूल है कि उसे इससे कोई बास्ता नहीं है। कोई १५ महीनों से हम काम कर रहे हैं, तबन्ध में हमारी कोई समाचार-एजेन्सी नहीं। पर मैं कहने का साहस करता हूँ कि १५ महीने के पहले से आस इस विषय में हमारी हाकत बाग्य नहीं है। हमारी हाकत इसीलिए और उतने ही दूरसे तक अच्छी है जितने दरजे तक हमने खुद भारत में ही अच्छी काम किया है। संसार में आज कितने आसानी भारत की बातों में मिल सली केने वाले हो गये हैं उतने इससे पहले कभी नहीं थे। इस लिए उनके प्रति हमारा इतना कर्तव्य सम्बन्ध है कि हम सभी सभी खबरें उनतक पहुँचा दें, वच हम अपना कर्ज अदा कर चुके। मेरे सामने इटली के एक टेलिविजन पत्र के सम्पादक का पत्र रक्खा हुआ है जिसमें वे लिखते हैं कि इटली के लोग भारत के इस आन्दोलन में कितना गहरा रस लेते हैं और इसीलिए इटली के अखबार भारत की बातों का हान इटली वालों को करा रहे हैं। इसे मैं कहता हूँ स्वाभाविक और अपने आप निकल पाने वाली इच्छा। पर अगर इस खबर के वच पर हम इटली में कोई एजेन्सी खोल कर वहाँ के लोगों का बाव अधिक बढ़ाना चाहें तो इसका काम बनाने के बजाय अति करके हम निराश हो बैठेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम अपनी ही खास ही आवश्यक पर अपना आधार दलते हुए अपने हितार्थित का निचार करें। हमारा बल अपनी कदः खुद ही कहेंगे।

इसके अलावा यह असहयोग आन्दोलन स्वावलम्बन की नींव पर खड़ा किया गया है। इसका तो मूल-मन्त्र है—'जितना बल हममें होगा उतनी ही सफलता हमें मिलेगी, अधिक नहीं।' हमारी योग्यता के सम्बन्ध में संसार के दिये प्रमाण-पत्र से हमें सफाया नहीं मिलने की। उसे तो हमें अपनी एजी-बोटी का पसीना बहाकर प्राप्त करना होगा। चाहे कितनी ही बिन्ना और विषेय इस आन्दोलन का क्यों न किया जाय, इससे इसका अन्त नहीं हो सकता। वह तो तभी सुनिश्चित है जब हम खुद ही उस विन्ना से अटक कर अखिर-चित्त हो उठें और उसे छोड़ बैठें। इसलिए हमें अपने स्वीकृत कार्य से कदापि मुँह न मोचना चाहिए। हम तो बस चित्त अपने उसी काम पर अटल हो कर ठंटे रहें और विश्वास रखें कि, हमारे बिना ही कोषिक भिने, संसार अपने आप उसकी ओर झुकेगा। मुझे तो यह बात भी इरकसल अकार रही है कि कुछ नवयुवकों को अपने कामों से छुड़ा कर 'कॉमिश्नर प्रोटेस्ट' के काम में उमराना जाय। पर हमारे पास तो इस बात का भी कोई निश्चित और अधिकारी बाग्य नहीं है कि प्रति संसार हमारा काम कितना आगे बढ़ा दे। इस दृष्टा में यह 'कॉमिश्नर प्रोटेस्ट' क्या भारत में हमारे कार्यकर्ताओं के लिए तथा वना हमारे विदेशी मित्रों के लिए, बड़े काम की चीज होगी। कार्य-समिति इस कार्य के आरम्भ के लिए प्रायः अपनी ही रही है। इसलिए उसने इस 'प्रोटेस्ट' का काम सब तरह से

(लेख पृष्ठ २३६ में)

संकरलास पेसाई बैकर द्वारा नवजीवन मुद्राप्रणय, पृष्ठ १०८, पाठकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कार्यालय के सम्पादक बजाय द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—पैन बन्दी ६, संपत् १९०८,
रविवार, सार्वकाक, १९ मार्च, १९२२ ई०

अंक ३९

महात्मा गांधी को छः वर्ष सादी कैद!

उनका अमर लेखी बयान

भी शंकरलाल बेकर को १ वर्ष सादी कैद और एक हजार रुपये जुर्माना

पत्र १८ मार्च रविवार को भी गांधीजी का मुकदमा अहमदाबाद के दौरा मज की अदालत में पेक हुआ। जिनके पास-टिकट के बही अंदर आ पाते थे। बारह बजने के कुछ पहले पूज्य गांधीजी तथा भी शंकरलाल बेकर को लेकर पुलिस डिप्टेन्डेन्ट आये। गांधीजी के प्रवेश करते ही हर एक आदमी स्वाभाविक अपराधन से त्रित होकर कहा हो. गया। एकोकेट बनरस सि० लुईसमा ने अदालत में आते हुए फिर हुका कर महात्माजी का अभिवादन किया। दौरा मज भी तुमगीन्ड के आ जाने पर मुकदमे का काम शुरू हुआ। मुकदमियों को हस्तगत पड कर झुमया गया। इसके बाद जब साहब ने राजाहोद, अग्रीति हस्तावि हन्दी का कानून की भाषा में बर्ण बता कर महात्माजी से पूछ कि आपको अपराध मंजूर है या आप मुकदमा आगे बढाना चाहते हैं ?

महात्माजी कहे हुए। अदालत में अर्पण साति छ गई। क्षात क्षर में उन्होंने कहा — मुझे प्रत्येक इकनाम मंजूर है। नीचे की अदालत ने सबाद के प्रति अग्रीति करण करने का जो इकनाम मुझ पर लगाया था वह इस हस्तगते में नहीं रखा गया; यह ठीक ही हुआ। भी शंकरलालजी के भी यही प्रश्न पूछा गया और उन्होंने भी 'हाँ' कर ली।

एकोकेट बनरस ने अदालत के पूछने पर कहा "मुकदमि ने हन्दी तीन केबों के द्वारा अपराध नहीं किया है, बल्कि ये तो बस छली और म्मस्थित कलाई के अंग मान हैं जो उन्होंने राज्य के खिलाफ शुरू की है।" कबी सजा देने के पक्ष में दलील पेश करते हुए कहा कि "जब किसी भाग में एक ही प्रकार के अपराध अधिक होते हैं तब प्रमाण अपराधों को ऐसी सजा करनी चाहिए जिससे वह दुसरो के लिए उदाहरण-रूप हो। फिर मुकदमि तो ऊंची शिक्षा पाये हुए हैं और लोगों के माननीय नेता हैं। यद्यपि उन्होंने अहिंसा पर निरन्तर जोर दिया है; परन्तु कहीं म्मस्थित रीति से अग्रीति पैदा की जाती है वही अहिंसा के उल्लंघन का क्या मूल्य ? मुकदमि को कलाई के अंग के रूप में, मद्रास और बीरौली में अर्पण हुला-काण्ड हुए हैं।"

अब महात्माजी के लेखी बयान पढ़ने का समय था गया। बैठे ही बैठे अपना बयान पढ़ने को इराजत अदालत से लेकर उन्होंने कहा कि—“ मैं अदालत से कोई बात नहीं भी जिनाया नहीं चाहता। प्रचलित शासन पद्धति के प्रति अग्रीति उत्पन्न करने की मुझे छुन ही कम गई है। 'मंग हिरिया' के साथ जबसे मेरा सम्बन्ध हुआ है, तभी से मैं अग्रीति उत्पन्न करने लगा हूँ जो बात नहीं, यह काम तो बहुत पहले से ही शुरू हुआ है। मेरे लिए यह बड़ा दुःख कारक कर्तव्य है, परंतु मेरे घर पर भी अभाव देहियां थीं, उनको देखते हुए उस कर्तव्य का पालन करना आवश्यक था। बीरौ-बीरौ के राहसी हत्याकाण्ड अथवा बंबई के हुलाकाबी के अत्याचारों के साथ मेरा कोई खोकार नहीं, यह कहना मेरे लिए असंभव है। अपने प्रायिक काम के परिणाम का जवाब मुझे बराबर था। मैं जानता था कि मैं संकट की निमन्त्रण दे रहा हूँ, मैं जग के साथ खेल खेल रहा हूँ। पर, फिर भी मैं कहूँगा, यदि मैं आकाश कर दिया जाऊँ तो फिर मैं वही काम करूँगा।

मैं अराजति की दासता चाहता था, अब भी चाहता हूँ। अहिंसा मेरे बर्ण का पहला मंत्र है और पिछला मंत्र भी है। परंतु मुझे तो दो गुराहों में से एक को पछेद करना था। का तो मैं उस शासन-पद्धति के अजीन हो सकता था जिससे मेरे देश की अगमित हाथि मुहं रही है, अथवा अपने देश की वास्तविक स्थिति की जानने के बाद ऐसी जोखिम उठा सकता था जिसमें मेरे देश माथियों का हान उबक उठता। मेरे देश-माथियों ने कई बार पागलपन किया है। हथ पर मुझे बहुत दुःख भी हुआ है। इसीलिए मैं अधिक सजा चाहता हूँ। मैं दवा नहीं चाहता। मैं कोई ऐसी दलील भी पेश करना नहीं चाहता जिससे मेरा अपराध कम माना जाय। कानून की दृष्टि से जो इराजत मुझें माना जाता है पर मेरा दिल तो जिसे नागरिकों का एक बड़ा से बड़ा कर्तव्य बनता है उसके लिए मैं आपने गमन से सख्त सजा चाहता हूँ। मैंने अपने लेखी बयान में यह कहा है कि यदि आप हम कानून को दुरा समझते हैं, और इसलिए मुझे निर्दोश के गुनगुन करार देते हैं तो आपको लिए इसी मार्ग होय रहे जाता है कि

आप अपना इस्तीफा देना चाहते हैं और इस बुराई से अपना पीड़ा छुड़ाने में। मैं यह समझ नहीं करता हूँ कि ऐसा परिवर्तन आपके लिए में हो सकता है। परंतु इसके पहले कि मैं अपना बयान सुनाऊँ, आपके दिम में इस बात की कुछ कल्पना हो जायगी कि बीच बीच कबाल मेरे लिए में उठ-उठ रहे थे किन्तु द्वारा एक समझदार आदमी को ऐसी भारी ज़ख्म उठाना पड़ी।”

इसके बाद महात्माजी ने अपना कैदी बयान पढ़ कर सुनाया, जोकि इसी संकेत से अत्यन्त प्रकाशित किया जाता है। फिर श्री लेफ्टराल बैचर ने कहा “हाँ, इन कैदी के जवाब का संक्षेप सुनें— श्रांत हुआ है। मुझ पर संगीये गये इस्लाम में डूबकर रहता हूँ।”

इसके अनन्तर पैरुका सुनाया गया। जब आदिब ने कहा “गांधीजी! आपने अपना स्वीकार करके एक तरह से मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। परंतु यह निर्णय करना सहज नहीं है कि आपको कितनी सजा दी जाय। मैं नहीं समझता कि इस देश में किसी भी जन के सामने इतना कठिन काम कभी उपस्थित हुआ हो। कानून की नजर में न तो कोई छोटा है और न बड़ा। जबतक मुझे जिन २ लोगों का फैसला करना पड़ा है अपना अधिकार में करना पड़ेगा उन सब की अपेक्षा आप निम्न ही कोटि के उपज हैं। इस बात को मैं अपने म्याम से नहीं हटा सकता। आप अपने कैदी को देना-माहियों की दृष्टि में महान् देशभक्त हैं, महान् नेता हैं, इस बात को भी मैं अपने सवाल से असम नहीं कर सकता। जो लोग राजनैतिक मामलों में अपने असम रहते हैं, वे भी आपको आश्चर्यान् मानते हैं। वे केवल आपके अतीतिक ही नहीं, बरन् मातृ केटि के उपज मानते हैं।

पर मुझे तो आपका विचार एक ही दृष्टि से करना है, एक कानून के अधीन मनुष्य की तरह ही आपका इस्लाम करना है— ऐसी अपराध के लिए जो कानून को दृष्टि से गर्भित हैं, और जिसे अपराधी खूब डराने करता है। मैं इस बातको नहीं भूलता हूँ कि आपने हिंसा-काण्ड के खिलाफ बहुत कुछ उपदेश किया है। और यह भी जानने के लिए तैयार हूँ कि कितने ही मैकों पर आपने हिंसा-काण्ड को रोक रखा है। परंतु आपके राजनैतिक उपदेश के स्वभाव को देखते हुए और यह उपदेश जिन लोगों को दिया गया है उन लोगों के स्वभाव को देखते हुए यह बात कैरी विचाररूपिक के बाहर है कि आपकी इच्छाओं के बरीकत हिंसा-काण्ड न होगा यह आता आप कैसे कर सकते हैं। भारत में सामर्थ्य ही कोई काम ऐसे हो जिन्हें इस बात का समुचित दुःख न हुआ हो कि आपने किसी भी सरकार के लिए अपने को स्वतंत्र समझा असम कर कहा है। पर आपने यह स्थिति लारी। मैं इसी बात का विचार कर रहा हूँ कि आपके साथ म्याम भी हो और राजनैतिक दित भी भी रहा हो, इन दोनों बातों का मेरा कैसे दैरे? आपको सजा करने के विषय में मैं कोई बारह बार पहले के ऐसे ही एक मुकदमें का अनुसरण करना चाहता हूँ। श्री बाळ गंगाधर तिलक को इसी सजा की क से सजा दी गई थी। उस समय उन्हें नौ को रु: जख्म लारी के दी सजा भोगनी पड़ी थी। मुझे विश्वास है कि मैं यदि आपकी भी स्थिति की जीव में लिलक तो यह आपकी अनुचित न दिखाई देगा। अतएव आपको इराक अपराध के लिए दी दो बार की सारी कैद अनिवार्य सज दिया कर रु: बार की सारी कैद की सजा देना मुझे अपना कर्तव्य मान्य होता है। यह सजा देने समय में इतना और कठना यह हूँ कि अधिकार में यदि भारत का राजनैतिक बाधुमकल शान्त हो और सरकार आपकी सजा करके आपको मुक्त कर सके तो उस दिन जिसका जन्म मुझे होना उठना चाहिये ही और किसी की ही।”

फिर उन्होंने श्री बैचर को एक बरस की सारी कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अंत के श्री गांधीजी ने दौरा जब से कहा “मैं सिर्फ एक सप्ताह और करना चाहता हूँ। मुझे कैलास सुनाते समय आपने स्वर्गीय केकामान्य बाळ गंगाधर तिलक के मुकदमें की याद दिला कर मेरी बड़ी इज्जत की है। उन महान् पुत्र के नाम के साथ मेरे नाम का जोड़ा जाना मैं बड़ा से बड़े मयम और बड़ी से बड़ी इज्जत समझता हूँ, और मुझे भी सजा दी गई है वह तो मुझे हल्की से हल्की खान्द होती है।”

महात्माजी की सजा हो गई। रु: बार की सजा हुई। जब रु: में आशा प्रकट की है कि देश में ऐसी स्थिति प्रकट हो कि जिसमें सरकार उन्हें जल्दी से बन्दी छोड़ सके। इन भी यही चाहते हैं कि देशमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि जिससे सरकार का उन्हें छोड़ना कठिन आवे। महात्माजी के सुझाने का एक ही उपाय है और वह यह कि हिंदू, मुसलमान, पासी सिक्ख, ईसाई बहुरी आदि समस्त जातियाँ एक हीकर महात्माजी के उपदेश के अनुसार चलें का सेवन करें, सारी पहनें और शांति की रक्षा करने प्रेम के प्रवाह में डेर और अविश्राम की शक्ति का शान्त करें। महात्माजी क्या है। शांति, प्रेम और सत्य।

गांधीजी का लेखी बयान

नीचे लिखा कैदी बयान श्री गांधीजाने ता. १८-२ की दौरा जब की अदालत में पेश किया—

भारत के प्रति तथा ब्रिटिश जनता के प्रति जिसको अन्तरीय फैलाने के लिए प्रधानतः यह मुकदमा चलाया गया है, अपने बर्ष का विचार करते हुए मुझे यह मान्य होता है कि मैं यह सुझाव दूँ कि एक बड़ा राष्ट्रभक्त तथा सच्चापनी होते हुए आप मैं कर अप्रति पेश करने वाला और असहयोगी किस तरह हो गया। मुझे अदालत की भी यह बतलना है कि भारत में कानून के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अप्रति फैलाने के अपराध को मैं किसलिए डूबल करता हूँ।

मेरा सार्वजनिक जीवन दक्षिण आफ्रिका में सन् १८९३ में विषय परिचित में शुरू हुआ। और जब देश में अंग्रेजी सत्ता के साथ पहले पहले मेरा जो संबंध हुआ वह सुझावों नहीं कहा जा सकता। मुझे बड़ी मान्य हुआ कि एक भारतीय और मनुष्य की हैसियत से मुझे कुछ भी अधिकार न थे। इसके भी अधिक ठीक ठीक मुझे यह मान्य हुआ कि केवल इसीलिए कि मैं भारतीय हूँ मुझे मेरे अनुमोदित अधिकार भी नहीं पारे जाते थे। पर इसके मैं निश्चित नहीं हो सका। मैंने सोचा कि अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार तो उस राज-तन्त्र पर उत्तर के लगा हुआ मेल है, राजतन्त्र तो स्वाभाविक और अधिकार में अच्छा है। इसलिए सरकार के साथ मैंने स्वैच्छ-पूर्ण और सच्चे दिल से सहयोग किया और बड़ी बड़ी मुझे सचमें दोष दिखाई दिया तब तब मैंने उसकी सुझावों की भी शिक कोर की; पर उसकी नड करने की इच्छा कभी न की।

कलतः सन् १८९९ में जब कि दोनार मुझ के साथ साराज्व की इलाक सेंट में आ पड़ी तब मैंने साराज्व का अपनी शेषमें अर्पण की। पावलों की सेवा-श्रुत्या करनेवाली स्वर्द-देवकों की एक टुकड़ी बड़ी करके कैदीस्थान के सपाय के लिए की गई चितनी ही साराज्वों में मुझसे जो कुछ हो सकता था वह किया। उसी तरह उत्तु उपदेश के समय मैंने अपना आत्मिकी के देने के लिए एक टुकड़ी तैयार की और जबतक अपना सतन नहीं हुआ तत्तक सेवा करता रहा। इन दोनो प्रयोगों पर मुझे समने

मिसे और सरकारी कारीगों में भी मेरे काम का उल्लेख किया गया। दक्षिण आफ्रिका में जो काम मैंने किया उसके उपक्रम में कार्ड हाथिन ने केहरे-हैर नामका सुवर्ण-पदक सुले दिया। १९९४ में जब इंग्लैंड और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ा तब भी संभव में उस समय रहने वाले भारतीयों का जो कि प्रचलनतः प्रचारवाही ही है, मैंने एक एम्बुलन्स केर बनाया। कैंडी के अधिकारियों ने उसके का को मृत्युदान कह कर डराया और आखिर को जब १९९८ में मुम्बई में भी रेहणी की कुछसमा में जब कार्ड पेम्बुकोर्ड ने रंगकटों की भारती के लिए एक बास आधिकारी की भी, तब स्वास्थ्य जो कर भी उपका कोई बचाव न करके मैंने केडा में एक पैन्ड-पबक बना करने के लिए जी-जान से कोशिश की। कबला की ओर से उचित सहायता भी मिलना शुरू हो चुकी थी कि इसने ही में उबर चुकत स्वमित होना और वह आज प्रकलित हुई कि अब रंगकटों की जरूरत नहीं है। साम्राज्य की सेवा करने के इन सब प्रयत्नों के करते समय बड़ी विचार मेरे दिव में खरा रहा करता था और उसीके जोर पर मैं वह सब कर रहा था कि इन के लिए मेरे बहने-भाहों की साम्राज्य में पूर्ण समानता का पर प्राप्त करा देना असम्भव नहीं।

किन्तु मेरी उन भावनाओं पर पहला पड़न नगरस्त आघात रीकट कानून के रूप में लगा। और उसके खिलाफ सुले टीम मान्योक्त उठाना पड़ा। इसीके बाद पंजाब में उन भी आवाचारों की छुस्मात दुई विनका आरम्भ कालिपांवाला बाग की बड़ कल से हो कर कलम उन पेट के बल रेपने के कुछ तया आय दास्तों पर कीके माजा आदि अनेक अर्वाणतया अवमानों में हुआ। सुले वह भी मायम हुआ कि उर्छी तया इस्मा के दूसरे पमित स्वानों पर हाव न हाकने के विषय में भारतीय सुक्रमानों को सिने मने प्रयात समित के अमिबकनों के पूरे होने की भी अधिक संभावना नहीं है। पर इस सब अग्रुम लक्षणों के दिखाई देते हुए तया मित्रों के द्वारा गंभीर नेतात्वमों दिने चाते हुए भी १९९९ में कलुसतर की महाकला में मैंने सरकार के साथ सयोग करने तया मटियु-पेम्बुकोर्ड-मुबारों की ही स्वीकार करने के पक्ष में खड़ा किया। और वह सब मैंने इसी भावा से किया कि प्रयात समित भारतीय सुक्रमानों को सिने अपने अमिबकनों की पूर्ति अपबध करे, कबली पनाब को सेहत पहुंचावेगी।

पर मेरी ये समान आवाजे देकते ही देकते छिन्-मिन् हो गई। विचारफत के विषय में सिवा हुआ अमिबकन पूरा न किया गया। पंजाब के आवाचारों पर सफेदा पोता गया। और उन सुमगरी को कबा करता तो एक और नया सदा मे अपने अपने पर पर काबम रहे, या भारत के खजाने से पैसाव पाते रहे और किसी किसी को तो उनकी उब सेवा के उपक्रम में पारितोषिक तक प्रदान सिने मने। मैंने वह भी देखा कि उन सुवारी के घालकों के कुछ भी पर पैरबर्न होने की आशा की गई थी, वह भी न हुआ और हतना ही नहीं बल्कि सुले तो वह सिनाई सिवा कि वह तो भारत का बल अधिक कूचने की तया उसकी गुलामी की अवधि बहने की एक गई तबवीर की।

आखिर सुले अपनी हक के विपरीत रह मदीं पर पहुंचना क्या कि इस अंगरेजी शासन ने भारत को क्या अधिक और क्या राजनीतिक रोनी दृष्टि से हतना मोहताब और खाचार कर दिया है कि जितना वह पड़े कमी न हुआ था। आज यह निःसक भारत किसी भी आत्मसमकारी के साथ अब समुद्रक छुना चाहे तो उसमें उसके इतिहास करने तक का काम नहीं।

और उसकी यह आवाही इस इत तक पहुंच गई है कि हमारे ही अच्छे से अच्छे भारतीयों की कहते हैं कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वायत्त प्राप्त करने के लिए भी अभी कई मुद्दों विचार पड़ेगी। उसकी मुकदिली हतनी बड़ गई है कि उसमें अब कबाने के सामने टिक रहने की भी शक्ति नहीं रही है। अंगरेजों के भारत में जाने के पहले भारत के करोड़ों परों में सुत काता और नुना काता था, बिड़ने केती के द्वारा होनेवाली साधारण भावीविष में रही कमी की पूर्ति हो जाती थी। पर भारत का यह छोटाया बरूह पन्ना, जो उसके जीवन का आधार-कन था, इससे सिर्फ और अमात्रुत उपायों से नष्ट किया गया कि उनपर हमें विचार संक नहीं हो सकता जिनका दर्जन अंगरेजों की गवाहियों करती है। बाहर के लोगों को शायद ही इस बातका पता हो कि भारत के अजपट रहनेवाले करोड़ों प्रभावक निष्ठातह विम पर दिन मुतत्राप होत का रहे हैं। उन्हें यह पता तक नहीं है कि उनके ये सुत्र ऐयो-आराम और कुछ नहीं, भारत की लुप्तने वाले बिदेसी रूनीपक्षियों का पर करने की जो निष्ठाव से करते हैं उसकी बलाकी मात्र है। और इनका द्वारा सुत्राक तया इनकी बलाकी रोनों भारत की परीब प्रका की निषेध कर निवादी गई थीक है। वे यह जानते तक न होंगे कि भारत में कानून के अनुसार स्थापित सरकार इन असहाय भारतीयों का बल कूचने की के लिए बचाई जा रही है। हर किसी तरह के सिटंकाप से अवका जंको और म्मीरों से तया हर किसी तरह के मानवी बकशों से वह लुप्त उठा नहीं दिया जा सकता, जो भारत के देहात भाव अपने बकते-फिरते पर-डंकाक की बलाक भावों के कामने पैर कर के दे रहे हैं। मेरे दिव में तो शरीर तक नहीं कि ईश्वर के तद्वध यदि कोई मालिक दुनिया के ऊपर हो तो उसके द्वारा मेरे इतिह तया भारत दोनों के समस्त बाहरी में रहने वालों को इस अपराध के लिए-मानव हाति के प्रति ऐसे अपराध के लिए खिचका सानी इतिहास में शास्त्र ही निक बने-बचाव देना पड़ेगा। स्वयं कानून का भी उपयोग इस पैर में भारत को लुप्तने वाले बिदेसियों की सेवा के ही लिए किया जाता है। पंजाब कीजी कानून के सुक्रमों की जो नीच मैंने उल्लेख-आव से की है उससे मेरे दिव पर वह भाव अधिक हो गया है कि ली में कलसे कम पचावसे खामसे सिन्धुक अन्ध्याव ली। भारत के राजनैतिक सुक्रमों के अपने अनुभव से मैंने देखा है कि उनमें सजा पावे हुए की दस लोगों में ९ सिन्धुल निर्दोष हैं। उनका अपराध का बल स्वदेस-मेम। भारत की अदासतों में लूणितकों के खिलाफ मानका बकाने वाले की हिन्दुस्तानियों में मयावर्ग लोगों के साथ न्याय नहीं किया जाता। इस बिन्ध में अनुचित कमी भी नहीं है। जिन जिन भारतीयों को ऐसे सुक्रमों के काम पडा है उन सबका यही अनुभव है।

सब से बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अंगरेज लोग तया देस के कार्य-संभावना में उनका साथ देने वाले भारतीय इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि वे मेरे बताये पूर्णक अपराध को कर रहे हैं। मैं नजदा हूं कि जिनने कि अंगरेज तया हिन्दुस्तानी अधिकारी सबसुच देना मानते हैं कि हम नो दुनिया के एक अच्छे से अच्छे राज्य-समूह का संभावन कर रहे हैं और उसके द्वारा भारत बोरे बोरे परम्पु निश्चित रूप से प्रगति कर रहा है। उन्हें पता नहीं है कि एक बार तो लोगों को कलित कर हाकने की एक भारत परम्पु प्रभावकारक कार्यप्रकृति के तया पक्ष-बक के स्वरचित प्रदर्शन के द्वारा और इसी एक प्रतिकार करने की अवका मानाका की बारी तक जीव केने के द्वारा प्रका मनुष्य हो गई है और उसमें रंभ तया पास्ता कैक

गई है और इस अमानक कुटुम्ब के सदस्य शासनकर्ताओं का अहंता और आत्मवैभवा बढ गई है। जिस १२४ अ धारा का अभियोग दफ्तरों से सुझाकर लगाया गया है वह सामान्य उग्र राजनैतिक धाराओं में सर्वोपरि है जो भारतीय नागरिकों की स्वतन्त्रता को कुचक हाकने के लिए रची गई है। प्रीति ऐसी नीति नहीं है जो कानून के बजाय वैश्या का सक्ती हो। अथवा निम्नो से कलक कर रही जा सक्ती हो। यदि किसी मनुष्य के हितों में किसी शास्त्र अथवा वस्तु के प्रति प्रीति न हो तो बबतक वह कल-खराबी का हरादा न रहता हो अथवा उसके लिए लोगों को न खरादा हो तबतक उसे अपनी प्रीति प्रकट करने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। परंतु जिन धाराओं के अनुसार भी शांतिशास्त्र पर तथा मुक्त पर अभियोग लगाया गया है उनके अनुसार तो अभीष्ट फैसला भी असम्भव है। इन धारा के अनुसार कहावे गये किन्तु ही मुद्रमनों की जांच मैंने की है और मैं जानता हूँ कि भारत के किन्तु ही बड़े से बड़े वैद्यमान्य लोगों की इस धारा की रूढ़ि सजाये दी गई है। और इसलिए इस धारा के अनुसार सुझाकर अभियोग लगाया जाना मैं अपने लिए कभी उचित की बात समझता हूँ। ऊपर मैंने अपने अग्रिष्ठ के कारणी की रूपरेखा संक्षिप्त में लिखाने की कोशिश की है। अब किसी भी अधिकारी अथवा हाकिम के आतंशकाय प्रति मेरा वैरभाष नहीं, फिर कदापि के प्रति तो मेरे दिल में अग्रिष्ठ हो ही कैसे सक्ती है। पर किछ सकार ने पिछली समस्त सरकारों की अधिक समर्थिप से भारत का अहित ही अधिक किया है उसके प्रति अग्रिष्ठ की तो मैं एक अच्छी बात मानता हूँ। इस अंग्रेजी राज में भारत के पीछे का खितना लोग हुआ है उतना इससे पहले कभी न हुआ था। इसलिए ऐसी सरकार के प्रति गर्भ में प्रीति रखना मैं पाप मानता हूँ। और इसलिए इस बातपर मैं अपना अशोभाय मानता हूँ कि उन लोगों में, जो कि मेरे निकट मृत के तीर पर पेश किये गये हैं जो कुछ लिखा गया है उसे मैं लिख सका।

अब एखिए तो मैं यह मानता हूँ कि जिस अस्वाभाविक विधि में आज हमें और हिन्दुस्थान स्थित है उसमें से निकल जाने का मार्ग अर्थात् अखण्डयोग का मार्ग दिखा कर मेने दोनों की सेवा की है। मेरी नज़र सम्मति में तो बुराई के साथ अखण्डयोग करना मनुष्य का वैशाही कर्तव्य है जैसा कि मेरी के बाद कहयोग करना। परन्तु भावतक तो दुनिया में बुराई करने वाले के साथ हातपूर्वक हिंसा का अवलंबन करके ही असहयोग करने की प्रथा चली आ रही है। मैं अपने वैधान्तियों को यह दिखाया का प्रयत्न भी तोड़कर कर रहा हूँ कि हिंसा-रहित के द्वारा हिंसा गया अखण्डयोग सब मिलकर दुनिया में बुराई को बटाने के बड़े बटाने का साधन बन जाता है, और बुराई के पीछे करने के एक मात्र साधन हिंसा का तो निकलुक त्याग करना ही रहित है। ऐसी हिंसाहित में उस दंड की स्वेच्छापूर्वक स्वीकृति का, कल्पना हो जाता है जो बुराई के साथ कलकयोग करने से ओपन भवता है। अतएव मैं बड़ा इसलिए उपस्थित हूँ कि कानून की दृष्टि में जो आन-भूषण कर दिया हुआ अपराध माना गया है परन्तु मैं दृष्टि में जो एक धर्मविराध है उसके लिए मैं कभी के कभी सजा आयेगा नहीं और उसे कार्यपूर्वक सर बर्खास्त। अब हाइव, आगे के लिए अब बड़ी एक गति है कि यदि आप यह मानते हैं कि शिव कायल के अन्वयाहार करने का काम आपके लिए हुआ है वह कानून ही यदि वास्तव में बुरा है और मैं हरअवस्थ निराल्प हूँ तो आप अपना इस्तिफा पेश कर दें और इसतरा पाप-ही क्षम करने के साथ आएं। और यदि इसके प्रतिच्छन्न आपका

वह विचार हो कि जिस शासनपद्धति को बलाने और कायल का व्यवहार करने में आप सहायता दे रहे हैं वह भारत की प्रजा के लिए हितकर है और इसलिए मेरे कार्य सार्वजनिक हित को हासिल पहुँचाने वाले हैं तो आपको चाहिए कि आप मुझे कठोर से कठोर बंध दें।

(अंग्रेजी से अनुवादित) मोहनदास करमचंद गांधी

जेल में श्री गांधीजी से बातचीत

‘नवजीवन’ (गुजराती) के प्रकाशक श्री० हनुमन्त यादव एखिल गांधी जी से साबरमती जेल में मिले थे। उनके लिए बहुत सब तरह के आताम और दुनिया की म्यक्का की गई है। बातचीत के विस्तार में श्री गांधीजी ने कहा—“मेरा की चक्क ही कम्प्रेस है, और वह है आन। इस हाथों में काली रक्तों, बल, मनुष्यता के हाथों में सम्राज्य की पंजा। अन्तर्गत का उदार भी इसी में आ जाता है तथा हिन्दु-मुसलमान की एकता का भी आनन्द काही ही है। शांति का भी वह भारी कल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आन में धराधमा तथा अदकालें लय बढ़िका नहीं जाहता हूँ। पर लोग समझते हैं तथा कभीकभी के प्रति द्वेष न रखते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि धराधमा के समझते तथा बकीलों की मदद की की जादी का काम आगे बढ़ावे। कम दलबालों को खूब खूब रखना। इनके साथ प्रेम और दानवी बहाना। शिव क्षुण वे निर्मल हों जायेंगे उदी क्षुण वे हमारे हों। अंगरेजों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए।”

श्री माधवाय जी के विषय में बात निकलने पर उन्होंने कहा—“वे तो अब बहुत-कुछ कर दिखायेंगे। उन्होंने मुझे कहा है कि जब आप जेल में बने जायें तब मेरा काम खूब लीखिएगा।”

महात्माजी का आखिरी संदेश

आदालत से बिदा होते समय महात्माजी ने कहा—

“मुझे अब संदेश देने की आवश्यकता नहीं। मेरी संदेश तो लोग जानते ही हैं। लोगों से कहिए कि इराक हिन्दुस्तानी शांति रखने। इर प्रयत्न से शांति की रक्षा करे। केवल काही रहने और बर्खा करे। कीय नहि मुझे सुझाया जाहो हो तो शांति के ही द्वारा सुझावे बलिकों शांति जोर देने, तो बाद रखिये मैं जेल में ही रहना पड़ेगा।”

कार्य-समिति के प्रस्ताव

१० सार्वको सत्ताप्रदाय में कार्यसमिति की बैठक हुई। उसमें इस आशय के प्रस्ताव पास हुए—

(१) गांधीजी की गिरफ्तारी पर शान्ति धारण करने के लिए लोगों को प्रवृत्त करना। (२) गांधीजी की गिरफ्तारी के बादको भी और देखनी के कार्यक्रम में अन्तर न पड़ना और रचनात्मक कार्यक्रम को स्वीकार करना। (३) धर्मनिरपेक्ष को कल करने की जल्दी न करना। (४) कलका खूब काही का सर्वस प्रचार करना। मियां तोड़नी तथा बर्तनिकों बहाना के पूर्ण सत्ता दी जाय कि वे महात्माजी के निकट काही-प्रचार का उद्योग करें।

महात्माजी को सजा हो चुकने के बाद फिर कार्य-समिति बैठक हुई। उसमें यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि महात्माजी को जेल बहा हूँ उसके सर्वस विचारधारा और चारों नेता की रहनुमाई से वह रक्षित हो गई। परन्तु उस सब बात पर ही होता है कि भारत अपनी गुलामी की अवस्था में भी उनके द्वारा कलक की सत्त और अहिंसा का अपना प्राचीन कम्प्रेस लेख रहा है।

हिन्दी न व जी व न

रविचार, पत्र बंदो ६, ई. १९८८.

सेनापति जेल में

संसार का सारा समकक्ष इतिहास इस एक ही समय में आ जाता है—'युद्ध'—मनुष्य का मनुष्य के साथ—आई का आई के साथ युद्ध। यह कभी अपने स्वार्थ के लिए, कभी अपनी आसुरी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए और कभी बर्त—तत्त्वों की रक्षा के लिए किया जाता है। पहले तो मनुष्य—जाति के लिए कर्मकल्प है। उनके उसके पशुभाव की दृष्टि, अतएव अधोगति, होती है। तीसरे से महापुरुष का विकास होता है; अतएव उसके मानव—जाति का उत्कर्ष होता है और वह उसके लिए बरदान—रूप है। वह प्रभुयुद्ध है।

आज भारत का अंगरेज सरकार के साथ प्रभुयुद्ध शुरू है। यों तो स्वयं युद्ध शब्द में भी कुछ पशु—भाव आता है। युद्धों में युद्ध कैसा? पर संसार अपनी मनुष्यता के गौरव को कहां पहुंच पाता है? वह तो अभी नर—पशु ही बना हुआ है। पर हमारा तो कर्म—युद्ध है। हम मनुष्य के पशु नहीं, न कोई मनुष्य हमारा पशु ही है। हम तो पापों और बुराइयों के तुल्य हैं। हम प्रसिध्दों का नाम नहीं चाहते, उसका लेखोपच नहीं चाहते। हम तो उसकी कुप्रथा को, उसके दुर्गुणों को, उसके पशु—भाव को, उसकी स्वार्थरुति की सिखा देना चाहते हैं। हम यह बात स्वयंसे भी नहीं भूलते हैं कि प्रसिध्दों हमारा आई है। वह हमारा प्रसिध्दों केवल इच्छाएँ हैं कि हमारी समझ में वह मलत रास्ते का रहा है और अपने स्वार्थ के लिए हम को भी बल—पूर्वक बलीमें बलीदता के बा रहा है। हम नहीं चाहते कि जायं। हम अब गये। हमने कहा, हम तुम्हारा साथ छोड़ देते, पर आगे एक कदम न बढ़ेंगे। वह अपनी लता और पशुत्व का जोर दिखाया है; हम साथ और अर्द्धांश जर्वाल प्रेम के बल से उसका साथना कर रहे हैं। वह हमें नाश प्रभाव के कट बता दे और हम उन्हें खून करते जाते हैं। हमलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, हमारी कलाई में ताकत नहीं, बल्कि इसलिए कि शरीर बल पशु—बल है। वह सज्जता है, हम क्यों से कर कर, चबड़ा कर, ये कुछ जानेंगे। हम मानते हैं, हमारे प्रेम—बल से, हमारे कष्ट—सहन से, हमारे त्याग से, हमकी मर्ति ठिकाने आ जायगी। बाकि तो मनुष्य है, बिल और हमारा रक्त है। कभी तो उन्हें अपने स्वार्थ और अन्धत्व पर कब्जा आयेगी। काहल के अन्धत्वों बहलाने हैं। कभी तो पशुभाव की कण्ठ मातृमभाव की प्रभावता होगी। यदि एक व्यक्ति के प्रेम और अर्द्धांश—बल से होर और बहरी एक घाट पानी पी सकते हैं तो क्लाने बले भारतीय क्लान का क्लान—सहन क्या मनुष्य को भी मनुष्य नहीं बना सकता? कभी कर्तव्यकर्म नभइतनी—संभव है।

पर आज यहाँ की सरकार अपने पूरे बल का प्रयोग करने पर लगी हुई है। वह विकास और पंचायत के पानों का प्रावधान नहीं करना चाहती। वह अपनी कु—साधन—प्रथा को इतना नहीं चाहती। उसे अपने कायदों, संयोगों, मन्त्रिमन्त्रों की बब के गोबों का बड़ा व्यक्तित्व है। हमीको वह अपन व्यक्तित्व

और अगोचर सज्जता है। उन्हीं के मते में मस्त हो कर उन्हें हमारी सेना के अली—मार्ग, देशभक्त्यु दाघ, लाशों, पं० मोतीलाकामी नेहरू, मौलाना अबुलकलाम आजाद आदि अतिरिक्त—महापुरुषों को तथा कितने ही सर सैनिकों को अपना बन्दी बना लिया है। ब्रिटिशसिंह को इतने निर्दोष शिकारों से तृप्ति न हुई। इनको तो वह पना ही नहीं पाया कि वह अपने सिंह—स्वभाव के अनुसार, उनके स्वाधि बल से लड़ना कर, अब की बार अत्यन्त पवित्र और निर्दोष शिकार पर अपना क्ली पना मारा है। अपने हमारे स्वाध्द की शान्ति—सेना के प्रधान सेनापति, भारत के असिमान, भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च जीवित प्रतिनिधि, तपोविष्ठ महामा गांधी को अपने जेल का महामा बनाया है। आज वे उसकी कान्नी में कैद हैं। ब्रिटिशसिंह और इंग्लैंड के स्वार्थी व्यापारी आज इधर बाई कूले न समाले हैं; पर उन्हें याद रहना चाहिए कि यह शिकार पचने वाला नहीं है; सिंह के कठिन पेट को चीर का बाइर निकल जाने का विषय तपोबल और आत्मसंयम उसमें है। उन्हें न मूलना चाहिए कि अपने कुशासन के सर्वनाश के लिए पिछले १५ वर्षों से जो महापुरुष उन्होंने, साथ ही अपने अजनान में, आरम्भ किया है उसकी यह पूर्णाति है।

और इसके कुछ कुछ निह शिखरों भी देने लगे हैं। माटेयू साइब के इस्तीफे का सम्बन्ध क्या बर्त, आग क्या विकास में, गांधीजी की निरपराधता से भी क्लाना जा रहा है। कांठरीहिक के इस्तीफे की भी राह बहुतसे लोग देख रहे हैं। मुरत के उत्तरी प्रान्त के अविल्टेंट कलेक्टर धीमुत शिबदाबानी ने तो मुरत ही इस्तीफा देकर अपने स्वाभिमान को देश—प्रेम का परिचय दे दिया है। ये महापुरुष सखिनय कानून—भंग के आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए बारबोली में देनात ये। बाइर वे अपने इस्तीफे में गांधीजी ने 'इस युग के काहल्ट' लिखते हैं और कहते हैं कि ऐसी सरकार का नमक काफिर में अपने को कर्तव्य नहीं करना चाहता। इंडियन सोशल रिफार्मर (बम्बई) के एक निष्पक्ष जंगरेजी साप्ताहिक पत्र) के सम्पादक श्री नटराजन, गांधीजी से मतभेद होते हुए भी, महापुरुषों में शासिक होकर काम करने का निष्पक्ष प्रकट किया है। सर बी. सी. मित्र जैसे बल बल के अग्रणी ने भी इस मोके पर सरकार की बुद्धिमानी पर खन्ध प्रकट किया है। यही हाल गांधीजी के विचारों के निष्ठ विरोधी मद्रास के 'न्यू इंडिया' का है, कौन्सिल आफ स्टेट के एक सभासद श्री के. बी. रंगास्वामी आचार्य ने इस पर अत्यन्त दुःख प्रकट किया है। संयुक्त—प्रान्त की मुरा—सभा में भी एक सखल ने इसके विरोध में प्रस्ताव करने की सूचना की है। वेच ने देश कथन जो असाधारण शान्ति का परिचय दिया है, उससे भी सरकार की आंखें बल जानी चाहिए। उसे यह भूल न जाना चाहिए कि सब दुर्ी तरह उसके पीछे पड़ गया है। इसकी तो अब एक मात्र 'औषध बाइबी तोयं' और 'बेचो नायबो हरि' है। बल, बल पुनर्जन्म की तैयारी करनी चाहिए। अवतक वह प्रभाव—रूप से हमन की बवा पी रही है। अवतक उसने गांधीजी की लोड कर छोटे—मोटे कितने ही बोज बढ़ाये। रोग कुछ कम न हुआ। नैतन्व के बजाय विधिलता ही दिखाई दी। अब की बार उसने इस 'निर्बल बोज' को भी पी पाया है। अन्धकी बात है, देखते, इसका भी अन्तर देख ले। हमारा तो खयाल यह है कि बढाये हुए बाकलों ने असाधारण तेज बोज पिना दिया है। क्या पुनर्जन्म, अर्थात् विचारों और बाकलों के प्रभाव—संघ के निर्माण, के लिए नहीं तो काफ़ी न हो जाय?

भी गांधीजी का जेल सेजना मानो सत्य, धर्म और अहिंसा के जेल सेजना है। उनको अदालत में देख कर कास्ट, सुकरात, प्रसूत और मीरा बाई की स्मृति हजात हो जाती थी। भी गांधीजी की धार्मिक स्वतन्त्रता की हान करना मानो भारत के भ्याकुल नै-नारियों की विभिन्न भागों को डोंकर मारना है। सरकार से हमने दुरे से दुरे की अपावा की है। अतएव इस घटना पर हमें आधर्म्य अथवा रोष तर्जिक भी नहीं। हाँ, सरकार के इस प्रयत्न पर दुःख अवश्य है कि यह सब आफत इसी गांधी की पैर की हुई है। देश ने गांधीजी को जो आधा बिराई है उससे उन्हें विश्वास है कि भारतवासी विधायक कार्यक्रम को प्रयत्न कर बिना के सरकार के इस प्रयत्न को क्षीण ही उन्मूलित कर देंगे। उस दिन गिट्टि साक्षात् जेल के रखवाले और भारत की गौरवादाही के पुनर्जन्म जगत के इस एकमात्र अहिंसावादी महापुरुष के तथा इन हजारों नै-पुनराह लोगों के साथ अन्त्या करने के लिए प्रायश्चित्त कावे हुए पश्चात्ताप के स्वर में कहेंगे—“भारतवासियों, हमारे अन्त्याओं और अत्याचारों को भूल जाओ” और यहाँ का प्रत्येक बालक प्रेम से नद-गद होकर कहेंगा—जहाँ बाह! और हृदय तो आई आई है—आओ प्रेम से मिलजुल कर रहें। यह मित्रता संसार में भारत-मेड का नवीन सद्यःपित संस्कार होगा और उस दिन केवल अखिल भारत का ही नहीं, बल्कि सारे संसार का “किमान और जुवाड़े” गांधी का अभिमान होगा तथा आधुनिक सभ्यता के स्थान पर देवी सभ्यता का साम्राज्य दिखाई देगा।

ह०

जनता का जवाब

“सरकार यह मागती है कि कर्ता-हता में ही हूँ। यदि मेरा नाश हो जाय या मैं कोष हो जाऊँ तो सरकार लोकर कोष आराम से रहे। ऐसी स्थिति में प्रजा की परीक्षा सरकार किन तरह कर सकती है? सरकार को यह कैसे मान्य हो सकता है कि लोग मेरी सहाइ को समझते हैं या केवल मेरे हज़ारों पर चलेते हैं? मुझे निरपेक्षता करके ही यह जनता की धमि की नाप कर सकती है।”

एकोंक हज़ारों में गांधीजी ने इस बात का गर्म समझाया है कि वे क्यों निरपेक्षता किये गये हैं। आमतक हमने गांधीजी के कहने के अनुसार चलने का प्रयत्न किया। हमने गांधीजी पर असीम आशा रखी और गांधीजी के दिल में भी हमने अपने विषय में सब आशा पैदा की। गांधीजी को उमा कि अब जनता में नवीन चेतना आ गया है; जनता स्वराज्य के लिए प्राणतक समर्पण करने के लिए तैयार है। यदि खिलाफत का फैसला न हो तो भारत की धर्मसिद्ध प्रजा को जलित रहने में आनन्द नहीं आ सकता। पंचायत के अन्त्या की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए वह जो कुछ कर सकती है उसके करने को तैयार है। लोग अब इतने कायर नहीं रह गये हैं कि अपनी ज़िन्दगी की—साताओं की है-इसकी को सहन कर सकें। स्वाज्य के अनसिद्ध आधिकार का अन्त लोकमान्य के अन्त्या के माध ही हो गया। इस बात का बल पर ही उन्होंने बालबोली में कानून का सविनय भंग करना बाधा था। इसी विधायन के बल पर उन्होंने भारत की तरफ से बाह्यराज को बड़ पत्र लिखा और जै-जै-जै के हवाकांड से लोगों की तैयारी में जुटते देखते ही इसी विधायन के बल पर अर्थात् लोग बोले ही दिनों में देश में आवश्यक अहिंसात्मक बाधमंडल फिर से तैयार करके स्वराज्य-प्राप्त के लिए आवश्यक तैयारी कर के, सविनय भंग की सारी हकक बन्द रखने की

भी सहाइ दी। यदि उनके दिल में लोगों की तरफ से निराशा ही होती तो कुछ जुने हुए लोगों को ही केहर सरकार से उबार लेना उनके लिए बिल्कुल आसान बात थी। पर इतले तो यही सिद्ध होता कि उन्हें स्वयं अपने सचा कुछ दूसरे लोगों के विषय में तो विश्वास है; परन्तु भारी जनता के विषय में वे निराश हो गये हैं।

मुसफरी में हम रास्ते में टहरकर उन्नी लोगों की राह देखा करते हैं जिनके थक जाते हुए भी हमारे साथ चलने की आशा होती है। जो बिल्कुल थक जाता है उसका तो हम पंचतन्त्रवाले बैल की तरह त्याग कर देते हैं। सविनय भंग स्थिति कर देना इस बात का सूचक है कि गांधीजी का किताब विश्वास लोगों पर है। यही सरकार के लिए एक भारी बात हो गई है। इसीसे सरकार को उन्हें पकड़ना पड़ा।

पर यदि ऐसा विश्वास जकड़े गांधीजी की ही मन में होता तो उन लोगों की बात का कुछ मूल्य होता जो उस विश्वास को पकड़ बताते हैं। बल्कि भारत के प्रत्येक प्रांत, के नेताओं के हृदयों में लोगों के प्रति ऐसा विश्वास पैदा हो चुका है। लोग अब कायर नहीं रहे, वे आमतक दो म्ये और राह की आशा के अनुसार काम करने के लिए उगुल लगे हैं, इसी विश्वास है देशभक्तु दास जेल गये हैं। छात्राजी भी पंचावियों में ऐसा ही विश्वास देख कर कि बाहे कुछ हो जाय, पर हम ऐसे पेट के बक रेगने वाले नहीं, जेल का सेवन कर रहे हैं। अलीभाई इली बकीन से कि इसलामी की रक्षा के लिए मुसलमान लोग अपने प्राणों को भी काई चीज न समझेंगे जेल के अपमान को माय समझ कर अपमान की दुँटे शापित के साथ पी रहे हैं। अलीभाई तो मानो अटल मूर्तिमती धर्मनिष्ठा ही हैं। धर्म के लिए इन्हींने अपनी सारी खिन्नी आर्पित कर दी है। लीलाबा अतुल कलाप आमाह भारत के साथ ही साथ सबे आमाह होने के लिए जेल गये हैं। भी गंगाधरराव देशपाण्डे इसी विश्वास को साथ केहर मेरोडा में कारावृद्धाव भोग रहे हैं कि मेरे बाद मेरा कारावृद्ध पीछे पांव न चलेगा। तथा भी राजगोपालाकावर्ध, कोडा केडपपा, बाकटर राबन, आदि मित्रान कार्यकर्ता भी इसी मरोटे पर जेल गये हैं कि मोठा आने पर लोग अवश्य बक-बर्षन का परिचय देंगे। पण्डित मोलाकाकाजी नेहक भी ऐसे ही विश्वास पर जेल को सहक माग कर उसमें छुल समझ रहे हैं कि मेरे पीछे हमारी एक भी हकक बन्द न रहेगी, बल्कि लोग इसे उत्साह से सब काम बतायेंगे। वे समस्त नेता मित्रान, व्यवहार-कुशल तथा सार्वजनिक जीवन में परी तरह सिद्धहल हैं। कनदा ने सब को यह आशा दिखाई है कि वह अवश्य आत्मसमर्पण के अनुसार काम करेगी। आरम्भ में तो इसके साथ ही साथ वह बर भी था कि लोग कहीं उल्टा काम न कर बड़ें; फिर भीरी भीरे बड़ कम होता गया। जिनने लोग जेल गये हैं वे “असहयोग की जय” बोसते हुए ही जेल गये हैं। अब “असहयोग क जय” सिद्ध करने का अवसर सरकार ने हमें दे दिया है। यदि असहयोग की जय न हो तो न तो गांधीजी की ही जय हो सकती है और न हिन्दू मुसलमान-एकता की ही।

महात्मा के, असहयोग के, और गांधीजी के सबे सब बचकाव करने का एक ही उपाय है। जिनका हम सब बोसते हैं उन्हें तो सरकार ने जेल में बन्द कर दिया है। इस सचा में उनकी जय तभी हो सकती है जब इस सब उन्नी लोगों में सब कार्य जिनमें वे कर रहे थे या करना चाहते थे। जब तमाम मुसलमान भाई बाही पकड़ कर असहयोग की धोखा में तभी अलीभाई की नीत समझी जायगी। इसी प्रकार गांधीजी की जय तभी

समाजी मान्यता जब अग्रहयोग करते हुए पूर्ण शान्ति प्राप्त करने के लिये साधनी और कथा सरकारी सब लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करने में हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। विदेशी कपड़े पहन कर गांधीजी की जब योजना अपना शान्ति के अनन्य सुझावी गांधी के नाम पर अशान्ति कर देना तो गांधीजी की विचारणा करने के बराबर है। उनकी सभी बात तो इन्हीं बातों में है कि हम सब लोग उनके बताये कार्यक्रम को पूरा करने में तत्पर हो जायें। सरकार को हमें बता देना चाहिए कि गांधीजी बाहे जेल में रहें बाहे बाहर, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। गांधीजी को जेल में रख कर आपस में जेद बाध कर हड़ताल करने की आपकी पुरानी नीति अब नहीं चल सकती।

और हैबर की कृपा से इस बार देश के सामने कार्यक्रम भी सामान्य परन्तु अत्यन्त सादा है। अंगरेज सरकार का शासन-कार्य कोई भी मनुष्य बना सकता है। किन्तु कि उसमें कुछ स्वार्थ और सुव्यवस्था है। हमारे कार्यक्रम के भी साथ कुछधर्म और सादगी है। अतएव वह भी उतना ही सुव्यवस्थित रीति से चलना चाहिए। एक मॉटेन्ट के इस्तीफा दे देने पर इंडिया आफिस का काम चलाने वाला सुखरा कोई न कोई आदमी मिल ही जायगा और वह पुरानी नीति को बदलने की जरूरत न हो तो उसीके अनुसार वह काम बना ही ले जायगा। उसी प्रकार हमें भी चाहिए कि जबतक सरकार अपना सुधार न करे तबतक असहयोग ही हलचल को आगे बढ़ाते ही चले जायें। एक प्राचीन मनुष्य भी जो कि सत्ता विचार रखने वाला हो असहयोग की हलचल को चला सकता है।

हमारा जो बनाने का काम उसे तोड़ने के काम की तरह निम्न हो जातीका नहीं होता; पर उसकी क्षमता अधिक से अधिक होती है। सरकार यह जानती है और इस्तीफा दे उठने इस रचनात्मक कार्य में रुक जाने तथा जनता को उगरे का निजब करने वाले गांधीजी को निरपेक्ष कर दिया है।

तो अब हमें वह रचनात्मक काम गांधीजी जिस प्रकार चाहते हैं उसी प्रकार नियमित तथा उभर कर चलना चाहिए। किन्तु ही अनन्यता को वह माहम होता है कि हमारा दर्द तो अकेले गांधीजी को ही है। इन लोगों को हमें यह दिखा देना चाहिए कि हर एक भारतीय और उसमें भी प्रत्येक असहयोगी अंतर्गत को अपने हजे भाई की तरह मानता है।

सरकार तथा सर्वसाधारण जब यह देखेंगे कि जली-माद्यों के और गांधीजी के जेल में होने पर भी हिन्दू-मुसलमान की एकता इस के बीच की तरह बढ रही है तो लोगों के दिल का शक और डर तथा सरकार की ओरों पर अपनी घसा चलाने की भासा अधिपारे के चन् की तरह क्षीण होती जायगी।

सरकार ने अग्रहयोगाद में अग्रहयोग के गांधीजी को पकड़ने और जेल बनने की प्रस्ताव की है। हान-पूर्वक सम्पूर्ण शान्ति रखकर केवल अग्रहयोगाद में ही नहीं, बल्कि वारे भारत में उसका प्रचार दिया ही है। पर हमने ये सब नहीं हो सकता। गांधीजी की निरपेक्षता पर भारत के लोगों को विदेशी कपड़े पहन कर फिरना कैसे सुहा सकता है? हर एक आदमी को सिर से पाँचक बांधी के कपड़े पहन कर सरकार को अच्छा उत्तर देना चाहिए। लोकमान्य जब मुँहफे से पूना लौटे तब उनसे मिलने जाने वालों के लिए सरकार ने पहला निदा दिया। उसके अभाव में दूसरे ही दिन पाँच हजार लोग लोकमान्य से मिलने गये। लोकमान्य से मिलने जाने वालों के नाम लिखना मानों पूना की अग्रहयोगी करना हो गया। सरकार को दुर्लभ ही पहला उठा देना पड़ा। गांधीजी की पकड़

कर सरकार जिस आन्दोलन की दबा देना चाहती है वह उनकी निरपेक्षता पर भी, वही नहीं बल्कि निरपेक्षता से ही, उभरता बढ निकले तो सरकार जीतक रह जाय, उसे कुल करना पड़े कि आज का राष्ट्रीय मन्त्रिमण अकेले गांधीजी का नहीं बल्कि सारी जनता का है। राष्ट्रीय देह में आज जो जीवन बिराई देता है वह गांधीजी का पैदा किया हुआ बाहरी जोश नहीं है; वह तो भीतर से ही स्फूर्ति पाने वाला गरम और शुद्ध खून है। ऐसे शुद्ध खून में विभातीय वस्तु अपना पर-राज्य कपी रोग-चन्नु के लिए स्थान ही नहीं। उसकी स्वाभाविक स्थिति तो स्वास्थ ही है।

(नवकीर्ण)

विचारार्थियों के प्रति

प्यारे भाइया,

तुम भारत के अधिमान, देश की आशा और राष्ट्र के अभिषि हो। तुम भारत-माता की माँ की छाँट हो। देखते हो न उस पर होने वाले अत्याचार। खिलाफत और पंजाब की कथा बात तो है न? तुम्हारी जननी जन्मभूमि आज कारीरिक और मानसिक गुलाबी के कष्टाध्य रोग से डूरी तरह पीडित है। क्या नैतिक, क्या धार्मिक, क्या आर्थिक, क्या सार्वभौमिक और क्या राजनैतिक उसके प्रायः सभी अंग जमेर हो गये हैं। वह कष्टाभरी आँखों से तुम्हारे सूर्य की ओर देख रही है। दाहभाई नवरोजा, लोकमान्य शिबक महाराज तथा महामन्त्र गांधीके आदि ने मित्र मित्र ठगाने से उसे आराम करने का भरसक प्रयत्न किया। उसी प्रयत्न में उन्होंने अपने प्राण भी दिये। अब की एक नामी बँध दक्षिण आसिका से आया। भारत को गुलाब बनाने यद्ने में जिन स्वार्थियों का हित था उनकी एक टोली से वहाँ उसकी घुट मेढ हो चुकी थी। वह निजब-धी से विभूषित हों कर यहाँ आया। उसने भारत की नब्बी देखी। उसने अपना नया ही गुलाब लिखा। अनुपान भी निश्चित किया। वह तुम्हारे ही असहयोग को अनुपान में अहिंसा। उसका प्रयोग होते ही भारत की नलों में खून दीबने लगा। चेहेरे पर तेज छटकने लगा। नीकरशाही विकसित उठी। इसी अंगराग में आज वह अनोखा धैर्य आत्मिक के जेलखाने में कैद है।

क्या तुम इसका रहस्य समझते हो? हाँ, समझते हो तो ही तो आज हजारों विचारार्थी इन स्वतन्त्रता-मन्त्रियों में तपस्या क्यों करते? तुमने सब किया है और वह भारत का भनतरी यही आशा लेकर गया है कि अब भी तुम सब करोगे-अरे, झुपुनों से कहीं माता की ब्यथायें देखी जा सकती हैं?

पर देखते हैं, तुम लोगों में कुछ गलतफहमी फैल रही है। वारकोली के विचारक कार्यक्रम से मानों कुछ लोगों का जोश ठंडा पक गया है। वे समझ गये हैं कि अरे, वह तो सारी नीति ही बदल गई। कल एक बात कहते थे, आज दूसरी कहने लगे। पर बात ऐसी नहीं है। असहयोग का सिद्धान्त या नीति नहीं बदली गई है, सिर्फ उसका तरीका बदला गया है। असहयोग का असली कार्यक्रम तो वही है जो कलकत्ते में प्रहण किया गया, तथा नागपुर और अग्रहयोग में भी मँजूर किया गया। उसके अनुसार आज भी वस्त्रियों और पदकों का त्याग किया जा सकता है, विचारार्थी नरकारी स्कूल-कालेजों को छोड़ सकते हैं, आदि। अबतक यह काम आत्मिक रूप में होता रहा। अब चौरौसिया की दुर्घटना के बाद, बारकोली के रचनात्मक कार्यक्रम के अनुसार, उसीको रसात्मक रूप में करना है। आत्मिक रूप में वह तमीकृत किया जा सकता था और है जबतक पूर्ण अहिंसामय वायुमण्डल हो। आज वह बात किसीके चिन्ता नहीं है कि देश में नवजात भाषा,

कमाला शास्त्रिणय परिस्थिति नहीं है। हाँ, यह रूप है कि भी भाषाओं की विपत्तियों के प्रहर को लोगों ने शास्त्रिणय कह कर दिया है। पर यह तो निश्चय शास्त्रिण है। किताबों का अर्थ ही का कसौटी तो नहीं बारहों की रचनात्मक कार्य है। हमारे कृतक कार्य का भी यही भाव और एक भाव है कि देश का क्या क्या इसीमें छुट पड़े। तो महत्त्व का देश के हित के नाम पर क्या तुम लोगों से यह भाव न की जाय कि तुम हमारी की तादात में निष्कल कर इस कार्य का देश के हित के पूरा कर सकोगे? क्या व्यक्ति, पीछता माता की यह पुकार तुम लोगों को विधायक कार्य का महत्त्व न समझा सकेगी? क्या स्वराज्य की रक्षा बिना विधायक कार्य करने की क्षति का विकास किये हो सकेगी?

आजतक देश ने विधायक काम खूब कर दिया है। सरकारी अफसरों और स्कूल-कॉलेजों की इमारत आज कुछ भी नहीं है। वहाँ जाने वालों का खिर अपने आप होता हो जाता है। यह क्या कम बात है? हाँ, भारत को इस बात का अविद्या है कि उसके पुत्र विधायी ने बराबर उसका पुत्रा सुनी है। बंगाल का तारा स्कूटिक इस इसीमें आँखों में नाच रहा है। इस एक इमारत का प्रायः उदा तुम्हें। अब हमें इसी, उससे अधिक लक्ष्य, इमारत बनाना है। हमें राष्ट्रीय स्कूलों और पंचायतों का विकास करना है। हमें हमने अपनी विधायक क्षति का परिचय है कि यह, सरकार की इमारत अपने आप उड़ जायगी।

अहिंसा का रहस्य तो तुम समझ ही गये होंगे। आज जिस अहिंसा का उल्लेख महात्मा के मंच से किया जा रहा है, और जिसके बिना स्वायत्त का प्राप्त होना और टिक रहना अशुभ हो बार हुआ तो अस्मय है, वह अहिंसा अहिंसा नहीं, राजनैतिक अहिंसा है। आज देश ने एक समय तक ही उसके पालन करने का निश्चय किया है। पर उस समय तक तो उसका पालन नग्न, अन और अन्ध के होना ही चाहिए। अनुपान में गम्भीर होने से अन्ध बसा कहीं अपना अन्ध कर सकती है! इस दृष्टि से तो क्या की अनेक अनुपान की महत्त्व विवेक है। उसके अभाव में क्या बिना नमि के फल की तरह अपना बिना गाँधी के अनुपान की तरह समझी है।

जो, भावों, क्या तुम अहिंसा के आत्मिक कर्म को धारण करते हुए अपने अन्त उदाहरण और नई अजानी के छद्म रूप का अस्मय तुम्हारा को न दियायोगे? यदि दिया है और भारत के इतिहास की बनाना है, उसके दिव्य वेग से संसार की कान्चीय करना है, यदि यह समझें हो कि गाँधीजी ने तुम्हारी और तुम्हारे देश की कुछ सेवा की है, उनके जेब जाने पर तुम्हारा कृत्य विस्मय रहा है, तो आओ, कुछ और मोह की छद्म कल्पनाओं की ओर कर, भय और निराशा के भूतों को लकड़ार कर, विधायक कार्यक्रम का बीड़ा उठाओ, और देशों, संसार में ऐसी ऊँची ताकत को तुम्हारे स्वायत्त में रोना डाल सकती है, जो तुम्हारी माता की गुलामी के बन्धन उठा के लिए तोड़ने के तुम भी रोक सकती है, जो शिफाफत और पंज. का निपटारा तुम्हारी इच्छा के अनुसार कराने से तुम्हें मना कर सकती है।

तुम्हारा मित्र—ड०

हरे कि धाराधमा में किसी की भी मेजना पाव है। (१६) लोग यदि ऐसा करके निबध करें तो एक वर्ष तक भी लोगों की स्वायत्त की राह न देखनी पड़े।

लोगों के इतना बल प्रकट करने पर स्वायत्त सिद्धा ही हुआ करता है। यदि ऐसा स्वायत्त सिद्धे तो बनता के हुम्नाने के द्वारा में जेब से छुटें।

मोहनदास करमचंद गांधी

भी गांधीजी का सम्बन्ध

मेरे दिल में यह बलाव बराबर उठा करता है कि यदि मैं पकड़ा जाऊँ तो लोग क्या करेंगे? अविद्य प्रेमी लोग प्रेम के बल हो कर यदि न करने काम का कर दें तो बाध्य हो क्या हाथ हो? खर मेरी क्या हाथ हो? सरकार के द्वारा किये गये धन की बंधनों तो मुझे नहीं बरा सकती। पर मेरे साथ पर अपना मेरे लिए ही गई एक गांधी भी मुझे कड़ी चोट की तरह माझ्य होती है। मेरी विपत्तियों पर पागल हो उठना तो मान्य मुझे बाँधन लगाना है। कुछ पर आधार रख कर भी लोग जागे नहीं बल सकते। लोगों की उन्नति की सम्मानना तो इसी बात में है कि वे मेरे बताये मार्गों को समझ कर उनके अनुसार चले।

अतएव मैं यह चाहता हूँ कि मेरे जेब जाने पर लोग शांति रखें और उधर दिन आनन्द मनायें।

सरकार मेरी छुट्टी नहीं। क्योंकि मेरे दिल में उसके प्रति रसीम बनता नहीं। पर सरकार का यह कथन है कि कर्तौ-द्वारों में ही हैं। बल मेरा नाश हो जाय अथवा मैं कोप हो जाऊँ तो जनता और सरकार कुछ से रह सकें।

तो फिर जनता की प्रतीक्षा सरकार किन तरह कर सकती है? जाय मेरी सलाहों को समझते हैं या केवल मेरा कानों में आसुते हैं, यह सरकार को माझ्य है। मैं ही हूँ। मुझे विपत्तियों के ही यह इसीमें क्षति की नाप कर सकती है। लोग यदि सरकार और बंधन कर बैठ रहे अथवा खून-बाराही कर बैठे तो मान्य सरकार की बनगामी बात हो जाय। उसके इहाँ अज्ञान आत्मान के बल के गोले बरसायें, उसके हाथ लोग लोगों पर गोळियाँ झाड़ें, उसके स्मिथ औरतों के बुरकें उड़ायें, दूसरे अधिकारी लोगों से नाक लगायें, उन्हें पेट के बल दैयें, कीड़े फटकारें। वे दोनों परिणाम हुरे ही हैं। इच्छे: स्वराज्य इति नही सिद्ध सकता। हाँ, दूसरे देशों में शाकाक्ष के बल पर राज्य की उपलायुक्त हुई है, पर भारत उस प्रयोग के द्वारा स्वायत्त प्राप्त करने का साधन नहीं रखता। कई बार मैं यह बात सिद्ध कर चुका हूँ। तो, मेरे जेब जाने पर लोग क्या करें? अब तो इसका उत्तर पढ़ें है—

(१) लोग पूरी तरह शांति रखें। (२) इच्छाक इच्छिण न करें। (३) समर्थ न न करें। (४) बलिह लोग अविद्य जायत हो जायें। (५) तमाम सरकारी मन्त्रों के बन्ध हो जाने की भावना है बल रखें। (६) बलीह लोग अधिक संख्या में बलायुक्त हों। (७) जो सामके बलायुक्त हैं हुरे हैं उनके केवल पंचायतों में करायें। (८) अनेक प्रजाकीय पाठशालाओं तथा विधायक हलें। (९) प्रत्येक नर-नारी विदेशी कपड़े का त्याग कर के केवल हाथकारी और हाथबुनी खादी का ही इस्तेमाल करें और जो विदेशी कपड़ा बर में हो उसको भी या तो विदेश भेज दें या बला डालें। (१०) विपत्तियों में न कोई भरती हों और न सरकारी नौकरों के लिए उम्मीदवार हों। (११) जो आपसी ओकात बल करने की छुट्ट रखते हों वे सरकारी नौकरों तथा विपत्तियों की ओर हों। (१२) प्रजाकीय कामों के लिए जितनी जरूरत हो उतना धन दें। (१३) विपत्तियों का त्याग अधिक हो। (१४) विदेशी धाराधमा के लिए उम्मीदवार होने का विचार किया हो वे उसे छोड़ दें और जो गये हैं वे हुरीका दें। (१५) जिन अज्ञानताओं में अभी निबध न किया हो वे निबध

संकेतक केसनाई केर द्वारा नवजीवन संस्थान, पृथी ओस पापकोर भाषा, अद्वयभाषा में उचित और बड़ी हिन्दी नवजीवन अविद्य के अज्ञानताय बलाय हुरी प्रकाशित है

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—मैत्र वरी १३, संचय १९४७,
रविवार, सार्वकाळ, २६ मार्च, १९४७ ई०

अंक ३२

लौकिक अदालत में अलौकिक पुरुष

धर्म अधर्म के केदस्ताने में

(पहली पैकी)

इसकाश में

जमिनदार ता. ११ मार्च को गांधीजी का मुकदमा मजिस्ट्रेट श्री इसम शाहव आब. जी. एस्. के इसकाश में रोक हुआ। मजिस्ट्रेट के हुक्म में अदालत लगी थी। यह इसकाश शहर के बाहर जगहनी में है। शाहरमजी से वहाँ रेल के द्वारा आसानी से जाया जा सकता है। मुकदमे की बात सुन रकबाई गई थी। तो भी कितने ही वकील मजिस्ट्रेट की इसामत से कर आ पहुँचे थे। सि० सु० पुलिस श्री हेली, वकील हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार श्री दीनदास बरका, अहमदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट श्री चेटकील एच एच इन्स्पेक्टर और एक मुफिया पुलिस के कर्मचारी इन पाँच आदमियों की गवाहियाँ फरयादी अर्थात् सरकार वल की ओर से हुईं। दो सचके थे—(१) यह सिद्ध करना कि सम्पादक श्री गांधीजी से और (२) केवल राजशेख देवाने की नीयत से किये गये थे। इन्हींकी साक्षित करने के लिए वे गवाहियाँ ली गई थीं तथा 'संग हकिमा' के लेख पढ़े गये थे। दोनों सचके इसमें मामूली थे कि उनके लिए कितने ही कीमती घण्टे व्यर्थ हो जायें किये गये—सिर्फ जायदा कारिगारें पूरी करने के लिए। स्वयंसिद्ध बात को सिद्ध करने के लिए इतना समय लगाना अनावश्यक नहीं तो हुआ है। तमाम कारिगारों ने बनावटीपन और बिलास भरा हुआ था। मजिस्ट्रेट ने अपने मित्रों, साधियों और अकसरों के बयान केते समय सिव शास और तटस्थ भाव का अवलम्बन किया वह देखते ही बनता था। इसी प्रकार इस बात का बयान व करते हुए कि इस समय ब्यापारीय कील पुख है, ब्यापारिक के प्रति गवाहों ने भी जो अर्थ और सम्मान दिखाया वह भी एक देखने की बात थी। साबत यह तो बिलास की बात है, और जो लोग बिलास ऐसे ही काम करते रहते हैं उन्हें इनकार/मुकदमा पड़ जाता है। वस्तु यह इस बात किता ही रीतदार, गम्भीर और शान्ती-वीर्यता बयान दिखाई देता हो; पर एक बाहरी आदमी को तो वह अनावश्यक, अप्राप्यिक और अत्याप्यिक ही बनकर आता है।

" कितान और मुकदमा "

जब श्री गांधीजी ने उनका ऐसा पूछा गया, उन्होंने बोले, एच और वकील शहर में कहा 'कितान और मुकदमा'। मजिस्ट्रेट भागों परा जीके; क्योकि बयान, मुकदमा—साधारण था। कितने के पहले वे जरा लगे, साबत इस बात का निष्कर्ष कर लेते थे कि कि गांधीजी वास्तव में नहीं किताना चाहते हैं। पर वे साबत ही इस बात को जानते हैं कि श्री गांधीजी के कर्म और जीवन के सिद्धान्त का सारा रहस्य इन तीन शब्दों में आ जाता है और वे जीवन वाकों के द्वारा होने वाली भारत की साम्यसिद्धि छट और भारत में छाई हुई पश्चिमी सम्प्रदाय और पश्चिमी जीवन के सिद्धान्त भारत के उठाये गये के 'वेब-बचन' हैं।

पारस्परिक सम्प्राय

श्री गांधीजी की गिरफ्तारी और मुकदमे के सम्बन्ध में की सब से बड़ी प्रभाव जाने योग्य बात है वह यह कि दोनों पक्षों में पूरी पूरी शान्ति और सम्प्राय रक्खा गया। ऐसा मन्त्र होता है कि श्री गांधीजी के साम्य और अहिंसासिद्धि के द्वारा जारी अदालत का बायुमंडल तथा वे लोग खिनका बाका उनके पक्ष, उन्होंने भागों से आत्मसहिद्धि हो गये थे। अहमदाबाद इस बात में विशेष आनन्दमान प्राप्त होता है जो उनके जिला मजिस्ट्रेट श्री चेटकील तथा सि० सु० श्री हेली जैसे वन्द्य हाकिमों की जोड़ी प्राप्त है। श्री गांधीजी की गिरफ्तारी के समय किसी प्रकार सत्ता का बल नहीं दिखाया गया। श्री हेली आशय के बाहर ही कहे रहे। उनके साथ सिर्फ एक ही आदमी था। कहाँ उनकी वह कीली बर्ही, और कहाँ उनका साम्य बेहरा और सब व्यवहार। जब वे श्री गांधीजी और श्री बैकर को मोटर में जेल की ओर ले गये तब वह बायुमंडल ही नहीं हो गया कि यहाँ किसी की सि-पुनरी हुई है। ऐसा मान्य हुआ मानो वे किसी मित्र के साथ कहीं गये हों। इसी प्रकार अपनी गवाही खतम हो जाने के बाद शान्त इन्हें मजबूत भी चेटकील के व्यवहार में जो मजबूतता आ। कितना दिखाई दी उसने अचानक के प्रत्येक आदमी का दिल हक गया। यह सब अनुभव हमें सिखाता है कि व्यक्ति राज्य—सर्व

के कुछ किस्म प्रकार हैं तथा इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाता है कि राजस्थान के साथ घोर युद्ध करते हुए भी उसके बचाने वाले लोगों के साथ किस्म प्रकार दुर्भाग्य या हथियार नहीं रखना आ सकता है। उनसे यह भी शिक्षा मिलती है कि किस्म प्रकार अंग्रेजों और विद्रोहियों दोनों एक दूसरे के हथियार के गुणों की कमी कर सकते हैं। इससे यह देखने की उत्पत्ति पड़ गई कि वर्तमान कुशासन के दर को जाने तथा स्वातंत्र्य स्थापित होने पर वह गुणग्राहकता ठीक ठीक और अच्छी तरह बह रही है।

(संग हथियार)

अंगक दिन

यत् १६ मार्च सविवार भारत और विरतामिवा दोनों के लिए अंगक दिवस था। भारत के लिए तो इस तरह कि उस दिन भारत की एक पवित्र से पवित्र आत्मा सत्य और धर्म के लिए, विश्व की सेवा के लिए, बालगद्दी पर कुत्तारण हुई ब्रिटिश के लिए उन्माद दृष्टि में इस तरह कि उसकी आत्मा का कष्ट, उसके स्वार्थ का अंतर्गत उपन्यास का अनुभव नया केन्द्र हो गया। अब यह सुख को नींद सोचेंगे। पर हमारी दृष्टि में इसलिए कि उसका इस आधुनिक सरकार की नींव का आकाश पर्यन्त या फिर पृथ्वी तथा उसका पापों के अन्त होने का अर्थ उसके सत्य कर्मणा का विलास्य महासत्य उस दिन वीरा जन्म मुमकील के हाथों से हो गया। ब्रिटिश का दृष्टि वर्तमान पर है। हमारी आत्म अभिव्यक्ति पर। निरन्तर वह उस दिन भारत का लिए सैन्य में केन्द्र हो गया। केवल आकाश में इस आधुनिक के निरन्तर को ठेक कर फूटने में समर्थ होगे। विज्ञान के वर भी मध्यमवर्ग हुए होगे। पर इस अवसर पर हमारे हृदय से तो बड़ी प्रार्थना निकलता है—

मर्मन् विद्युत् नो एतयत् को मर्मन् दिवात् नः मर्मन्तो।

मर्मन् विद्युत् नो मर्मन्तो, मर्मन् दिवात् नः समुद्रम्।

ब्रिटिश साम्राज्य मुक्ति

भारत के हित के लिए अंगरेज कूटनीतिज्ञों के बनावे कानून के अन्तर्गत हमारा गांधी पर राजद्रोह अर्थात् अंगरेज सरकार के प्रति अप्रतिष्ठा फैलाने का इन्जाम लगाया गया था। एडवोकेट बनकर मैं गांधीजी के अपराध की गम्भीरता अदालत को समझा कर उन्हें हतनी और ऐसी सजा देने की सलाह दी जिससे दूसरे लोगों को भलीबुरत मिले। गांधीजी ने अपना बचाना माग्न शुरू किया, वह समय ऐसा प्रमुख होता था कि मानों अदालत के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य मुक्ति के तौर पर बड़ा है और महात्मा गांधी उस पर अवश्य, अन्याय, अत्याचार और धर्म का आरोप चारे संसार के सामने एक देवदूत की तरह कर रहे हैं। उनका लेखी बचाने मानों ब्रिटिश-साम्राज्य के खिलाफ ईश्वर की ओर से एक अत्यन्त निर्मेकहृदय, पवित्रात्मा साधु की आंखों देखी गवाही थी। इस लौकिक युद्धमें का तो जैसाका अमरेजी अदालत में उठी दिन हो गया। अब ईश्वर के दरबार से देंगे क्या फैसला होगा है। हमारी तो परमात्मा से बड़ी प्रार्थना है कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य अपना अपराध स्वीकार कर के और क्षमा-प्रार्थी हो तो उसपर क्या भी काय। केवल भारतीय जातियों के ही प्रति नहीं, बल्कि संसार की हितानी ही जातियों के प्रति उसने प्रयत्नः और अनपेक्षितः अपराध किये हैं। तो भी इन मातृकायी गो बड़ी गवाहों के हृदय दृष्ट के बहने धन्यति और धर्मगति है।

अपूर्व सत्यनिष्ठा

एडवोकेट बनकर मैं अपने भाषण में कहा कि मुक्तिमत्त लंघी शिक्षा नीचे हुए हैं। उनका जलता पर बड़ा प्रभाव है। उनके

उपदेशों से चम्पई, मद्रास और वीर-वीरा के अन्तर्गत हत्याकाण्ड हुए हैं। बन्धन उन्हें कांफे सजा मिलनी चाहिए। गांधीजी के अपने भाषण में कहा था, एडवोकेट बनकर मैं बहुत सच कहा है। उन हत्याकाण्डों का दोष-भागी मैं जरूर हूँ। मुझे अवश्य कष्टों से कष्ट सजा मिलनी चाहिए। उस समय दूरियों की प्रेम होने लगा कि वह स्वयं देख रहे हैं या स्वर्ग की अदालत में बैठे हुए हैं। सत्य की ऐसी कदर मला हरिजन की धरती पर भी न हो तो फिर कहाँ हो। पर ब्रिटिश साम्राज्य ने महात्मा को की सत्यनिष्ठा की ओर कदर की बह प्रकट हो गई। "A valet cannot appropriate a hero." "गुणी गुण वैति न वैति निर्गुणो"। अस्व और कुटिलता जिस दुनिया की नल नल में भरी हुई है वह यदि सत्य और निष्ठाता की कदर नष्ट करने लगे तो कलियुग में सत्यगुण की प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। स्वार्थ से जिसकी आंखें अन्धों हो गई हैं यदि वे अस्व की कदर तुल्य कर के तो स्वार्थ और सत्य की परिभाषा ही बदल देनी पड़े। 'सत्यमेव जयते' कहने का अधिकार ना हमी ईश्वर की कीर्ति-भूमि को है। गांधीजी की अपूर्व सत्यनिष्ठा देख आज भारत के अविमान को जीना न देहो। गांधीजी के बलैलत जन्म आज सत्य और धर्म के विषय में श्री-उपन्य हो गया है।

मध्यकार

वीरा जन्म मुमकील अदालत में आये तो बड़े रौबरोब के साथ; परन्तु महात्मा जो के पावित्र्य ने ऐसा जादू कर दिया कि वे लड़ ही गये। शायद उनके लेखी बचाने ने सच साहब की आंखें खोल दी। उनके मुँह से गांधीजी की दृष्टि निकलना बमकार नहीं तो क्या है। इस अवसर पर हमें गांधीजी के राजनैतिक प्रतिपक्षी माननीय श्री निवासराजी कावट चंद्रकृत बचन बाह्य का जाता है जो उन्होंने अमेरिका के 'प्रेमिक खर्च' नाम के पत्र में 'गांधी दिवस' नाम के लेख के अन्त में उद्धृत किया था। उसको भाषार्थ यह है कि जरे, तीखांधन और पयरी की पूजा करने से तो बसों में कलम मिलना है पर साधुजन के तो एक दृष्टिगत मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है।

गांधीजी का एक और भारत में जहाँ बहुतेरे लोग 'आधुनिक युद्ध' मानते हैं तहाँ-चर अमेरिका में उनका तुलना काइस्ट के साथ की जाती है। वे कहते हैं कि 'अपने हाथ पर भी प्रेम करो। तलवार को न चुनो; जो तलवार उठायेगा वह खूब ही उससे भर मिटेगा।' वह काइस्ट का उपदेश था। इसी संके के गांधी आगे बढा रहे हैं। सो बमकार यह कि उन्ही काइस्ट के अनुयायी कहलने वालों के न्यायनिष्ठ में आज, सत्य, अहिंसा और प्रेम-मूर्ति आधुनिक काइस्ट को राजद्रोह (1) के अपराध में सजा दी जाती है। जिस सिद्धान्तों के लिए काइस्ट छड़ी छड़ी मृत्वी पर बढ गया उन्हींकी हत्या इस तरह दिन दहाते अपने अनुयायियों के द्वारा होये-हुए देवकर सत्य-पुत्र की आत्मा को मितना उलूक होता होगा। पर 'स्वार्थी रोष न पश्यति'।

कानून के अधीन

जब साहब ने अपने फेलके में फरमाया, मैं तो आपकी एक कानून के अधीन मनुष्य मान कर बना देता हूँ। बहुत अच्छा, आपका कानून है, है दीजिए। पर हम पूछते हैं क्या यह कानून भारत की प्रजा का बनाया हुआ है। जिस कानून के द्वारा प्रजा की हत्या के खिलाफ उसका प्रभाव कुछका जाता हो उसे मानने के लिए प्रजा बाध्य है। देखा का कानून देश के धर्म से किस नहीं हो सकता। राज्य की आशा प्रजा की आशा से निम्न नहीं हो सकती। राज्य का हित अथवा ठीक प्रजा के हित अथवा ठीक

के विरुद्ध नहीं हो सकता। क्या भारत की प्रजा सहायता गांधी की एक देवता की तरह नहीं पूजनी है क्या उन्होंने संप्रभु राजकीय अवधि प्रसारित किया है। फिर तीव्र करोड़ प्रजा के अधिकाधिक को एक नेत्र देना अवधारणी और प्रजा का सम्भीर अपराध नहीं तो क्या है। क्या ऐसी व्यक्ति सरकार का अन्त का सुधार कर देना प्रजा का धर्म नहीं है।

‘माकदार आत्मो’

अंगरेज सरकार पर भारत का यह आरोप है कि उनके द्वारा भारत का धन लूटा जा रहा है। उसका एक नमूना काली अकाउन्ट से देखने को मिलता। एक्सेक्यूटिव बल ने श्री सैक्रेटारियल बैंक की सजा देने के विषय में आवण करते हुए कहा—ये वनबान् आदमी है। इससे सुझाने में एक अच्छी रकम केनी चाहिए। इस गांधीजी का अपने उसी बयान में उनके की बोट सरकार पर भारत को लूटने का आरोप करना और इस अवलोकन में ही उसका सचूत सिद्धांत केना सुन्दर संयोग है।

बक चहेला

गांधीजी पर अपराध एक राजकीय का; उसके सबूत में तीन केस देना किये गये। जम न हारक केस के लिए दा दो दर्प की सजा दी। यदि १० केस ऐसे किये जाते तो साहब बाय वर्ष की सजा ठीक होते। क्या जम साहब का गोपनीय—विषयक आह्व—दर्शन उद्देश्य और सजा देने के इस विचार प्रकाश में असंगत नहीं है। क्या यह एक चहेला नहीं है। यदि यह एक बसनिगा, अहिंसात्मक, और देशभक्ति का ही पुरस्कार हो तो जम—चाहेन केवल कः वर्ष सारी केस की सजा देकर गांधीजीका अपमान किया है। रोमन साम्राज्य का भी अपराध काहल से किया था उससे कम अपराध साहब गांधीजी। सिद्धि साहायक का नहीं किया है। क्या वर्तमान समय सरकार कोइतना भी भाव नहीं कर सकती।

अन्यता की भक्ति

सजा सुना देने के बाद अन्याय का भक्ति—पराह उमर पड़ा। सबसे प्रमाण से गांधीजी के बाल परकार। अंगरेजी न्याय ने जिसे अपराधी बताया भारत की जनता उड़ी के पैर पूजती है। जो सरकारी बर्दाश सहायक में उन्हें अपराधी सिद्ध करता है वही उस अपराधी को सिर मसाला है। कानून, न्याय और न्यायालय की कुछ कृतिमान और इससे अधिक क्या दिखाई दे सकती है। जो अंगरेजों के कानून द्वारा स्थापित सरकार का कैदी है वही आज भारत की तीव्र करोड़ प्रजा का हृदय सम्राट है।

महाभारत

निरपराधी के बाद और बाध करके सजा सुनने के बाद गांधीजी को जितना प्रश्न लोगों ने देखा उसका साहब ही कभी देखा हो। उनके कितने ही आत्मीय और सला अन्धी और विरक्त हो उठे थे। वे अपने प्रेम के आवेग को न रोक सके मिलेले के समय जितने अपना सर्वस्व गांधीजी को अर्पण कर रही थी। पर वे अविश्व और प्रत्यक्ष ही नहीं बल्कि आनन्दित थे। मातां उन्हें परमेश्वर मिल गया, महाभारत मिल गया। वे लोगों की क्षाति और हर्ष के साथ उपस्थित कर रहे थे। यह दृश्य अविश्वस्य था। सरकार और कुछ कुछ लोग यह समझते हैं कि यह स्वराज का प्रत्यक्ष तो गांधीजी का ही है। यह लोग सरकार की इस भूल को माफी तह छिड़ कर दिखावेने। साहब इस कथाक से उन्हें हतना आनन्द हुआ हो। गांधी के प्रत्यक्ष से शिक्षा स्वराज तो गांधी-राज होगा। अब तो स्वराज केवल लोगों के ही प्रश्न से मिलेगा। अतएव यह सभा और प्रश्नक

स्वराज होगा। उसी स्वराज की आशा से मैं जेल से निकल कर स्वतन्त्र भारत में जनर ही रेर कल्याण। साहब इस विचार से उन्हें हतना हर्ष हुआ। जबतक पाप का धब-पूरा भर नहीं जाता तबतक पापी का अन्त नहीं होता। सिद्धांत ने जबतक ही माफिया नहीं दे की तबतक कृष्ण का सुर्धन नहीं बना। राखन से कती छाता को युवाकर जबतक धंभ पातक नहीं किया तबतक उसका सर्वनाश नहीं हुआ। दुर्धनधन से कापी श्रृंगार का अरी बना में अपराध कर के अपने पाप से भूयंकर को पैना नहीं दिया तबतक उससे विनाश की सामग्री तैयार नहीं हुई। हमरत ईसा को सुधी सा पछा कर सागर में अत्याचार की पराकाष्ठा नहीं कर ही तबतक रोमन साम्राज्य के अन्त की बुनियाद नहीं पड़ी। इसी तरह जबतक गांधीजी जैसे पवित्रपुर्णि साधुपुरुष विश्व-मित्र का हैर करके इस वर्तमान सरकार ने अपने पापी की परमायक्ति नहीं कर दी थी तबतक साहब गांधीजी की इसके शोषनाश या साहब के विषय में संका रहो होंगी। पर अब उनके आनन्द का पर न रहा। जो हो। सरकार आज चाहे माते वा न माने; पर अब यह ईश्वर-निमित्त है कि उसे अपने पापी का प्रत्यक्ष विरोध ही करना पड़ेगा। संप्रभु का कानून चाहे बदला करे। यही चाहे गुण्य के लिए सत्र और पाप के लिए पुरस्कार विन्यास है—पर ईश्वर के नियम अटक है। हमारा तो एक मात्र बड़ी प्रार्थना है की ईश्वर, नू पाप को तो संहार से दूर कर दे पर पापी पर दया कर। कम से कम तेरे राज्य में तो दण्ड-विधान न होना चाहिए। और इसीलिए हम भारतीयों की तो बड़ी मंगल कामना रहा करती है—

“सर्वं भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराश्रयः
सर्वे भ्राता विषयं वा कश्चित् दुःखमनुभवन्तः”

गांधीजी को कैसे छुड़ा सकते हैं।

महात्मा गांधी की सजा क्या हो, सरकार ने हमारे आजादी और आत्मसम्मान के साथ रहने के अधिकार को चुनौती दी है। इस कार्य के द्वारा सरकार ने इसल भारत की आजादी को ही नहीं बल्कि सारे संसार की आजादी को धमकी दी है। क्या साम्राज्य सत्ता सन्तुष्टता की गुलामी के बन्धन में जकड़ा रहने पावेगी। भारत को इसका जवाब देने बिना इसकी गति नहीं। संसार की काँचें आज हमारी तरफ लगी रही हैं और हमारे पूर्वजों की आत्माएँ उन्मुखता के साथ हमें निहार रही हैं। आज एक एक कदम आरतबाधी के घर की छत से स्वयं की कंघी आवाज उठे और यह इस अन्यायी और-गुड सरकार से अपनी सहायता हाथ ले। आज देश की हम्मत और आत्मश्रद्धा नलक की आजादी खतरे में है और हरएक शस्त्र फिर चाहे वह अंगरेज हो या हिन्दुस्तानी जो इस सरकार की मुष्करी या फौजी नौकरी कर रहा है, सत्य कातिक के प्रति अत्यन्त धृष्टित अपराध करने का अपराधी है। सामान्य सरकारी मुष्कलिय अपनी अपनी नौकरी छोड़ दें। तभी से यह साक्षित कर पावेगे कि वे ईश्वर को मानते हैं। यह लोग सिरेली कपड़ों को छोड़ दें और कादो पहनें। सिरेली कपड़ों की तलाश कुदालें बन्द हो जायें। महाभारत के एक करोड़ नये सत्य वनर्ष, पूर्ण अहिंसा का पाठक करें और वास्तविक और सच्चे हिन्दू—मुष्कलमान—एकता को छड़ करें। इस तरह जहां हमने हमारा किया कि ईश्वर चाहेगी तो ही महीने में हम महात्मा गांधी की सजा मात-माता से दूसरे हमारी हिन्दू और मुसलमान कर्मी की छुड़ा काँचेंगे, जो अपने देश और धर्म के लिए जेलों में कड़-भोग रहे हैं।

अनसूया साहसबाई

हिन्दी नवजीवन

रविचार, देश बदा १३, अ. १९७८.

चरण-चिह्न

महात्माजी तो जेल जा कर अपने अजीब की-पा गये। भारत को अपना अजीब सिद्ध करना है। वे रास्ता दिखा कर गये हैं। भारत ने भी वह समझ लिया है कि हाँ, वही एक रास्ता है। पहले की आवश्यकता नहीं कि वह मार्ग अहिंसात्मक अवलोकन है।

हकी अहिंसात्मक अवलोकन का प्रचार करने के लिए 'हिन्दी-नवजीवन' का जन्म हुआ है। पर निरपेक्ष वास्तविकता में ही उसे अपने पालक का बिड़ड़ पहना पड़ा। यह उसकी कम इति नहीं है। उसका तो रहस्य ही उससे कुछ काल के लिए दूर हो गया। आज उसकी बेसी ही दशा हो रही है जैसी कि रामचन्द्रजी के बर्नाबास के बाद भरत की हुई थी। हिन्दी-नवजीवन के लिए यह तो वैश्व संकट की बात है कि उसमें अब प्रणि सदा महात्मा जी की प्रसारित चार्जों न आ पायेंगे; परन्तु इस आवश्यकता में महात्माजी की स्थापित चार्ज, अहिंसा और निर्भयता की परिपटी पर ही अवलम्ब-भाव से एक रहने और उसी प्रकार जनता की सेवा में लगे रहने का प्रयत्न 'हिन्दी-नवजीवन' करेगा। वह अपने कर्मचर से नहीं बिन सकता। उसे तो अब भी वही मासूम होता है कि महात्माजी की आत्मा की इच्छाका मुझ पर है। उनका बार इतना बिल प्रकाश के लिए एक स्फूर्ति थी उसी प्रकार उनका वियोग भी उसके लिए स्फूर्ति ही है। आश्रय से जेल बिदा होते समय दिया उनका उपदेश "वह काम करो, आलस को पाव तक न फटक दो" आज भी उसके कानों में गूँज रहा है और गूँजना रहेगा।

अपनी तुष्टियों का हमें पूरा पूरा खयाल है। हमें भी जानने है कि महात्माजी की तरह निर्भयभाव से विरोधियों के दोष की जानकारी करना अथवा उनपर टीका-टिप्पणी करना कितना कठिन काम है। और इसीलिए हिन्दी-नवजीवन के सम्पादक की गरी महात्माजी के लिए दुरिस्थित रखकर जिस हॉटे को उन्होंने खड़ा है उसको फहराते हुए, उनके चरण-चिह्न देखते हुए, हमें आगे बढ़ने का निश्चय किया है, अन्ततः जिस प्रकार महात्माजी के शीर्ष पर "संघ इंडिया" तथा "युवराज नवजीवन" और 'हिन्दी नवजीवन' की एकही नीति रही है उसी प्रकार आगे भी रहेगी।

जब महात्मा जी की कल्पना यही है कि राजनीति के कार्यक्रम के अनुसार तो काम किया ही जाय; परन्तु सबसे अधिक जोर जारी के प्रचार पर दिया जाय। उन्होंने कहा है कि तुम जारी मेरे हाथ पर रखो, मैं तुम्हारे हाथ पर स्वराज्य रख दूँगा। इसी भाव का एक पत्र भी उन्होंने भारत के व्यापारियों के लिए लिखा है, जो अन्त्य प्रकथित किया जाना है। जो स्वराज्य की कह है जारी और जारी का बर्ष है स्वराज्य। अतएव हमें निश्चय होता है कि 'हिन्दी-नवजीवन' के प्रेमी पाठक और पाठ कर व्यापारी यदि जारी और करने का प्रचार करने में कोई बात उठा न रखेंगे। जब चरणचार एक निम्न-वर्धिति समझ कर चरका कलेंगे और जारी पहनने में लास्या-विश्रांत तथा राष्ट्रियमान समर्थेंगे। वही महात्माजी-को सेवा उनके

हस्ता वाधियों और चेष्ट-देवकों को जेल से छुड़ा जाने की कुंजी है, वही विकास और संज्ञा के पावों का रंदा महान है। चरकावा हमें वह और ज्ञान है जिससे हम अपने पूर्वजीव नेता के योग्य अनुवाची सिद्ध हो।

अमनालाल बजाज

हरिभाऊ उपाध्याय (उप-सम्पादक)

हकीमजी के प्रति

शारमती जेल,

१९ मार्च, १९९२

प्रिय हकीमजी,

मेरी निरपेक्षता के बाद पता लगाने पर मुझे मासूम हुआ कि जबतक मुझे सजा न हो जाय तबतक मैं जितने चाहूँ उतने चर निम्न सकता हूँ। जो यह पहचाना ही पत्र आपकी निम्न रहा है। आप यह तो जानते ही होंगे कि श्री संकरास बैकर भी मेरे साथ हैं। मुझे इस बात से खुशी होती है कि वे मेरे साथ हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं कि मेरे साथ उनका निम्न निम्न सम्बन्ध हो गया है। अतएव हमारी दोनों के साथ पकड़े जाने से हमें बर्ष होना स्वाभाविक ही है।

यह पत्र मैं आपको महात्मा की कार्यसमिति का बधायति अतएव हिन्दू-मुसलमान दोनों का और सब पढ़िए तो बारे भारत का नेता समझ कर लिख रहा हूँ।

मुसलमानों के एक महात्मा नेता मान कर और इसीलिए अपना एक परम निम्न समझ कर भी आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। १९१५ ईस्वी से आपके परिचय का चौमास्य मुझे प्राप्त हुआ है। ज्यों ज्यों आपका परिचय अधिकारिक होता गया वही रवो धारकी निम्नता रपी खजाने का न्यून विशेष मासूम होने लगा। स्वयं कटे मुसलमान रहने हुए भी आपने अपने जीवन के द्वारा यह दिखा दिया है कि हिन्दू-मुसलमानों की निम्नता क्या चीज है!

बिना हिन्दू-मुसलमान की एकता के हम अपनी आत्माही नहीं प्राप्त कर सकते। यह बात आज हम अपनी अन्धी तरह जानते हैं जितनी कि इसके पहले नहीं जान पाये थे। और मैं तो बड़ा तक कहता हूँ कि बिना इस निम्नता के भारत के मुसलमान विकासफत की यह सेवा नहीं कर सकते जो कि वे चाहते हैं। फूट के तो हम हमेशा ही मुकाम बने रहेंगे। हिन्दू-मुसलमान की एकता के धर्म को ऐसा दुविधा का धर्म नहीं बनाया जा सकता कि जबतक बने तबतक ठीक, जिस दिन न बनेगी उस दिन छोड़ देंगे। इस उर एकता को उन्नी दिन टिकावमि है सकते हैं जब स्वराज्य हमारे लिए भारतको जो बाय। हमारी तो यही निम्नता वीति अथवा धर्म होना चाहिए कि हर समय और हर स्थिति में हिन्दू-मुसलमान की एकता कायम रखनी जाय।

फिर यह एकना पारकी, हैसारे, सहरी अथवा बलसानी सिक्क जैसी हुरी छोटी बातियों के लिए कदापि भयक न होना चाहिए। बरि हम इनमें से किसी एक भी जाति को समझे का निवार करेंगे तो किसी दिन इस भाव में ही एक हुरी के साथ लड़ करेंगे।

आपके प्रति मेरा जो यह सुझाव-भाव है उसका कास कास यह है कि आप यह मानते हैं कि हिन्दू-मुसलमान की छद्म निम्नता तो अतिरिक्त है।

मेरी राय में तो हम लोग जबतक अहिंसा को व्यवहार-नीति के तौर पर इस्तेमाल न कर सकें तबतक हिन्दू-मुसलमान में एकता स्थापित होना असम्भव है। मैं मुसलमान-नीति-समिति

कहाता है कि अहिंसा-धर्म का स्वीकार हम हिन्दू-मुसलमान-एकता की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। पर इसका परिणाम तो यही निकलता है कि एक सात समय तक नहीं, परन्तु सदा के लिए एकता के साथ सगे भाई की तरह रहने वाले हिन्दू-मुसलमानों का मतन सारी दुनिया के साथ टकरा के सके और ऐसे तीस करोड़ लोग यहाँ के अंगरेज शासकों से अपना विपरीत करने के लिए हिंसा-धर्म की प्रवृत्ति करना केवल काबस्ता मानें। आजकल तो हम अपनी विपरीत के कारण उनसे और उनकी संको से बरते रहे। पर जिस धर्म हम अपनी एकता का बल प्राप्त कर लेते उसी धर्म की उन्नी बरना और हर धर्म पर हाथ उठाने का विचार करना हमें निन्द्युल नामचीं खिलाई देगी। इसीलिए मैं इस बात के लिए आशु और अशीर हूँ कि कब मेरे देशवासी अहिंसा की समझौती की नहीं बल्कि जोर और ताकत की दृष्टि से देखने लगेंगे। पर मैं और आप दोनों जानते हैं कि अभी हम सभ्यता की अहिंसा नहीं पैदा कर सके हैं। और इसका कारण यही है कि अभी हम हिन्दू-मुसलमान-एकता की व्यवहार-नीति ही मान रहे हैं-इससे आगे नहीं बढ़ पाये हैं। अभी हमारे आपस में एक दूसरे के प्रति इतना अधिक अविश्वास है कि जिससे यह मान्य होता है। पर मैं निरास नहीं हूँ। इतने समय में हमने जो प्रगति की है वह अच्युत है। एक जमाने का काम हमने बेहद बरस में कर डाला है। पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। क्या जनता और क्या शिक्षित समाज दो में से किसीकी नम नसमें यह काम नहीं पैठ गई है कि यह एकता हमारे लिए प्राण-रूप है।

पर मैं समझता हूँ कि इस परिपक्वता का आधार संस्था पर नहीं बल्कि विश्वास के परिसमा पर है। भारत के हिन्दू-मुसलमानों की एकता पर विश्वास की तरह विश्वास रखने वाले पाँचे ओ हिन्दू-मुसलमान यदि हो तो उन्नी सारी जनता में ऐक्य की भावना की फैलते हुए करा भी देर न लगे। हममें से कुछ लोगों को तो पहले पहल यह ठीक ठीक समझ ही लेना चाहिए कि मन, बचन और कर्म से पूर्ण अहिंसा का पालन शिमे निमा हमारी इतनी प्रगति नहीं हो सकती जिससे हमारी राजनैतिक आकांक्षाएँ पूर्ण हो सकें। मेरी इस कल्पना नहीं कुंभी पर जिन कार्यकारीओं का विश्वास न हो वे हमारे दल में न रहने पायें। मैं आपसे तथा कार्यसमिति से अनुग्रह करता हूँ कि आप इस बात की निम्ना रहिएगा। प्रबल विश्वास बहुमत के कानून से कहीं उत्पन्न हो सकता है।

मेरी दृष्टि में तो सारे हिन्दुस्तान की ऐसी एकता की, जलपूर राजनैतिक आकांक्षा की सिद्धि के लिए अहिंसा की अनिवार्य कायम के तौर पर जनता के द्वारा माने जाने का साम्राज्य विह्वल-समर्थी है। जो लोग अहिंसापूर्ण तथा हिन्दू-मुसलमान में कायम एकता कायम करने के काल्पनिक होगे वे गेज नियम के साथ बरसा सकते। मेरी दृष्टि में तो भारत की राष्ट्रीय एकता का तथा अहिंसा का यही पक्ष समुत्त है कि घर घर गूँत काना जाया करे और सब लोग हाथ-पुनी और हाथ-पुनी काको पहना करे। बड़ी चीज इस बात की सिद्ध करेगी कि भारत के करोड़ों मूक प्रजाजन के साथ हमारा कुटुम्ब-भाव है। लोगों के निग-निग के तौर पर बरसा कालने तथा धर्म अंग पुत्रा-मात्र से समी पड़ने से ही भारत की जातियों में अदृष्ट ऐक्य की भावना उत्पन्न होगी और देश में नया सून दीखने लगेगा। ऐसा काम इसी किसी बात से नहीं हो सकता।

हाँ, मैं यह जरूर बताता हूँ कि जिन लोगों ने अभी अपने विश्वास नहीं छोड़े हैं वे छोड़ दें, बड़ीय लोग नकारात्मक कोष दें,

विचारों सरकारी हस्त-कावेज कोष दें, भाग्यता के कल्पन धाराधर्म कोष दें, सिपाही और सिविलियन अपनी नीकियाँ छोड़ दें। तथापि मैं इस बात पर विशेष जोर देना चाहता हूँ कि मैंने जो काम करवा बताया है उसमें तथा अवगत जो काम हो चुका है उसे पक्का करने में कम कार्य तथा देस से मैं आग्रह करता हूँ कि विश्व शासन-तंत्र को विपरीत या जोराने का बल हम कर रहे हैं उसका त्याग कराने के निश्चय मैं इस स्वर्य आने की वक पर विश्वास रखता हूँ।

छिद्र काम करने वाले लोग तो अंत्युत्थि पर निम्न कायक हैं। अतएव ऐसे समय, जब कि रचनात्मक काम का बेर हमारे सामने पड़ा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि खंडनात्मक अर्थात् विनाशक कार्य में हमारा एक भी आत्मा लग रहे। पर विनाशक कार्य के निराकरण नहीं हो रही दुर्लभ तो यह है कि देश में आज ऐसा असहिष्णुता का जोर उभर पड़ा है जैसा पहले कभी नहीं उभरा था और असहिष्णुता क्या है ? हिंसा ही है। सड़कों-भाई हमसे अलग हो गये हैं। वे हमसे जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि हम तो बर्तमान नीकरवादी से भी बराबर नीकरवादी तैयार कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी इस विन्ता का प्रत्येक कारण जड़-मूक से उखाड़ कर फेंक दें। उन्हें जीत कर अपना बनाने के लिए यदि हमें थोड़ा बहुत बलमा सुझा पड़े तो हमसे कोई हर्ज नहीं। हमें अंगरेज-आइसो की अपने मन से थक कर देना चाहिए। यह बात कि अहिंसा की प्रतिष्ठा पारय करने से हम अपने कटे से कटे विरोधी के भी प्रति नम्रता और कटुता रखने के लिए बाध्य हैं, जितनी आपकी और सुखको स्पष्ट दिखाई देती है उतनी यदि सब लोगों को दिखाई देती होवी तो मुझे इतने विस्तर के साथ इसकी चर्चा ही न करनी पड़ती। यदि मेरे बताये रचनात्मक काम में देश ठीक ठीक लग जायता तो इस भावना का प्रचार अपने आप हो जायगा।

मुझे इस बात का मोह है कि मेरी कैद हमारे काम के लिए बहुत समय तक काफ़ी है। मेरी यह नय धारणा है कि मेरी किसी के साथ वैरभाव नहीं। कितने ही मित्रों को यह बात अच्छी नहीं साधस होती कि जितने दूरने तक मैं अहिंसा-धर्म का पालन करता हूँ उतने दूरने तक वे भी करें। पर हमारा तो यही इरादा था कि थक रही मनुष्य जेल नहीं हो, तिरस्कर निर्दोष हों। और यदि मैं निन्द्युल निर्दोष होने का दावा कर सकता हूँ तो यह स्पष्ट ही है कि दुष्टता कोई भी पुरुष मेरे दावे जेल जाने का प्रयत्न न करे। हाँ, हम इस सरकर का मास करमा तो जरूर चाहते हैं; पर धमकी के द्वारा नहीं बल्कि अपनी निर्दोषता के अमोघ सामर्थ्य के द्वारा। जिस तरह मन पड़े सबी तरह जेलों को भर देना मेरी राय में तो धमकी ही है। और बरकरा यह न मान्य हो जाय कि जो सलस खससे अधिक निर्दोष माना जाता है उसका जेल भाना भी काफी नहीं है, तिरस्कर निर्दोष लोगों को जेल जाने की कोशिश क्यों करना चाहिए।

मेरे इस कथन का कि अब और लोगों को जेल न जाना चाहिए, यह अर्थ नहीं है कि जेल से डुम दवाई जाय। यदि सरकार यह हो कर प्रत्येक असहयोगी की निरपेक्षा कर दे तो इनका तो मैं स्वागत ही करूँगा। मेरा अभिप्राय किं दूतमा ही है कि नीच अथवा नीच किसी भी प्रकार का सविनय-अंग करके हमें उन्नत न जाना चाहिए। उसी प्रकार मैं यह आशा करता हूँ कि जो लोग इस समय जेलों में हैं उनके लिए ऐसा कुपित न होगा। जेल में रहने वाले लोग यदि अपनी पूरी नीचाइ खूब बना भोगते रहे तो हमसे स्वयं से तथा देश दोनों को लाभ ही

होना। सोभा तो इसी बात में है कि मीराद क्षमता होने के पहले वे स्वराज्य की भारावण के ही हाथों जेल से छूटें और मेरी हठ धारणा है कि यदि तीस करोड़ भारतवासी खारी पहनने लग जायें तो यही स्वराज्य है।

५. बुझाछूट के मेल को जो हालते के विषय में मैं यहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझ सकता। मुझे निश्चय है कि प्रत्येक समसदर हिन्दू यह बात मानता है कि इस मेल को तो जो ही बहाना चाहिए। बुझाछूट को खुर करने की मान भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हिन्दू-मुसलमान की एकता है।

मैंने आपके सामने ऐसा ही कार्यक्रम रक्खा है जो मेरी राय में ज़रूरत है और बख्शी से बख्शी पूरा किया जा सकता है। जो-भाई खिलाफत के विषय में अत्यन्त अधीर हों वे भी इससे अच्छा कार्यक्रम नहीं तयार कर सकते। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपकी ऐसा आरंभ और ज्ञान प्रदान करें जिससे आप देश को निश्चित श्रेष्ठ तक पहुँचा सकें।

(बंग हकिरा)

माहजदास कुरमखन्द गांधी

अब आगे ?

४. प्रत्येक उन्नति-प्रिय, महात्माकांक्षी और आदर्शवान् व्यक्ति, स्वयम् अथवा राष्ट्र के जीवन में प्रायः ऐसे विषय अथवा उपस्थित होते रहते हैं जब उसे सोचना पड़ता है, “अब आगे ?” यही उनकी जीवन-शक्ति और कार्य-शक्ति का प्रमाण है। भारत के इस छद्मी जीवन में आजतक कितने ही उतार-चढ़ाव ऐसे आये हैं जब कुछ क्लेश और विषय हो कर उसे सोचना पड़ा है अब आगे ? वीरसिंह काल में पाण्डव, ऐतिहासिक काल में प्रज्वाल प्रताप, कनकपति सिंहाजी महाराज वीर रणजीतसिंह तथा वर्तमान राजनैतिक संघर्ष में स्वर्गीय लोकमान्य के जीवन-समय में तो भारत की पृष्ठ पर पर अपने मन से एकमात्र पड़ा है अब आगे ? और अब समय उसे एक ही उत्तर मिला है—“आत्मवृद्धि मुख्यधर्म च !” अवान् मेरा ध्यान करके अपने अंगीकृत कार्य की करता रह।

आज महात्मा गांधी की कथा कुछ काल के लिए भारत के लिए से उठ गई है। उसके सामने फिर प्रश्न उठा है अब आगे ? पर के बचे-बूटे अनुभवों आदर्शों की अनुपस्थिति में, अथवा विषय-काल में, उसके भी-पुत्र आदि कुटुम्बी जनो की जो मायका होती है उसीका अनुभव आज भारत, १५ वर्ष बाद, फिर कर रहा है। वह उन्हें सब कुछ समझा-बुझा, सिखा-पढ़ा जाता है; पर फिर भी इस नये योश को उठाते हुए उन्हें हिचकिचाहट माखन होती है, उन्हें आदर्शों का जगो रहती है कि हममें न इतनी बुद्धि है, न शक्ति, न कौशल, न अनुभव। अरे, हम इस काम की कैसे क्या सकते हैं ? पर ऊपर से प्रार्थना के अन्ध एक ऐसी शक्ति निर्माण कर सकती है कि वह यों तो प्रायः हर नकल सही है पर पीछे अवसरों पर जामत होकर मनुष्य की अपूर्व सहायता देती है। उसका नाम है संकटों का प्रतिकार करने की शक्ति। हम देखते ही हैं कि कायस्थिक सृष्टि में सुख-दुःख, भय, विन्ता आदि को मनुष्य जितना अनुभव करता है उतना कष्ट सृष्टि में नहीं। जोर के आने की अवकाश संर के अनात्मक शिष्ट ज्ञान की कल्पना करने से मनुष्य को जितना भय माखन होता है उतना अशक्त जोर का बा संर का सामना हो जाने पर नहीं माखन होता। उस समय तो उकटा उठने एक अमृत वैद्यक प्रकट हो जाता है और एक ही क्षण में वह उस संकट के प्रतिकार का उपाय सोच लेता है। वह इसी प्रतिकारक शक्ति का प्रमाण है। इसीकी अन्त मोक्ष ईश्वर की कृपा कहते हैं।

भारत तो ईश्वर की क्रीडा-भूमि है। उसे ईश्वर की कृपा का अनुभव कई बार हो चुका है। विष्णुज ताता, उदाहरण की लिए। १७ नवम्बर को बम्बई में बुद्धिवाजों ने देश की की-कड़ाई खारी भिन्नता में से मिला दो। कोम विन्मत्त और भिन्न हो बने थे। पर ईश्वर की कृपा से भारत-भरकर को बंगला, पंजाब और गुजरात में नये नये नोटिफिकेरी करने की बुद्धि सूची, और जब जोर से उस जोर तक देश में वह वैद्यक को लहर फैलो कि काबं रीतिंग दंग हो गये। उनकी अक्षम बकरा गये। कलकत्ते में जो दस्य अपनी आँखों के सामने उन्होंने देखा, वह सामद अपनी जिदुगी भर से कहीं न देखा होगा।

अब चौरी-चौरा की दुर्घटना, क्षत्रिय भंग का स्थिति होना, ‘उदाह और जोश से बाली’ कार्यक्रम का उपस्थित किया जाना और सायद सबसे बड़ कर महात्माजी को जेल हो जाना, इन एक के बाद एक अथिक्त विन्ता और विराधा उपलब्ध करने वाली घटनाओं को देख कर लोग फिर अक्षमबद्ध हो पड़ गये हैं। कुछ लोग कहते हैं—देखो, शिक्त महात्मा कः साक के लिए बने गये थे, देश में आन्दोलन किन्तु बंद हो गया था। यही हाल अब भी होगा। बड़, गांधीजी के ही बर्तकत यह सारा जेल था। कुछ भाई कहते हैं—अरे, राज्य तो तलवार से मिलता है। खादी और चरखे से किसी ने किसी से आजतक स्वराज्य लिया है। वह तो गांधीजी की दमक थी। अब सब लोग फिर से सत्ता विनामती कपडा पहनने लग आये। कुछ लोग कहते हैं—भाई, हम तो क्षत्रिय भंग की भासा पर काम करते करते अब पड़ गये; गांधीजी ने न जाने कहां का टीका-डाला घुलत कार्यक्रम बनाया। और तिस पर भी वे हमसे खुश हो गये। पूरी पूरी आकत है। कुछ लोग कहते हैं—बकी, हमें बकी तम माखन होती है। लोग हमसे खुलते हैं, कनो स्वराज्य मिल गया। जिनके लिए पर प्रत्यक्ष कार्य का भार आ पड़ा है उनमें से भी कुछ लोगों के मुंह पर कनी कनी विन्ता की कथा दिखाई देती है। पर जो इस संघर्ष का रहस्य समझ गये हैं, जो वह जानते हैं कि इन सत्य पर जा रहे हैं, वह तो ईश्वर का कार्य है, हम उसके साधन मात्र हैं, हम तो काम करने के अधिकारी हैं, फमाकल की विन्ता हम क्यों करें ? अन्तः कार्य का फल अवश्य ही अच्छा होगा, उन्हें ईश्वर की हठ कृपा का अनुभव सीधे ही होगा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वे सीधे ही अनुभव करने लगे कि हमारी वह सुप्त प्रतिकारक शक्ति जागत हो रही है और हम दिन-रुता रात-रातना काम कर रहे हैं। वे जो काम करें, ईश्वर के लिए करें; बस फल की विन्ता ईश्वर अपने आप करेगा।

पूर्वोक्त संकाओं का कारण या तो नास्तिकता है, या अभक्ता है, या अज्ञान है। जिन्हें खिलाफत के लिए बर्त होता है, जिन्हें पंजाब की भूमिती का डुक है, जिन्हें स्वराज्य को माखन है, उनके लिए ये तीनों बातें शायद ही। इनके रहते हुए उन्हें अपने निश्चित लक्ष्य की सिद्धि की भासा न रखनी चाहिए।

महात्माजी का शरीर चांदे कहीं रहे; पर हममें कोई सम्यह नहीं कि उनका भासा, उनकी रहति, हमारे साथ है। वे स्वराज्य के फाटक की ताबी हमें दे गये हैं। उसका प्रयोग भी हमें बता गये हैं। जो हमें विन्ता का तो कोई कारण नहीं हो। बड़ अब आगे हमारा काम तो सिर्फ इतना ही है कि कुंजी लगा कर ताता कोक के नीचे फाटक में प्रवेश करें। वह ताबी है अहिंसा, सब काशियों में एकता, स्वदेशी प्रचार और बुझाछूट का ध्यान। और उसका वरत प्रयोग है काही और चरखे का प्रचार। इसमें कः

संविद के लिए बगल है, न तुम्हें के लिए। पारलरिफ स्नेह का उपवीन करने के वह कुंभी बने जल्दी सब कामों और भारत में राजराज्य का संवा करने लगेगा। खद्योनी-अवधवीनी, अंगरेज-हिन्दुस्तानी के बीच का द्वेषनाम विट कर सब एक ही निष्ठाक पवित्रार के कुटुम्बी हो जायेंगे।

टिप्पणियाँ

पौरी-पौरा के भ्रान्त में

पौरी-पौरा-काण्ड के बाद गोरखपुर जिले में पुलिस का कथन कदम अध्यात्मिक नहीं है। कारे ऐसा मैं वह रोग और भी शैल उठे तो साजुन नहीं। खनिन-अंग बंद कर दिया गया। निष्ठाक जीवा-काया निष्ठाक कार्यकर्म देस के समने रक्खा गया। इसे बसाव अवधवीनियों की कपयौरी समझ कर इस आन्दोलन को बसाव कहने का शुभ संयोग सरकार ने सोचा हो। महात्मा पत्नी की निरपत्तारी और ऊः बर्ष की बसाव सायद सरकार की इसी आत्मा की चुपक हो। सरकार का बल तो है अब और इतन। गोरखपुर जिले के ऐसे समाचार आ रहे हैं जिनसे माहूम होता है कि बड़े के सरकारी कर्मचारी लोगों पर बसाव लुप्त कर रहे हैं। पौरी-पौरा के लोगों ने पुलिस वालों के साथ भी अमातुष अत्याचार किया जबसे उस जिले के कई स्थानों के पुलिस तथा इच्छरे सरकारी नौकर मृत कुपित हो उठे हैं। एक पत्र से माहूम होता है कि पिपरायाबाद, गुरमपुर, बुधमनगंज के कुछ लोग आशा-वालों के तंग आकर मोरे कर के भाग निकले। उन्हें तरह तरह से बलविधों ही काती हैं। स्वयंसेवक एक से नाम कटवाने के लिए कहा जाता है। अमनचमा के भी कुछ लोग इन्से हासिल बताये जाते हैं। स्वयंसेवक पीटे जाते हैं। चौकी की रकब के लिए माद-पीठ कर इपचा वसूल किया जाता है। घरों में से औरतों तक को पकड़ संगया और जपया किया गया। आदि। संयुक्त प्रान्त और बंगाल-आझाम से अवतक भी अत्याचारों के समाचार मिले हैं उनको भ्रान्त में रखते हुए पूर्वीय मतों पर अभिवाच करने को भी नहीं चाहता। ऐसे लुप्त तो इस राज्य में अब एक मादूली बात हो गई है।

इसने पत्र के अन्त में संवाददाता लिखता है कि इन लुप्तों का संभव किया जाव तो एक बड़ा पोथी तैयार हो सकती है। फिर वह मानों प्रस्त होकर ये सनात पृथ्वा है-इन लुप्तों का क्या हवान है? अहिंसा का पावन कहा तड हो। खान्तिमय-बायुमंडल कैसे तैयार हो। इनका उत्तर कमलः नीचे दिया जाता है। इन लुप्तों का क्या हलवा है?

पुलिस अथवा सरकारी कर्मचारी लुप्त क्यों करते हैं? वा तो स्वायंसेवक या अहानचल। स्वायंसेवक जो लोग सरकार की नौकरी करते हैं और 'ड' के लिए लुप्त करते हैं उनकी दवा काद्री और बरखा है। यदि सब लोग झट्टा पड़ने और बरखा कातने लोग बाने अपाद यह बन्मा काफी आमदनी देने लगे तो एक तो इनका निवेसी कीमती कपड़ों के लिए बड़ा हुवा कर्न बट बाव और दूसरे उन्हें सरकारी नौकरी छोड़ कर इसी निष्पाप उद्योग के श्रा कड कम पेशा करके अपनी सुखर करने का मोहा मिले। जो लोग अहानचल लुप्त करते हैं, उनकी दवा है प्रेम, छान-लीकता और ममता। बाहे अंगरेज हो, बाहे हिन्दुस्तानी, है आकिर मनुष्य-हमारे भाई। हाँ, यह सच है कि आज ये हमें भाई नहीं समझ रहे हैं, भाई का हा बरताव हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। पर क्या हम भी उनके साथ मिल के भाई को तरह पेश आते हैं? यदि एक भाई अपने धर्म वा कर्तव्य का

पावन भूल के, अहान के, वा स्वायं के नहीं करता है तो क्या दूसरे भाई को यह उचित है कि वह भी अपना धर्म छोड़ दे? अब कलम का पावन छोड़के भाव से नहीं निरपेक्ष भाव से ही किया जाता है तभी उसका नाम कलम का धर्म है, नहीं तो उठे तैयार, बरखा वा रोमगर कबले हैं। सौरे की बर में स्वायं और धर्म-पावन की जब में परमाय होता है। स्वायं के कलम और अजाति की दृष्टि होती है। जो यदि हम उनके अत्याचार करते हुए भी उनके साथ प्रेम करें, उनके संघट के धन्य उन्हें मरद हैं, उनके अहान और स्वायं पर दवा रिखलमें तो इससे उनकी आँखें बितनी बन्दी लुक्त जायंगी उतनी बन्दी दूसरे बपाव से नहीं। इससे हमारे धर्मगुणों की दृष्टि होमी और उनके हर्तुणों की पदती। फिर अन्त्या और अत्याचार के लिए बगल ही कहा रह सकती है?

अहिंसा का पावन कहाँ तक हो?

अहिंसा मनुष्य-मान का धर्म है। धर्म का पावन तो आ बन्म होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है प्रेम। शत्रु की भी पुराई न चाहना, न करना अहिंसा है। और वह सभी धम्मबनीय है जब हमारा हृदय प्रेममय हो। प्रेम एव परो धर्म। प्रेम की अक्षुर महिमा है। यदि हमारे हृदय में अक्षर प्रेम का भाव-भरा हुवा है तो संसार में कौन हमारा शत्रु रह सकता है। आज हम को इस सरकार से लड़ रहे हैं वह इसलिए नहीं कि यह सरकार अपाँर अंगरेजों की बसाई शासन-प्रणाधी, वा उसके बकाने बाते अंगरेज अथवा हिन्दुस्तानी हमारे शत्रु हैं। बन्किनी के तो हमारा कोई झगडा ही नहीं है। हमारे दुःखों का मूल कारण तो उनका बलावा यह तरीका है। वे उस तुरे तरीके का पक करते हैं, इसलिए हमें उनसे झगडना पडता है। इस तरीके के आज कुठरी भर लोग कारे भारत के प्रभु बने हुए हैं और तीस करोड लोगों को अपनी अंगुली पर नचाते हैं। इन कहते हैं ऐसा तरीका जारी करें कि तुम और हम मिल और भाई भाई बन कर रहें। न तुम हम पर अवरबस्ती करो न हम तुम पर करें। इसमें वे अपनी स्वायं-गति समझते हैं। वच नहीं हमारी उनकी लडाई की तुमियाद है। क्या समझदार भाई मादान भाई पर हाथ उठावे? क्या गल बकाई?

क्या बडेन को उचित है छोडेन के उपात।

काहि कृष्ण की घटि गयो भुगु ने मारी कात।

तो हमने यह अहिंसात्मक अवधवीन का ऐसा रास्ता अन्वहार किया है जिससे हमारे धर्म का भी पावन होता रहे और वे भी धर्म के रास्ते पर चलने लगे। अतएव अहिंसा-धर्म का पावन तो मनुष्य को तबतक उचित और आवश्यक है जबतक उसके मनुष्यत्व का पूरा विकास होकर वह निदानमय में लीन न हो जाय। परन्तु जो इस तरह अहिंसा के मनुष्य का धर्म मानते हैं, जो अहिंसा अपाँर पछा-मल को भी मनुष्य का धर्म मानते हैं उनकी कम से कम तबतक तो अहिंसा का पालन करता ही होना जबतक वे महात्मा के सदस्य हैं। सत्य और अहिंसा महात्मा का धर्म है। उसका पावन किये बिना हमारे त्रिधन लक्ष्य की सिद्धि आगे कुछ पुस्तों तक सम्भवनीय नहीं।

खान्तिमय बायुमंडल कैसे तैयार हो?

अपने संयोग और ममता के बल पर। उतेमय के अवसर पर हम अपने ममोमेय को रोके और दूसरों की भी आत्मे में कोई-
(लेख युक्त आगे २५५ में)

संकरलाक नेभाभाई बैकर हमा नवनीयन तुमलाकन पूरा भीक पानकीर नाका अमदहाबाद में मुजित और नहीं हिन्दी नवनीयन कार्यालय के समनाकाक बकान द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

स्थापक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

नवम्बरमास—बैशाख शुद्ध ११, १९२१

रविवार, सातवाला, २ अक्टूबर, १९२१ ई०

अंक १३

राष्ट्रीय सत्याग्रह—सप्ताह

६ अक्टूबर को उपवास और प्रार्थना

१३ को शान्तिपूर्ण हड़तालें हो

सारे देश में खादी का प्रचार करो

६ और १३ अक्टूबर

अंग्रेजों की कड़ी तारीफ को भुलना हमारे लिए तो असम्भव है। उन्हीं तो पंचायत रैसाल में नये जीवन का संसार किया। वही प्रकार अंग्रेजों की तेरहवीं तारीफ को भी हम कभी नहीं भूल सकें। क्योंकि उन्हीं दिन कितने ही बे-मुनाह भारतीयों का खून बहाया गया था, जिसके कारण पंचायत समाज भारतवर्ष के लिए एक नया तीर्थ-स्थान हो गया है। अंग्रेजों की छः तारीफों को भारत में पढ़ते पढ़ते सत्याग्रह शुरू किया गया था। संविधान-कायदे अंग्रेजों के विषय में जो कि लसका एक जमागत है, उसे ही अन्तर्गत हो: पर धर्म, प्रेम, और अहिंसा के सिद्धान्त के विषय में तो जो कि उसका आवश्यक भाग है, उसे ही कैसे सकता है? धर्म के अहिंसात्मक, पालन के द्वारा हम समाज संसार का लिए अपने पैरों पर खड़ा सकते हैं। सब पृष्ठों तो सत्याग्रह, धर्म और अहिंसा का राजनैतिक और राष्ट्रीय जीवन में प्रयोग करने के विषय और हैं ही क्या? इसलिए सत्याग्रह की प्रतिष्ठा चाहें भले ही कोई करे या न करे पर हममें कोई एक नहीं कि सत्याग्रह के तत्व का जगता ने अपने हृदय में अच्छी तरह अंकित कर लिया है। जैसे पंचायत के प्रचार में हमारे पंजाबियों ने सुने जो काम पचा नमै मेरा तो बड़ी अनुमति है।

उसी प्रकार हिन्दू-मुसलमान-एकता तथा स्वदेशी के विषय में भी निश्चित रूप से कार्य बड़ी प्रगति में ही शुरू हुआ।

रीकट-कायदे के अन्तर्गत भावों को अंग कर के उसे नष्टप्राप्त करनेवाली भी कड़ी अपील ही थी। और तेरहवीं अंग्रेजों ने हमें सिर्फ उस आशय हत्याकाण्ड का ही दृश्य नहीं दिखाया, बल्कि उस दिन के काले आम में जो हिन्दू-मुसलमानों का मूल एक धारा में अच्छी तरह बहा उसने हमें ही जानियों के बीच की एकता पर हमें सुझा दिया।

पर हमें इन ही महान् राष्ट्रीय घटनाओं की स्तुति प्राप्त रखने के लिए इनका उल्लेख किया तरह मानना चाहिए। मेरी समझ में भी

मेरी सोच इन उल्लेख को भगवान् वापस हो ने कड़ी अपील को लिए उपवास (२४ घण्टे तक जल न पीना करना) और प्रार्थना में मिले।

और छः अंग्रेजों से शुरू होनेवाला जगह किसी ऐसे काम में समाज का विच्छेद करके तेरहवीं अंग्रेजों की उपमा में नहीं

अब रही अंग्रेजों की तेरहवीं तारीफ। उस निरन्तरनीय दिन भी उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। उस दिन किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्तन अपना शेष न करना चाहिए। हमें तो सिर्फ उन निरपराध गुणों की स्तुति की याद रखना है। हम उस पटना की दुष्टता को ध्यान में नहीं लाना चाहते। राष्ट्र का उच्चा अभ्युदय तो त्याग और तपस्या में है, न कि प्रतिहिंसा की तैयारी करने में। मेरी यह भी इच्छा है कि राष्ट्र उस दिन प्रभुत्व जगता द्वारा किये गये अत्याचारों की याद कर ले और उनके लिए हृदय से पश्चात्ताप करे।

मेरा यह भी आग्रह है कि उस दिन हर एक को या तुल्य सत्याग्रह, हिन्दू-मुसलमान-एकता और स्वदेशी को अपने आचार में लाने का पहले से भी अधिक प्रयत्न मन-मन से करे। और एका पर अधिक ध्यान देने के लिए ये वह निश्चित करना है कि १० अंग्रेजों को हत्या के घाम बड़े हिन्दू-मुसलमानों की सम्मिलित सभाओं की आयें और उनमें यह आग्रह किया जाय कि खिलाफत का निपटारा मुसलमान भाइयों की न्याय्य आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए।

इस प्रकार यह राष्ट्रीय सप्ताह आत्मनिष्ठ, त्याग, अंग्रेज संघर्ष और हार्दिक राष्ट्रीय भावों के प्रकाशन का जगह हो। हेतु और वास्तविक हिंसा का कहीं सामोला नक न हो। पूरी निर्भयता और धीर-बम्भीरा रहे।

मुझे विश्वास है कि भारत की समाज जातियों और सब वर्गों के लोग इस राष्ट्रीय सप्ताह को मनाने में अपने अपने अंग के भाग लेंगे और इसे राष्ट्रीय भावों में सभी और निश्चित उनकी का संयोग बनाने में सहायक होंगे।

(नं. १, ११ मार्च, १९२१) मोहनदास करमचन्द गांधी

सरयामह-स्प्ताह

आगामी पवित्र राष्ट्रीय सप्ताह के कार्यक्रम में मैंने सब से अधिक महत्व उपवास और प्रार्थना को दिया है। हमारे राष्ट्रीय जीवन की प्रगति के लिए ये दोनों विषय कितने महत्वपूर्ण हैं यह मैं पहले ही अच्छी तरह बता चुका हूँ। और इसका तो मुझे स्वयं भी बड़ा अनुभव है। एक दिन अपने एक मित्र को प्रार्थना के विषय में लिखते समय प्रसिद्ध अंगरेजी कवि टेल्सिन का एक सुंदर काव्य-प्रबंध सुने बिना दे दिया। शायद इसके द्वारा मैं ईश्वर प्रार्थना की अच्छी महिमा में काफी विश्वास पैदा कर सकूँ, इस क्वाक से उस सुंदर रत्न का हिन्दी-अनुवाद यहाँ दिया जाता है—

“परमात्मा की सच्चे हृदय से प्रार्थना करने से इस संसार में इतनी बातें हो सकती हैं जिनकी कल्पना भी करना हमारे लिए कठिन है। इस लिए एक कोबारे की तरह उस अगणितता के प्रति मेरे लिए रातदिन आकाश उल्लास रह। क्योंकि जब मनुष्य परमपिता को जानते हुए भी अपने लिए तथा उनके लिए जिनके कि वे अपना सुख,-मित्र समझते हैं, अपनी आत्मा उस परम पिता की प्रार्थना में न उठाते तो फिर मनुष्य और पशुओं में जिनका जीवन जानहीन होता है, अंतर ही क्या रहा! क्योंकि इस पृथ्वी पर रह कर परमात्मा के कृपापात्र होने का एक मात्र सर्वोच्च साधन प्रार्थना ही होती है।”

मेरी तमाम सफरों में जो कि मैंने भारत भर में की हैं, मुझे कलस धर्मोपनिषदों से, सन्तों जिनमें से, हमारी विचारधारा से, सिद्धे का सीमाय प्राप्त हुआ था। मैंने उन सब के साथ राष्ट्रीय प्रश्नों पर इतने बान के साथ बर्षों की कि जिसका मैं बचान नहीं कर सकता। उससे मुझे यह माझ हुआ कि हमें अभी तक खूब की दया का बर्षाव प्राप्त नहीं हुआ है। और न हममें वह संयम अभी तक आया है, जो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। और मैं वह सुनिश्चित करने की धृष्टता करता हूँ कि उस आवश्यक संयम, स्वार्थ-त्याग की तैयारी निमग्नता, और निश्चय-दृढ़ता को, जिनके बिना मनुष्य की सच्ची प्रगति होना अशभव है, प्राप्त करने का सब से बड़िया साधन उपवास और प्रार्थना ही है। इसलिए मुझे आशा है कि ऐसे भर में लाखों को-पुरुष हार्दिक प्रार्थना और उपवास कर के ही इस सरयामह सप्ताह को आरंभ करेंगे।

पर सप्ताह के उस सविनय कानून-अंगालक भाग पर इस सप्ताह में मैं और बेता नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ बड़ी चाहता हूँ कि हम सब और अहिंसा का ही सब चिन्तन करें और उसकी अवस्था को अच्छी तरह समझें। सब तो यह है कि अगर हम सब सत्य और अहिंसा के मिठाई के अनुसार ही अपना जीवन बर्नाले तो सविनय या अहिंसा प्रकाश के प्रतिरोध की आवश्यकता ही न रहे। सविनय प्रतिरोध तो तभी ठीक होता है जब मनुष्य धोखे की संज्ञा में बर्षी भारी शक्ति के सामने उत्पन्न पर जाने का प्रयत्न कर रहे हो। सत्य को पहचानना तथा सविनय प्रतिरोध द्वारा उसकी रक्षा करना चाहिए और उसे करने में कभी सज्जी से भी हिंसा-काण्ड न होने पावे यह हमें टाठना चाहिए, ये सब बातें जानना कठिन है। और इस राष्ट्रीय सप्ताह के लिए निश्चित किये गये सप्ताह में जब कि हम सबका, फिर से बाड़े विश्व पक्ष, धर्म और जाति के बन्धों न हो सहयोग चाहते हैं, तब सविनय कानून-अंगालक का एक धर्म समझ कर लक्ष्य प्रभाव करने के सम्बन्ध में धन्य हो भी हो सकता है।

(द. द. ११ मार्च, १९२०) मोहनदास करमचन्द गांधी

आत्मशुद्धि

अध्वनोग आन्दोलन आत्म-शुद्धि का आन्दोलन है। आत्म-शुद्धि का अर्थ है अपने हृदय के सुविचारों को, अपने दिल की सुसंश्लेषों को पूरा करना। स्वयं मनुष्य ज्यों ज्यों सफलता प्राप्त करता जाता है त्यों त्यों वह व्यक्तिगत स्वराज्य को भी अधिकारी होता ही जाता है, परन्तु सामाजिक स्वराज्य की भी नींव डालना जाता है। सामाजिक स्वराज्य का भाव के प्रयत्न पर अवलम्बित है।

आज १० अहोरात्रों के अग्रत आत्म-शुद्धि करने में लग्न हुआ है। जिस हृदय तक उसकी आत्म-शुद्धि हुई है उस हृदय तक भारतीय स्वराज्य नवनीत का गया है। यह प्रगति इतने वेग से हुई है कि सचियों का काम महीनों में हो गया है। इसके बदलते कई महीन व्यक्तियों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो गया है। सैकड़ों हजारों लोग आत्म जेलों के निवासी हो गये हैं; पर बहुतों के दिल में आत्मिक प्रकाश प्रदीप नहीं रहा है। ये समझ गये हैं कि व्यक्तियों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं, हमारे अहित का मूल तो उनकी बर्बादी राज्य-व्यवस्था है। उन्हें सहीन हो चुका है कि पाप से दूषा करना चाहिए, पापी पर तो रहम करने की जरूरत है। मनुष्य पाप क्यों करता है? आत्मिक पुनर्जन्म क्यों करता है? अज्ञानबद्ध। स्वार्थ अज्ञान नहीं तो क्या है? अज्ञानी पर कोष करना, उसकी अपना बेरी जानना केवल अज्ञान ही नहीं, बल्कि मूर्खता है। अज्ञान की दवा दण्ड नहीं, ज्ञान-दान है। सुखे सन्तों में, कोष नहीं दिया है। अज्ञान एक प्रकार का मानसिक रोग है। क्या रोगी को दण्ड देना उचित है? रोगी का तो प्रेम और दया के साथ इलाज होना चाहिए। तभी रोग दूर हो सकता है।

दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिसान।

तुम्हारी दया न छोड़िए जबतक मूल में प्राण ॥

यह दया-धर्म अहिंसा का दूसरा नाम है। इस प्राचीन तत्त्व का रहस्य यदि आज अरत कुछ हद तक न समझा जाता तो इतना छद्म बलिदान बड़ा पापी का पाप होने के लिए, आत्मिक की ओर लोचने के लिए, पशु को मनुष्य बनाने के लिए, क्यों करता? महाराज गांधी की गिरफ्तारी और सजा की खबर को अपूर्व शान्ति के साथ सहन ७२ देना किस बात का प्रमाण है? आज गांधीजी भारत को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। यदि वे पशु-बन्ध के हाथी होते और भारत को उसका उपदेश देते तो क्या भारत रत्न-बर्णनी का लोकाव्यस न हो जाता! पर भारत सत्य पर जा रहा है। उसकी मनुष्यता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वह ईश्वर की दृष्टि में अधिकाधिक प्रिय होता जा रहा है। निस्सन्देह महात्माजी की कुरबानी भारतीय स्वराज्य की स्वागत-तुष्टि है। इससे देश का जितना हित हो सकता है उतना छुड़ी किसी बात से शायद ही होता।

हां, इस गम्भीर शान्ति को-हामपूर्वक बल-मूलक शान्ति को-ऐसा माझ होता है, कि ऊंचे लोग विचलता या निराशा समझ रहे हैं। पर उन्हें जानना चाहिए कि जैसी-जैसी के हत्याकाण्ड के रूप में भारत जो कुप-न कर घंटा उसके स्वल्प और कारण की सोझा कर के बहुत वेग ने सुखसे मैं कुछ घंटा-बंदी कर दी है। ठेक और उत्प्रेषक दवा को, सिद्धे कोने में रोगी बार बार बदपरहेजी कर बैठता था, निवाल कर सीधी-बारी टंडी पर पीछे दवा उल्लेख सामिल कर दी है। इससे रोगी ऊपर से बाहे तेज-तरीर न अजर आता हो; पर रुजिमान मनुष्य समझ सकता है कि नीतर से और स्वाभाविक दृष्टि से उसकी ताकत शान्ति के प्राय बर रही है। पर वैष्णव-साधक के इस धर्म को न समझ कर

बहि रोगी आतुर हो उठे, 'वैद्य की योग्यता और सुखे के अन्तर को समझे ही दृष्टि से देखने लगे तो फिर उसे वाद रखना चाहिए कि जमीन उसके आगम में और बीमारी योग्यता बढ़ा है।

पर भारत को अब अपनी स्थिति का कुछ ज्ञान हो गया है। वह नौकरवादी अथवा हमारे भूले-भटके आदमियों के दम-प्राप्ति में नहीं आ सकता। उसने समझ लिया है कि जिसमें किसका किताब स्वार्थ है और कौन जेरा हितचिन्तक है। खादी और चरके का घर घर में प्रचार कर के वह तीव्र ही शिक्षा भी देना चाहता है कि इस वर्तमान घातक का क्या अर्थ क्या है।

आत्मशुद्धि के लिए प्रयासतः देश और धर्म-विषय स्वार्थ हित को निर्मूल करना होगा। देश की जड़ अन्तम स्वार्थ में है। अतएव दृष्टित धर्म-विषय स्वार्थ-आय अवतक कम या बड़ न होगा तबतक आत्मशुद्धि न होगी। इस विस्फोट के लिए कभी जमीन-आत्मन के ऊँचाये एक कर रहे हैं। कर्णों पंचाय के दुःखों का परिभाषन चाहते हैं। कर्णों स्वराज के लिए सब कुछ मान्य देने को तत्पर हैं। क्या अपने अन्तम स्वार्थ के लिए? यदि हाँ, तो फिर हमें अंगरेजों वला अर्थात् वर्तमान शासन-प्रणाली के खिलाफ लड़ा उठाने का कोई अधिकार नहीं। पश्चिमी सभ्यता को जीतने का कोई हक नहीं। वर्तमान सरकार सिवा स्वार्थ-साधना के और क्या कर रही है? अन्याय, अत्याचार, भय, दमन, बल-प्रयोग, ये तो स्वार्थ के साधन ही हैं। इस सरकार में यदि कोई दीप या सुराई है तो वह यही कि आध्यात्मिक स्वार्थ उसका ध्येय है और पशु-बल और भय-प्रयोग उसका आधार है। इस सरकार के साथ असहयोग करने के मतों हैं आध्यात्मिक स्वार्थ, पशु-बल, और भय-प्रयोग का अर्थ है अहंकार, भय-प्रयोग के साथ असहयोग करने का अर्थ है प्रेम और एकता तथा अन्तम स्वार्थ से असहयोग करने के मतों हैं क्या भारतीय स्वराज्य स्थापित करना अर्थात् भारे भारत को एक सुसंगठित विद्यालय परिवार के रूप में परिणत करना। पर यदि इसके विपरीत हम केवल सत्ता के लिए अर्थात् राजनैतिक स्वराज्य के लिए सत्ते तो इसका फल चाहे वह भले ही हो कि आज भी सत्ता कुछ अंगरेजों के हाथ में है कुछ वह कुछ हिन्दुस्तानियों के पास आ जाय। पर उसके तोनों प्रचलन दीप-अन्तम स्वार्थ, पशु-बल और भय, यों के त्यों कायम रहेंगे। उस अवस्था में असहयोगियों को देशी नौकरवादी के साथ असहयोग-युद्ध जारी रखना पड़ेगा जैसा कि आज विदेशी नौकरवादी के साथ करना पड़ रहा है।

अतएव हम सामान्यतः सारे भारत को और विशेषतः असहयोगियों को साधना कर देना चाहते हैं कि वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रीति से दृष्टि में रखें, उसे जरा भी आँखों से ओझल न होने दें एवं अपने पथ से दावा-जूल न हों। आत्मशुद्धि के बिना असहयोग आन्दोलन व्यर्थ है। आत्मशुद्धि के बिना भारत का उद्धार जैसा कि आज विदेशी नौकरवादी के साथ करना पड़ रहा है।

अतएव हिन्दी-प्रचार-कार्यालय की ओर से राष्ट्र-भाषा हिन्दी द्वारा शिक्षा देने के लिए गांधीजी नगर में हिन्दी-विद्यालय स्थापित किया गया है।

एजेंटों की जरूरत है

देश के इस संकलन-काल में भी-गांधीजी के राष्ट्रीय संदेशों का गोच गोच में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-नवजीवन" के एजेंटों की जरूरत है और बहुत से एजेंट हैं।

सच्ची साम्बन्धना

आत्मन करीबों मातृभांगी जिन्की जयजयकार करते आ रहे हैं उन्हें सरकार ने जेल में भेज दिया है। सब एरिए तो वह इस महान् देश का नया उज्ज्वल जगृति का अभिमान है। जेल जाने से गांधीजी को चाहे अपने कर्तव्य के पालन करने का मूक मूक ही होता हो, स्वर्ण में देवता लोग भले ही इस प्रकार जाकिर्तों के पुष्प के रंर के जल कर अभय होते हुए देखकर आनन्दोत्सव मनाते हों; पर हमारी साम्बन्धना तो इससे दो नदी खतती। गांधीजी ने ऐसा कीमती नीति-विषय कार्य किया जिससे वे जेल के पात्र समझे जायें?

गांधीजी के जेल जाने से जो दुःख हमें हुआ है उसकी दवा क्या है? जिस प्रकार मिठाई-पकानन का कर हम लोक प्रदर्शित नहीं करते उसी प्रकार हम राष्ट्र के इस अपमान का भी स्मारक स्मरण होकर नहीं कर सकते। उन्हीं उन्हीं हम पर संकट आता जाय त्यों त्यों हमें अधिकाधिक संयमी होना चाहिए। पशु-बलारी अथवा दंगा-फसाद करने से राष्ट्र का अपमान विदित जाने के बदले उसमें गांधीजी का तथा राष्ट्र का अपमान अपमान है। इस बात को हम समझ चुके हैं। इसीसे आज हम वह आदर्श स्थापित रख चुके हैं।

शान्ति तो हमारे दुःख को प्रकट करने का एक मार्ग हुआ। पर इतने से हमारा काम नहीं चल सकता। शान्ति की रक्षा करने से, हिंसा-काण्ड न करने से जो हमें हतमा ही जल मिलेगा कि हमने वह बात नहीं की जो हमें न करनी चाहिए थी। जो हमें न करना उचित है वह तो कभी न करना चाहिए; परन्तु हमारी कृषी सचो हमदर्दों तो तभी प्रकट होगी वह हम के साथ चले करेगे जो हमें करना आवश्यक है।

आज हम भारत के प्रत्येक प्रान्त में, हिन्दू और मुसलमानों में तथा ईसाइयों और पारसियों में एक ही रीति से गांधीजी के प्रति, स्वराज्य और विद्यालय के प्रति, एकता और प्रेम के प्रति हमारी सहाय्युक्ति प्रकट कर सकते हैं—और वह है खादी का प्रचार पर घर में कर है। खादी स्वराज्य की कपीटो है। क्या हमने अपने मुंह से हिन्दू-मुसलमान की जब बोली भी? यदि बोली हो तो खादी पहन कर और चरका काट कर उस जय की लहर दिखाना चाहिए। क्या 'बन्दे मातरम्' हमारा प्रिय गन्ध है? यदि हो तो माता की लाल रक्तने के लिए हम खादी तैयार करें। 'सरकार अकबर नहीं, अज्ञात ही अकबर है' यह हम तभी सिद्ध कर सकते हैं जब हम विदेशी कपड़ों का त्याग करके, सरकार के अग्रति-प्राप्त होकर भी, खादी का इस्तेमाल करें। एकमात्र खादी ही राम और रहीम के उपायों का शिक्षा है।

(नवजीवन)

पत्राचार आत्मशुद्धि कालिकलर

पाठकों के प्रति

'हिन्दी-नवजीवन' का आरम्भ बतौर आजमाया कर के किया था। शुरूआत में यह आर्थिक राक्षी थी कि यह अल्प दिनों तक जीवित रह सकेगा या नहीं। अतएव साधना करने के साथ ही कमाती चन्दा देने का भी नियम रखा गया था। पर अब ईश्वर की कृपा से वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अतएव कमाती चन्दा देने का नियम उठा लिया गया है। अब के प्रेमी पाठक वार्षिक मूल्य (१) ही भेजें। व्यवस्थापक

हिन्दी न व जी व न

रविचार, चैत्र सुदी ५, सं. १९०९

हिंसा और अहिंसा

हिंसा मनुष्य का नियम है, अहिंसा जीवन का नियम है। हिंसा विघातक है, अहिंसा विनाशक है। हिंसा पशु-बल है, अहिंसा मनुष्य-बल है। हिंसा आसुरी स्वभाव है, अहिंसा ऐसी स्वभाव है। अतएव हिंसा अन्ध है, अहिंसा परमो धर्म है।

हिंसा का कारण है आत्मनिक स्वार्थ, अहिंसा का कारण है आत्मनिक मुक्त्यान्ति। हिंसा का फल है निम्नतर जन्म, वर्तमान कष्ट; अहिंसा का फल है-मनुष्य का विकास, समाज की उन्नति। अतएव हिंसा स्वाध्य है, अहिंसा प्रात है।

स्वार्थ और ज्ञान परस्पर विरुद्ध है। जहां केवल स्वार्थ है, वहां ज्ञान का जन्म होना है और जहां अज्ञान होता है केवल वही आरंभित स्वार्थ सम्भवनीय है। पशु और मनुष्य में किस बात का भेद है? "जाने हि वेद्यायति को जिनो, ज्ञानेन होमाः प्रवृत्तिः समायाः"। जो ज्ञानहीन, अतएव स्वार्थमय, मनुष्य पशु के समान है। हिंसा का कारण है केवल स्वार्थ, अतएव हिंसा पाषाणिक है और इसके विपरीत अहिंसा मानवी है।

हिंसा का दूसरा नाम है द्वेष अथवा युद्ध। अहिंसा का दूसरा नाम है प्रेम अथवा एकता। मनुष्य के लिए कैसी ही बात स्वाभाविक है? युद्ध अथवा प्रेम? मनुष्य तो क्या पर पशु के लिए भी प्रेम ही स्वाभाविक माहम होता है। प्रेम-भाव तो दोनों में तभी जाग्रत होना है जब उनकी स्वार्थ-ज्ञान होती है या स्वार्थ वापने की इच्छा प्रबल होती है। प्रेम-भाव मनुष्य का सम्भावित गुण है; द्वेष-भाव आत्मनिक है। अतएव अहिंसा मनुष्य की प्रवृत्ति है, हिंसा विकृति है। अतएव प्रेम है, दुस्स्कार है।

मनुष्य का स्वभाव-धर्म या स्वाभाविक प्रवृत्ति या तो अच्छी हो सकती है, या बुरी अथवा मंदी जो अच्छे के संघर्ष से अच्छा और बुराई के संघर्ष से बुरी होती जाती है। वही तीन मत मनुष्य के स्वभाव के विषय में प्रचलित हैं। यदि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति सामे तो हिंसा उसका स्वाभाव-धर्म हो ही नहीं सकता। यदि स्वाभावः अक्षयप्रत माने तो फिर वह परमात्मा का अंश या परमात्मन्य नहीं हो सकता। यदि उसकी स्वाभावः क्षयप्रत और अक्षयप्रत दोनों माने तो कहना होगा कि मनुष्य स्वाभावः नर-पशु है। हाँ, आज वह नर-पशु है, इसमें तो कोई शन्देह नहीं; परन्तु वह स्वाभावः नर-पशु है, वही कहना और मानना मनुष्य-जाति का अपमान करना है, उसके विकास और उन्नति की सब आशाएँ तोड़ देना है। यदि ईश्वर है, यदि ही उत्पत्ति उसीके द्वारा हुई है, और मनुष्य उसीका अंश है, ईश्वर ही से उसकी उत्पत्ति और ईश्वर ही में उसका लय है, अर्थात् उसकी आत्मा का विकास हीसे होत परमात्मन्य प्राप्त होना है, तो मानना होगा कि मनुष्य स्वाभावः क्षयप्रत ही है। संघर्ष और दुस्स्कारों के कारण अक्षयप्रत हो जाता है। अतएव अहिंसा ही मनुष्य का स्वाभाव-धर्म है, हिंसा तो दुस्स्कार या उसका फल मात्र है। हिंसा को मनुष्य का स्वाभाव-धर्म मानना ईश्वर के स्वाभाव में हिंसा-धर्म का आरोप करना है।

संसार के सभी धर्म-मतों में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अहिंसा ही मनुष्य का धर्म बताया गया है, हिंसा तो केवल आपदार्थ स्मृति किया गया है। धर्म में धार-काट और हत्याकांड की प्रधानपद मिल ही कैसे सकता है? क्योंकि धर्म विनाशक है और हिंसा विघातक है।

पर अभी तक बहुतेरे लोग हिंसा को मनुष्य का स्वाभाव मानने के और इसलिए कहते हैं कि यह अहिंसात्मक कार्यक्रम तो अन्वयवर्ध है। उनके इस हिंसा-प्रेम के दो कारण हैं—एक तो सामान्यतः संसार के इतिहास में विजय-धर्म था। प्रधान वापन हिंसा-धर्म माना जाना और दूसरे विवेकतः वर्तमान अंगरेजी साम्राज्य की दुर्दमनीय युद्ध, जिसका मुकाबला हिंसाकाण्ड है। पर यद्यपि संसार का तत्काल हिंसाकाण्ड और संग्राम-संचालन नाति और सगुदित के नाम पर किया गया है तथापि क्या आज उस उपायों के बहोकेत नाति स्थापित हुई है? अत्याचार कम हो गया है? पाप की पुंजी घट गई है? अन्त्या का नेत्र हीन हो गया है? स्वार्थ-धर्म सीमाबद्ध हो गई है? जब से यह वर्तमान सुसंगठित और हत्याकाण्ड आधुनिक जमाने में प्रारंभित हुआ है तब से इन दुर्गुणियों और दुर्गुणों की अवस्था घटि नहीं हुई है। मनुष्य अर्थात् मनुष्य होने के बजाय अर्थात् पशु नहीं हो गया है? अपने मातृ-बल और सख-बल का उपयोग हीन-हीन लोगों की रक्षा के लिए करने की जगह वह उन्हीका रक्षणार्थ पशुने के लिए नहीं कर रहा है? क्या उस नैतिक गुणों का विकास होने के बजाय भ्रष्ट नैतिक गुणों का विस्तार नहीं हुआ है? यदि वह सब हुआ है और पशुओं मुकादित स-शास्त्र हिंसा-कांड के विस्तार के साथ साथ वह अहिंसा धर्मों का भी विस्तार होता जा रहा है तो क्या हमें अब भी बांधे मंद कर हिंसा-कांड का हामी बने रहना उचित है? क्या यह मनुष्य-जाति के अर्थात् स्वयं अपने ही प्रति और अपराध नहीं है?

दूसरे, वास्तव में देखा जाय तो हिंसा-कांड में जो सफलता दिखाई देती है उसका कारण केवल हिंसा-धर्म नहीं, बल्कि संग्राम और मनुष्यत्वा है। यदि संग्रामकाण्ड में से मुसलमान और मनुष्यत्वा को निकाल दें तो हिंसा-कांड स्वयं ही जाता है। युद्ध-शास्य के दो ही भेद हो सकते हैं—हिंसात्मक और अहिंसात्मक। मुसलमान, मनुष्यत्वा और युद्ध-संचालन-हिंसा की आवश्यकता दोनों में है। इनके बिना दोनों निरवयवी हैं। सख अर्थात् हिंसात्मक युद्धों से तो संसार का सारा इतिहास भरा पड़ा है। विशाल अर्थात् अहिंसात्मक युद्ध का इतिहास भारत में १० महीने पहले से हूँ होता है। सख युद्धों का फल हमारे सामने है; निःशस्त्र संग्राम का फल अभी आश्रय के गर्भ में छिपा हुआ है। सिद्धान्त-मार्ग में और कोटिबिक लेन में तो उसका मुक्त स्वर ही निहित है पर सामाजिक और राष्ट्रीय संसार या जो वही कि वर्तमान पञ्जा-हीन व्यावहारिक जगत् सभी अपने दुर्गम और अनिमान को कम नहीं करना चाहता। वह परिणामवादी है। वह नीति और धर्म को परिणाम की कसौटी पर कटता है। वह धर्म अपने को परिणाम का प्रभु भी मानता है। वह नीति और धर्म का पालन केवल नीति और धर्म के पालन के लिए नहीं करना चाहता। वह नहीं मानता कि सत्य और धर्म के पालन का फल हमें अंधा अंधा ही होता है। तात्कालिक फल और वास्तविक फल के भेद पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। फिर वह अहिंसात्मक संग्राम १० महीने का तो क्या है? और उसकी परिणाम भी ठीक ठीक नहीं की गई है। सखा अभी से उसके कनाफक का निर्णय कर बैठना इतिहास अन्वयवर्धनी और

अधुनायिता नहीं तो क्या है? कहा संसार की उम्र के बराबर पूरा सचन युद्धों की उम्र और उनका फलफल, और कहा चन्द विनों का अधिस्वाम्यक संभाम और उसका फलफल!

ऊपर वह तुम्हें है कि दोनों प्रकार के युद्धों में दुर्लभगुण और दुर्लभवस्था की आवश्यकता है। भारत आज अधिस्वाम्यक संभाम पर कटिबद्ध है। सो दुर्लभगुण, दुर्लभवस्था और दुर्लभ-शासन के बिना उसे सब-साम कदापि नहीं हो सकता। माना कि हिंसात्मक युद्ध अधिस्वाम्यक युद्ध से आसान है। वह भी मान लें कि भारत ने समयोगयोगी समझ कर अधिस्वाम्यक युद्ध का अवलम्बन किया है। यह भी मान लेते हैं कि आज वह सारे विश्व के तित के नाम पर नहीं केवल अपने त्रिनिश उद्यम के लिए कट रहा है। पर इस कारण वह हिंसात्मक युद्ध से प्रभुत नहीं हो सकता। आज सकल हिंसात्मक संभाम के योग्य संगठन, व्यवस्था और शासन उसके पास नहीं है। यदि वह इस दिशा में प्रयत्न भी करे तो फल-प्राप्ति में किन्तु सारक उभे! कौन उन्हे यह विद्या सिखावे? क्या अंगरेज? साधन-सामग्रियों कहा से पावे? क्या योग्य-अभिरुचि आसाम से? आखिर फल क्या हो! क्या या तो सर्वनाश, अधिक और चिर मुलामा तथा कारगरा नहीं? क्या वह पवित्र की पुत्र पर-मोक्षिकता की आ-वाहिमकता पर-चिर निजय न होमी? क्या यह संसार के कल्याण के मार्ग में एक महान् संकट न होगा?

इसके विपरीत अधिस्वाम्यक युद्ध के सब साधन आपके पास हैं। कहीं से मंगाने या मंगाने को जरूरत नहीं। गुप्त भी हैश्वर ने हमें दे दिया है। १० महीने के इस प्रयोग से देश को ज्ञान ही हुआ है। शांति, प्रेम और एकता की दिशा में प्रगति ही अधिक हुई है। शांति से जीवन का संसार ही अधिक हुआ है। प्रविष्टी पर हुआ उसका अवसर हमें मूर्खपन में बाधे न दिखाते देता हो: पर अपनी अस्वा संभाम बना ही कहाँ है? रंग रंगने ही जलते रह गया। हमारे संगठन, व्यवस्था और शासन की अपूर्णता के कारण हमें कुछ पोंछे हुना पड़ा। पतएव सभ तीनों का अब यही कर्तव्य है कि वे अपनी सेना की कमजोरियों का सुधार नुरत करे, अपनी दुर्बलियों की पूर्ति का प्रयत्न अधिस्वाम्यक आरम्भ कर दें। यह बारहवीं के विशाल कार्यक्रम को पूर्ण के ही द्वारा हो सकता है। बाद रहे कि हमारा प्रधान शायद प्रेम-मातर की सब जातियों में प्रेम, सहयोगी-असहयोगियों में प्रेम, अंगरेजों और हिन्दुस्तानियों में प्रेम। और इसका एक मात्र साधन और विधि है-आशा और बरसा। जबतक हम पर पर में आदी और चरम का प्रचार न करेग तबतक इस अधिस्वाम्यक युद्ध में विजय पाना कठिन है। और वह स्पष्ट दिखाते देता है कि आदी प्रचार अधिक आसान, पूर्ण निष्ठा, अधिक व्यवहार्य और अधिक कानि तथा इसकारक है या नाशक साम्राज्य का संभव करने हिंसात्मक युद्ध उनमा।

डाक्टर महमूद

निष्ठापन मंत्रालय के सेक्रेटरी डाक्टर महमूद बम्बई में निरफ्तार किये गये हैं। पटना में उनपर राजबंदी का मामला चल रहा। आप पटना में बैरिस्टर बनते थे। निष्ठापन की पुकार पर आप उसे छोड़ कर अपने मुक्त और सज्जन की निम्नत में लग गये। आप मंत्रालय निष्ठापन के एक सन्म थे। जिस अपराध में आप पकडे गये हैं उसका अपराधी तो आज भारत का बचा बचा और प्रत्येक असहयोगी है। देखना है, सरकार एक से एक अच्छे कार्यकर्ताओं को जेल जेल में कर कक्षातक निष्ठापन पंथ और स्वराज्य के काम को हानि पहुंचा सकती है। ऐसे प्रत्येक आघात के अवसर पर यदि हम अपने मत पर अधिक दृढ़ रहने का संकल्प करें, अपने आदी-प्रचार आदि के कार्यक्रम में अपनी पूरी शक्ति लगायें तो सरकार को अपनी मूर्खों का प्रायश्चित्त हीज ही करना पड़े।

अब क्या करें?

महात्मा जी जेल चले गये और हमें अपनी सम्पत्ति से सहायता देने के लिए अब उनका शरीर स्वतंत्र नहीं है। इसलिए लोग आपस में यही एक रहे हैं कि "अब हम क्या करें?"

महात्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर निरफ्तार हो जाने के एक दिन पहले 'यंग इंडिया' (मार्च ९, १९२२) के एक लेख में दे दिया है। लेख का शीर्षक है— "यदि मैं पकड़ा जाऊँ।" इस लेख में उन्होंने असहयोगियों से अपना अंतिम निवेदन किया है। "यही परिस्थिति में हम लोग पक गये हैं उसके अनुरूप हमें क्या करना चाहिए उसकी जगह उन्होंने सब लेख में दी है। वह इस प्रकार है—

"इसतक न होनी चाहिए, भीष-भयंकर का कोई आन्दोलन न होना चाहिए और जख्म न निकालने चाहिए। भरे देशवासी भरी निरफ्तारी पर पूर्णतया शांति रखनी तो मैं उसे अपने लिए प्रशिक्षण का विधि समझता हूँ। मैं प्रीतिपूर्वक देखना चाहता हूँ कि कामेव का विचार्य कार्यक्रम पटों के समान व्यवहारित और बाधकारी के समान तीव्र गति से चलता रहे। मैं चाहता हूँ कि जो लोग अवतक पीछे रहे वे स्वयं विदेशी बलों का बहिष्कार करें और उनकी होशियाँ जलायें। बारोकी में जो विचार्य कार्यक्रम निर्धारित किया गया है यदि वे उसे पूरा कर देंगे तो न केवल वे खुशे तथा अन्य कैदियों की दुहा लेंगे बल्कि स्वराज्य भी स्थापित कर लेंगे और निष्ठापन तथा फलाम के आशचार्यों के प्रति श्वास जो करा लेंगे।

स्वराज के जो बार सन्म हैं वे उन्हें याद रखने चाहिए—अहिंसा, हिन्दु-मुसलमान, सिख, ब्राह्मी, ईसाई और बहोली लोगों की एकता, अस्पृश्यता का सम्पूर्ण नाश, और हाथ के कटे हुए और हाथ के जुने हुए खूर की इतनी तैयारी करना कि सिखे वह विदेशी कपड़े का स्थान पूर्णतया ले लें।"

एक ऐसा ही प्रश्न महात्मा युद्ध से कुछ गया था, जब कि वे अपने शरीर का परिचयान करके अपनी आयु के ८० के वर्ष में निर्वाण प्राप्त करने वाले थे। उनके शिष्य रो रहे थे। उन्होंने पूछा कि— "जब आप निर्वाण प्राप्त कर लेंगे तो हमें कौन दिखा देगा।" महात्मा युद्ध का उत्तर इस प्रकार था— "दुःखी मत हो, रोओ मत। इस हाउ-चाम के शरीर की रक्षा मैं क्यों करूँगा! क्योंकि ईश्वर के महान् काम का शरीर तो जलित ही रहेगा। मैं अपने निजय पर दृढ़ हूँ। जो काम खुशे दिया गया था उसे मैंने पूरा कर दिया, अब मैं आराम करना चाहता हूँ।"

"मार्ग को तलाश करते हुए परिश्रमपूर्वक स्वयं उद्योग करना चाहिए। मेरा दायं करना पयान नहीं है; जैसे मैंने आशा दी है वैसे चलो; निष्ठापन के फन्दे से मुक्त हो जाओ; उष की ओर देखो वे मार्ग में बंदो। एक रोगी केवल बोधि के गुण से ही अच्छा हो सकता है और सब कष्टों से मुक्त हो सकता है यदि वह निष्कलक से मिले भी नहीं। वह अनुत्प मेरा दायं व्यव करता है, जो मेरी आशा के अनुकार नहीं चलता। इसके कोई काम नहीं होता। जो अनुत्प मेरे पास रहता है परन्तु है अनाशाकारी तो वह खुशे बहुत रह रहा है। परन्तु वह अनुत्प जो पने का पाठन करता है वह सदा मेरी उपस्थिति के आनन्द का अनुभव करता है।" (गालिक आनु ब्रुड बा- पाक स्थित २टी आदि १९१८ पृष्ठ १००-२१८)

शिव जी का महात्माओं से गहरा सम्पर्क रहा है—जो उनके साथ एक ही पर भी रहे हैं, जिन्होंने सम्मो उम्मी खर की है।

टिप्पणियाँ

राष्ट्रीय समाज

दो दो षण्ठी के अन्तर से होने वाली समाधियों में जो उनके साथ उपस्थित रहे हैं, सम्पूर्ण भारतवर्ष में होने वाली समाधियों, कार्यक्रमों, परिषदों में रातों रातों उनके साथ बैठ कर कामकाज किया है, जिन लोगों ने देखा है कि भिन्न भिन्न प्रांतों से आये हुए भिन्न भिन्न देशों के प्रतिनिधि किस प्रकार उनकी चर चरने थे, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, बहिष्म कमेटी और कांग्रेस की बैठकों में उनके साथ बैठते रहते रहे हैं, इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने उन्हें अपने दोनो साप्ताहिक पत्रों में लेख लिखते हुए और पत्र-व्यवहार करते हुए देखा है—वही भले प्रकार जानते हैं कि उनके शरीर पर किसभा आरी नोस पड़ गया था। इन बात तो यह है कि हम लोग जो उनके अनुयायी हैं, यदि कुशल चिन्तन नहीं है, और हमारे हृदय यदि पत्थर के बने हुए नहीं हैं तो हमें इसी विचार से कि महात्माजी की जेल की दीवारों के अन्दर कुछ काल के लिए आराम लिया जायगा, एवं मनाया जायगा और उनकी अंतिम आशा की निर्वहन के अनुसार काम करके उनकी प्रशम्न रचना जाहिए। जबतक उनका शरीर स्वतन्त्र था तबतक हमने उन्हें क्षणभर भी आराम न करने दिया। परन्तु अब हमें उनके उन शब्दों की मन्ती आति समझ लेना चाहिए जो कि उन्होंने “यदि मैं पकड़ा जाऊँ” शीर्षक वाले लेख की समाप्ति में लिखे हैं—“जैसा काम उसमें (महात्माजी के पकड़े जाने और जेल जाने से) यह होगा कि मुझे शारीरिक शक्ति और आराम मिलेगा जिसका कि शायद मैं अधिकारी हूँ।”

निःसन्देह हमने से बहुतों के लिए जेल अभी तक जेल ही है अर्थात् यह एक स्वाभ्यस्तुओं में है। परन्तु महात्माजी के लिए और उन लोगों के लिए जो साथ और अन्त्य के संसार में कब रहे हैं, जिनकी आत्मा स्वतन्त्र तथा निरपराध है, जेल स्वतन्त्रता का सत्ता पर है। परन्तु उन लोगों के लिए जिनमें संयम नहीं है और जो कोष की वाचना को रोक नहीं सकते, जेल का जीवन हर तरह से संयम का जीवन है, यदि हम केवल इतनी बात जान लें कि कब और किस प्रकार हमें आत्मिक अपमान का प्रतिपाद करना चाहिए जिसके कारण हमारे मनुष्यत्व का पतन होता है और जो हममें ऐसी मंदा है।

सिन्ध का एक 'शुद्ध' बलिदान

डाक्टर जैतराम सिन्ध के प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं। आप सिन्ध-प्रान्तीय-समिति के सहायक और महासभा की कार्य-समिति के अध्यक्ष थे। गजदोह की वृत्ति में फाँव कर सरकार ने उन्हें १८ महीने सख्त कैद की सजा दी है। उन्होंने आश्रय में अपना भी कैली-बयान पेश किया है वह अहिंसात्मक असहयोग के रहस्य तथा एक निमेष वैद्यक की निर्ममहृदयता का एक स्पष्ट चिह्न है। उसमें उन्होंने कहा है कि लाका कामपतराय के रेश निकाले के अमाने से मैं पकड़ा अंगरेजों का शत्रु था तथा हर किसी उपाय से अंगरेजों खलनात को उछाल फेंकने के मत का अनुयायी था। पर पिछले १८ महीनों से मेरे हृदय का देव-भाव कम होये होने अब किसी भी अंगरेज के प्रति मेरे दिल में अनुभाव नहीं रह गया है। मुझे इसी है कि आज मैं उस अवस्था में सरकार का कैदी हुमा हूँ जब कि मैं अधिक शुद्ध हो चुका हूँ। भो जबतक डाक्टर जैतराम अंगरेजों को अपना दिली दुश्मन मानते रहे तबतक सरकार उनको अपना बन्दी न बना सकती और आज जब वे प्रायः वैभव-हीन हो गये तब उठे उनकी सजा देने की राह, यह ईश्वर के अविनाशिक का अद्वैत-निष्ठ हो तो कैस जायब की बात है?

राष्ट्रीय समाज

‘हिन्दी-नवजीवन’ का यह अंक पाठकों के हाथों में पहुँचने के बाद ही भारत का राष्ट्रीय स्वायत्त सत्ता आरम्भ हो जायगा। १ और १२ अपरेल भारत के राष्ट्रीय उत्थान के दिवस हैं अमर हो गई हैं। साथ और अहिंसा के प्रकाश के लिए जातिघातका बाग में हुई सैकड़ों निरपराध आहुतियों की स्मृति केवल भारत के ही हृदय पर नहीं, बल्कि, यदि हम वर्तमान आत्मशुद्धि के अहिंसात्मक संसार में स्वयं और अहिंसा के सच्चे प्रतिनिधि बन कर, निजय प्राप्त कर सकें तो सारे संसार के मनोमन्दिर में सदा के लिए अमर रहेंगे। इस स्मारक की आवश्यकता और इसका महत्व इसलिये नहीं है कि हमारे दिलों में उन स्त्री जातिमियों के प्रति प्रेम है वा हम उसे जाग्रत करना चाहते हैं। बल्कि यह तो उन नै-गुनाह माद्यों की स्मृति में दुःख और प्रेम के दो भावों बहाने का तथा जिन उपाय मित्रांतों के लिए उनका यह बलिदान हुआ उनके चिन्तन-मनन करने का निमित्त है। वह सत्ता केवल भारत के ही नहीं, बल्कि सारे जगत् के आर्य-यक को पकड़ने का सत्ता है। संसार को इस बात का अनुभव कराने के ही लिए इस समारोह की आवश्यकता है। इसके मनाये जाने के विधि-विधान के सम्बन्ध में स्वयं महात्मा गांधी के ही दो लेख अत्यन्त उद्गत किये जाते हैं, जिनकी ध्यान में रखते हुए लोगों को कार्य-समिति की सूचना के अनुसार यह उत्सव मनाया जाहिए।

इस पवित्र अवसर पर हमें यह न भुलना चाहिए कि हमारा युद्ध धर्म-युद्ध है। प्रतिपक्षी हमारे शत्रु नहीं, पर भाई हैं। हमारे और उनके बीच सिद्धान्त का संग्राम है। यदि सारी दुनिया कर्ता एक ही ईश्वर है, यदि हम एक ही ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं—तो भाई भाई का शत्रु को ही कैसे कहता है? हा, मत-भेद, कृति-भेद, मार्ग-भेद से प्रतिपक्षी भले ही हो सकता है। सो यह संसार भाई-भाई के बीच, प्रतिपक्षियों के बीच है, शत्रुओं के बीच नहीं। हाँ, यह सच है कि हमारे प्रतिपक्षी भाई आज हमें शत्रु समझ रहे हैं और हमारी बड़ काटने में कबल नहीं कर रहे हैं; पर यह उनका अज्ञान है, भ्रम है। हमारा वर्तमान धर्म-युद्ध इसीकी दशा है। सत्य सिद्धान्तों के लिए उज्जना ईश्वर के लिए लड़ना है। सो हमारा पक्ष ईश्वर का पक्ष है। ईश्वर हमारे साथ है। यदि हम इसी विश्वास पर अटल रहे तो क्षीय हमारी ही नहीं बल्कि उनकी भी—विजय का दिन होगा। क्यों कि उस दिन वे भी अपने अज्ञान और भ्रम भासि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे।

सो यह सत्ता हमारे लिए आत्मशुद्धि और कर्तव्यजीवन होने का सत्ता है। हम परमात्मा में प्रार्थना करें कि हमारे समाज भीतर दुरंग और पाप, जो हमारे सच्चे शत्रु हैं, हर ही कार्य और कार्य और अहिंसा का सत्ता प्रकाश हमारे हृदय में हो जिससे हम हम धर्म-युद्ध में सफल हो और अपने मार्गशीर्ष के हृदय में प्रीति और अस्मिमान की बस्तु होने हुए संसार के सामने सच्चे प्रातुमात्र का उदाहरण प्रेक्ष करें।

प्रेम या प्रेम ?

प्रत्येक हमें आन्दोलन के आरम्भ में लोग उसके उद्देश का प्रायः अनर्थ किया करते हैं। इस अग्रहयोग आन्दोलन के १८ महीने के दिन-रात मगिरा प्रचार होने पर भी नीचरक्षकों के हृद्यों से तथा बहो-बिन्दों की अन्तर्द्वेष से यह अफवाह फैलायी

करती है कि अग्रयोग आन्दोलन को अंगरेजों का डेरा करने के लिए खड़ा किया गया है। पर बात ठीक इसके उल्टी है। यह आन्दोलन राजनीति की अनीति या ऊनीति है जिसमें वह अभी बहुत दुरी तरह-कंड़ी हुई है, दुःखना बाहता है। इसलिए उसका आरंभ वर्तमान पश्चिमी राजनैतिक जाले नहीं हो सकता; बल्कि वे ही सिद्धान्त और तत्त्व हैं जो सदा अबाधित रहते हैं। आर्य, हम यही देखें न कि इसका जन्म कैसे हुआ। यह पाया गया कि सरकार अपनी उस बाल को छोड़ना मंजूर ही नहीं करती जिसे कि क्या अग्रयोगी और क्या सहयोगी मान्यमानों मान्यमानों जीवन के लिए हानि-कारक मानते हैं। तब इसके मूल में देव का आराधन कैसे किया जा सकता है। जब तक हमारा हेतु सरकार को किसी अन्धकार का भय करने से रोकना है तब तक देव पैदा हो ही नहीं सकता। देव तो तभी हो सकता है, जब हमारा युद्ध नैतिक नहीं, बल्कि अति-विषयक हो। जनाता सरकार से यह उम्मीद करती थी कि वह संसार और सिलाफत का न्याय और सन्तोष-जनक निराधार कर देगी। पर उसे निराश होना पड़ा। राजनैतिक दृष्टि से जो लोग अ-सहाय हैं उनके दिल को इससे कितनी डूब नीचे धुँव छूटती है। उससे अलम के प्रति उनके मनमें द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है। पर हमें तो ऐसे द्वेष को, यदि हो भी तो, नष्ट ही करना था। और इसीलिए राजनीति की नीची खींची से उठाकर हमें इस आन्दोलन को नीति और आध्यात्मिकता के उच्च सामर्थ्यमूल में ले जाना पड़ा। अतएव यह स्पष्ट है कि इसका उद्देश देव नहीं, प्रेम ही है।

कानून-भक्ति।

पवित्र संसार के लोग बड़े भारी कानून-भक्त हैं। वे तो पर पर पर देखते हैं कि कहीं कानून-मंत्र तो नहीं हुआ। यह प्रकार कानून की बेहद इज्जत करना ही दुर्गुण-सा है। इस सत्य है कि कानून के द्वारा व्यक्तियों के जीवन और पारस्परिक सम्बन्ध में एक प्रकार की एककृपा रहती है; पर साधारणतः कानून का जितना ध्यान व्यवस्था की ओर है उतना न्याय की ओर नहीं। और कानूनों का आधार तो न्याय ही होना चाहिए। इसलिए वहाँ जहाँ कानून न्यायसंगत नहीं होते वहाँ उनके प्रति आदर रखना भी अन्याय ही है। पर मनुष्य-जाति के उत्कर्ष के लिए उसकी नैतिक और धार्मिक उन्नति के लिए कानून का न्याय और धर्ममूलक होना परमावश्यक है। और ऐसी ही कानूनों की मागना मनुष्य का कर्तव्य भी है।

पर आजकल की राजनीति कानून की बड़ी भारी गर्लुगुल हो गई है। यह यह तो देखती ही नहीं कि उसकी उम-कानूनों की मूर्ति में धर्म और न्याय की अभिव्यक्ति की गई है या नहीं। यह तो प्रकट तथ्या सामने है कि जो लोग उस कानून की मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं वही भक्त और भला आदमी हैं और अन्य सब धर्महीन तथा नास्तिक हैं। इसीलिए पश्चिमी राजनीति का दिन ब दिन अन्ध-पतन हो रहा है। क्योंकि वहाँ जो धर्म और नीति की प्रत्येक धर्म-संस्थाओं हैं उनके मुँह में कर दिने मर्य हैं-इस वर से कि वे कहीं कानून के-धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं-राज्य के कानूनों के सामाज्य पर आक्रमण न करने लगे। ऐसा करने से तत्काल आधुनिक संसार का जो कि नैतिक और धार्मिक नियमों को जोड़ सामान्य की इन मित्रों मूर्तियों को सामने सिर झुकाता है, दिन ब दिन अधिकाधिक अन्ध-पतन होता जा रहा है। केवल कानून तो मनुष्य-जाति का श्रेष्ठ कर्म ही ही नहीं सकता। उसका योग्य तो है धार्मिक उन्नति। कानून तो उसका मार्ग हो सकता है और

वहीं उनका मातवा मनुष्य-जाति के लिए कल्याण-प्रद भी है। पर जहाँ के कानून न्याय्य न हों वहाँ की सरकार को उन्नति है कि वह उन्हें न्याय्य बनावे।

इसलिए जहाँ कानून धर्म और न्याय हों वहाँ तो उनके शिरोधार्य करना चाहिए, उनको रखा करनी चाहिए; और आदर-सन्मान के साथ उनका पालन करना चाहिए। पर जहाँ उनका उपयोग स्वयं-शास्त्र-शास्त्र के लिये किया जा रहा हो, वहाँ उनके पालन से मनुष्यजाति का अधःपतन हो रहा हो, जहाँ उनके बलपर मनुष्यजाति अन्धकार और अत्याचारों से पीड़ित हो जा रही हो, और जहाँ उसके जन्मसिद्ध अधिकार दुष्टराजे जा रहे हो, वहाँ तो हर शक्तिपूर्ण और न्यायपूर्ण प्रयत्न से इन अनीति-पूर्ण कानूनों से उत्पन्न होनेवाली दासता को नष्ट करना ही मनुष्य-जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है।

“मरने को तैयार हूँ”

एक सचजन महात्मा गांधी के कारावास पर सन्तप्त, ठुली और निराश-से हो कर अपने लम्बे-चौड़े पत्र में लिखते हैं कि मैं देश के लिए मरने को तैयार हूँ। लोकमान्य को जब जवाब हुआ था उस समय भी ऐसी ही आशयों में आत्महत्या कर ली थी। यह प्रवृत्ति इस बात की तो सूचक अवश्य है कि ऐसे लोग देश-नायकों को कितनी प्रेम और पूज्य दृष्टि से देखते हैं, देश के प्रति उनके हृदय में कितनी भक्ति है और उन देश नायकों के जेल जाने से उनके मित को कितना गहरा आघात पहुँचा है। परन्तु यह उनकी बड़ी भारी आध्यात्मिक कमजोरी का भी स्पष्ट लक्षण है। देश के हित के लिए मरना उतना कठिन नहीं है जितना कि जीवित रहना। आत्महत्या को सिवा कारागार के और कुछ भी नहीं। देश के हित का प्रयत्न करते हुए-देश-सेवा के लिए काम करते हुए मर मिटना तो बेचक बहादुरी है; पर दुःभाग्यवश भी अकस्मिक हो कर मर जाना कायरता है। यदि हम सबका अग्रज करते हैं कि महात्मा गांधी को जेल करके सरकार ने हमारे देश को और हमारी देशभक्ति को अपमानित किया है तो हमारा धर्म होना चाहिए कि हम महात्माजी के पदांगे और बलाये कामों में तनमन से जुड़ जायें। उन्हींको करते हुए अपना शरीर छोड़ दें। अथवा जीवन स्वागत-योग्य जीवन है; ऐसी दृष्टि गौरवपूर्ण मूल्य है।

बमबारी की शक्ति

शिकारपुर, जिला सुजपुर, मध्य प्रदेश, से एक भाई लिखते हैं—“वहाँ के बमार उठना चाहते हैं। ईश्वर के भक्त बनना चाहते हैं। मैं अपने हृद-मिद-से बोलता हूँ कि उनके मांस छोड़ने, शरीर छोड़ने तथा मेरे हुए पत्र को न उठाने पर हिन्दू-मुसलमानों ने उनका बाधक कर दिया है। उन्होंने हर एक काम का अंश लाना छोड़ दिया है और अस्सी हिन्दू हो गये हैं। हत्यारण करने पर मजबूर हुआ कि वे मेरे जानवरों को इसलिए नहीं छुड़ते कि कहीं मांस खाने की आवश्यकता न पड़े। इसका फल यह हुआ है कि लोग उन्पर सख्ती कर रहे हैं। जंगल से घास कोटना, उनके मवेशियों को पानी पिनाम, बाजार से माँस लाना कहीं जगहों में बन्द कर दिया गया है। यद्यपि कि पाखाना बनाना बन्द करने की भी धमकी दी जाती है। + + + + +”

गो इस सम्बन्ध में बमार-भाइयों से तो हमें बहुत ही कष्ट है कि उनका मांस और शरीर को छोड़ देना तो बहुत ठीक है; पर मेरे मंत्रों की न उठाने से मांस में बद्ध और बोझी किस्मों और इतने सवाक की हानि होगी। इसलिए कहीं और तन्त्रुस्त्री के अज्ञान से उन्हें मेरे जानवरों को जख्म

उठाया चाहिए। यह तो समाज और देश की बड़ी भारी सेवा है। यदि उन्होंने माल खाने और सारा पत्ते की दुर्गम्यां अच्छी तरह समझ ली हैं और उनके रसाय को अपना कर्म मान लिया है तो फिर उन्हें इस बात से न डरना चाहिए कि फिर से यह आहत लग जायगी। उन्हें अपने प्रण पर अटक रहना चाहिए। और उन माल तकों को हमारी समझ यह है कि उन्हें अपने गिरे हुए भाइयों के साथ पुनर्वसन करना चाहिए। आपस में प्रेम और एकता किये बिना हमें स्वास्थ्य न तो मिल ही सकता है न मिलने पर टहल ही सकता है। गी उनके साथ दूरा और प्रेम का बरनाब और और उन्हें अपना, अपने देश का अंग समझें और संकट के समय उनकी सहायता करें।

गर्मी का छुड़िया

भारत के वर्तमान आन्दोलन के साथ सहाजुभूति रखनेवाले सज्जनों के लिए आगामी गर्मी की छुड़िया बड़ा अच्छा अवसर है। इन दिनों में अगर वे चाहें तो बहुत कुछ कार्य करके दिखा सकते हैं। श्रीरुद्र ही समाज विद्यालय, न्यायालय, जालि की छुड़िया मिलेगी। एक केवल विधार्थी ही नहीं, बल्कि वकील-डैरेक्टर, न्यायाधीश, शिक्षकगण आदि सब की कम से कम एक माह के लिए तो अपना ही लाता समय मिलेगा। देश के इस संकट-काल में उन्हें अपनी मानुभूमि की सेवा करने का जो यह अमूल्य अवसर हाथ लगनेवाला है उसका उपयोग क्या न करेंगे!

हम देखते हैं कि आजकल गहरी में तो कार्यकर्ता काफी तादाद में हैं। पर देहात में अब भी खूब काम करने को जरूरत है। भारत के सचे प्रान, उम्हरी सभी शक्ति तो देहातों में ही छुप्त है। हमें तो उसीको जगाना है। वर्तमान शासन-प्रणाली से सब से अधिक पीड़ित वही तो हैं। और सब से अधिक दुर्भाग्य की बात भी यही है कि वे ही अपनी अवस्था के विषय में सब से अधिक अनिरे हैं। यदि उन्हें परिस्थिति का हान कर दिया जाय तो राष्ट्र की शक्ति एकदम क्षिति बंद जाय। और अगर सचे दिक से काम लिया जाय तो उन्हें तैयार करने के लिए एक माह हमारे लिए कम न होगा। कार्यकर्तागण पहले ही से अपने अपने काम तथा कारभार निश्चित कर लें, ऐसा कि मनुष्य-गणना के समय करते हैं। और छुड़िया मिलते ही अपने अपने काम पर आएं। वे देखेंगे कि केवल एकही माह में वे भारत की खूब काम बहा देंगे।

सबसे पहले हमें स्वदेशी का ही काम हाथ में लेना चाहिए। स्वदेशी का महत्त्व केवल राजनैतिक ही नहीं है; बल्कि अगर सब पूजा जाय तो उसका आर्थिक और अत्यन्त नैतिक तथा भाविक महत्त्व ही होता है कि राजनैतिक महत्त्व उसके आगने गौण मान्य होता है। आज बरखा भारत के करोड़ों दुखी-दुखिरी के लिए कामगार-शासकगणों है। भारत के वर्तमान भौतिक, धार्मिक और राजनैतिक पतन का एक प्रधान कारण स्वदेशी अपादित करने का त्याग है। इसके पर में उसकी स्थापना होवे ही निर्भयता का सारा अंधकार बान की बात में नष्ट हो जायगा। महात्मा गांधीजी के प्रति अपना भक्ति-भाव प्रकट करने का भी इससे बड़िया दुसरा साधन नहीं है।

सर्ब भारतीय ऐश्वर्य (अर्थात् हिन्दू-मुसलमान-सिख-पारसी-ईसाई) तथा अल्पसंख्यक-निवासी भी हमारे लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। पर केवल खादी प्रचार के काम साथ ही हम इन दोनों कर्तव्यों का पालन बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अतएव हमें आशा है कि इन आगामी छुड़ियों की ओग वेर-बसाटे में न बितावेंगे; माता के विपरकाळ में किश कुल को आत्मन्-विहार मिय हो सकता है। ने तो यह पनिया

करके उसकी पुकार के अनुसार उसका दुःख दूर करने में डैड भावों और संसार के सामने इस बात का उदाहरण पेश करेंगे कि बसन्ती अन्धभूमि की, साथ और धर्म की, सेवा किस तरह की जाती है। मध्यप्रान्त क्यों पछे रहे?

असहयोग-आन्दोलन के आरम्भ-काल में अपने पराक्रम का परिचय दे कर मध्यप्रान्त की सरकार नप हो रही थी। पर अपनी दुसरी सहयोगिनी सरकारों की दमन की मजबूर पर तबो से दौड़ते हुए देख कर उसके लिए अधिक समय तक शान्ति रखना हायद असम्भव हो गया। रायपुर की महात्मा-समिति के मन्त्री श्री पं० रविशंकर शुक्ल की सहसा निपतारी बहुत कर के इसी बात की मजबूत है। समाचार मिला है कि पुलिस उन्हें हाथकी जाल कर ले गई। इस पर लोकों की आशङ्कता नहीं। क्यों कि असहयोगियों ने तो सरकार को घुरे से दूरा करने की त्तुनी ही दे रखी है। बहुत दिनों में मध्यप्रान्त का भाग्य पर फिर आगा। इसके लिए उसकी बचाई:

जबलपुर के व्यापारी

खबर मिली है कि जबलपुर के कुछ व्यापारियों ने महात्मा गांधी के कारावास के उपरन्ध्र में रु: महीने तक और बिलावती कपडा न मगाने की प्रतिज्ञा की है। व्यापारी-समाज की यह जागृति अवश्य ही उत्साहवर्द्धक है। अगर तथा असहयोग-आन्दोलन अब इस अवस्था को आ पंजा है कि व्यापारी-बगं अब अपने कर्तव्य-पालन में विद्युक्त रही नहीं सकता। जो उर्वा में खादी और बरसे का रहस्य समझते जायंगे त्यो त्यो में बसल विदेशी कपडा मगाने से इनकार ही नहीं करेंगे; बल्कि स्वदेशी खादी के तैयार करने में भी तत्पवित होंगे। भारत के व्यापारियों की अधिक निर्भयता और दूरदृष्टिता का परिचय देने की आवश्यकता है। समाज के लाभ के लिए व्यापारों की स्वार्थ-त्याग किये बिना बारा नहीं। व्यापारी भारे खादी तैयार कराने में पूंजी लगावें और शोध ही परन्तु सम्भार से प्राप्त धन पर समुद्र रहे तो इसमें उनका तथा देश का भी स्वाय है। राष्ट्रिय काम नबर्दीका आ रहा है। क्या हम माता के कि इसमें देश का व्यापारीगण अपना पूरा हिस्सा लेगा?

गांधी जी बेरोडा जेल में

अब हम अधिकारी रूप से समाचार मिले हैं कि महात्मा गांधी बेरोडा (पूना के पास) जेल में रखे गये हैं। वे छुटका हैं।

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का बारहवां अधिवेशन काशी में श्री पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी के सभापतित्व में १४-१६ अग्रेक १९३६ को होने वाला है।

विशेष अंक के सम्बन्ध में

अब महात्माजी का करीर स्वतन्त्र या तब वे 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' (गुजराती) दोनों में खूब लिखा करते थे। और दोनों पत्रों के समाज विषय पढ़ने की उच्छ्रिता पाठकों की रहना स्वाभाविक थी। अतएव हमें 'गुजराती नवजीवन' की तरह विशेष अंक प्रकाशित करने की आवश्यकता की थी पर अब वर्तमान रूप में ही 'हिन्दी-नवजीवन' को उस योग्य बनाना हमारा पक्का कर्तव्य है। अतएव विशेष अंक निकालने का विचार स्वगमित कर लिया गया है। जिन सज्जनों के रुपये पेशगी भावे हैं वे या तो उन्हें वापस मंगल सकते हैं या 'हिन्दी-नवजीवन' के अगले वर्ष के बन्ने में बसा करा सकते हैं।

स्यबन्धायक

अनहृण्य प्रमुखा अन्धाली द्वारा नवजीवन मुद्रणालय नूरी ओल, पानकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कार्यालय से जयवन्तल अन्धाली द्वारा प्रकाशित ॥

है कि सरकार ने हमारे अधिकारों को कट करके हमारे हितों में हानि पहुँचा दी है और लोकमान्य ने मामूली कैदी की तरह उनके साथ व्यवहार करके गौरवशाली भाव में तो उल्टा रखा है, उदाहरण और संयुक्त-प्रान्त में गिरफ्तार हुजूर के द्वारा कले पर नयक डिटक रही है; पर हमारी शक्ति की कमी कमीती तो नहीं है, हमारे संघम की पहचान तो नहीं है। ज्यों ज्यों हमें अधिक कष्ट दिया जाना, अधिक उत्तेजना फैलाने का प्रयत्न किया जाय, त्यों त्यों उल्टा व्यवहार अधिक शक्ति के साथ देकर हमें सरकार के सब शक्ति बँका कर देना चाहिए। जो इस भागवती हस्ताक्षर के अवसर पर कार्यकर्ताओं को शांति-रक्षा का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हस्ताक्षर के लिए किसी प्रकार का दण्ड न होना चाहिए। उत्तेजना के मौके पर पूर्ण संघम से काम लिया जाय। पूरी पूरी शक्ति रचना स्वराज्य की संकल्प को बहुत कमजोर करना है। पूर्ण तैयारी होने तक अभी समस्त कानून-मंग कुलतरी रचना गया है। अवसर जब लोगों को ज्ञापन देना चाहिए कि कभी भी कानून-मंग न हो, मजिस्ट्रेट का हुक्म देना होता है तो भी उल्टा मंग न किया जाय। यही राष्ट्र के सब की बहाने का तथा प्रकट करने का-मुहम मार्ग है। हमें प्रकट होने से इस नीति आगे बढ़ाना है; अवसर होने से भाषा दुरासा हो जायगी।

राजपुत्र में गौरवशाली को कु-उत्था

राजपुत्र, मंग-प्रान्त, सिका परिवर्त के समय पुलिस की अवधारण तैयारी होना, वहाँ के पुलिस अधिकारियों का परिवर्त के मंग में कानून पुलिस का प्रयत्न करना, शांतिपूर्ण हस्ताक्षर प्रतिकार करते हुए स्वयंसेवकों के कानून में- रविवार के दिन का गिरफ्तार कर लिया जाय, उनके हाथों में हथकड़ी भर देना, परिवर्त के काले को कार्यकर्ता बना करार देने और पुष्ट के दिवस के कर धन्य करने के लिए ये मजिस्ट्रेट का विद पत्रचना, पीछे से मजिस्ट्रेट भाषा का दिवस करीब कर परिवर्त में जाना और कानून को ४२ बन्दे पत्र छुड़ की को रक्षा कर देना-ये सब बातें इस बात की शक्ति करने के लिए सब है कि 'कानून और शांति' की मुद्राई देने वाली और उनके नाम पर हमारे विरोधों को अपना बन्दी बना देने वाली गौरवशाली हथ 'कानून और शांति' को किन्हीं परवाह करती है तथा लोगों में लज्जारा तथाति फैलाने का बीच किन तरह होती है। इसके बड़े भी प्रयत्न को जाता है कि वर्तमान गौरवशाली नहीं शक्ति जयता ही क्यों शक्ति की इच्छा है। राजपुत्र के जन-समाज ने इस जनसमिति के मौके पर जो शक्ति और बाह्य का परिवर्त दिया वह वर्तमान शक्ति और सब-मुक्त, शान्त, गंभीर, शांति का सचा कार्य प्रकट करता है।

लोक-शांति का स्वागत

जब कोई भाषा करके जाते हैं वह उनका कानून करने का प्रथा हमारे देश में है। हम भी बाह्य हाल ही स्वराज्य के उत्पीड़न में तपस्वापूर्ण करके जाने वाले मध्यभारत के देश-जनों का स्वागत करते हैं। गजुर, सरल, उद्धव माधनलाल जो, लोकाजी, जयप्रान्त के विचारियों के जीवन, कुन्दरलाल जी, भारत की मुद्राई के लिए अत्यन्त भावुर और वस्तु अनुज्ञाज्य जी, भाव्य, भावना स्वागत है। आपकी जनरासा ने सविधान के लिए पुकार की। आप गीत के साग रीत पके। आप तपस्या की बाज में तप कर आप सविद सावित्र, अतएव बासा की श्रुति है, स्वराज्य के स्वागत के अधिक अधिकारी हो गये हैं। हाँ, आप चाहते थे कि स्वराज्य भारत में स्वतन्त्र होवे, पर आप देखते हैं भारत की भाषा की स्वतन्त्र हो चुकी है। शक्ति स्वतन्त्रता का शक्ति

मूल्य भारत अभी है नहीं पाया है-इसीके उल्टे-प्रमाण-परन्तु अभी नहीं मिला है। आपका काम होगा कि आप भारत के इस मोड़ को बुर करने के प्रयत्न में सहायता दें। देश के सामने इस समय जी, स्वराज्य का कार्यक्रम उपस्थित है और जो भारत के अन्तर्गामी नवी-संरक्षक हमारे सिरताम के मार्गिक विधान का फल है, उसकी पूर्ति ही उस सहायता का स्वरूप है। भारतीय स्वराज्य-अनुष्ठान के मानिक की यही अन्तिम अर्थ अर्थ-सोचना है। परमात्मा आपको आशु, आरोग्य और अपरिमित सब प्रदान-करे और आपके द्वारा-सारा-माता की ऐसी बन्दनीय सेवा हो जिसके-उल्टे हृदय में आपका अविमान निरन्तर बसता रहे।

'एका'-आन्दोलन

संयुक्त-प्रान्त में जमींदारी और ताकूंदारी की प्रथा है। नवीं किमानों की बाराव इस बात की शिकायत रहती है कि उनके जमींदार और ताकूंदार उनपर हमेशा तुल्य करते हैं-नासिब से ज्यादा लगान लेते हैं, जितना गया लेते हैं तबसे की रही नहीं देते, बेकार लेते हैं, आदि। जमींदार और ताकूंदार स्वायत्त-बरा उनको बातों की सुनी-अनुज्ञा कर दिया करते। यह राष्ट्रीय बाण्डि का तुल्य है। किसानों की भी आत्मा एव न सबी। उन्होंने आपस में 'एका' करके ताकूंदारों और जमींदारों के खिलाफ आन्दोलन खड़ा किया। यही 'एका'-आन्दोलन है।

हमारी सरकार को तो भारत का 'कूट और बैर' सेवा बहुत गुणकारी और फलदायी हुआ है। ऐसे मौके पर वह हमेशा बलवान का अपनी ओर जोड़ कर विपक्ष को कुचलता होती है और स्वार्थी बलवान को अपना उपकृत बना लेती है। संयुक्तप्रान्त में भी सरकार ताकूंदारों और जमींदारों का पक्ष लेकर किसानों की दवा देना चाहती है। अधिकार ताकूंदार और जमींदार अपने ताकूंदार स्वार्थ के लिए सभी दृष्टियों हितहित पर-विचार नहीं करते।

यह किस बात का परिणाम है? पश्चिमी संस्कृति के संघर्ष और पश्चिमी शासन-प्रणाली के व्यवहार का। अन्य अर्थ स्वायत्त भारत-भारत के लिए विभातीय बन्धु है। अन्तर्गत स्वायत्त भारत का जेब कभी नहीं रहा। अंगरेजी शासन-प्रणाली और कथ्यता के जाने के पहले भारत में ऐसा स्वायत्त का सच्य सलाख नहीं था। यह तो हमारे पश्चिमी भाइयों की देन है। उनके विजय-विभव से हमारी आत्मा चौधवा गई। हम अपने हाँकर उनके पीछे चलने लगे। स्वायत्त-शाख कूट-कपट-तुष्कियाँ उभरे लीकी। आज अपने देशवासियों पर ही हम यह जहरीली छुरी बसाते हुए नहीं उल्टाते। यही भारत का अर्थ-पतन है; यही भारत के सामने सर्वकर समस्या है।

क्या ताकूंदार, क्या जमींदार, और क्या भारत के राजे-महाराजे तथा धनी और विपक्ष सब एक जहाज में बैठे हुए हैं। कप्तान उल्टे अपनी अमीर शिवा में से जा रहा है। उसने संघर्षी पंथों में भी छेद कर दिया है। इसका फल है या तो मरण या फिर दासता। यदि उबना होगा तो सभी की हथभना होगा और गलाफी हो। लड़ियों भी सभी को मजबूत होगी। कोई कलसे बच नहीं सकता। ऐसी अवस्था में आपस में कदना स्वामी के अधिकारिक बस होते जाना है।

अतएव ताकूंदारों और किसानों दोनों का धर्म है कि न आपस के कल-हारायों की प्रेद के साथ शिकार कर

हाले। तात्पर्यद्वारा लोग अपने स्वार्थ की मर्यादा बांध में और विमान काग जोटी छोटी बातों के लिए उन्हें तंग न करें। उनका यह दुःख तो प्रकट ही है। पर एक इच्छा भी बंध कर और भुंयकर कट वगैरे है, जो पुन की तरह भीतर ही भीतर उन्हें कोखवा बना रहा है। वह है भारत की गन्तव्य-पराधीनता। सबसे पहले हम सब को मिलकर इसकी दवा करनी चाहिए। और वह है-राजका और खादी। यदि इस ग्राह्यति के समय में ये एकता और खादी के रहस्य पर ध्यान देकर अपना कपड़ा खाद अपने ही घर और गाँव में पैदा कर लिया करें तो उनका शिर सवार में अंधा हो जाय और वे फिर से 'नमत्' के तान हो जायें।

भार-राज्य और 'गांधी टोपी'

भारत-भारत में भार नाम की एक छोटी देसी रियासत है। भारतीय विद्या-कला के परम भक्त इतिहास-प्रसिद्ध पराक्रमी राजा मोक्ष की राजधानी यही भारा नगरी थी। वर्तमान भार-नरेश उन्हीं के वंशज कहे जाते हैं। एक पत्र के माध्यम होता है कि वहाँ के राज-कर्मचारियों 'गांधी टोपी' से जेवरह नाराज हैं। वे न तो अपने राज्य में किसी के शिर पर यह सफेद सस्ती छूट टोपी देखना ही चाहते हैं और न किसी खादी टोपी बाँटे को राज्य की जीमा में घुसने देना चाहते हैं। वहाँ के दोबान साहब ने पुलिस को हुक्म दे रक्खा है कि कोई सफेद टोपी वाला शहर में न घुसने पावे। यदि वह खर पीक हो तो अब ग्राह्यति की सरकार मैदान में अकेली न रही। हम यह तो अच्छी तरह जानते हैं कि विमान की छवि होवे हुए भी देसी-राज्य किस तरह विदेश साम्राज्य के हाथ की कठ-पुत्तियों हैं और किस तरह संकट साहस का हस्ता उनके लिए काट की पुष्पा है। पर वह नहीं जानते थे कि राज्य स्वार्थ मनुष्य के मनुष्यत्व के पतन का यहाँ तक कारणीभूत हो सकता है। हमें मालूम है कि देसी-राज्यों की हाकत पेचीला और नाजुक है; पर हम यह भी देख रहे हैं कि भारत में कितने ही छोटे-बड़े देसी-राज्य हैं और वहाँ खादी का व्यवहार बराबर हो रहा है। इस मौके पर यह एक प्रश्न ही है कि हम भार की प्रजा के प्रति सहाय्युक्ति दिखायें या भार-राज्य के प्रति। वहाँ अपनी पसन्द का कपड़ा तक पहनने में राज्य की ओर से बाधाये डाली जाती हैं वहाँ की प्रजा की 'ग्राति' 'भगवान-ग्राति' के विधा और क्या हो सकती है।

राष्ट्रव्यय छुटकारा

जिस सरकार की जब में न्याय और धर्म होते हैं वही संसार में काम्य रह सकती है। आज तक कितनीही सरकारें इसी तथ के अभाव में नेस्त-नाबूद हो गईं। पर आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक सरकार अपने विनाश का कारण जानते हुए भी, स्वार्थवत्, उसे नहीं छोड़ती। इसका परिणाम क्या होता है? और अथःपतन। राजा बही यद्यपि था तो राक्षस; पर उसके राज्य में नीति का लोप नहीं हो गया था। वह वर्ष पञ्चमुक्त नहीं हो गया था। इसलिए प्रत्यक्ष गणतान्त्रिक की भी, अपने प्रोक्षिण्य देवताओं की संतुष्ट रहने के लिए, उसके दरवाजे का दर भीष ही मांगना पड़ी और उसके बरडे में उसके हारपाक रोना कटू करना पड़ा। पर दूसरे अंगुली के विनाश के लिए उसे इतना विचार करना भी पड़ा? क्यों? उनके क्राज्यव से वह और नीति बक बडे थे। इसी वर्यमात्र सिद्धा में भी नीति-धर्म की तलाक दे सका है। पाठकों ने यह तो कई बार पढा होगा कि आत्मतक कितने ही कैदी बना की मोयाद पूरी

होने के पहले ही छोड दिये जाते हैं। पर वहाँसे कितने ही के कारण बडे राष्ट्रव्यय होते हैं।

परतामख (युक्तप्रान्त) से एक सज्जन-बीहड़न बर्मा-सिन्धु है कि मेरे साथ कैमाबाद जेल में घोडाबाजी और बाल-खादी की गई। उनके एक रिश्तेदार उन्हें जेल में मिलने गये। आपने कहा कि मुझे अपने बर्मानो से मिलना बकरी है। अगर मैं इन के बनी मिळ लेंगा तो फिर तीन माह तक दूसरे किसी के न मिल पायंगा। जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उन महात्म्य की कैदी का संदेहा घुना बिधा और एक सारे कागज पर बर्मा में कुछ लिखकर कैदी के सामने रखकर कहा अगर आप मिलना न चाहते हों तो इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए। बर्मा की बर्मा बर्मा जानते थे। सुपरिन्टेन्डेन्ट के कहने से आपने उस कागज पर दस्तखत कर दिये। उन्हें यह दस्तखत में भी बकाल न था कि वे जिस कागज पर दस्तखत कर रहे हैं वह दर अलग में माफोनमा है। दूसरे दिन यह कहकर कि "कल को आपसे मिलने जानी है, किटो कमिन्टर से माफी मांग कर आपकी रिहाई मंजूर करा जायें; इसलिए आप रिहा किये जाते हैं" वे अमानक मुक्त कर दिये गये। इसपर सुपरिन्टेन्डेन्ट और किटो कमिन्टर से शिकायत की तो किसी ने दाव न दी। वे अब भी जेल में जाकर अपनी बर्मा पूरी करने के लिए तैयार हैं।

भारत में इस पत्रित तथा धार्मिक आन्दोलन का असर किस प्रकार पड़ रहा है यह दिखाने के लिए यह एकही उदाहरण प्रयोग होगा। यह वैदिक धर्म का निवास भारत के आत्मन आत्मोपव का एक भारी और मरकटपूर्ण छान निम्न है। और यह सब हाक बर्मायें हो (और हमें विश्वास है कि हमने क्राज्यी अत्यन्त न होया क्योंकि संयुक्तप्रान्त में ऐसी पदमन्यें हो-सुकी हैं) तो हमें लौकरखादी की इन बालकानियों पर दुःख है। क्या दुर्गोप की इस उक्ति की तुल्य कि "बालाधि पाप न ब मे निपुति" उसकी अनुकम्पनीय विपत्ति हो गई है। हम बर्मायों की यह सलाह देना चाहते हैं कि वे अब सब मोरोमोरे के साथ किन्तु विनय-पूर्वक बरला, खादी और स्वदेशी के प्रचार में लय जायें। और ऐसा करते हुए यदि जेल-बाना पके तो बकल बडे जायें। वर्तमान स्थिति में काम करते हुए जेल बाना ही उचित है। जिस सरकार के वैदिक बक का इसना विनाश निम्न पुका है वह कितने दिनों तक अपनी रोर बना सकती है।

खादियों में खादी

आत्मतक विचार देनिए उपर भारत मर में खादियों की तथा दूसरे कितने ही भयक कार्यों की खब भूय-धाम है। इन मंगल-उत्सवों में हजारों, लाखों, करोड़ों करोड़ों का कपड़ा हमें देना पडता है। अभीतक तो हम आत्मनयस इन विवाहेतक्यों पर कीमती विदेशी कपड़ा ही खर-डे के कर अपने ही करोड़ों भाइयों की भुखी मार कर दुखियों की न्योता-देले जाते थे। पर क्या हम अब भी बही करते हैं? यह कैसे हो सकता है? अब तो हमारी बाँधि छूट गई है। अब तो हम इन अन्धों का भूय कारण जान गये हैं। अब हमसे यह कैसे हो सकेगा? अब तो विवाहेतक्य बहूबर अपने विवाहोत्सव में पवित्र-हाथ-कती-तुनी खादी ही पहनने की प्रसिद्धा करे। अब तो जिन भाग्यवांसी उखनों की अपने पुत्रों तथा कन्याओं का विवाह यशोवश देखने का चौमात्र सिद्धा में उन मोक्ष विदेशी बर्मा की 'लोकर' पर पवित्र खादी ही उस यशोवश के लिए बरीदेंगे। 'मि' 'मो' चाहते हैं कि उस खादी के रूप में कितने ही रोज-हीन भाव्यों की भयक

हिन्दी नवजीवन

राज्यवार, वार सुबह, १२ म. १९५५

चरखे से स्वराज्य

सारे भू-मण्डल के इतिहास में विना शासक के स्वराज्य मिलने का उदाहरण नहीं मिलता। यह सच है; पर हम पूछते हैं कि आमतौर से सारक कौन से देश के हाथों ऐसा बहुत प्रयत्न व्यर्थ हो चुका था? ३१ काब खूब-बुरा नवाबियों के देश को इतिहास में उलक किली ग राज-नवा सरकार ने निराशा, निराश, पीड़ा-हीन, मिथ्या, पराजित, स्वाभिमान-हीन बना दिया था? क्या बगल में आसन्न किली भी इतने बड़े विनाशक परम्परा पाकर 'प', 'पांशाण, 'पडिड' देश को कूट-कपट-निपुण प्रयुक्तों से इतने जमाने तक पाकड़ा पड़ा था? यदि नहीं पड़ा था और यदि आत्म न्यायतर्पण की परिस्थिति संसार के सब भूत तथा वर्तमानकाल में कौनों से मिले हैं, तो उल्लेख युक्त होने का उदाय भी जमाने ही हा सकता है। भारत के बड़े बड़े बुद्धिमान हिन्दू मुसलमान देशमन्त्री ने अच्छी तरह समझ लिया है कि भारत के उद्धार का मर्म - हिंस्रामयक अवलम्बन के बिना दूसरा नहीं है और हम इस संघर्ष में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक देश में पर पर चले की तरह चरखे की स्थापना न हो और छोटे-बड़े सब लोग लोदी का ही व्यवहार न करने लगे।

हमारे विरोधियों और आलोचकों को यह बात अज्ञात मान्य होगी है। उनकी समझ में यह बात नहीं आती कि बिना-छाक के युद्ध कैसे किया जाता है और लड़ना 'महीनमन' किम तरह है? इतिहास भी हममें उनकी सहायता नहीं देता। पर वे इस बात को भूल जाते हैं कि हम 'अपन' विचार-बुद्धि का उद्वेग संवेदन आलोचना, और बाधा जानने ही में बाधक रहते हैं; हम आत्म-लज का रक्षक प्रयत्न में तथा वह जमाने में कि भारत इस समय इतिहास का अनुकरण नहीं कर रहा है, बल्कि नए नए इतिहास की रचना कर रहा है। यदि महात्मा के समस्त कार्यकारी और सहाय्य भी चरखे के मन्त्र की मदद पर पूर्ण सही समझ में होते तो बागडोरी के कामकाज का देशभर में विस्तार के स्वाभाव होता और आज महात्मा गांधी की हमीयों के पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए जेल में जाना पड़ता; बल्कि हमके विपरीत स्वराज्य का मर्म-सच समझने की तैयारीयें बड़ी जाती और कहीं कहीं विनाश देनेवाली निराशा या निराशता के बड़े बड़े चेहरे पर प्रकटना और लेख कटका पड़ना। यदि हम बुद्धि, साहस, उदाह और निष्ठ से काम ले ता अब न मर कु विपना - ही है; अब आ गोजी हमारे हाथ में है; अब न हमारी पी-बाह्र आसानी से हो सकती है।

हम समय भारत में 'स्वराज्य' शब्द प्रचलित नहीं आने में अवलंबित होता है—स्वतंत्र स्वराज्य, राजनैतिक स्वराज्य और आर्थिक स्वराज्य। तभी वरकर के स्वराज्य चाहने वाले लोग इस अवस्था में शामिल हैं। स्वतंत्र और आर्थिक स्वराज्य-वादीयों के, आपनों में कोई मत-भेद नहीं। राजनैतिक स्वराज्य वाले कुछ

लोग अहिंसा पर नज़र-बंद सिद्ध होते हैं हाथों कि व्यवहार-शैली के तौर पर उन्होंने भी उस मान लिया है। उन्हें चरखे की स्वराज्य-समन्वी उपयोजिता में भी आश्चर्य विचार नहीं है। 'वा', 'आदि', हम यह समझने का प्रयत्न करें कि चरखा का आदा तीनों प्रकार के स्वराज्य के लिए किस प्रकार उपयोगी और फलदायी है।

पहले अधिक लोक-प्रिय होने के कारण राजनैतिक स्वराज्य को लीजिए। राजनैतिक स्वराज्य का अर्थ है-अंगरेजों के हाथ से निकल कर स्वराज्य-रक्षा विद्युत्तामियों के हाथों में आ-बाव। यह चरखे से किम तरह सिद्ध हो सकता है? सुनिश्चित-संसारकी वर्तमान मर्याद राज्य-सत्ताओं की कुंजी क्या है? व्यापार। जिस राज्य या राष्ट्र का जितना अधिक व्यापार फैला हुआ है, वह राजनैतिक दृष्टि से उतना ही बलवर्ध है। अंगरेजों का चरखे से जाने में जाने का इतिहास तो प्रकट ही है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के उद्धार का इतिहास तथा वर्तमान आर्थिक कूट की कथा तीन जिन अंग-तथाशी नहीं जानता है भारत के स्वदेशी-आत्म-सम को बना हुआ देशक-मैकेटर और लंकासार बाजों के हाथ-बाव बिसाह-नान का क्या कारण है? आज भारत में कोई १५० करोड़ से ऊपर रुपये का माल निर्यात हो जाता है। उसमें सबसे अधिक, कोई ६०-७० करोड़ का, सिर्फ कपड़ा जाता है। उधर ही राज्य-माल अंगरेजों के हाथों में होने के कारण इंग्लैंड से ही बड़ी बहुत सी चीजें आती हैं-कपड़ा तो प्रायः सारा ही वहाँ से आता है। अंगरेजों को भारत से भूमि-सम के द्वारा उतना लाभ नहीं है जितना कि व्यापार के द्वारा। यह व्यापार ही उनकी सत्ता की जड़ है, और भारत की गुलामी का कारण है जिस देश का क्या माल निर्यात जाता है और वहाँ से पका बन कर फिर उसी देश में खपता है, उसकी तुलना का कोई टिकाना है? उसके सर्वसाधारण में कोई शक है—उसकी शक्ति और गणनीयता की कोई सीमा रह सकती है। भारत में इस बात को पहचान लिया। पहले हमने कपड़े के ही मराल को हाथ में लिया। उसने हाथ की कमी लिये बुनी लोदी पजने का मर्म-सच किया।

यदि यह अपना प्रतिष्ठा को बिनाह, पर पर में चरखा हाकिल कर देता कि चरखे से एक घाघा भी बड़ी न आने पावे और ६०-७० करोड़ रुपये के वर-व लोंगे के औपरी में प्रत्यक्ष अर्थ। सो बनिय हमने हमारा देश तो बड़ी है कि देश स्वतन्त्र हो, उसकी उन्नति का पक माल नहीं पैदा हो; यही कि वही स्वाभिविध मार्ग है; पर इसे विदेश वालों का, बाव कर-दंडित का कपड़े का व्यापार हूब जाया और इसके अर्थ पर चलने वाला, नमक, कलें, आदि का दुर्गम व्यापार भी अपने आप भारत हो जायगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट, नराम में वेला जाय तो, ईंग्लैंड के व्यापारियों की सुट्टी में है। उन्का व्यापार दुल्ले ही उनकी राज्य-सत्ता की जड़ भी हिल जायगी। हमारा देश तो अपने राष्ट्रीय धर्म अपने स्वदेशी धर्म का पालन करना है; पर हमने अपनी ही हाथि होनी होनी इस क्या करें? हमारा क्या संघ? स्वाधीनता अपने अपने अपने स्वाधीनता की रक्षा के लिए मने ही देश में पुनः संवत्सर आकाश-पाताल एक-दूसरे स्वदेशी आन्दोलन को कुचक-डालने के लिए दवे-खुने उनकी जड़ में सुरंग लगाते का प्रयत्न करें—पर उन्हें यह रचना चाहिए कि हम सारे संघा; कि महात्मा ईश्वर है और वह उनको बांध कर को लेंगे की अपनी ही ह पड़नाता है। मनुष्य प्रकृति को बंधा दे सकता है, पर उसकी मर्त्य के चरखा तेजस्वी आंखों से कोई नहीं बच सकता।

आदर्श स्वराज्य का अर्थ है—सर्व-राज्य, राज-राज्य । राजनैतिक स्वराज्य में तो वर्तमान अंगरेजी शासन-प्रणाली के मूलभूत दोष-स्वार्थ, भय और बल, रह सकते हैं; पर आदर्श स्वराज्य में इनके लिए निष्कूल स्थान नहीं । राजनैतिक स्वराज्य का ज्ञेय केवल स्वतन्त्रता है और आदर्श स्वराज्य का तत्त्व सामाजिक सुख-शान्ति । स्वतन्त्रता के मूल में यदि गलत-शान्ति की भावना न हो तो वह स्वार्थ है, अनिष्टकांक्षिणी है; पर भारत की वर्तमान अपमानमय और रोगग्रहीत दौलत अर्थात् तो तो शासक वह भी श्रेयस्कर हो । वास्तव में देखा जाय तो राजनैतिक स्वराज्य आदर्श स्वराज्य का फलक है । बलके का विधातक फल है राजनैतिक स्वराज्य और विधातक फल है आदर्श स्वराज्य । अर्थात् एक तो उससे बाहरी देश का व्यापार नष्ट होगा, और दूसरे बाहरी सत्ता की जड़ खोजली पड़ जायगी किन्तु दूसरे देश के भीतरी और शुद्ध स्थापार का पुनर्द्धार होगा, देश के दुखी-दरिद्र लोगों की रोटी का और जियों की कम्पारका का बहारा होगा, जिसे आदर्श स्वराज्य नजदीक था मानेगा । “सुशिक्षिताः किं न करोति पापम् ?” भारतीय धर्म-धर्माग्र तथा लोका-पेक्षा लोगों में जो स्वार्थ की बहू फैल रही है उसका प्रभाव कारण है पश्चिमी आदर्श का ज्ञान और पश्चिमी संस्कृति का संघर्ष तथा सर्वसाधारण के कुछ भागों में जो दुराचार बढ रहा है उसका मुख्य कारण है फाँकसी । तो यह परखा और जादी दोनों की रामभाय रखा है—इससे पहले ही स्वार्थिता हथेली और दूसरे की आचारिता उगलति होगी—यही आदर्श स्वराज्य अर्थात् राजराज्य की बुनियाद है ।

अब रहा व्यक्तिगत स्वराज्य । इसका अर्थ है आत्मोन्नति । यह शासक के नाश से होती है । शासक के नाश का उपाय है संघर्ष । शासकी संघर्ष की दवा है । पवित्र शुद्ध मोटी खासो खासों का उज्ज्वल उदाहरण है । परखा कानने से पित को एकाम करने में महाव्रता मिलती है । उसके संगीत में अपने आन्तरिकता को निकाल मनुष्य बाद-मग्न को पहचान सकता है ।

पर का बा हाथ का बनाया भोजन अधिक मूढ और पवित्र होता है । आध्यात्मिक दृष्टि से उसका बहुत महत्व है । उसी प्रकार का कता और सुना कपडा भी पवित्र और आत्मोन्नति कारक है ।

व्यक्तिगत स्वराज्य का दूसरा अर्थ है व्यक्तिगत स्वाधीनता । आज हम आज और नक के विषय में व्यक्तिगत जितने स्वाधीन हैं उनसे बड़ के विषय में नहीं । यही तीन वैयक्तिक स्वाधीनता के मूल स्तम्भ हैं । अरुंधे तो हमें बड़-विषयक स्वाधीनता प्राप्त होगी ।

अतएव बरखा ही भारत का तरणोपाय है । बरखा ही भारत के त्रिविध स्वराज्य और त्रिविध ज्ञेय की छिद्र का साधन है । बरखा भारत का आत्म-विधाता है । बरखा महात्मा गांधी का तथा दूसरे हमारा केन्द्रों का मुक्तिमन्त्र है । बरखा देश के बुद्धिमानों के लिए सुदर्शन-चक्र है । बरखा भारत के लिए स्वराज्य-कामिनी-बन्धु है, कामधेनु है ।

(दूर २६८ से आगे)

इस करने । बड़े आकर करोड़ों भाइयों की भीषण दुर्भिक्षों से बचने की और भाँपों को स्वराज्य प्राप्त कर लेगे । यही महात्माजी की बुद्धिमान का एकमात्र मार्ग है ।

अब अपने आसो-प्रसोद को छोड़िए । भ्रूंगर-विवाह मूल जाइए । समस्त की गंभीरता की ध्यान में लाइए । कर्तव्य की मुद्रता को मन में लाइए । और बरसे को हाथ में लीजिए । यही हमारा जीवनदाता है ।

राम-नवमी

रामजन्म का आनन्द अपूर्व है । राम-जन्म के पहले की स्थिति का वर्णन आदि-कवि वाल्मीकि ने किया है । विश्वामित्र जब बर्षों की रक्षा के लिए दशरथ से दो विद्यायों का मागना करते हैं तब राजा मोक्षदा हो कर पहले तो इनकार करते हैं; परन्तु कर्तव्य की दृष्टि होते ही तुरन्त अपने प्राणसमान प्रिय पुत्रों का भ्रम के हवाले कर देते हैं ।

“यस्य रामजन्म” की दैविक शिक्षा बन्द हो जाती है । रामपुत्र की शिक्षा बहुविध होती है । अनेक विषय उन्हें पढ़ना पड़ते हैं । कुलपति वशिष्ठ ने तो उन्हें इस हेतु से शिक्षा देने का विचार किया था कि उनको समस्त इन्द्रियों का विकास हो; परन्तु विश्वामित्र ने आकर गड़बड़ कर दिया । विश्वामित्र रामचन्द्र की यात्रा के लिए ले गये । वहाँ उन्होंने प्रकृति के साथ उनका परिचय कराया । देश की स्थिति अपनी आँखों से देखी । रामचन्द्र सुनते हैं—“यस्य प्रदेश में इतनी नदियाँ बहती हैं, इतनी प्राकृति सज्जि है, फिर भी यहाँ आबादी क्यों नहीं ? और जो कुछ पोखी-बहुत है वह पेसी भयभीत रक्षा में क्यों है ?”

विश्वामित्र फिर उस प्रदेश का इतिहास कहना शुरू करते हैं कि एक समय यह प्रदेश सुधी था, समृद्ध था; पर पीछे से यहाँ प्रजाभक्षक असुरों का राज्य हुआ, जिससे लोगों की यह रक्षा हो गई है । और अपने तेज-वी नेत्रों से राम-लक्ष्मण को निहार कर वे राजर्षि कहते हैं—“युवकों, यह सारा संकट दूर करने का मार तुम्हारे सिर पर है ।” “शाम हो जाने पर विश्वामित्र उन रामपुत्रों की राहुकुली की उज्ज्वल कीर्ति की कथा सुनाते, राजा विलीन का दिग्गन्धर्व, भगीरथ का महापुत्र, बल का वर्णन करते । प्रातःकाल उठकर नहा-धो कर जब राम-लक्ष्मण बन्धन करने आते तब वे उन्हें देख के दुःख को दूर करने की क्षमियाँ, उपाय, मन्त्र और अस्त्र आदि की सुझा देते ।

इसी मार्गार्थ स्थिति का वर्णन काम्यमय भाषा में दूसरी जगह वाल्मीकि ने किया है । प्रथम राम-जन्म के पहले का है । असुर लोग उन्मत्त हो गये हैं । धर्मका धारे देश को अपने तीक्ष्ण नखों से बिधीय कर रही हैं । राम और लक्ष्मण देश भर में अनीति की बर्षा कर रहे हैं । कुम्भकर्ण प्रजा के बड़े बड़े भाग को सहज ही का जाता है । सत्यिक-पुष्टि विभीषण रावण के दरबार में चर्मे के नाम पर अन्ध-रीक्षण करता है । सायम्भ-मद से उन्मत्त रावण लोग उसकी छलाहों का मजक उठा कर ाक देते हैं । वह यह निर्णय नहीं कर सकता कि अपने भाई के साथ सहयोग कर्त्तया असहयोग । और रावण अपने राज्य के बरा विभागों के द्वारा एक-मुली जो-हुकूम बसाता है । फुलसी क्षमियाँ तो तेजवारी ठीक, पर नवप्रभ तक, उसके घर पानी भरते और हाह-मुहारा करते हैं । लोगों के मन में यह समझ उलझ होता है कि दुनिया का मालिक देवता है या रावण । अपने दीप में रहते दूर से सारे देश के कने कने तक की देख सकते हैं । रावण ने कीर्ति बात छिपी नहीं रखती ।

रावण के अस्मिमान की सीमा न रही । रावण अपने मन में तथा अपने दरबार में भी आदित्य तौर पर बहता है—

“हम एक सारु का संधार मने किया । इसी प्रकार औरों की भी हान करेगा । मैं सब से ऊँचा हूँ । मैं ही दुःखप्रणोय करूँगा । समस्त सिद्धियाँ मेरी दासी हैं । मेरा बल सब से बर्षोपरि है । सब से बड़ी बात भी मेरी ही है । मेरी ही संस्कृति सर्वोत्कृष्ट है । संसार के भले करने का मार मेरे ही

हिर पर है। मैं ही हूँ। सब तरह के दुःख मेरे ही लिए हैं।" इन गर्वोक्तिों से ही केवल रावण को चन्तोष नहीं होता। लोगों के दुःख से भी वह अपने में गुण-मान करता है। सब लोग उसके बन्धीजन हो रहे हैं। पण्डित लोग उसकी इच्छा के अनुसार पाषाणों का दिखाते हैं। पुरातत्त्वविद् उसका यह इतिहास-भूतल आदि से इतं निकालते हैं। प्रत्येक गुणीजन इतना गर्व हो गया है कि वह अपनी शक्ति को उसके चरणों में अर्पण करने में ही अपने को भग्न मानता है।

ऐसी दशा में दीनहीन होकर दुम्भी सिरजनदार के पाव जाती है और कहती है—'प्रभो! अब तो यह भार असह्य हो गया। मानव की योग्यता के अन्त उठ गई है। लोग तपस्या छोड़ कर सुता-सेवन कर रहे हैं। लंका की राष्ट्र-देवी प्रतिदिन अर्द्धशय शयिनी की आहुतियों से रही है। शराब का तो रोक कोटिबन्ध वाली होती है। देवताओं के सारे व्यवहार बन्द हो गये हैं। यह दशा कब तक रहेगी?' सिरजनदार कहते हैं—'हे पृथिवी! तू भ्रष्टा म होखे। बराबर में ब्याप्त ईश्वर तब के शरण जाने से समस्त दुःख दूर होते हैं। राक्षस तथा मनुष्य जिन्हें लंगली वानर कहते हैं, अनाड़ी कहते हैं, जिन्हें राक्षसी संकति का स्पर्श नहीं हुआ है, भी-हृद शंका से कि मनुष्य या मा मही 'वा-नर' कहलाते हैं, ऐसी लीची-भोली प्रजा में यह ईश्वरी शक्ति प्रकट होगी। इसके द्वारा इस रावण का पराभव होगा। अन्यायों की माला में पहाड़ों पर बैठ कर जो तपस्या कर रही है वह अवश्य सफल होगी और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्यिण बालक देखा में पैदा होगी। फिर से धर्म की आरति होगी और परमात्मा स्वर्ग अवतार लगे।' पृथिवी के मन में वह शंका उत्पन्न होती है कि यह कैसे आने कि परमात्मा का अवतार हो गया या नहीं? तब सिरजनदार कहते हैं—'जब देव में महाशक्ति पैदा होगी, जब एहसस एकपरिणत का वाक्य करेगा, जब विश्वार्थ धर्म-रक्षक मुकुण्ड के अधीन रहेंगे, जब माता-पिता अपना मोह छोड़ कर अपने पुत्रों को मज (यह) को रक्षा के लिए लौप देंगे, जब माई माई अपने प्रेम से एक छूरे के साथ रहेंगे, जब उन कुल के लोग पण्डित ज्ञियों का भी उद्धार करेंगे, जब रामपुत्र और मुकुण्ड लोगों के साथ समान-भाव से मैत्री करेंगे, जब दामाश अपने अधिमान की ऐंट छोड़ेंगे, जब तपस्य का तेज धार और धर्म की सेवा का स्वीकार करेगा और जब प्रजा में भद्रा उदय होगा, जब उच्च कुल के युवक नगर-जीवन के विकासों को छोड़ कर गांव गांव और जंगल जंगल पर्वतों तक ऐसा मानना कि ईश्वर का अवतार हुआ है। पृथिवी को चन्तोष हुआ, विकास मिला, और वह स्वस्थ तथा शांत हुई।

इसप्रकार में तपस्या की। धर्म की अति प्रकट की। यह-मुकुण्ड ने पाषाण-भूतल वैतन्य प्रदान किया। दुनियां राह देखने लगी। परिस्थिति भी अनुकूल होने लगी। यह और उपग्रह परस्पर अनुकूल हुए। पाप की चर्च पूरी हुई। पुण्य का उदय हुआ और रामपुत्र हुआ।

उसी दिन प्रजा में आत्मतोत्सव मनाया। अभी तो हवय-राज्य नष्ट नहीं हुआ था, अभी कांचनजय मारिच की माना की पोक नहीं खली थी, तो भी प्रजा ने उत्सव मनाया; क्योंकि 'रामजन्म' भी खुश था। जिस प्रकार किसान आंखों के मेग में कोसड़ा धुआं कटत देख केता है उसी प्रकार प्रजा ने मेघपाना रामपुत्र की प्रतीक्षा की देखा, चमराज्य को देखा, मुक्ति को देखा। उस दिन से केकर आमतक लोग येष्ट मुक्त अवधों की उत्सव मनाते आ रहे हैं; क्योंकि उस दिन मनुष्य के मन में हवय, ब्रह्मचर्य और धर्म के प्रति अन्तः जगमत हुई।

बारडोली में क्या हो रहा है ?

गांधी जी तो जेल में जा गिराये। उनके पीछे बारडोली में क्या हो रहा है, यह जानने की इच्छा लोगों के दिल में होना स्वाभाविक ही है। भारत के इस जर्मनुद का यह नवीन कुल्लेज ऐतिहासिक पुरातन कुल्लेज से विचलन है। यह युद्ध स्तराण का युद्ध है, सेना-राज्य का युद्ध नहीं। वह तो सेनापति की अनुपस्थिति में भी जारी ही रहता है। इतनी बार बार उसका परिवर्तन 'अन्तःकुल्लेज का युद्ध' के नाम से कराया गया है। प्राचीन कुल्लेज में अनीति मात्र राज्य-पक्ष का समक खाने वाले सेनापति धर्म-सुरक्षा छोड़े हुए भी अन्तराला की आवाज को दबा कर पुण्यवान् विरोधियों पर शस्त्र-प्रहार करने थे। पर यहां उसमें कितन ही परिवर्तन दिखाई देते हैं। राज्य-पक्ष के कितने ही नायक अन्तराला के बंध को कर उसका त्याग कर बैठे हैं। अलिस्टर कलेक्टर शाहब ने इस्तीफा दे दिया। (कहीं कहीं इस्तीफा वापस लेने की अफवाह उठ रही है, पर माध्यम हुआ है कि वह निरुल है) उनके पचास एक एक करके कोई १५-२० पेटलों ने इस्तीफे दे दिये। कितने ही लोगों ने अभी विदे नहीं हैं। शरीर अले ही समस्त कर के उन्हें सरकार की सेवा पसन्द है। ऐसी भी खबर मिली है कि इस्तीफा जेब देने वाले कितने ही अके पेटलों के पीछेकाई की सरकार इस्तीफा मानने के लिए ही तैयार नहीं। इन लीचे-भाके पेटलों की यह किसी नहीं खिलाया कि इस्तीफा रिजिस्ट्री कर के जेम्मा चाहिए। पर सुना जाता है कि किसी गांव में इस पापी माने गये पद का त्याग करने वाले पेटल के स्थान के लिए छूरे लोग तैयार हो रहे हैं। यह भी सुनने में आया है कि किसी पुरानी अदालत का प्रयास इस नई पेटली का कारण है। मैं तो इसका ही कहता हूँ कि वह नया कुल्लेज विचलन है। हां, यह सच है कि यह देवी और आसुरी सम्पत्ति का युद्ध चल रहा है; परन्तु आसुरी सम्पत्ति का बल यहां प्रजा के हृदय में समझि रूप से कम ही है। इसमें सन्देह नहीं। ऐसा दिखाई देता है कि मानों गांधीजी का कारागृहवास आसुरी सम्पत्ति के अन्तःपुर में जाने की तरह पमे कतर रहा है।

पूज्य कस्तूर बा.

बारडोली के स्तराण-आधम से चार पांच दिन पहले देहात में प्रयण करने के लिए रवाना हो गई हैं। दो-तीन दिनों तक धमाकार नहीं मिले कि वे किस गांव में हैं। सुबेहार के सरस पूज्य गंगा बहव मजमुदार अंगरक्षक की तरह उनके साथ ही रहती हैं। वे पुरानों और ज्ञियों को महात्म्या के समाखब बना रही हैं, बरके के स्तर को गुंजा रही हैं, शरीर के अल ग्गार की माय्या लोगों के हृदय में अंकित कर रही हैं और अन्यत्रों को अपनाती जा रही हैं। कहीं प्यार का मोहो रोडियां और कहीं विचकी खा कर पूज करती जा रही हैं। मानों उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि या तो गांधीजी की तरह जेल में जा गिरने या प्रजा की आत्मशुद्धि को बड़ा कर गांधीजी को जेल से मुक्त लाने।

कस्तूरबा (भीमती गांधी) एक सामान्य ली केसी हैं। ने पेटो किसी भी पंथवा में हैं। वे शांतिमान देवा नहीं जानती। पर वे मोक्ष उपपत्ता करना जानती हैं। उनकी उपपत्ता का पूरा हल जन-समाज को साम्य नहीं हुआ है। वल्लिण आदिन के आखिरी विग्रह में सबसे पहले लेख आने वाली टुकड़ी की वे अनुभवा थीं। वे गांधीजी के सामने प्रतीक्षा करके निकली थी कि जेल में ही उनके पिछे छूरे कीही प्रजा-जाजगी।

तबही तबोयन ठीक नहीं थी। इ लिए गांधीजी ने उनसे यह प्रतीक्षा नहीं की और उन्होंने हस्तक्षेप होकर प्रतीक्षा की थी तथा उसे ठीकी प्रकार निगहा आ। कुछ दिनों तक उपवास करने के बाद उन्हें कुछ केले, दही-एक सड़े गाँव, पुला और बिगडा जैल का तेल और कभी कभी एक प्रकार के जवाड़ मिले जाने लगे। वही, इसी एक प्रकार की खुराक पर उन्होंने तीन मास भिखारे। उन्हें बहुत भेद की लगा हो गई थी। नरसिंह मेहता के तथा बड़े ही दुसरे भजन गाथा और सुनना उनके लिए जेल में एक आनन्द का कारण था। तीन मास पूरे हो जाने पर जब वे जेल के फाटक के बाहर निकली तब उनकी एक-मात्र-हीन हाड-बान्ध की पुनर्जीवनी हुई थी। वहाँ का वर्तन कर के हजारी हिन्दुस्तानी भाई-बहन आश्चर्य और प्रेम के आँसु बहाते हुए उनके चरणों पर गिरते थे। पर मैं तो दूसरी बात में उलझ गया। वहाँ की बात अभी खतम नहीं हुई है।

बर्मा की राष्ट्रीय पाठशालाएँ

जिन राष्ट्रीय पाठशालाओं की वृत्ति अगच्छा नहीं है उनकी जाँच करने तथा शिक्षकों और माँह के अग्रियों से चर्चा करने के लिए मेरे भाँधी भाई श्री नरसिंह हारकादाय परीक्ष साबरमती के राष्ट्रीय विद्यालयिक की छात्र का आनन्दक स्थान के गाँवों में प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इस तहसील के कठोर विभाग में बराह नाम के गाँव की उन्होंने अपना प्रधान स्थान बनाया है। अपने विभाग का विवरण वे स्वयं ही किसी बार देंगे; अतएव मैं

स्वदेशी

का वर्णन करना चाहिये कि साबरमती के बज-विद्यालय के कुछ भाई-बहन यहाँ उद्योग कर रहे हैं और जिनके साथ मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। हमारे मंडल में काकोली की अपना मूल स्थान बना कर बारा, बालोड और लगभग ६५ तीन जुड़े जुड़े विभाग के तीन गाँवों में कार्यरत स्वदेशी हैं। हमारा पहला काम तो यह है कि लोगों को अपने घर में कपास संग्रह करने का आदेश दिया गया है तथा उसे घर ही में लोडना, पुकना और वहाँ तक सत कानना सिख है। कम अच्छा चल रहा है। कुछ गाँव बुरा रहा है, वहाँ अभी लोग आग्रह नहीं हुए हैं। परन्तु इस वर्षभर में हम बात का हिसाब नहीं लगाया था सकता कि लोग का माँग कम और कितना जाग उठेगा। धर्म की उन्नति धीरे धीरे होती है। उसका प्रादुर्भाव बिजली की बमक की तरह होता है। पर वह अकस्मात् नहीं हो जाता। वह तो क्षान्ति के साथ होने वाले कर्मों के कपास-रूप में होता है। अधिकतर में तो कार्यकर्ताओं की पुष्टि और अभाव इन अवस्था-रूप गाँवों के अवस्था का कारण है।

की अगली २० रोज कपास एकत्र करने की सहाय हो गई। इनके अनुसार काम प्रभावशाली हो रहा है। पुगले पडे लोडनों (रैडो) की लागी ने संग्रह किया है। नये एक हाथ से चलने वाले मोटरे संयंत्र ७५ गाँवों में पहुँच गये हैं। अभी माँग पर माँग का रही है। एक घर का लोडना आठ-पास के पाँच-दस घर के लोडों के काम में आता है। मेने खुद जाकर देखा है कि प्रायःकाष्ठ से छे कर रात के १०-११ बजे तक लोडना चलता है—एक के बाद एक पकौली अता है और जोड़ के जाता है। जोर नाम क गाँव की राष्ट्रीय पठशाला के एक शिक्षक ने अथवा एक लड़के की फायाय की है। वे कहते हैं कि “लोगों ने कपास इकठ्ठा किया है। कंधों में बुद लड़ते का कंधा केले हैं। प्रशिक्षण में पाँच है। वहाँ जहाँ से पुनःकथा

केले हैं। एनी भी अच्छी बनती है। इससे सूत भी अच्छा निकलता है।” यही हाल है बुद दूसरे कितने ही देशों में जाकर देखा था है।

बज-विद्यालयों में विद्यार्थी तथा स्वयं-सेवक लोग कपास लोडना, छटी लोनी पर छे पुनःकम और १५-२० नम्बर तक का एकसा बाराह सूत कानने लगे हैं। वहाँ कीव तक पुनःक पर वे अपने अपने गाँवों में एकसा ऐसा महीन सूत कतवाने का तबबाब करेगे जिससे जनता चाँतिया तैयार की जा सकें। कितनी ही जगह सूत अच्छा निकलने लगा है। वहाँ से अब पुनः की तैयारी करने के तकाज आ रहे हैं। तबकी तबकीय ही रही है।

दो-तीन गाँवों में स्वदेशी का काम सहा के लिए नियमित रूप से चलता रहे, इस उद्देश से जाय स्थानिक मंडल स्थापित करने की तबबाब हो रही है। उसमें ऐसी व्यवस्था सोची गई है कि बादा पहनन वाले कुटुम्ब अपने कपडे के बाँक लखें वे छे कुछ नन एकत्र कर के पुनः कमा करे आर उसके द्वारा एक अनुभवी वित्त मंडल कार्यकर्ता उबर उठके मार्फत उन गाँवों में सूत कतने और बादा पुनःकाने की तबबाब की जाय। यदि प्रत्येक गाँव में ऐसे मंडल स्थापित हो जाय तो स्वदेशी का काम-आधार और खबल हो जाय।

ब-का-पक

को जानापुरा पहले ही से करना शुरू किया गया है। उधेसे इतनी चाँत एम की जाती है—पहले गाँव के चरो की संस्था, हर घर के मधुमयी की संस्था (इसमें उनके घर के नौकर-चाकर भी आ जाते हैं) चरलों की तादाद, लडना, तोत, कपास रचना कारे हो या मीनूड हो तो उसका छायासा, अपना सूत कानने वा मजदूरी पर काँतेगे, फी आरभी आरभ कपास संग्रह करेना वा नहीं इत्यादि जंगो। कोई पचास गाँवों के नवही की जानापुरी हो चुकी है। कितने ही गाँवों में अभी कपास की बिनाई हो रही है, इसके बजाँ आ-पु। का काय देर से शुरू हुआ है किन्तु वे गाँवों में अभी काम करने बागों की कम के कारण जानापुरी शुरू नहीं हुई है।

कपास का मुटुड-रूप

भी बाँर है। जहाँ जहाँ जने हैं वहाँ परम्परा-मिलिपि के प्रमाण-पत्र वाले स्वयंसेवक लगे रहते हैं और कपास की गाँटी, वाले उदाय देहाली-भाई ताल बांगे के पहले ही अपने अपने उमाह के अनुसार स्वयंसेवकों के बाँगी में कपास बाँटते हैं। कोई कहे जय के बाँकल स्वयंसेवकों की सेवा को बचाकर बुद ही कपास एकत्र करके भेज देते हैं। यह तबकीय कांडा है। इसके बर्तमान बज विद्यालयों की आवश्यक कपास काफा तादाद में मिलता रहता है।

धी. प्राणवी देसाई, श्री. लुहाकभाई पटेल तथा श्री. विष्णु लालका के लेक के बादी को इस सिले के निवासी हैं, विश्वक काम बहाँ कर रहे हैं। वहाँ निराशा के समय न हो तो बात नहीं। पर वे लोग इस ज्ञान का प्रत्यक्ष पाठ कि निराशाओं में आचार्य छिहा रहती हैं, गाँवों की पाय पर चुके हैं।

(नवजीवन)

प्रगमकाष्ठ लुशीकबाई गाँव

जयहाय प्रमुदाय अन्ताली द्वारा नवजीवन मुद्रणालय में रंगपुर, सरकाभाना वटा अहमदाबाद में मुद्रित और श्री हिन्दी नवजीवन अल्पसंख्यक से व्यवसायक बजाब द्वारा प्रकाशित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—वेस्टाल बरि ८, सितम्बर १९५१,
रविवार, मार्च मास, १६ अंगिक, १९२२ ई०

अंक ३५

गांधी-दिवस

१८ तारीख—प्रार्थना और बलिदान का दिन

१८ तारीख को महात्मा गांधी जेटी हुए। इसी दिन (इदरत के) कानून के परमभक्त और शांति के सचे उपासक महात्मा जी को 'कानून और शांति' की रक्षा के नाम पर कः खल के लिए जेल भेज कर भारतीय नौकरशाही ने अपने आराध्य देव ईसा-मसीह को ईश्वर के सामने नोबा दिखाया। इसी दिन एक ओर तो अपूर्व शांति रखकर और दूसरी ओर अपने हृदय-सर्वस्व का अत्यन्त पवित्र बलिदान देकर भारत ने खः, धर्म और अहिंसा का प्रत्यक्ष पाठ बगल को पढ़ाया। यह दिन केवल भारत के ही राष्ट्रीय और धार्मिक इतिहास में नहीं बल्कि सारे संसार की सभी सन्मति के इतिहास में अमर-अमर हो गया है। इसदिन भारत के पितरों और उनके प्राचीन गौरव के रक्षक महापुरुषों की आत्माएँ हूँ से फुली न समाई होगी और भारत की भावी सन्तानों के लिए यह दिन एक महापर्व होगा। इस पुण्य दिवस के स्मारक के लिए महात्मा की कार्य-समिति ने यह आज्ञा प्रकाशित की है कि हर महीने को १८ तारीख को भारत का बन्ना बन्ना ईश्वर की प्रार्थना करे और उस दिन की अपनी आमदनी तिरक-स्वराज्य-कोष के अर्पण करे। अपने सुचना-पत्र में उसने लिखा है कि यह हर महीने का कम महात्मा गांधी के कारागार से मुक्त होने तक रहना चाय। राष्ट्रीय सप्ताह की आशा-उत्साह-वर्षिणी सफल समिति और शांतिप्रिय भारतभार्या हबतात को देखते हुए, महात्मा गांधी के प्रति जोधों की जो अटक अपूर्व धडा है तथा उनके उपदेशों की जो कहर आमतक उन्होंने की है उसे देखते हुए, अपनी प्रातिमिधिका राष्ट्रीय संस्था महात्मा के प्रति उनका आभवाव देखते हुए, १८ तारीख के कार्यक्रम की सफलता के निशच में किसी की संका रही नहीं सकती।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो स्पष्ट ही है; पर महात्मा जी की मुक्ति का क्या हूँ अन्वष्टी नह समझा जेने की आवश्यकता है। महात्मा जी जेल किसलिए गये? खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य के लिए-यार, धर्म और अहिंसा के लिए। इन हानों निशचों में सरकार भारत के आकमत को परवाह करना नहीं चाहती। यह किसी तरह संघर्षात करेने के लिए ऐतार नहीं। यह ईश्वर के

गांधी कहैगी के अन्वष्टेगी हुए-अन गितेगी हो गया। उन्होंने उस के उस उपायों का उपवेश किया। अन्वित कानून संग की तैयारी हुई। शाहबादे तक के स्वागत का बहिष्कार हुआ। हिन्दू-मुसलमान एक-रिक्त होने लगे। अहिंसा का आसक्त नौकरशाही के रिक्त पर जाता गया। स्वदेशी के प्रचार के मोरि बलिचों का मुँह सुलने लगा। वे हर्मैड में आकाश-पाताल सूच करने लगे। मिन्मा यान और प्रतिष्ठा की भावना के निशेन और भारत को नौकरशाही का रिक्त लौक उडा। अपनी मातृभूमि के रिक्त में 'कपूत' उडरने की कल्पना के यह आग-अपुआ हो गई। इपर खिलाफत की भारतीय भागी का स्वाध प्रशिक्षणपर पर पडा। महात्माजी की आत्माओं को उसने खिलाफत की ताकत समझा। यह, अपने प्रबल-सहित महात्माजी को सबकी वैचनसिक्त का यह प्रसाद बुनिया को वैचनसिक्त का पाठ पढ़ाने की महापुरुषांका रखने वाली सरकार की ओर से मिला। अपने देह और धर्म की सेवा करना ही उनका अपराध है। अतएव उनकी मुक्ति का अर्थ है हमारे त्रिभिध ध्येय की सिद्धि। महात्माजी के भारतीय जीवन के हमारे राजनैसिक्त इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ है। उनके जेल जाने के दिन के हमारी अवाध देखी और हमारे पुकारों की कसौटी के काक का भी गणेश होता है। इस घोरवी की अवधि में उन्होंने हमें शिक्षा तो यह दे दी है, मार्ग तो स्पष्ट कर दिया है। अब हमारा काम इतना ही है कि इस ध्येय के दृष्टि न हटाने और पथ के हांसीक न हों। महात्माजी के प्रति अपने प्रेम और भक्ति के आनेश में हम आगुर और अथीर न हों। उन्हें जेल से जल्दी छुड़ाने के मोह में अकर्मचय न कर दें। उन्हें छुड़ाने आर त्रिभिध ध्येय को प्राप्त करने के उपाय सिन्न सिन्न नहीं हैं। यह हमने उनके बनाने स्वनमय कार्यक्रम को खूब समझ और निश्चाय के साथ धीरा ही पूरा कर जाका तो हमने सोमों काम सिद्ध हो जायेंगे। इसते भारत और त्रिनेन की नौकरशाही पर इतना ओर रक्षेन कि उसे हमारे भागों के आगे शिर छुड़ाने के रिक्त सुझा कोई धीरा न हेलो। पंजाब, खिलाफत और स्वदेशी की सिद्धि के

मिना महात्माजी के सुझावों में कोई सोचा नहीं और न महात्मा जी ही इसके समुद्र होगे। वह तो उनके इस बलिदान का अवलीर्ष्य न कहा जायगा। अतएव, आत्म, इस सब मिल कर ऐसी कार्य-वाही का परिचय दे जिससे महात्माजी के हित में हमारे लिए अभिमान हो और हमारे इराजों में प्रतिष्ठित होने में ये भवना गौरव मानें। ऐसी ही युक्ति उनकी सभी युक्ति है। महात्मा जी की निरपेक्षारी की बर्षा कुछ समय पहले पार्लियामेंट में हो रही थी। उस समय एक सदस्य ने कहा था कि 'सुख गांधी की अपेक्षा कैदी गांधी अधिक बलवान होगा।' आइए हम उनके इस मान्य को धन्य कर के दिखा दें। पूर्ण जापत, बल-सम्पन्न, सेवस्वी, कार्यरत, शांत और श्रद्धा आरत में स्वतन्त्र होते समय महात्माजी की ही युक्ति और आत्मन कोषा नहीं उनके अपने अनुयायी होने की हमारी पात्रता का प्रमाण होगा।

टिप्पणियाँ

कृपाण-कृपाण

भारत के आक्रमणों के इतिहास में पंजाब का स्थान 'रक्षक' का स्थान रहा है। और इसलिए देश के हित सब करने का सबसे अधिक सौभाग्य भी उसीको प्राप्त हुआ। अंगरेजों के आक्रमण-काव से शत्रु की महिमा बन्धों को प्राप्त हुई है। पर उसका काम आक्रमण से रक्षा करना नहीं, बल्कि भारत की आन्तरिक, आर्थिक और मानसिक आपत्तियों का स्वागत करना भर ही गया है। रौलट एक्ट के युग के आरम्भ से पञ्जाब को फिर अपने कड़ कर्तव्य पर आमादा पाया है। तबसे तो वह हमका का शीतलवर्ण ही हो गया है। भारत में आज जो देश-भारी राष्ट्रीय जायति देख पड़ती है वह उसीका प्रसाद है, जोके आँखों के तारों के पल्लिर रक्त की महिमा है।

पंजाब, की सिक्ख-जाति अपनी कर्मविष्ठा और शूरवीरा के अर्थ इतिहास-प्रसिद्ध है। गुप्त गोविन्दसिंह और वीर रणजीत सिंह के सिक्खों की ही नहीं, पंजाब की ही नहीं, सारे भारत में स्फूर्ति मिली है और मिल रही है। गुप्त गोविन्दसिंह के ही आने से कृपाण-छोटी तलवार-बांधना प्रत्येक सिक्ख का धार्मिक कर्तव्य बना आया है और अंगरेज सरकार के कानून ने भी उसको ज्ञात किया है—इसिचार न रखने की धारा में उसे अपराध रक्खा। सिक्खों की संस्था-द्विक के साथ ही साथ कृपाणों की तादाद बढ़ता बलिवार्य है। इस मांग की पूर्ति के लिए सिक्खों की प्राय बनाना पड़ते हैं। अब सरकार इन कृपाणों के कारखानों को नष्ट के विकास समझने लगी है। और उसके फलस्वरूप उसने १९००-१९०१ सिक्खों को निरपेक्षार कर लिया है और बाँने ठोक रही है।

पहले शुद्धरा की कुंजी के मामले में सरकार गुरी तरह की का बुझी है। अतएव इस बार उसने धारा-धमा की मार्गदर्शिताओं के निपटाने की इच्छा प्रकट की और एक बिल—**कृपाण बिल**—के रूप में विरोधीय शुद्धरा प्रथम-कमिटी को सिक्खों प्रतिनिधि-संस्था है, उसका सहयोग बाधा। वह राजी हुई। दोनों र से यह तय हुआ कि अवतक इस बिल पर विचार होता रहे तक दोनों पक्षों में शान्ति रक्खी जाय। इस पर शुद्धरा-कमिटी सिक्खों की कि सिक्ख लोग तो अपने बचन पर काम्य। पर सरकार ने इस परिस्थिति से कायदा उठा कर हमन झुक दिया। एक तो सरकार की नीतिपर लोगों का पहले ही से साथ बढ़ता जाता है। इस हमन ने आग में भी बाक दिया। इस १९०० कमिटी ने शुद्धर सहयोग करने से इनकार कर दिया।

अब तो हमन ने दाहम रूप धारण कर लिया सरदार बलकसिंह सिंह १० प्र० कमिटी के समक्ष और सिक्खों के अनुयायी कृपाण बनाने का अपराध लगाकर १ साल के लिए जेल भेज दिने गये। मास्टर तारनसिंह, एक प्रसिद्ध सिक्ख कार्यकर्ता, भी निरपेक्षार किये गये हैं। प्रायः रोज़ी निरपेक्षारियों के घनाचार का रहे हैं। पंजाब में हाहाकार का मय गया है। सिक्ख भी तुल गये हैं। वह वीर और धर्मप्राण जाति अपने धर्म पर आधात पहुँचाना कैसे सह-सह्यती है? सारे देश की आँखें इस तुल की ओर लप रही हैं—साक्षरिय सिक्खाति पूर्ण शांति का अवलोकन कर रही है। इससे उसका आत्मन स्पष्ट ही प्रकट है। यदि वह इसी प्रकार वीर शांति का परिचय देनी रही तो कुंजी के मामले की तरह इस बार भी उसकी विजय निश्चित है।

सरकार पर हमें दया आती है। उसे तो सब हमन का ही रास्ता मान्य है। हमारी बात उसके दिमाग में घुसती ही नहीं। और उसे सब दूसरा रास्ता सुन नहीं पड़ता। इसीसे दिन पर दिन उसकी हाकत गाड़क होती का रही है। ठोकर कायर भी वह संभलेगी तो, पर उस समय जब कि उसका कल उसके लिए अफसोस और धर्म के सिवा सुख न रहेगा। वही उसकी परम्परा सी हो गई है।

वह धन केवल धार्मिक और प्रान्तिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय होता बारदा है। सि. गु. प्र. क. ने इसीस अवलोकन और मा. मासरीयजों से धम्मति बाही है। सिक्खों का यह आत्म बलिदान धर्म्य जाने वाला नहीं। देश-धर्म के लिए किया गया बलिदान अवश्यत श्रद्धा होता है और वही ईश्वर के दरबार में मंजूर होता है। उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर का न्यायवत्प उठ चुका है—और वह उन्हें अवश्य न्याय दान करेगा।

हमन का वीर धारा

देश में प्रायः चारों ओर हमन का वीर-वीरा है। महा-समिति ने कितने ही प्राणों के हमन का विवरण प्रकाशित किया है। बंगाल, पंजाब और संयुक्त भारत के समाचार पत्रों में प्रायः नियम ही हमन की कथायें छपती हैं। वह हमन कानून के अनुसार हो तो भी एक बात थी; परन्तु कहे जगह के इस तो बोधे-बहुत अंशों में नातिरवाही की बाध बिना देते हैं। गोविन्दा जिंके में बिन्द नाम का एक आदर्श बिना ही बाधक के निरपेक्षार कर लिया गया। गांधीबाजों ने उसे पुलिख से छुड़ा लिया। पीछे बढ़ासभा समिति के मन्त्री के समझाने से गांध के लोग बिन्द को पुलिख के हवाले करने को तैयार हो गये। पर ५-६ रोज़बाद कुछ योरोपियन और ५० सिपाहियों सहित जिला मजिस्ट्रेट उस गांध में पहुँचे। बिन्द और उसके साथीदार अबतक मनीके बरमे युव गये। घर के लोगों को बाहर हटा कर लकड़ी की चूल्हों और मिट्टी के बरतन तोड़ फोड़ काटे, उनकी चीजें गड़-गड़ कर लीं। जब यह घर से कुछ दूर एक बेतम में निकल गया तब कहीं से एक मिट्टी का डंका बड़ा आगिरा। जब, उन्होंने गोविन्दा क्षामना झुक कर बिना। तीन आदर्श उद्गीर्ण भर गये। २ कुछ देर बाद घर जले १४ पायक धुएँ।

सिंह सागर के कारेस्ट डुपरिस्टेंट अपनी मोटर में जा रहे थे। एक हिन्दुस्तानी लकड़े ने 'गांधीजी की जय' बोल दी। साहब ने मोटर रोक दी और उसे पकड़ने के लिए दौड़े। लकड़ा अपने घरनें युव गया। साहब बहां पहुँचे और उसकी मांसे कहा—उस लकड़े को मेरे पास लाओ बड़ हमारे दुस्मन की जय बोलता है। साहब ने लकड़े को मां के पास से लीख लिया, अपने घरणों पर उसका सिर रखाया, अपने हाथों से उसकी रगदा और कड़े गार और से लकड़े काव उठे।

विग्रह के अधिकारियों ने वहाँ कोई १०० गुरुके तैनात किये हैं। उन्होंने कुछ कड़ाने खट की हैं और लोगों को बहुत सताते हैं। एक रोज रातू बन्द-कुमार दे, एफ. ए. बी. एल. बकीस बहालत से आ रहे थे। एक गुरुके ने उन्हें अपना छाता बन्द करने का हुजूम दिया। उन्होंने ने यह जानना चाहा कि यह किस का हुजूम है। इस पर एक दूसरा मोरछा आया उबने उनके हाथ से छाता छीन कर रास्ते पर फेंक दिया। इसी तरह दो और बकीस भी छाता बन्द करने के लिए तंग किये गये। एक रोज उन्होंने ने गल्ले स्ट्रक की गाड़ी को रोक कर बन्दूक के कुन्नों से उसे ठोका। लड़कियाँ मारे घर के रोने-बिगड़ाने लगीं।

कामरूप जिले में १०-११ बरस की उम्र के कुछ विद्यार्थी मोहरी का हाथ से लिखा "कॉमिस" नाम का अवधार पत्रने के लिए २-३ महीने कड़ी जेल में गये।

आसाम प्रान्त की एक जेल में कुछ स्वयंसेवक कैदी अपना काम छोड़ कर कुछ खेल खेलने लगे। मौजबान उदरे। एक गिर पडा और कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। इस पर हर एक को १५ कोड़े मारने का हुक्म दिया गया। ये इस ने रहमी के पीठे गये कि जेलके बाहर उनकी कटकार सुनाई देती थी। लोग प्राप्ति प्राप्ति करने लगे। डिप्टी कमीशनर से कहा गया तो उन्होंने जेल के सुपरिण्डेंट की ही कदरत का समर्थन किया।

गन्तूर के जिला मैजिस्ट्रेट ने तीन आदमियों को अहालत में गांधी टोपी पहन कर आने के अपराध में हर रोज साढ़ी कैद की सजा दी। इसे अपने अहालत की मानहानि बताया।

आगरा की जेल में भी नयी साजिशों और जुलूम करने की सफरें आई हैं।

हल का फल

यदि ये सब बातें खब हो तो काहें रोनालज्जो और उनके आई-बन्द बाढ़े सके ही अ-सहयोग को कोसा करें और सहयोग तथा शांति के मखुर गीत गाया करें, पर जयतक ये खुद अपने बचनों और कार्यो में एकता को अपसन्न न कर विचारोने तबतक असहयोगियों से सहयोग की आशा व्यर्थ है। भारत की नीकर-शाही जबतक अपना यह आहूरी लोका पहने है तबतक उसके साथ का असहयोग पत्थर की लकीर की तरह है। हाँ, हम मानते हैं कि कोमिन्स जिके के उन लोगों ने शिक को पुलिस के जबरदस्ती छुड़वा कर और जेलोने मिठी का डेला फेंक कर अहिंसात्मक असहयोग के विरुद्ध काम किया है। परन्तु इससे पटे-लिखे कानून-बाँ, जबाबदेह सरकारी अधिकारियों की ताकिरशाही की गुरता कम नहीं हो जाती।

अपने देश-भाइयों से हमारा यही कहना है कि यह हमारी ताफना का काल है। विपत्तियों को उसीपर आती हैं जो ईश्वर का प्यारा होता है—जिबकी बरदान देना ईश्वर की मंजूर होता है। हमने पोर से पोर कट-छहन करने का मत चारण किया है। नौकरशाही इस मीके पर हमें लपीत्रत करने पर तूकी हुई है। पर हमारे मानने तो भुख और प्रह्लाद का उदाहरण है। उसका आदर्श है अथ और हमारा आदर्श है तप। मयगीत न होना तो तप का पक्का पाठ है। हमारा आदर्श ऊँचा है। हमें अपनी उन्नति करना है और इसके द्वारा सारे संसार को सन्मार्ग दिखाना है। हमें गुलामी से छटना है और जगद की मुक्ति का सच्चा रास्ता दिखाना है। अतएव हमें हठता, निबध और पीरब के साथ अपने अंगीकृत कार्य में सतत लगे रहना चाहिए। प्रसुति के पक्षे अथवा बैधवा हुआ ही करती है। नयी के पहले तीन ताप हुआ ही करता है।

एकता का प्रयत्न

असहयोगियों की एकता का महत्त्व ठेठ नये खिरेसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। संसार में यों भी सुख-आनन्दसे रहने के लिए मनुष्य को इसकी भारी आवश्यकता है। और हमारी ध्येय सिद्धि का तो यह प्राण ही है। इसलिए हम तो इसकी ओर कभी कम महत्त्व की दृष्टि से देख ही नहीं सकते। जिस प्रकार भारत की स्वायत्त-सिद्धि के लिए तमाम जातियों की (हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, इसाई आदि) एकता की आवश्यकता है उसी प्रकार तमाम हल के लोगों में भी एकता परभावश्यक है। राष्ट्रों के विपत्तकाल में तो एकता ही राष्ट्र का बल है। "वहाँ सुमति तहाँ सम्पति माना, वहाँ कुम्पति तहाँ विपत्ति निदाना।"

इस राष्ट्रीय सप्ताह के कार्यक्रम और कार्यविधि तथा १३ अप्रेक की स्वेच्छापूर्वक भातिमय हस्तकल में यह दिखा गया है कि असहयोगी बराबर अपनी आत्म छुक्ति में लगे हुए हैं। असहिष्णुता और दुर्भाव का अभाव जगमें होता जा रहा है। द्वेष और दोष से वे अपना पिक छुटाते जा रहे हैं। यह सन्तोष की बात है। पर हमारा कार्य तो अभी सिद्ध होना कम महत्त्वपूर्ण है केसादुसार हमारी आत्मछुक्ति का प्रमाण-पत्र हमें अपने नरम-उदार हृदयके भाइयों से मिल जाय। हमारे नरम भाई आज सरकार के सहयोगी क्यों हैं? क्यों वे असहयोग से थिठे हैं? क्या उन्हें लिककफत और पंजाब का दुःख नहीं है? क्या स्वराज्य उन्हें प्रिय नहीं है? क्या उन्हें भारत माता की दुर्दशा पर खूब नहीं होता? बात यह है कि उनके दिम में यह बात जम गई है कि इस असहयोग के अताजकता और अभ्यवस्था से हमें फेंक जायगी। दुर्भाग्यवश बम्बई, मद्रास, पोरों—बीता आदि के हिंसाकण्ड ने उनका सन्देश और बडा दिया। अतएव हमारा कर्तव्य है कि अब अपने आदर्श व्यवहारों द्वारा उनके सन के सिक को भी काँलें। इस अपनी सन्तानों में उन्हें प्रेमपूर्वक बुलावें। रोग, संकट आदि के समय पर उनकी सेवा श्रुषा करें। अंगरेजों से तो हमारा दूरा का रिस्ता है, पर हमतो उनके साथ भी भाई-चारा करने को तैयार हैं। फिर ये तो हमारे मा-जाये भाई हैं। मतभेद और मार्ग-सिकाना को उनके हमारे बीचमें दीवार न खड़ी करने देना चाहिए। एकता का बाधक है प्रेम, और प्रेम को कसीटो है कट-सहन, सहिष्णुता और त्याग।

सुखी की बात है कि सन्त्यस दल के नेता भी इस एकता के लिए परिधम कर रहे हैं। भारत-भूषण माकवीनजी ने अपने प्रयास के माधम में सहयोगी भाइयों से कहा "अब हमारे आपस में मेह भाव रखने का समय नहीं रहा। अब तो एक पक्ष के अपसाल को दूसरे पक्ष को अपना अपमान समझना चाहिए।" भा बात असहयोगियों को भी याद रखने जायक है। बम्बई के निरपेक्ष बंकिस्टर जयकर और श्री नररत्नन भी इसी प्रयत्न में लीन हैं। महासभा ने तो अवधदावा से ही नरम भाइयों के लिए स्वागत-द्वार खुल कर दिया है। असहयोगी अपने कर्तव्य पर डंटे हुए हैं तो एकता और प्रेम के पुजारी हैं वे नरम भाइयों की वर्तमान नेहली का खाला न करें। उनके प्रेम के प्रवाह में यह न जाने कहाँ बह जायगी।

महाराष्ट्राजी का पत्र

श्री एण्ड्रूज साहब ने महात्माजी को एक पत्र लिखा था। उद्यमें आप लिखते हैं—

मुझे दुःख है कि रेलवे की हस्तानों के काम को छोड़ कर मैं आपका मुकदमा खतम होने के पहले वहाँ न आ सकूँगा। इससे उत्तर में महात्माजी ने नीचे लिखा उत्तर लिखा था—

आमरसती जेल, १७ मार्च

प्रिय मित्र बाबा,

मुझ्झा वन मुझे अभी मिला। तुम अपनी काम छोड़ कर यहाँ आ जाओ, वह अच्छा ही मिला। सुबह के पाठ तो तुमको पढ़कर जाओ और जलजल से बाँधें उनके पाठ रचना चाहिए। समय मिलने पर वहीं तुम जाओ (आमरसती) पर भी बाहर कुछ दिन यहाँ रही तो मुझे बचपन छड़ी होगी। मैं वह नहीं चाहता कि तुम जेल से मुझसे मिलने आओ। मैं वहाँ एक पत्नी की तरह प्रवेश हूँ।

जेल-जीवन का मेरा आशय और बाध कर कानून का कर्मचारी बन करने वाले की हैसियत से तो नहीं है कि बाहरी संसार के किसी तरह का संस्पर्ध न रहने। बाहरी आशयों से निकले ही इच्छावत होना एक प्रकार की रिहायत है। पर व्यवस्था ही में तो रिहायत बाध सकता है और व उसका उपयोग ही कर सकता है। इस रिहायत का श्रम करने से तो जेल-जीवन का आर्थिक महत्त्व और भी बढ़ जाता है। और इस आभासी करपाच की है राबनैतिक दृष्टि से उसका महत्त्वपूर्ण और आम-आपक नहीं समझना सिद्ध है कि आर्थिक दृष्टि से मानता हूँ। अगर वह समझना कहा जा सकता हो तो मेरी इच्छा है कि वह सिद्ध समझना ही हो।

मुझ्झा स्नेहासित
मोहन

व्यापारियों में आयुति

जबसे तुम के व्यापारियों की प्रसिद्धि को पाठक भूले न होगे। हमें कबसे से भी कहकर मिले कि वहाँ के करीब १० व्यापारियों में एक काक एक निदेशी कन्या न भंगाने की प्रसिद्धि की है। इसीसे मैं भी अमरक महाकथा में तथा माधेश्वरी महा कथा में स्वदेशी को एक प्रस्ताव द्वारा अपमाना गया है।

वह संतोष का विषय है कि व्यापारी-समाज में भी धोरे धोरे देश के प्रति अपने कर्तव्य-पालन की भावना जागृत हो रही है। देश के लिए वह छुम निम्न ही है कि वह समाज अपने धर्म पर जोरदार होने लगा है। भारतीय व्यापारी-समाज पहले ही से अपने धर्म-पालन के लिए मजबूर है। यों तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वाधीन धर्म निश्चित ही है। पर समय समय पर जिस जिस धर्म की महिमा रहती है। आज भारत के इस विप्लवक में स्वदेशी-धर्म ही सर्वोपरि है। क्योंकि स्वदेशी पैदा स्वराज्य है-और स्वराज्य ही से हम यो-रसा तथा अपने अन्य धर्मों का पालन कर सकते हैं। देश की प्रत्येक जाति और भेगी के लोग अपने अपने कर्तव्य-पालन का प्रयत्न कर रहे हैं। पर आम तौर पर वह निष्कावत की कि व्यापारी-समाज अभीतक अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। पर अब ऐसी आशा होने लगी है कि वह भी इस समय पीठे न रहेगा। जेल की इस संकटमय दशा में क्या व्यापारी-समाज और भी बराबर के साथ उसकी सेवा न करेगा? क्या वह इस बहानी दुई गंध में छाप पीछर गुप्त न छुड़ेगा? कीच कह सकता है कि कुछ के लिए अपनी मातृभूमि की सेवा करने का ऐसा अवसर फिर कम हाथ जायेगा।

बराका और निक

एक देहाती भाई पूछते हैं कि 'हिन्दुस्तान की भिक्षा का क्या कारण भी तो स्वदेशी ही है। फिर उसे बढ़ाने में क्या हाथ? पर वर बाधे बढ़ाने का आग्रह क्यों?' यह संका ठीक है। हमारे निम्न ही देहाती भाई इसी प्रश्न से अपनी भिक्षा का कारण पूछते हैं। पर वर में बराका कारण से एक तो भिक्षा और

नितने ही दुर्घों को भी पुनस्त के समय में एक अच्छा और आधान काम अपने बारी है मिल जाता है और कुछ नमनवी भी हो जाती है। वर वर से भांगन बनीकर खाना खितना स्वाभाविक और सुखकर है उसका ही स्वाभाविक और सुखकर बरका कातना भी है। अमाथों, निषयाओं और अकाशोक्तिों का तो नहीं एक बरकम्ब है। इसमें से हमत के साथ अपनी रोनी बरक चकते हैं। मिठका बना करका हाटक के बने भोजन की तरह है। बरि परवर में रोटी बनाना छक कर हर गांव में एक बरक होटक बना दिसा जाय और वहाँ से छेकर रोटी, दाउ, भात वर वर बाँदा जाय तो बराबर, नितनी दुर्दशा हो। नितनी परतन्त्रता हो जाय! क्या हरएक को अपने अपने समय पर अपने मन की चीज मिल सकती है? इसी तरह एक बरक काताने में कपडा बड़ाकर लोगों को देना या कुतरत के कानून के खिलाफ आर हासिक है। फिर मिले छोटे छोटे गांवों में तो कभी की ही नहीं जा सकती। उनकी बन्ध-बाममा भारत में नहीं मिलती। टूट-फूट हो जाने पर निष्कावत का सुंद ताकना पड़ता है। वहाँ से बन कर आये तब काम बके। दूसरे उस बन्धकता के जानकार भी हर गांव में नहीं मिल सकते। जब शहरो में ही मिले चकाने में कहे संका है तब गांवों में उनकी स्वाध्याय कैसे हो सकती है! इसका फल नहीं होता है कि गांववालों को बराबरकों का सुंद ताकना पड़ता है और उनकी मनवाही कीमत देखर कपडा खरीदना पड़ता है।

बराका के समय बापों की अनन्त धारणों प्रणी पर पकती है। उनसे उमान राहों में कीच हो जाता है, तकानों में पानी उपकता है, नितनी में बाध आती है, हम बाहर आ-आ नहीं सकते, बार महीने तक नितने ही काम बन्ध रहना पड़ते हैं। पर बरि इससे परका कर हम कहें कि परमात्मा तरे कहे ऐसी कोई कम्पनी नहीं जो हमारे लिए इस बापों का तमान पानी एक ही अग्रह एकत्र रखे और वहाँ से नहरीदारा वह हमारे सेतों और कुओं में पहुंचा दिया करे। तो ऐसी व्यवस्था नितनी कृत्रिम और अनुविधा-बन्धक होगी?

स्वाभाविक जीवन हमेशा ही सुख-स्वास्थ्यवर्द्धक और अस्वाभाविक जीवन हासिक होता है। स्वतन्त्रता स्वाभाविक जीवन में ही है। बराका हरएक गांव में आधान से बन सकता है; मरम्मत भी कोचे ही शायों में हो जाती है। लठके सुत निष्कावने की किया भी आधान है। और अंगरेजों राज्य के बरम्ब तक हमारी मातायें को बहने छड़ते हतना महीन और नफीब सुत कावती थी कि डुमिग के कारीगर संघ रह जाते थे। हाका की मकमल की करमात को संसार अचराक नहीं भूक पाया है।

को, सुषिया, स्वतन्त्रता, आमदनी, कला-कोशक और स्वाध्याय की दृष्टि से बराका कातना और हाथ का कता-बुना कपडा पड़वाना ही परम जायसक है। वही छुद स्वदेशी कपडा है।

“बादी ता संभनी मिळती है”

वही भाई दूसरा बराक करते हैं 'हाथ-कनी-मुनी बादी तो मिल की बादी से संभनी पड़नी है। हम तो गांव लय छड़े। जवाब देते कहाँ से कांय?' इनका कहा बयार्थ है। मिठके कपडे से हाथ-कनी-मुनी बादी मयना होने के कारण हैं। एक तो बराका कातने का नम्याय कामों का छूट गया। क्या नया सुत निष्कावने से सुत मयवत और एकका नहीं निष्कावता और ई करार बहुत जाती है। सुत बराबर न होने से दुगाई में समय और

(छेक छूट २८० पर)

हिन्दी न व जी व न

रविचार, वैशाख वदि, ५ वीं, १९७९.

दमन की दवा

राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना। जो राजा इस धर्म का पालन करता है वही प्रजा का पिता कहलाता है। जो इस धर्म का पालन नहीं करता वह राजा राजा नहीं रहता। राजा को हमारे प्राचीन साहित्य में जो पिता की उपमा दी गई है उसका तात्पर्य यही है। कर्म-कुल-तिलक कालिका की नीचे किसी उक्ति से भी नहीं विद्व होता है। महाराजा विभीष की प्रशंसा में वे कहते हैं—

प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणद्वारादि

यः पिता पितरस्तां केवलं जन्मदेतवः ।

अर्थात् प्रजा का भरण, पोषण शिक्षण और रक्षण करने के कारण प्रजा का सच्चा पिता तो किसी ही था, उनके जन्म का तो केवल जन्म देने भर के निमित्त था।

परन्तु राज्य-सत्ता और राज्य-स्वामी से दोनों बड़ी मोहिनी और घाप ही बंधा बंधल है। जिस पर ये अपना जादू डालती हैं उसकी ऐसा उम्मत बना देती हैं कि वह धर्म-अधर्म, भले-बुरे का कुछ ख्याल नहीं करता; वह इन्हीं के फेर में पड़ा रहता है, इनके लिए कौनों की तहाह करता है, बदलायें देता है, और सब का अभिषेक हो जाता है। तब पर भी अकरोश वह कि ये भली-बुराया किसी के पास नहीं। दरबारी, पड़े पागल और अन्त को पसित बना कर उसे अकेला छोड़ देती हैं। इसलिए राजा आज भी अपने बंध पर तुले हुए राज्यमिलाली बचा को क्या ही अन्त उपदेश किया था—

यौवनं धन-सम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकता

एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् ।

अर्थात् जवान्, धन-सम्पत्ति, प्रभुता और अविवेकता इन चारों में से यदि एक भी किसी के पास हो तो वह अनर्थ हो जाता है, फिर जहां चारों ही हो वहां कान का अनर्थ न होगा।

कौन कह सकता है कि हमारी वर्तमान सरकार की भी यही सजा नहीं हो रही है? भारत की राज्य-सत्ता और राज्य-जन्मी के पीछे वह पागल हो रही है। दिव्यकण्ठि, वेन, रावण और दुर्वास आदि की कथायें उसके लिए बाहे 'घात समुद्र पार' की ओर 'अन्धकार-गुग' की गलतियों, पर उसके जैवर के ही आचपास प्राम्म की राज्यकान्ति, रूढ़ की आरशाही का नाश, अमेरिका की स्वतन्त्रता, रोम और यूनान का उत्थान-पतन और इटली के ही कार्ल का फाली सजाया जाना, इन मोटी मोटी प्रमाण बतानों से उसकी आंखें बूझ जानी चाहिए। पर मात्स्य होता है 'अन्धविद्विग्न भविष्यति'। वह कायव समकृति हो कि पूर्णक अवस्था पर तो राजुनों के पास बाध सञ्चलन और हेमाचल का, इससे उनकी विजय हो पाई। यहां भारत में तो हमने पाई है 'मुझे फुडार' कह बाला है। इन वेन से कथों में हमने भारतवासियों को केवल सज-हीन ही नहीं, धन-हीन भी कर डाला है। सब तो इसी हम हैं—क्या भला कि कोई विमुस्ताही सिर उठा पाये। जहां किसी ने उठाया कि हमारे

कानूनों की धारों समराज की तरह उन पर दूध पड़ेगी, बस हमारा सिद्धांत बाध है। उसके राज्य-मद और ऐश्वर्य-मद की यही आसुरी कीमा हम अपना आंखों आज देख रहे हैं। स्वच्छन्द नैकराष्ट्रों के मन में एक तरंग उठी, वह हमारी भारत के साक जेलखानों में रख दिये गये। उसने सोचा, वह गांधी बड़ी आफत का पुतला है, मेज सिये गये थे छः बरस के लिए जेल। उसने देखा, अकाली सिन्धु पंख में हमारे हस्तरों पर नहीं बजते हैं, कोई दो ही सप्ताह में १२००-१३०० बीर हैरी बना सिये गये। उनके सरदार सरदार कहरासिंह १ साल के लिए बही पीछे मेज सिये गये। जेल साने सजा-सज्ज भर गये हैं—कैदियों को खान-दाना भी पूरा नहीं मिलता, ओहने-विहने के भी टाके पड़े हैं—पर इससे हमें क्या? हमारे कानून का—हमारी आजाओं का-निषेध तुमने क्यों किया? हमारा रुक देल कर तुम क्यों नहीं बलते। हमारे शाहबाजे की मेहकती तुमने क्यों की? जिनेस के 'काठन बाहु-बल' के सामने तुम सिर उठाने की जुरत करते हो? को, बस को भजा। इस बुनिया के बहानू निबयो कीम हैं। वेतने नहीं हो, हमने जर्मनी की कैसा पछाड़ा है। तुम रास का चमक करते हो। सजपतसज पर संकटते हो? अली-आई के बल पर कूटते हो? नेहरू का जोर बलते हो? गांधी का दर दिखाते हो? को, वेतो, हमारी आंख के एक हमारे भर से उनकी दशा देख लो। खस भी हमकी नहीं पहचानते? हमारा प्रमाण गन, हमारे जहाज, मंगनी की मार भूल गये? अपनी भी सपने मुक्त की लैर चाहते हो तो हमारे पीछे पीछे चले बलो। तुम्हारे उदार के ही लिए भगवान् ने हमें वही मेजा है।

बूढ़ा भारत इस पर हंसता है, कहता है—अपनी जिन्दगी में मैंने ऐसे कितने ही जेल देखे हैं। 'कठिन बाहुबल' मेरे लिए नहीं बाज नहीं है। राज्य-मद की भोग्यता बहुत छुनी है—उसका परिणाम भी मेरी आंखों में नाच रहा है। सजा कानून तो कूटत का वा ईश्वर का कानून है। मैं खुदा का बन्दा हूँ। उसके हमारे पर बलता हूँ। उसकी आजा की देर है, हमारे गांधी कुत्ता दो जायेंगे। तुम्हारी ताकत हो तो मेरे ३० करोड़ बसों को कैदी बना डालना। हा, दमन का जर दिखाते हो। बाबरशाही की राह दिखाते हो। मुझे निःशस्त्र खमस कर कूटने न समते हो। पर मुझे सजाओं की निरासता और पाषाणिकता का अनुभव हो चुका है। तुम चाहे को खमसते रहो, पर मैं तुम्हें अपना भाई खमसता हूँ—भूला मरका भाई खमसता हूँ। मैं तुम पर क्या हाथ उठाऊँ? मैंने अपनी भूल खमस ली है। सजाख से संसार को हानि और स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। यदि तुम्हें ईश्वर का जर होतो तो तुम जन्म ही इस सत्य का अनुभव करोगे। रही तुम्हारे सजाओं की बात, को इन्हें तो मेरे बने फूल की तरह छेड़ेंगे। जरा उन्हें प्रेम के रंग में खूब रंग जाने दो, एकता का प्रसव पाठ पढ़ केने दो, स्वदेशी-धर्म पर जाकू हो जाने दो, फिर भी तुम्हारा वह मजा कायम रहा तो अपना सारा दुःख-मल काचमा केना-देख केना हिमा की विजय होती है कि कहिया की। और जर्मनी की योग क्या मंगली खमने हो? इनका रहस्य तो बाग संपार जनता है। मेरा हृदय निगाही बागता है।

तुम मेरे उदार की निन्ता कर दो। मुझे तो अपना रास्ता माख्य है। तुम्हारी सविष्ण के लिए तुम्हें धन्यवाद। पर मेरी खमस में नहीं जाता कि यह लिफ्टर दमन और सविष्ण दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं?

मेरे प्यारे बेटों, बस इस वर्तमान वैश्वव्यापी दमन का रहस्य इसी प्रश्न में है। तुम जिस शांति और निर्भयता से इसका मुकाबला कर रहे हो इसके मेरा हृदय प्रसन्न हो उठता है। मेरे स्वराज्य और विश्व-कुटुम्ब के मनोराज्य के सफल होने की आशा उठ होती जाती है। जहाँ तुम पूरी तरह द्रष्टु और तोष से हीन हुए कि वह दमन तुम्हारा दाख हो जायगा। यह राज्य-सत्ता तुम्हारे चरणों पर छुट जायगी। तुम्हारा स्वदेशी-धर्म कषया-बादी और चरके का प्रचार तुम्हारे हन प्रतिपक्षी दिखाई देने वाले भाइयों की आँखों में अंजन का काम देगा—इन्हें सत्य-ज्ञान होवे ही, भुँदिरि की उष्ण के अनुसार, इनका सब ऊपर की तरह उतर जायगा और वे आजन्म तुम्हारे कृष्ण रहेंगे। बस, इस दमन की यही रामराम द्या है।

बापू का रहस्य

(‘बापू’ कल्प मुखरावी है। इसका अर्थ है पिता। महात्मा गांधी को उनके आत्मीय और सच्चा ‘बापू’ संबोधन करते हैं। १-उप-सम्पादक)

आज तमाम भारतीय जनता के हृदय पर बापूजी का जो इतना प्रभाव दिखाई दे रहा है उसका क्या रहस्य है? भारतीय जनता पर उनका असीम प्रेम। अपने देश-भाइयों पर इतना प्रेम करने वाला कसबदाई कोई भारतीय आज हो। उनके लिए वे जो आचरण और अनन्त परिश्रम कर रहे हैं उसका रहस्य भी इसी प्रेम में है। अपने ऊपर पड़े हुए गुस्तर आर की संभालने के लिए अपने की अक्षर्य तथा अक्षम्य समझा जो वे ऊँचे ऊँचे उदात्त और प्रार्थनाओं द्वारा शक्ति-पूर्वक देख छोड़ने की आज्ञावलि दे उसका कारण भी उनका अपने करीबों दीन-हीन भाइयों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही था। चौरों-चौरा तथा वस्त्रों की दुर्घटनाओं का हाल सुनकर उनके हृदय में जो घोर अन्तर्ध्वनाएँ हुई, तथा उन दुर्घटनाओं के कारणभूत अपने उन अपराधी भाइयों के, जिनके लिए वे इतना परिश्रम करने पर भी उन्हें मुक्त न कर सके, पापों के प्रक्षालन करने की-फिर वह उन पापों का किन्ना ही छोटा सा अंश क्यों न हो, वे जेल जाकर कड़ी सजा भुगतने के लिए जो दिन-रात अपराधी रहे, उसका भी रहस्य यही असीम प्रेम था। इसी अपने दीन-हीन शरित्वप्रस्त भाइयों के प्रति अनन्य शक्ति के कारण ही उन्होंने दीपीन भी धारण की थी और उनके अस्थान के लिए अनन्त कष्टों को सहन करते हुए उनको आत्मा परमात्मा से निरन्तर प्रार्थना किया करनी है।

बापूजी दुःख और पाप की तो-फिर वह कहीं भी हो, देख ही नहीं सकते। पर सच पूछ जाय तो प्रचलित अर्थ के अनुसार वे देशभक्त भी नहीं हैं। वे तो किसी के शिलाफ अपनी उंगली तक नहीं उठावेंगे, स्वयं अत्याचारी या प्रजापीडक निर्दय राजा भी उनके सामने क्यों न आकर खड़ा हो जाय।

क्योंकि वे इस बात की तो अपने दिल से भूल ही नहीं सकते कि वह तो उनका एक मार्ग-प्रेत, दुर्जिनात, दुराचारी और अधिक से अधिक एक दुष्ट भाई ही तो है। बापूजी तो साध ही साथ देशभक्त, नमाम नमस्कार भूतमात्र पर बना करने वाले तथा भयभक्त भी हैं। बापूजी - हृदय में तो किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष-भाव नहीं है; क्योंकि वे खुद अपनी निजता भी उन्हीं में करते हैं। बापू भारत के भक्त हैं; क्योंकि संसार में वही ही वही है नरकविष दुःख भोग रहा है वही सबसे अधिक निर्धन, दरिद्र-मल है; वही सबसे अधिक पीर-हीन कर दिया गया है, और वही सब से अधिक पर-दक्षित और दीन भी है। पर वे भारत पर इसलिए भी असीम प्रेम करते हैं कि उन्हें वह

मायम हो रहा है कि जहाँ भारत अपने पैरों पर खड़ा रहना सीका कि वह संसार के सामने एक ऐसी उच्च संस्कृति उपस्थित करेगा जो संसार के लिए आदर्शभूत हो रहेगी।

बापूजी के हृदय में भारत के लिए जो दुःख है और उनके लिए वे जो कष्ट-सहन-तपस्या-कर रहे हैं वह तो मानो स्वर्णाय है। क्योंकि उनके हृदय में इन दो बातों के साथ साथ द्वेष का तो केशा मात्र भी नहीं है। और इसलिए वे भारत के आत्मिक स्वायत्त का प्रयास करते हैं और अभियन्ता भी रहेंगे एवं इसीलिए परमात्मा भी हम लोगों के अपराधों पर उन्हें दंड भी दे रहा है। क्योंकि वे हमें प्रेम करते हैं। हिन्दू-मुस्लिम-एकता में उनकी जो हार्दिक अदा है तथा अष्टद्वयता का वे जो घोर निषेध करते हैं वह तो उनके हृदय में स्थित समस्त मनुष्य-जाति के प्रति सामाजिक प्रेम का फल है। वे तो मनुष्यमात्र पर समान प्रेम करते हैं फिर वह भिन्न हो या क्षत्र, उच्च हो या नीच। बापूजी की राजनीति में क्रियमत्ता का तो केश भी नहीं, जो आत्म-कर्म की ध्वज राजनीति में पाई जाती है। तथापि उन्हींकी राजनीति से हमें लाभ हुआ है और होगा भी। यथार्थ में तो उनके मत के अनुसार वह उद्यनीति ही—वह प्रेममय तथा भूतमात्मक मानना जो दुष्टों के लिए अनन्त कष्ट उठाने से तथा त्याग करने से प्रकट होती है, संसार का कल्याण कर सकती है। सामाजिक, धार्मिक, और राजनैतिक कठिल पक्षों के हल करने में उसका प्रयोग करने से पथ-प्रेत संसार को वह फिर अपने स्थान पर ला सकती है। और भारत का राजनैतिक स्वराज्य भी बापूजी के लिए क्या है? नीच स्वार्थ और कीमती वस्तु में नहावे हुए संसार के उपधान के लिए एक नया और अत्युत्तम मार्ग।

बापूजी के चरित्र में इतनी विशेषताएँ होने पर भी अगर वे अपने को महात्मा नहीं समझते हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है? यही कि अनेक श्रेष्ठ महात्माओं की तरह वे भी अपनी आत्मा की महानता को अनुभव नहीं करते हैं। वे तो केवल प्रेममय, दयामय हैं; उनका हृदय मनुष्य से भरा हुआ है। और हम लोगोंमें से वे वे अनेक कठिन परिश्रम करते हुए भी वे स्वानन्द-सागर में मग्न हो रहते हैं, अपने को भूल जाते हैं। वह आत्मिक महानता तो सबसब ईश्वरीय है। और हमारे किसी छोटी छोटी आत्मायें तो केवल अपने अपने रहि-कोष से उनके गुणों की ओर आधर्य-तिमित रहि से केवल देख ही सकती हैं। तथापि एक अत्यंत नेकस्वी तारे की तरह उनको आत्मा हममें से अत्यंत मन्द और आकृष्टी मनुष्य की बहुत दूर से अपनी ओर बलवत् आकर्षण करेगी और हम भी आप ही आप उनकी ओर खिंचते जा रहे हैं। बापू तो मानो एक शक्ति, नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति हैं और यद्यपि वे अपने जीवन के इस परिमित समय में इस पवित्र धान्त संसार का उत्थान न कर सके तो भी उनकी यह शक्ति अनन्त कालतक रहेगी और अनेक जातियों की तथा राष्ट्यों की प्रभावान्वित करेगी। क्योंकि बापूजी के साथ परमात्मा की वह महाशक्ति है जो उनकी आत्मा उनके कर्णों को सदा पूरा करती रहेगी। और यह भी हो सकता है कि परमात्मा अपना ही अनीष्ट विह्वल करने के लिए उनका उपयोग कर रहा हो।

(बंग इंडिया)

बापू का एक भक्त

मुम्बईपुर का समाचार है कि डा० महमूद के कारावास के कारण बहो के किट्टी जेलर भी बापूजी और अतिरिक्त जेलर भी बकि एहमद से अपने इस्तीफे पेश कर दिये। एक मुम्बईवासी और एक हिन्दू जेल बार्डने भी इस्तीफा दे दिया है। अजम्हा है कि और भी कुछ लोग इस्तीफा देने वाले हैं।

प्रार्थना और उपवास

प्रार्थना का अर्थ है अपने हृदय से, अपनी पूरी शक्ति से, ईश्वर तक अपनी पुकार के जाना और अपना अभीष्ट माँगना। परमात्मा से अनुनय-विनय करने की हमें क्या आवश्यकता? यदि आप धार्मिक हैं तो जानना होगा कि यह सृष्टि परमात्मा की आज्ञा का प्रदर्शन है—ब्रह्म-चेतन सब उसीके संकेत पर चलते हैं, उसकी सहायता और शक्ति के बिना मनुष्य का व्यापार बेकार है। यह हमें प्रेरणा करता है और हम काम में जुट जाते हैं। हम तो उसके हाथ के खिलौने हैं। हमारा काम तो सिर्फ उसकी-अपनी अन्तरात्मा की आज्ञा के अनुसार काम करना है। उत्कर्ष का अन्तःकल कभी नहीं मिल सकता। अंगूर का बीज बोने पर मूल नहीं पैदा हो सकता। हमारे कर्म का फल हमें मिलेगा—पर स्वयं पर-निभन के अनुसार; हमारी इच्छा होती ही, हमारी आज्ञा के साथ नहीं।

यदि आप धार्मिक हैं तो अभी ठहरिए, संसार की रगड़ छोड़िए, और अनुनय कीजिए, अपनी अर्पणता का ज्ञान होवे ही आप हीचे रास्ते पर आजायेंगे। किसीने यह कहा है कि मनुष्य ऐसा खूबि सके ही नास्तिक हो कर हो: पर वह मरता आस्तिक हो कर ही है। यह बड़े तजवीज की बात है।

ईश्वर का अंश होते हुए भी मनुष्य अज्ञान और कुसंस्कारों के कारण दीन और दुर्बल हो जाता है। विपत्ति के समय धर्म हीन हो जाता है। अहंकार प्रबल हो उठने पर मर्यादित और अत्याचारी भी हो जाता है। संसार निर्दल और स्वयं दो बड़े आगे में बट जाता है। भाई-भाई का सुख उठता है—कृष्ण और शंकर को परस्पर लड़ना पड़ता है।

इस अविष्ट और अस्वाभाविक स्थिति से बचने या उसे दूर करने का उपाय है प्रार्थना। हे ईश्वर मुझे सत् ज्ञान दे। भेरे मन के दुर्बिकारी को दूर कर। मेरे हृदय की प्रकाशमय बना। मेरी दुर्बलता हरण कर। मेरी नाखियों में तेरा रक्त बहने दे। मुझे ऐसी बुद्धि दे कि अपनी शक्ति का उपयोग अपने माद्यों की रक्षा के लिए करूँ। मुझे तेरे प्रेमायुक्त का स्वाद चला। तेरे आनन्द और शक्ति के दो घूंट पिला। निर्दल हृदय से की गई ऐसी प्रार्थना से मनुष्य में वह ज्ञान और वह बल का जोत उमड़ पड़ता है कि जो कल 'नर' वा आज वही 'नारायण' माह्य होने लगता है। अत्याचारी विनीत हो जाता है और हलित पीछित की जगह में पीछे बहने लगता है।

प्रार्थना के द्वारा हम अपनी अन्तर्बल को ईश्वर के साथ मिलाते हैं और उससे अभीष्ट शक्ति, ईश्वरीय अंश प्राप्त करते हैं। ईश्वर को वदगुण और शक्तिकर्ष के लिए की गई प्रार्थना ही उसके दरबार तक पहुँचती है। ईश्वर दीन-दयालु है। अतएव दीन-दुर्बल हमी उसे अधिक श्रिप्त होते हैं। उनकी प्रार्थना वह पहले उठता है।

आरत धर्म-धरा, अतएव ईश्वर की श्रिप्त भूमि है। हमारे पापों कारण आज यहाँ अधर्म का राज्य है। आज भारत कीत-बाध हो रहा है। एक ईश्वर का प्यारा जाना और उसने उसे धर्ममय प्रार्थना का प्रयोग बताया। भारत को उससे शक्ति मिली। अत्याचार-उत्साह का आरम्भ और अन्त प्रार्थना के ही द्वारा आया। एक साल के बाद भारत ने फिर अपनी पुकार परम पिता की कानो तक पहुँचाई। यदि वह सबे दल की और उद्घास और पूरे भाग के साथ की गई होगी तो ईश्वर की मदद जोड़ कर दीखना पड़ेगा।

पापी-विषय—हरमास की १८ तारीख—को विषय के साथ परमेश्वर की प्रार्थना करने का प्रथम भारत ने किया है गांधीजी के कारावास से भारत को कितनी चोट पहुँचाई मर्द हम जानते हैं। पर इसके कारण उसकी प्रार्थना में दोष और द्वेष की छाया न रहनी चाहिए। हम यह न चाहें कि "ईश्वर जालिमका सारानाश कर" बल्कि यह प्रार्थना करें कि प्रभो उसे छुम मरि दे और हमें उसके अत्याचार से बचने का बल दे ऐसी निर्दोष और सार्विक प्रार्थना से हमारा पक्ष ईश्वर के इजलास में पुष्ट होता रहेगा और अन्त में हमारी जीत होगी।

उपवास प्रार्थना का साधन-अंग है। एक ही शक्ति हमारे शरीर के सब बन्धों को चलाती है। शरीर के दो भाग हैं जड़ और चेतन। यदि जड़ भाग में उस शक्ति को अधिक काम करना पड़ा तो चेतन-भाग में उसकी कमी पड़ जायगी। जड़ वस्तुओं से शरीर के जड़ भाग की और चेतन वस्तुओं से चेतन भाग की पुष्टि होती है। हमारा आहार अर्थात् भोजन-साधन जो जड़ वस्तु है और इससे शरीर के जड़ भाग का ही पोषण होता है। छद्म विचार चेतन वस्तु है और उससे चेतन भाग की पुष्टि होती है। हम प्रत्यक्ष ही अनुभव करते हैं कि जब अधिक वा गरिष्ठ भोजन करते हैं तब विचार-शक्ति मन्द पड़ जाती है। इसका अर्थ यही है कि शरीर में जड़ भाग की दृष्टि होने से उस शक्ति का व्यय जड़ भाग में पाचन-क्रिया के रूप में अधिक होता है और चेतन भाग में उसकी पड़ुब कम हो जाती है।

चिन्तन और ध्यान ही के द्वारा तो प्रार्थना की जाती है। ये दोनों चेतन-साधन हैं। उस अनन्त चेतन-धारा तक प्रार्थना-पत्र पहुँचाने का साधन चेतन ही हो सकता है। उपवास से शरीर में भोजन के रूप में नवीन जड़ भाग नहीं जाता, इससे वह शक्ति चेतन भाग में रुको रहती है और चिन्तन-ध्यान के द्वारा प्रार्थना में सहायक होती है। उपवास से चित्त एकाम करने में बड़ी मदद मिलती है। मूल माह्य होने पर शरीर उठा जल पी लेने से बड़ा चैतन्य आ जाता है, बुद्धि अधिक निर्मल और तीव्र हो जाती है। जो उपवास से प्रार्थना के अनुकूल चित्त की परिस्थिति उत्पन्न करने में सब सहायता मिलती है।

आरोग्य-शास्त्र की दृष्टि से तो उपवास का महत्व स्पष्ट ही है। हमारे वर्तमान आन्दोलन में उपवास और प्रार्थना का राज-नैतिक महत्व भी कम नहीं है। इससे राष्ट्र के नियम-पाठन का और कठ-सहन और त्याग की तैयारी का पता लग सकता है। यह लोकमत प्रगट करने का भी निर्दोष और शांतिमय साधन है।

प्राचीन समय में उपवास और प्रार्थना अर्थात् कन्द-मूल-फल और ध्यान के द्वारा ही बड़े बड़े महापुरुष और बड़ी राजा ईश्वर से अनुल शक्ति प्राप्त करते थे। एकादशी, सोमवार, प्रदोष, आदि पर उपवास करने की जो प्रथा भारत में प्रचलित है उसका मूल इसीमें है। जब वैयक्तिक प्रार्थना और उपवास के चमत्कारों के अनेक उदाहरण मिलते हैं तब इस हमारे सार्वजनिक प्रयोग के हफल के विषय में कोई सन्देह नहीं हो सकता।

ता. १२ अप्रैल की लाहौर की महासभा-समिति की समामें श्री माधवीबजी व्याक्यान देने वाले थे। पर वहाँ के जिला मैजिस्ट्रेट ने उसे रोक दिया। इसके जत्ता में श्री माधवीजी ने १३ ता. की लिखा कि आज फिर उसी स्थानपर महासभा-समिति की सभा होगी। और मुझे से फिर उसमें भाग्य करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अबतक यह समाचार मिला है कि जिला मैजिस्ट्रेट ने सभा को फिर रोक दिया है और अत्याचार का अत्याचार पुलिस ने बेरा काट दिया है।

दुखियों का दर्द

मेरा मन्देश जिन लोगों के हाथों में पहुँचा वे तो जा-यी कर चुकी होगी; परन्तु येस का बड़ा माग तो फाँकेछी कर रहा है। यदि यह इतना चाहें कि आज हमारे देश की हास्य भित्ती गिर गई है तो हमें देहात का दृश्य देखना चाहिए। बम्बई, कानपुर, आदि बड़े शहरों के जिन मुहानों में गरीब लोग रहते हैं वहाँ गहरा नाद हम बसे तो हमें पटा कम जाय कि हमारे देश की कंठी दुर्दशा है।

यदि वही दशा रही तो आज जिसको जाना मिल रहा है उसे भी कुछ मिलना बन्द हो जायगा। येस में फाँकेछी इन रोग की तरह बढ़ रही है। गरीब लोग इसकी कबूत सहन करेंगे? यह हिन्दुस्तान है। इसीसे लोग इतना भी सहन करते हैं। अब भी यदि हम साध्याल न होंगे तो नहीं कह सकते, देश की क्या दशा होगी?

हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। चनी और निर्धन सब को शारीरिक परिश्रम करना चाहिए और साध्या धारण करना चाहिए। चनी लोगों का गरीब लोगों के साथ मिलना चाहिए। उनके दर्द से सुखी होना चाहिए।

प्रजा के भले में राज्य का मरना है। सरकार इस बात को नहीं जानती। सरकार को विपरीत सुझा दिया है। यदि पंचनाय लोग भी सरकार की तरह मरणावाह हो जायें तो इस देश का मास ए विना न रहे। स्वायं का विचार कान नहीं करता? हमें परमाय का भी विचार करना चाहिए।

हमें लड़के-लड़कियों को शिक्षा भी नये ढंग से देना चाहिए। हमें अपने देश की चोखे खरीदना चाहिए। विदेशी चीजों का व्यवहार करने से तो देश में फाँकेछी ही बढ़ती।

बहने दस बात का विचार क्यों नहीं करती कि विदेशी कपड़ा पहनने में कितना पाप है? महीन कपड़े बिना यदि काम न चलता हो तो उन्हें खूब महीन सूत कातना चाहिए। धर्म की रक्षा का आग्रह तो जिनमें भी हो अधिक होता है। भावां सन्तान को यह कहने का मौका तो हमें इस्मि न देना चाहिए कि जिनों के बनाम-मंथार के बहौल भारत का स्वराज्य मिलते मिलते रुक गया।

(मन्त्रीयन) कस्तूरबाई गांधी

(२०६ से आगे)

हाम अग्रह लगता है। तोसरे कुछ कालों में व्यापारी घरम सबे पर अपनी रीटी टेंक लेना चाहते हैं। पहले दं कारण तो सुत कातने के अग्रग्राह बहने के साथ साथ नृ होंने जायेंगे। और तीसरे कारण के लिए व्यापार समाज में देशभक्ति और धर्म की भावना जामत होने को आवश्यकता है। हम स्वायं और कोम में इतने फंड गये हैं कि धर्म-अधर्म, लोक-परलोक सब का खयाल छोड़ देंगे। स्वायं अंगरेजों व्यापारियों की देखा-देखी हम भी क्रमार्थगामी हो रहे हैं। यह भारतवासियों के लिए खलमुख हर्म की बात है।

मास की बिको उयो उवां उग्रह बहनी है न्यों न्यों मास जगह लावाद में नैवार हो सकता है और वह सस्ता भी पड़ता है। यदि हमारे देहात आई कुछ कमर साकर भी कुछ समय तक वादों पड़ने दें तो पड़े ही दिनों के बाद नारी सली मिलने लगेंगी। हम अपने लड़के को पढाने करते हैं। हा लड़का का पाकन-पाचन करने लगते हैं, अथवा शिशुमय का डाक्टरद्वारा बनवाते हैं तब इस बात

का बवाल करते हैं कि वह रुपया मुक्त हो जा रहा है, हमें तो आज इससे कुछ भी काम नहीं? घर की बनी रीटी यदि हमारी पड़नी हो थी? होटल में हास-भात खस्ता मिलता है तो क्या हम घर के चूल्हे को फेंक कर होटल में खाना मंगवा लेंगे और घर की चीज से नफरत करने लगेंगे? फिर हम कितने ही स्वयं के कामों में, धराब, अजीब, नाच-गान, आदि में कितना ही रुचना नरी बहा देते हैं? जिस प्रकार हम दुर्गमनों के स्वयं से धन और धर्म दोनों की रक्षा होती है उसी प्रकार विदेशी बल के नाच से भी होगी। हमें तात्कालिक काम के कोम से दुर्गमों सबे और स्वायं काम से हाथ न धी बैठना चाहिए। धर्म समझ कर हमें हाथ को कती और मुनी कादी पहनना चाहिए। व्यापार में अपना लेता में पहले पूँजी लगानी पड़ती है, धीरज के साथ प्रयत्न और इंतजार करना पड़ता है, तब काम होता है। अधीरता और अल्पवयों से मूलधन भी नष्ट हो जाता है। इस बात को हमें याद रखते हुए कुछ महीनों होते हुए भी कुछ कादी ही पहनना चाहिए। एक वर्ष यदि भारत में विदेशी कपड़ा न आये तो ६०-७० करोड़ रुपया भारत के मजदूरों के और किसानों के घर में बच रहे। दूसरे ही साल इसका अन्तर कादी की तैयारी पर होकर कादी सायद आज के मिल के रुपये में भी खली मिल सके। इसलिए हमारे देहाती मजदूरों को कोम और माह छोड़ कर शुद्ध कादी ही बरतना चाहिए। महासभा की तरफ से बड़ा बड़ा हुक्मों सुखी हो बहों से नारी केने में मास की मजदूरी, उतमता और खताई के विषय में मोका नहीं हो सकता।

“स्वर्ग है तेरी धूर समान”

अयति जब जब भारत भवमान-स्वर्ग है तेरी धूर समान।

हिमाक्ष पिर कंषाही रहे, गोद-गंगा से अमृत बहे;

महानागर गित चूरे चरन, तपोवन भूमि सुवन-वन-हरन;

न ऐसी तीन कोक में खान, स्वर्ग है तेरी धूर समान ॥१॥

बड़ा कर शिख बस्तु सुख-मूल, धान्य, धन, मणि, जल, दल, फल, फूल;

पूजती प्रकृति रात-दिन तुझे, जान कर अगत विरामिनि तुझे;

अलौकिक रत्नों की तू खान, स्वर्ग है तेरी धूर समान ॥२॥

सती, दुर्गा, लक्ष्मी, शारदा, अनेकी होती तुझसे उदा;

छोड़ कर स्वर्ग, माग मन-मोद, देवता आते तेरी गोद;

पुन तेरे बनते भवमान, स्वर्ग है तेरी धूर समान ॥३॥

देह तेरी चारों फलमयी, शिख-विजयी अदुलित बल-मयी;

करोटी आत्मशक्ति-धारिणी, सदा विज-दल-बल-संसारिणी;

नहीं यह सकता तू भवमान, स्वर्ग है तेरी धूर समान ॥४॥

बनी तेरी रज से यह देह, गोद में पत्नी खेतत समेह;

जलो में बहता तैरा रज, आत्मा मे है तेरी शक्ति;

इस में है तेरा बलिमान, स्वर्ग है तेरी धूर समान ॥५॥

एक तू है इस खका धर्म, हट, आशा, अलिखता, कर्म-;

जाय, गौरव, अविष, सुख, उदय, बुद्धि, विद्या, नैमन, बल, शिख

हमारा प्यारा जीवन प्राण, स्वर्ग है तेरी धूर समान ॥६॥

मान्य, स्वाधीन, शक्ति-सम्पन्न, विजय-अ-वेधित, परम प्रसन्न-;

बसो तब तेरे मुनि उदाह, कहे पद बज्जन बाराबर-;

बरण पर तन-मन-धन बलिदान, स्वर्ग है तेरा धूर समान ॥७॥

“मन्त्रीयन”

अनूपम प्रस्ताव भवमानों द्वारा मन्त्रीयन सुचनालय से रसपु, सहायमानों बाई, अग्रमन्त्रीयन में सुक्ति और बड़ी हिन्दी मन्त्रीयन कार्यलय के बरदानायक बन्धन द्वारा प्रकाशित ॥

शीर्ष क्या है ?

वार्षिक मूल्य ५)
एक प्रतिभा " - १)
विदेशों के लिए वार्षिक " ५)

हिन्दी नवजीवन

उत्पादक—मोहनदास करमचन्द गंधी

वर्ष १

अहमदाबाद—वेलाख वरि १२, अक्टू १९७२,
रविवार, मार्चका, २३ अक्टू, १९२२ ई०

अंक ३६

स्वराज्य का महा-मन्त्र

“बस खादी ही पहनो !”

“भारत आज पंजाब और खिलाफत के पायों से बने है—
हुजों है। वे सबमें केवल खादी के ही अच्छी हो सकती है।

“हमारे करोड़ों अर्थ-मय और पुत्र-प्रीति माइनों के लिए
बस एक बर्तन और अथवा जीवन-दाता हो गया है। उसे
हमारे बरों से कोम नष्ट करना चाहिये ? उसकी रक्षा करना तो
हमारा धर्म है। मैं छत्र स्थापना हूँ। और अपने स्थापना-
माइनों के साथ बहुरीय करता हूँ कि आप विदेशी वस्त्रों का
स्वाकार छोड़ दें। आप अभी तक हर एक धार्मिक आन्दोलन में
आपने हाथों से बहायता देते आये हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस
बहुमूल्य धार्मिक आन्दोलन में भी आप उसी प्रकार तन, मन, धन
से सेवा को बहायता देंगे।

“तबसे करीब दो-तीन सप्ताह के एक ही अवसर पर
होना चाहें तो यह अवसर है। आप इससे कुछ कर लें
और कुछ बचाव ही। पर आखिर तो उसका नाम विद्रोह है।
इसलिए स्वार्थ की दृष्टि से भी हमारे राष्ट्र की उत्पत्ति के लिए
बस करना हमारा धर्म है।”

अममालाक बजाल

“जो महा-पुरुष अहिंसा-धर्म का प्रचार करते आये हैं,
और खिन्ही रक्त में शक्ति, शांति और निर्दोषता प्रसिद्ध
मिला रही है, उन्हें संसार में इतनी कमी बचा मिलना अहिंसा-
धर्म की एक आवश्यकता समझना है। अतः इस विधि की प्रति
विधि है।

“बोझी बरों के इन महात्मा की तरह आप तक किसी
भी आत्मी ने पहले ऐसी आवाज नहीं उठाई था। कन्होनें तो
हमारे विचारों में एक क्रांति कर चुके। अब उनकी आवाजों का
अच्छा-पाकन करना उनके देश-माइनों के हाथ है। हमारे
बस-धर्मों में बहा—

“उसे (राज्यता को) जो बत दिय है उसे करने का
फल करना जो उसकी दृष्टि है।”

“हमारे प्रांत में अहमदाबाद के कर्मों को नष्ट करने के
लिए है तो क्या है एक बर्तन-पुत्र केने के लिए ही किया, ज्ञान

हूँ। और आप-कर्म तो अपनी रक्षा-दाता में बैठ कर
आविष्कार करने का महत्पूर्ण काम छोड़ कर मैं देहात में ही
बुझा फिता हूँ और बरबा और खादी का प्रचार कर रहा हूँ।
उसे आशा है कि मेरे देश-माइनों को भी कि
हमारे बुद्ध-पुत्र-पुत्रा माइनों के नेत्र आते समय उन्हें वे अच्छी
तरह पार रहेंगे।

(नामक) अममलचन्द राय

“बड़ो, बड़ो, जाये बड़ो, दोहो न हटो—आपने कर्म-
पर पर बड़े ही बड़ी ! बड़, कोही हूँ, और कोही कि-विषय
मुझकी ही है। अपने कर्म-मन-के बसा भी हूँ, बसा भी
विषय-विषय अपना बड़े कि परलभ है, बर्तन ही कमल है।

“पुत्र का, अपनी पूरी ताकत-के कुछ करने-का, बड़े कर्म
है। देश-पर, बड़े विषय-की-कर्म-कर्मों में कर्म-कर्म
मुझे पहचाने को मुझ ही रही है। बड़, खादी पहल है।
बड़ी इस पुत्र में बर्तनों के हमारी रक्षा करेगी। उसे पहन कर
हम बर्तन की रक्त-कर्म-कर्म निर्मलता-पुत्र-कर्म के हो जाए।
बहुत की विधि-विधि आपकी हूँ तक न करेगी। तीर्थे तीर्थों की
भी उसके पुत्रों की ताकत नहीं। आभार के बर्तन-पुत्र-पुत्र
पर दूसरी विधि की बात के इतना बर्तन नहीं पर बर्तन विद्वान
उसके स्थापना का पतन उसकी बर्तन ठिकाने ला सकता है। और
आपकी स्वदेशी-प्रतिभा के बड़ कर उसका भारतीय स्थापना नष्ट
करने का वाचन भी मुझ ही है।

“अगर आपकी इस मुझकी है, जो कि दिन बर्तन आपकी
पुत्र-पुत्र विधि में विद्वानों का रही है, आपका विद्वान
है तो विदेशी कर्मों को विद्वान छोड़ दो। अगर आपकी
पंजाब जीत विद्वान के अन्तर्गत को हूँ करनी है,
हमारे देश-विद्वानों महात्मा की कर्मों का आदर करना है, तो
आपकी ही पहनो और बर्तन को और बर्तनों की भी
आशा ही मुझकी”

राजमलचन्द कीर्तनी

“देख की हुर एक नेक के पत्थर और ऊँची ऊँची दीवारें आका के मधुर उदस ऊँची आवाज से डूबा रही हैं, और आकाश की रास्ता दिखा रही हैं। मैं भी उसीकी दीवारों के अधिष्ठित कुछ नहीं कह सकता, जो कि हमारे सुनोयन सेता बह रहे हैं। मेरा तो दृढ विश्वास है कि आकाश में ही हमारी विचार और हमारे करोवों भूजों मरने वाले आहों की सुधि है।”

जवाहरलाल नेहरू

टिप्पणियाँ

बगुला-मक

चिन्ती १, सपत्नी की कार्य रोडिंग ने एक तार लिखावत मेरा। उसका तार तान्त्राया बहा आया है। उसमें उन्होंने अपनी नीति का उल्लास किया है और मारने में अपनी नीति की सहज प्रीति की नीति बताया है। आर करते हैं “हमने तेज और जीवन उद्योगों से तो काम ही नहीं लिया। विटिप-शायें भारत में अत्यन्त प्रया के उद्योग से ही हो रहा है। आगे भी उसकी चकत्ता के लिए इस उद्योग की आवश्यकता है। अतएव आवश्यक के विचार जा बर्ग-रानी की गई हैं उनके लिए भारत बाबियों की सम्पत्ति हमारे पत में हमारा बड़ा कामनी है। भारत की वास्तवता में हरे, बचा में यह गृह प्रकट होता है कि हमें कितनी अधिक सफलता है।” यह बात साहब के इस सम्बन्ध से, विचार के योग गटे ही धावे में आ जायें। कर्त्तक उन्हें तो बहा की स्थिति का ज्ञान बहुत बाधा होता है, और की भी उच्छ-पच्छ होता है। पर भारत के लोग इसका अर्थ खूब समझते हैं। जिन्होंने हमारी को तबारा में विपत्तियों देखा है, जेकों में कीकी की देह मार बाढ़े है, पुच्छ और प्रीति के द्वारा की मुठो तरह उपाय मये हैं और आ रहे हैं, वे इस उद्योग-नीति की नीति की खूब पट्टावते हैं। जिन्होंने बिहार और मंगल की वास्तवता में की बचा का हाक पड़ा है, जिन्होंने पारा समानी के चुनाव के समय का हार देखा है, और बर्तमान कल्पों की किस तरह किन्ते बांट मिले हैं, यह हाक भी किन्ते साहब हैं, जिन्होंने मालवीय पतिव्रत में सरकार के बर्तन हमन पर अत्यन्त प देखा है, वे अभी नीति जानते हैं कि भारत का और कुछ पारा-भारों का भी मत सरकार के अनुकूल है या प्रतिरूप। भारत के लोग सावं रोडिंग की सरकार से परिचित हो गये हैं। उन्होंने देख लिया है कि जो सरकार महात्मा गांधी जैसे अहिंसावादी तरीकन की देह कर सकती है वह हीन अर्थमें नहीं कर सकती। विजयत में जो किन्ते भावों की सुधि होगी वे इस एक ही उदाहरण से भारत सरकार की नीति का पता लगा सकते हैं। भारत-सरकार की इस कल्प की देह कर हूँ एक प्रयोग की याह हो जाती है। रामचन्द्र अपने आई लक्षण के साथ पंजा खरीदर की देखने के लिए गये हैं। उस प्रयास उद्योग के किन्ते एक बगुला प्यान लगाने देखा है। रामचन्द्र उसका प्यान देखकर मुग्न हो गये। उन्होंने कहा—

“परम लक्षण पंजायें बहः परम धार्मिकः”

कल्पन देखा, उस पंजा सरीपर का यह बगुला कितना धार्मिक है। वह की यह सुधि सुकर कलकत्ता से एक कलनी बोली मिला—

“महावीर विनाशित संहर प्रियवेधितम्”

परीवी ही परीवी की नीला की बाजना है। शिव बगुले की कलनी का कोरे हने को मेरे काने कुछ को नष्ट कर गया है।

मालवीय की भी न बचे

आपने विचार की मुक्त होते हुए देखा है न। हमने के बड़े उल्लास प्रकाश खूब बहाता है। इसी प्रकार किसी कार-काने में आग लगने की या उसके बाहर विगड जाने का भी दुःख आपने कभी देखा है? फुटने के पड़े बाहर में खूब भाव हो जाती है। और आग का विनाशक बंध दृष्टि ही भाव कल्प परिमाण में जाने सकती है और बाकों की मति बह जाती है। अनाथों आर्यों की तो बही आर्यन देखा है कि यह बंध देखा राखी है? कितनी राख है? कल-कल्प हतनी सीपता से काम कर सकता है। पर उसके जानकार को तो पौरन माहम हो जाता है कि इस कारकाने का विनाश-काह था पहुँचा है।

इसी प्रकार भारत की शासन-प्रवर्तका का कारकाना भी विगड गया है। शिवर देखिए उभर वन का दौर-दीरा है। कल्पुने बर पुन रहे हैं; पर हतने उच्छ-पच्छ कि तमाम कार-काने में आग बटती ही जा रही है। जानकार और बाबबय काम करने वाले बुद्धिमता से मन के लोग को छोड़कर कारकाने से बाहर भाग रहे हैं।

जो सरकार विवेक-मट हो जाती है उसका अन्तःपतन निश्चित है। भारतीय सरकार की अवस्थिति के प्रमाण पद पद पर मिलते हैं। बर दिन काहोर के मजिस्ट्रेट ने महात्मा को बाबरी उमा की धार्मिक सभा करार दे कर सभा बन्द कर दी। उसमें भारत-भूयण मासवीय की बर्तमान परिस्थिति पर कुछ कहने वाले थे। शांति-प्रिय मासवीयों पर भी अशान्ति फैलाने की साँचा होने लगी। मन्त्रवत्ता करने वाले मासवीय जो की भी अनाथ बन्द करने का यह अमरपट्ट प्रथन नहीं तो क्या है? यह बात तो लाला ओ की पदवी निरुपकारी के समय से दृष्ट हो चुकी थी कि ऐसी उमा धार्मिक उमा नहीं मानी जा सकती। स्पष्ट ही बनेछा यह पदति का ही अधिक होय है। इस काल-वन्त में कने हुए स्पष्टियों की रवा तो कोम्बू के रोक की तरह हो रही है। कोम्बू का बंध समझता है, मैं तो जीवा ही जा रहा हूँ। पर कोई भी देख सकता है कि बर मोसकार पुन रहा है। अतएव थेट मार्ग तो उसके लयन रहनी है। पर बैठ को अपनी अवस्था का उमा ज्ञान और उसके मुक्त होने की सुधि तभी हो सकती है, जब परमात्मा की कृपा उस पर हो। जनमान्य बर पर बपा करें।

एकता का स्वरूप

एक ओर भी मासवीय की रॉस्टर व्यवहार आदि मन्त्रवत् मेता देख के जब हकों को अपने मेद-भाव अलग रहकर एक होने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। पर दूसरी ओर के यह वाक्या उठती है “एकता कैसे हो? आग जो लोग महात्मा के बाहर हैं उनके लिए असहयोगियों के सिर्फ आदर बतलाने ही से महात्मा के स्वस्थ मोदे ही हो सकते हैं। अगर किसी का यह कपाल हो तो उसका अर्थ तो बही होता है कि वे महात्मा के कार्य-क्रम में वैयक्तिक कारणों के लिए भाग नहीं ले रहे हैं। पर यह तो साराव भूल है। महात्मा के स्वस्थों में तथा मास बल वाले लोगों में वैयक्तिक बातों के लिए मेद नहीं है। मेद तो होनों के टिप्पणों और आहों में ही है। भाव्यों और सिद्धांतों में एकता होते ही उदात्ततत्वादी नयन एक बाकि महात्मा के स्वस्थों में विन्य नहीं रह सकते।”

एकता के लिए सिद्धांतों के त्याग की आवश्यकता नहीं होती। ज्ये की एकता हो पक्षधरो या दो भावियों की एकता के लिए बहुत कफ है। शिव पर दिन बटने वाली किन्ते-उदात्तता-एकता का अन्तःपतन कने लिए कने है।

बार एक पड़े जो दूहा सुवर्णमान-यारों की भी आब नही न्यून-मात्रों के है। हिन्दुओं के साथ सुवर्णमानों के ध्वज की अपार विरासत, पंजाब और स्वराज्य की, एकता होते ही दोनों में भारी भेद हो गई। क्या बहुधाविधों और अग्रहोमियों में ऐसी भेद नहीं हो सकता? क्या दोनों के ध्वज एक नहीं है? क्या सहयोगी पंजाब और विरासत का विराट्टा नहीं चाहते? क्या उन्हें स्वराज्य दरकार नहीं? स्वराज्य के स्वरूप का प्रश्न भी अनगण्य है। सहयोगी भी औपनिवेशिक स्वराज्य चाहते हैं और महात्मा गांधी भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि विरासत का पैदावा सुवर्णमानों की इच्छा के अनुसार हो जाय तो फिरदाख औपनिवेशिक स्वराज्य से काम चला जायगा।

अब रही विद्वान्त की बात। गो दोनों अपने अपने विद्वान्त के अनुसार काम करते रहें। क्या को दूसरे के साथ से अथ न उत्पन्न होना चाहिए। जब एक को अपने विद्वान्त की भूख माहव हो जायगी तो वह खुद ही दूसरे में भिन्न जायगा। आज सहयोगी करते हैं कि अग्रहोमियों के अनामकता और अग्रहोमियों के साथी तथा स्व-स्वयं यथ जायगा। अग्रहोमियों को चाहिए कि अपने प्रेमपूर्ण और शान्तिप्रिय व्यवहार द्वारा उनके अथ को दूर कर दें। इसी प्रकार अग्रहोमियों को जाननी है कभी कभी यह आवाज उठा करती है कि सहयोगी तो बरकरार के हाथ के चिल्लते वन गये। दूसरों भाव्यों की और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के अंध-मागी में भी है। जो सहयोगियों को चाहिए कि वे निर्विषयता और आत्म-तेज को प्रकट करते इस आरोप से मुक्त होने का प्रयास करें।

दोनों के लिए शराबोली का कार्यक्रम अच्छा लायन है। उन्नी बार मरी का—मर्दवा, एकता, सुभाषित को दूर करना और लक्ष्मी—तो सहयोगी—दोनों भी स्वागत किया या और—आज अग्रहोमियों का तो यही विषय—पूछ हो रहा है। महात्मा गांधी तो कह गये हैं कि यदि खादी का हो पर पर में प्रचार हो जाय तो बिना ही ध्वजय कागज—अथ किने स्वराज्य तैयार है। अतएव सहयोगियों को सविनय कागज अथ के नमस्ते भी बोलने की आवश्यकता नहीं। यदि वे ध्वजय उध दिन को न देखना चाहते हों तो उनका अग्रमत्त पवित्र कर्तव्य है कि वे खादी के प्रचार में जुट जायें। खादी के आर्थिक महत्व के तो वे भी कायम हैं।

अतएव उनका यह आग्रह करना कि अग्रहोमियों और सहयोगी दोनों एकता तभी हो सकती है जब अग्रहोमियों वर्तमान कागज-वस्त्र का उपयोग करने लगे, प्रमपूर्ण हैं। यदि दोनों का हरय परस्पर छुट हो, दोनों एक-दूसरे को सिम सिम मानने के जाने वाले भाई भाई और तबहुआर व्यवहार करें, जिन बातों में दोनों भिन्नकर काम कर सकते हैं उनमें भिन्नकर करें तो यह एकता हस्तात्मकपरद है।

भीलों के कह

राजपूताने के सिरोही, उदयपुर, बांजा, पावनपुर आदि देसी राज्यों के निवासी भीलों की काएरि का इक पाठक भी मोतीकक देखाएत के पत्र के द्वारा जान ही चुके हैं। कुछ समय से इस प्रश्न ने बहुत गंभीर रूप धारण कर लिया है और समाचार आये हैं कि मोरठ (उदयपुर-राज्य) में भीलों पर गैरिमी लगाई गई। इलाहत भी संस्था के विषय में सरकार और प्रजा के सुझा-वर्गों में एक मतभेद है। वर्तमान समय में यह कोई अनोखी बात नहीं है।

भीक जोय धर्म-निष्ठ, शास्त्र-प्रहरी, तीर्थ-कारे और शरीर होते हैं। अकिस्त्रिण होने के कारण अपने इन धर्मपूर्ण का सुवर्णयों के देना उनके लिए स्पष्ट मविद और अग्रह नहीं। देसी राज्यों में अग्रह प्रथा को राज-को और से अधिक मान्य बनाने जाने को विरासत रहती है। भीलों के सिक्क उठने का भी मूक कारण यही कारण-पड़ि है। दूसरे पाठ अग्रह जो समावर अधिगारों का से आये हैं उनके माहव होता है कि भीलों के दुःख और विरासतों के मुक्त कारणों का उम्मुकन करने के बजाय हाकिम भागों में अनामकक भव और बक-प्रयोग किया है। देसी-राज्यों को अनेका अंगरेजी हाकिमों की ही उपादती इसमें अधिक वत है जाती है। अथ भी आज के पाठ दोनों के अंगरेजी सेना के द्वारा गये जाने और बीच बीच में दोनों और से कुछ हिंसा-घात होने के समाचार आ रहे हैं। मोतीकक सेनात का कदा प्रथा नहीं है और उनके अस्तित्व के विषय में भी सरकार के और प्रथा के सुझा-वर्गों में सुरो सुदी बातें हैं। वर्तमान सुभाषन-प्रथा में कृत्रिमता की बहि-इतनी बढ़ गई है कि सर को खोब करता अग्रमत्त कडिम हो गया है। अंगरेजों कीकराणी की प्रतिष्ठा अथ लाजबान कोनों की दधि में बहुत गिर गई है। तथापि भी-मन्थिबक की कोउरी ने यह आशा प्रकट की है कि राजपूताना एजेन्सी के रेसिडेंट और सिरोही के दोबाब पं. रामनाथ गांधीय बुधिसलता और सहजगुणित के साथ इस प्रश्न का निपटारा करें। हम भी राज-कर्मचारियों की जैसी सुझा देते हैं कि अब और बक का प्रयोग करने अग्र भीलों के पीछे और ठेक को दबाकर मामला मिटादने से बसो का भया नहीं है। प्रजा का सुल-स्वातन्त्र्य राज्य के 'व' होने की कसौटी है। इसे आशा है कि राज्याधिकारी प्रजा-पक्ष के अधीन कोउरी और भी. एम. पथिक की सहवता का उपयोग कर के शान्तिपूर्वक निरीह भीलों के साथ न्याय करेगे और उनकी भाएरि की राज्य की हाकि समरोंगे।

प्रेम कैसे हो?

अग्रहोमियों जोय एक ओर तो करते हैं—“प्रेम करो, भीलों को अपना भाई समझ कर उनके प्रेम करो, प्रेम को अपने हृदय से निष्काट हो,” और दूसरी ओर अंग्रेजी संस्थाओंसे पडाचक अग्रहोमियों को इस्तीफा देने का उपदेश कर रहे हैं, सरकार पठाकायें, ज्वा-नायक आदि का बहिष्कार करा रहे हैं। यह देखकर अंग्रेज क्या कितने ही नरम-मांसों को बड़ा आश्चर्य होता है। वे कहते हैं वे तो अग्रहोमियों की इरुंगो करते हैं। वे तो होमी हैं, नकार हैं। प्रेम का पाठ तो बोरा बजानी है, अग्रह में तो वे ऐसे फैलावा चाहते हैं।

इस कड़े अग्रहोमियों भी यह सुनकर बड़े लजबक-के पच जाते हैं। उनके विचारों में नही दबाक सारा होता है कि बिना कसिने भारत के स्वायत्त को, कर्मोतासक का, संस्कृति को, रसतन्त्रा को नष्ट-प्राय कर दिया, जियने दुर्दक को दबाक कटने की अपनी नीति ही क्या रहकी है, बिनाक शान्तिप्रिय महामंत्र “Dilemma and rule” है, जो इतनी पुनरावृत्ति की पुतिगाव है, उनके साथ अथ आप प्रेम करने की बात रहते तो यह देखे ही बसता है।

जानू अथवा प्रतिशको के साथ भी प्रेम-नाम-बनने की कस बिहृवायियों के लिए तो निरुक्त नहीं नहीं है। एक ही बात है उनकी आत्मा पर जो अनार्य संस्कार पड़े का भी-भी-भी

के हुए तब की मूक बन गई है। पर उसके लिए दुःखित हो कर बैठ रहने की जरूरत नहीं है। बोके और प्रयत्न की रीत है कि यह तब तक उनके हृदय में निराशा के भावना कि फिर वहाँ के कई बर्तनों तक वह न निराश रहेगा।

अमेरिकी की समझ में यह बात स्पष्टिए नहीं जाती कि उनकी और हमारी संस्कृति और परिस्थिति की भिन्न है। नाम एक बाके मादनी की समझ में भी यह बात स्पष्टिए नहीं जाती कि अमेरिकीयन के साथ उनकी करीब करीब एकता ही नहीं है। अमेरिकी-पश्चिमी संस्कृति में वे विकसित हो गये हैं। पश्चिमी समाज-रचना करीब है। अर्थव्यवस्था व्यवस्था द्वारा भारतीय व्यवस्था का एक वह भी अत्यन्तभारी परिणाम होगा कि उसके पश्चिमी समाज-व्यवस्था तथा संस्कृति में महान् परिवर्तन हो जायगा।

पश्चिमी समाज-व्यवस्था तथा पूर्वी-भारतीय समाज-व्यवस्था के बीच-भूत सिद्धान्तों में ही भेद है। वे अलग-थलग हैं, हम अलग-थलग हैं। उनके समाज का ज्येष्ठ है आरिष्टिक युग; हमारे समाज का ज्येष्ठ है आध्यात्मिक युग-व्यवस्था रूप हो जाना—'अर्थ महाभारत' के वह पर पुरुष समाज। इनके ज्येष्ठ का मार्ग भौतिक जगति है; हमारा मार्ग है आध्यात्मिक जगति। अतएव उनकी जगति का साधन है अर्थ, धन; हमारी जगति का साधन है धर्म, नीति।

हमारे इतिहास के मुकामों में उनका इतिहास कबका अलग है। उनके यहाँ केवळ एक ही अर्थ धर्म-धर्म, मरणाधीन, हुए हैं। वे समा, समा और अर्थिक के उपदेशक हैं। पर उनकी समाजकीन समाज-व्यवस्था इतनी अनुपम थी कि उनके उनका सिद्धान्तों की वह समाज प्रभाव न कर पाया। अज्ञान का साम्राज्य अटक रहा। अज्ञान, धना, शान और अर्थिक की क्रिया में उन्मत्त होते हुए भी उनके अन्तःकरण में प्रवेश न कर पाया। स्वार्थ, द्वेष वगैरे ही गये। फिरन्तर ही युग हो रहे रहे। पर आत्मतत्त्व किसी को ठीक रहता नहीं मिला। बसोह की आत्मा निराश निराशर रह रही है कि "दे भले-मानकी कर। आँखें तो बोक कर देखो। क्यों अपने सिखा की और होके का उदे हो।" पर किसी ने एक न सुनी। अब इस योरोपीय महायुद्ध ने कई लोगों की आँखें तोक दी हैं। वे कभीत होकर देखने लगे हैं कि हैं। हम वहाँ वहाँ पुरुष लगे!

योरप के समाज-सुधारकों की अब सिखाई देने लगा है कि साम्राज्य-युद्ध अत्यन्त एक बका है। देखो ही संश्लिष्ट होने-मिने लोगों के हाथ में दे देना समाज के लिए बड़ा हानिकर है। लोकनिष्ठा, और लोकनिष्ठा, देना हुए। इनका युग था मार्क्स। पर इस की बात यह है कि हम नये बादों का भी मूक सिद्धांत है धर्म-विचार ही, जो वहाँ अर्थों की बत है। क्यों कि धर्म ज्येष्ठ होने के अब भी लोग और लोग की रक्ति ही हो रही है। इसके वहाँ देव और कर्म का साम्राज्य बोके ही अपनी यह हुना चाहता है। कृत-नीति की अब बोके ही उन्मत्त करती है। वहाँ तो राज्य-रचना की धन के अर्थों में और उनकी इन व्यवस्थाओं के विकास का। अर्थपरिणाम साम्राज्य न उन्मत्त पावे एक हेतु के अर्थों में धर्म की भी आँखों पर पड़ी बांध करती है और धर्म पर ताका बिसा है। बाँध और युग के देने लगे। धर्म की तो अर्थों में देव ही कर रहका है। नीति की धामः देवनिष्ठा, देव उन्मत्त-नीति के नाता बोक है। प्रेम को स्वार्थ-साधन बना रहा है। जिस समाज की यह हाकत है वहाँ के बीच वहाँ समाज के एक उपदेश में कि अपने खुद पर भी प्रेम करो कर्म, कर्म देखें तो क्या धर्म? उनका यह अविचार अत्यन्त भोटे की बात नहीं

है। अर्थों के बीच में कहे हुए संसार के लिए वह कोई अभावपूर्ण बात नहीं है। जो देखा बसना बहाता है देना ही उसे संसार सिखाई देता है।

इसके विपरीत हमारी संस्कृति धर्म-मूक है। उसके आगे क्या अर्थ, राज्य और अर्थ-धर्म की वता नहीं बसती। धर्म और वताधीन उसके अर्थों में। यहाँपर राज्यवता और धर्म धन के अर्थों में नहीं है। वहाँ तो राज्य और धन का उपभोग धर्म और नीति की रक्षा के लिए किया जाना है। हम तो लोग का और वता-धर्म का धर्म होना भी बहात नहीं कर सकते। अतएव हमारे वहाँ लोग को कम और धन को अधिक महत्व दिया गया है। इसका परिणाम कलह-नाश और विचार-की छाँट होता है।

कहिए पश्चिमी संस्कृति आधारी जगति है तथापि मनुष्य अपने धिरेक और हान के बहात उन्मत्त भी बच रहता है। लोकसाधन सिद्ध, महात्मा गांधी, देशबंधु दास अथ महाभारतों ने भी पश्चिमी सिद्धा ही पाई थी। तथापि वे अपनी अभावपूर्ण योग्यता के कारण उसके लिए अन्त में उन्मत्त गये। इतना ही नहीं बरन् काह अर्थों में भी ऐसे कई महायुद्ध हैं जिसपर यह भावों की संस्कृति अन्त न कर पाई। महाभारत का विचार, ऐन्द्रिय, प्रीयत्न लोक-आदि कितने ही बहात उन्मत्त हैं। इसके वहाँ सिद्ध होता है कि मनुष्यता उस मोहक संस्कृति के नष्ट नहीं हो जाती। मनुष्य को निराश न होना चाहिए। वह युग या अन्त बहात हो जाती है पर प्रयत्न करने पर उसके इन उसे जगत् बच रहते हैं।

और इस अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का उन्मत्त नहीं है कि इसके द्वारा हमारी तथा हमारे प्रभुत्वों की उन्मत्त अन्तःकरण-अन्त मनुष्यता बहात हो जाय। अर्थों, अर्थों तथा अर्थव्यवस्था संस्कृत नष्ट हो जाय। ऐसी उन्मत्त और स्वाभाविक बुद्धि उनमें जाग्रत हो जाय जिससे मनुष्य मनुष्य को अपना भी बहात लगे। हमारे हृदय में अपने प्रभुत्वों के लिए भी प्रेम है वह हम उसके उन्मत्त पर बच कर नहीं बता सकते। क्योंकि ऐसा करने के हम दोनों कुर्म-नामी होगे। इतिहास हम अपने अर्थों पर कहे यह कर उन्मत्त की अर्थों पर कहे का बहात कर रहे हैं। अतएव हमारे व्यवहार में अर्थव्यवस्था नहीं कड़ी का बहात। ऊपर ही ऊपर देखने वालों को यह अर्थ ही अर्थ सिखाई देता हो पर हमारे व्यवहार का अर्थव्यवस्था होना ही यह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि हमारे हृदय में प्रतिपक्षों की बहात भी बहात है। अब यह बात रही कि प्रेम देखें तो। वहाँ यह वहाँ का समाज नहीं है। वह तो हृदय की निर्मलता का प्रथम है। हृदय की निर्मलता आचार के ही जाती बहात है। आचार का हृदय कुछ अर्थ में भी निर्मल, प्रेमबंध नहीं होता तो क्या आचार में भी योरप की तरह इस समय हमारी हृदय-निर्मलता पर संका करने वालों को रम्यता का प्रबंध युग न सिखाई देता? क्या ऐसे छात्रिक रचना, बहिर्भाव बहातकीला, जो प्रतिपक्ष के साथ और-उन्मत्त व्यवहार के उदाहरण में संसार के इतिहास में अर्थव्यवस्था सिखा सकते हैं?

अतएव जो प्रेम का मनुष्य बहात है और उनकी बहात कर सकते हैं उनके लिए प्रेम का बहात ही बहात का मार्ग है—'अर्थव्यवस्था प्रतिपक्षानि न परेषां समाचरेत्'। अर्थों जो व्यवहार हम देखें के न बहें देना व्यवहार हम बहात किसी के साथ न करें। हम कोई आ कर देख रहता है कि मारता इन्हीं रास्ते का रहा है और यह ही देव की बहात में बहात कर के को तो पूर्ण और पश्चिम के बीच की बाँध मित बाध और दोनों प्रेम के हृदय में बहात के लिए बच जाय।

हिन्दी नवजीवन

रविचार, वैद्यालभ, २५ स. १९४९

शौर्य क्या है ?

शौर्य एक आत्मिक गुण है—आत्मा का धर्म है। या यों कहें कि आत्मिक तेज और सामर्थ्य के प्रकाशन का नामही शौर्य है। यह दो तरह से प्रकट किया जाता है—आत्मा के द्वारा और शरीर के द्वारा। जब वह आत्मा के द्वारा प्रकट होता है तब वह अहिंसा कहलाता है और जब शरीर के द्वारा प्रकट होता है तब वीरता। वीरता का प्रयोग जब किसी को दुःख या दुःख पहुँचाने के लिये किया जाता है तब वह वीरता नहीं रहती। तब उसका नाम हिंसा हो जाता है। जब सार्वभौमिक मोक्ष अथवा धर्म के लिए हिंसा की जाती है तब उसका नाम होता है दुरता अथवा कायरता।

मोक्ष और स्वार्थ अन्धान के गुण हैं। अतएव अन्धान मनुष्य ही दुर और कायर होते हैं। कायरता से तो हिंसा नहीं। क्योंकि हिंसा क्या है ? निकृष्ट वीरता। वह तो कायरता के हजार गुनी अन्धता। उसमें वेद का मोह और स्वार्थ इतना नहीं होता। वह एक प्रकार के, फिर वह बाधे कमिय ही क्यों न हो, बाधक और बुद्ध-बोध का प्रदर्शन होती है। पर वह भी श्रेष्ठ कमी नहीं करी जा सकती। उसमें अन्धता इतनी ही है कि वह शक्ति कायता से कुछ उन्नत हुआ है। उन्नति इसलिए कि उसके दूसरे को दुःख अथवा पीड़ा पहुँचाने की और “आत्मनः प्रसिद्धिं कालि न परेषां स्वाचारेत्” के लिए होती है।

हिंसा के केवल दो चेहरे ही सकते हैं—आत्मरक्षा अथवा दूसरे की रक्षा। आत्मरक्षा मनुष्य क्यों करता है ? या तो मृत्यु के भय से अथवा अपने जीवन की उपयोगिता समझ कर। तो मृत्यु—मय तो कायरता है। वह अज्ञान—जन्म है। अतएव उसके मनुष्य का पतन ही होता है। वह तो हर हालत में न्याय ही है; किन्तु कि जार बनाया जा चुका है। पर जब अपने जीवन की उपयोगिता अतएव आत्मरक्षा समझकर कोई हिंसा करता है तब उसमें कुछ धर्म होता है।

करना को चाहिए कि एक मनुष्य आप पर आक्रमण करने आ रहा है। आप कायर नहीं हैं—कायर अथवा भय का मोह आपको नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन की उपयोगिता उसके जीवन की ओर अधिक मानते हैं। तो आप उस पर प्रहार करके, आक्षेपक हो तो उसका भय-मात करके, अपनी रक्षा कर लेते हैं। क्या यह हिंसा मनुष्यता है ? तो, आप, इस पर विचार करें। एक तो मनुष्य स्वभावतः किसी पर आक्रमण ही आक्रमण नहीं करता। जो करते हैं वे या तो नर—साक के बल के हो सकते हैं, या अत्याचार और मर्यादा की भेगी के। दोनों प्रभावों में मनुष्य काय अज्ञान ही होता है। इस अज्ञान अथवा आप या शीघ्र-भागी कौन है ? हम ही, अर्थात् हमारा अज्ञान ही। हमने उनको ज्ञान—दान करने का प्रयत्न नहीं किया; पर हम अपने इस अपराध का कुछ उन्हें देते हैं। क्या यह न्याय है ? दूसरे, उसका मृत्यु से एक दुःखाली या अत्याचारी का नाश भले ही संसार से हो जाय। पर उससे उत्पन्न होनेवाली प्रसिद्धि की आपका दूसरे अनेक अत्याचारी पैदा कर देगी। क्या इसका वह

धर्म नहीं हुआ कि हमने अपने एक उपयोगी जीवन की रक्षा करके मितने ही दुःखालियों की संख्या बढ़ा दी ? इसके विपरीत हम यदि अहिंसात्मक वायनी से अपनी रक्षा करें हुए अवकाश हो जाय—उसके हाथों मर जाय—तो क्या हमारी इस दुःखाली से संसार की अधिक प्रकाश न मिलेगा ? यदि सत्यतः वह अत्याचारी के मित पर इसका प्रभाव न पड़ा तो क्या कुछ समय के बाद, उसका शिर उड़ा होने पर—उसका पशुभाव मन्द होने पर भी, न पड़ेगा ? क्या इसके प्रभाव से समाज में अत्याचार की रूढ़ि का नेत्र कम न होगा ? योंके ही विचार से बुद्धिमान, मनुष्य जान जायगा कि इस बलिदान से संसार की मितनी सेवा हुई और ऐसी अवस्था में हिंसा करने से समाज की कोई सहाय नहीं। फिर ऐसे समय में प्रहार का—मन्दर तीक्ष्ण है—पड़ना समाज का बहनाउला, दूसरा उद्घोषन। जब वे दो निष्पक्ष हो तब तीक्ष्ण आचार। पर आचार से भी श्रेष्ठ मार्ग है आत्म-बलिदान। शही अहिंसा है। यही सच्चा शौर्य है।

अहिंसा में कायरता के लिए स्थान नहीं है। अहिंसा का तो पड़का पाठ है निर्भयता। सहिष्णुता, क्षमा, धैर्य, ये अहिंसा के ही अंग हैं। निर्भयता और कायरता का विचार एक ही स्थान में अवस्थित है। शक्तसंभलन—शक्ति का अथवा हिंसा को शौर्य समझना भूल है। उसी प्रकार कैवल्य अत्याचार खूब करने का नाम भी अहिंसा नहीं हो सकता। दोनों को कसोटियाँ मिल्य मिल्य हैं। पहले की कसोटी है अहिंसा और दूसरे की कसोटी है निष्कप प्रतिरोध। अहिंसा—सत्य शक्त—संशान कायरता है। उसी प्रकार निष्कप—प्रतिरोध—सत्य अत्याचार—कहान भी कायरता ही है। क्योंकि जैसे सच्चे शौर्य की परीक्षा उसके अहिंसात्मक प्रयोग से होती है उसी प्रकार सच्चे अहिंसात्म्य की परीक्षा निष्कप प्रतिरोध के द्वारा अत्याचारी के तमाम अत्याचारों का आन्धान रक्ते उनको बहादुरी के भाव हँवते हँवते खड़े में है। हमें यह याद रखना चाहिए कि अहिंसा—सत्य का बह—बहन स—सक प्रतिरोध से बढ़े शुभा अधिक अक्षर नामने वाला होता है। अतः मृत सहन—विचार के द्वारा अत्याचारी की हतभेदी के उन तारों को हम छेद देंगे, जहाँ तक कलकल—पशुत्व के पहुँचने की भी ताकत नहीं हो सकती।

अतएव जब दो प्रतिस्पर्द्धियों के जीवन—मरण का खयाल बसा होता है, तब हमें अपनी आत्मा से यह पृथका चाहिए कि एक अत्याचारी का संसार से उठ जाना उसके लिए अधिक हितकर होगा या एक मिथ्या आत्मा का पतन विनाश। अधिक काष्टि हीन क्या सकता है ? हमारे मत में तो एक मिथ्या आत्मा का अपने सिद्धान्त की रक्षा के लिए, संसार के कल्याण के लिए, मर जाना संसार में एक अत्याचारी के भाव से हजार गुनी अधिक काष्टि पैदा करता है। उसके संसार अधिक अक्षुभ्य हो सकता है। स्वयं अत्याचारी की भी वह बाधों बाधें सकता है। और इसके बाद भी उस सिद्धान्त का अनुगामी होकर संसार का पट्टे के भी अधिक भला कर सकता है। जानी का अज्ञान तो पर हाव उठाना कायरता नहीं तो क्या है ? अपने पैर और भाग के मोह में आकर दूसरे पर हाव उठाने के बजाय एक पक्षि आत्मा का अपने सिद्धान्त की रक्षा के लिए मर जाना ही अधिक लाभदायक है। यही संसार के लिए अधिक शिक्षाप्रद होगा। शही दूसरे की रक्षा के लिए हिंसा करने की बात। तो पर—रक्षा के लिए हमें दूसरे के सिद्ध करने का क्या अधिकार ? हमारा शरीर हमारी जीव है। उसका बलिदान हम कर सकते हैं।

इस कहते हैं कि इसे गो-माता वृत्त प्यारी है। पर क्या हमने समझ लिए अपना क्या प्रेम, क्यों नहीं बिकारी है? गो-माता करने वाले के सामने खड़े होकर यह हमने कभी बार बिलीप की तरह कहा है कि "रे बाबिल, इस अन्धकार गरीब गो-माता की भावने के पहले मेरी गर्दन को इस खरीर के अलग कर दे"। क्या किसी का खरीर अंग होने समय किसी आत्मागारी की छत्रकार कर हमने कहा है कि "रे पानी, मेरे देखते तू इस बदन पर आत्माचार नहीं कर सकता। पहले मेरी गर्दन उतार तब जागे वर!" इस तो हिंसा का क्लृप्त हिंसा के डेरे हैं। आत्म में पी डाक कर उसे और अधिक प्रत्यक्ष ही करते हैं। इस वह नहीं जानते कि "अनुपे पतितो बहिः स्वयमेव सिद्धयति।" भिव महान् आत्मागारी के लिए आत्मिक संसार में काको-कोरो नर-हत्याओं हुई है उनके लिए अगस्त १०-१० एंटी विमुक्त पश्चिमान हो जाने तो भाव संसार की विपत्ति-मति कुछ निम्न ही होती। हमरत मशीन जीवित रहकर शायद ही संसार की हत्या सेवा कर सकते पितनी उनके पवित्र पश्चिमान के द्वारा उनकी आत्मा भाव कर रही है।

अतएव क्या सीर्य अहिंसा ही है और अहिंसा के ही मारत का अतएव संसार का अधिक मना हो सकता है। यदि संसार में वास्तविक तथा राबनसिंह अहिंसा-मत का दुसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता तो क्या हुआ? क्या इस उसके इतिहास में एक क्या पाठ आरंभ नहीं कर सकते? आप कहते हैं, आत्मिक संसार हिंसा-मना-मन के ही रास्ते गया है। ठीक है, पर उसके उलका किन्ना काय हुआ है? नहीं न कि सदा एक राह दूसरे राह के बीचता ही रहता है। स्वाधी काचित का नाम नहीं। जहां काचित नहीं वहां दुख कहाँ से हो सकता है? तुमों से मुंदों की स्पेसं काये काते नर-जमान कय गया है, मय प्राय उगे अहिंसा का भी प्रयोग करके देख केमे हीनिए। प्रयोग को आत्मन हुए अभी १८,१९ महीने तो हो पाये हैं। पर इतने ही में उसकी निष्कर्ष-धर्मा संसार में बारी और होने काय गई है। डाता संसार भावर और भावर्ष की दृष्टि से भारत की जोर आनें अमाये उसके निजय की राह देख रहा है और उसे वह इस नये और काचितधामी प्रयोग के लिए बधाई दे रहा है।

पर कई लोगों को इसकी निजय के विषय में भव है। वे इस सिद्धान्त को कसता के विषय में तो शंका नहीं करते। पर उसके स्पष्टार्थ होने के विषय में उन्हें बहुत शंकाएँ हैं। पर वे अब सिद्धान्त की निजय को मानते हैं पर उसके स्पष्टार्थ होने की शंका करते हैं तो हम उन्हें यह सवाक करते हैं कि सिद्धान्त का भी मन्म आलिर कैसे हुआ? वे मनुष्यों के हित के लिए कहीं आकाश को तो टपक ही नहीं पड़े। वे भी तो स्पष्टार के ही-अनेक उदाहरणों के प्रयोग के ही निमित्त किये कये हैं। अतएव वे स्पष्टार-माता ही हैं तो वे अब स्पष्टार्थ क्यों नहीं हो सकते? कुटुम्ब का ही उदाहरण लीजिए। कुटुम्ब की कुल-काचित हिंसा पर अदकाम्पित है वा अहिंसा पर? अमाय कुटुम्बों के समूह के सिवा और क्या है? अतएव उसकी कसकसा निमित्त है। निजय अनिवार्य है। मृतता है हमारे तबदुधार स्पष्टार की। अमर हममें कभी काचित है तो हमें निजय के विषय में कम्पेड होना ही न चाहिए। इसके विपरीत हमने करा भी अनौतसा की तो हमारा बना बसाया तमाम काय निवक जायया। इसी लिए इस समय-मन कि हम अपनी निजय के नजदीक पहुंच चुके हैं हमें काचित की और भी आभरकता है।

हमारी निजय का दुसरा प्रमाण यह है कि निजय सीर्य का अन्वयवयन हममें किया है वह हमारे प्रतिपक्षी में नहीं है।

आत्मन्य मुद्रकाय का यह निजय भी है कि प्रायः बीर लोग उसी शक्त का प्रयोग करते हैं जिसका कामना प्रतिपक्षी नहीं कर सकता। भाव भारत अपने प्रतिपक्षी का मुद्रकाय शक्त-मन से नहीं कर सकता। पर हमारे पाठ यह अहिंसा-मन है, जो सदा सीर्य है। प्रतिपक्षी इसके शून्य है। अतएव इस अनौप शक्त का प्रयोग करते ही प्रतिपक्षी को हमारे पैरों पर छुटना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस शक्त के सफल प्रयोग से संसार में एक ऐसी कांक्षि-मनी कांक्षि केवल आत्मो सिद्धि न केवल भारत का वरन् सारे संसार का कल्याण होगा।

गजेन्द्र-मोक्ष

(केलक-अन्वयवयन दत्तात्रेय वाककुल्य कालेककर)

"हैबर हमारा परम पिता है"—यह तो हर कोई मानता है। केकिन इस सब आई आई है, इस बातका विचार हारक की नहीं होता है। कस्यामी की "बहुधन कुटुम्बम्" के निजय का पाठन करने बाका होता है। इसलिए उसका कोई छुट्टा नहीं होता। इस का अर्थ यह नहीं है कि कोई उसके साथ छुट्टा नहीं करता। उसके साथ बहुत हो सकते हैं। धर्म के अनुसार कम्मे बाका हर आधमी अर्थमें से चलने वाले आधमी के रास्ते में निज-कर माहम होता है। केकिन कस्यामी अपने मन में किसीके निजय में प्रेम के बिना और कोई माय नहीं रखता। जब वह अपने भाई को कुपाचना के बंध देखाता है तब वह कस्यामी कदम इका प्रेम से निजय करता है। प्रेम समय पर कठोर हो सकता है। प्रेम में दुर्बलता की वा मोह की सजुता नहीं होती। केकिन निरोध में ओ वह अपने भाई का हित ही चाहता है। और उसका निरोध तो स्वयं कदम करने ही प्रकट किया जाता है। प्रेम-मुक्त निरोध हमेशा कसक ही होता है। हां, कुछ देर अके ही अगे; परंतु निजय तो उड़ीकी है। और वास्तव में देखें तो प्रतिपक्ष की भी निजय है। वह बेचारा जो कुपाचना से अभिभूत था तो छूट गया। अपनी भासा को फिर पा सका। वह भी एक अन्वयवयन जीत ही है। कस्यामी का मुद्र धर्म-मुद्र होता है। इसलिए उसका परिणाम धर्म-कुलक ही होता है। जन्म को माधमी परस्पर निवद स्वायं वर से कर सकते हैं तब एक की जीत और दूसरे की हार होती है और हैबर तदर्थ हो कर देखाता है तथा कर्म का कानून निर्णय करता है। केकिन जब एक पक्ष स्वायं को लोभ कर धर्म पर स्थित होता है तब परमात्मा स्वयं उसका पक्षपाती होता है। क्योंकि परमात्मा हमेशा सत्य का पक्षपाती है। कठिन बात है स्वायं लोभ कर धर्मोद्वारा करने की। धर्मोद्व आधमी की नाच भी ईश्वर कुछ कम नहीं करता। धर्मोद्व का और उसका निरोध करने वाले दोनों का हित करना ईश्वर की निति होने के कारण धर्म-संप्रदाय की उम बहुत बड़ी होती है। धर्मोद्व पक्ष के निजय होने पर ही उसे कसकता प्राप्त होती है। और कसकता का मुद्र भाग तो इसीमें है कि निरोधियों का निरोध मित्र कर में दोनों फिर पहले जैसे एक-साय जाई-आई हो जायं। वही सिद्धान्त तुमों में "गजेन्द्र-मोक्ष" की क्या में बताया गया है।

हम के हवाय में हाहा और हुह हो नायक आई थे। जब तक उनके हार में वासर ने प्रवेश नहीं किया वा तबतक वे बने प्रेम से रहते थे। केकिन उनके दुर्बल से उनके हित में स्वार्थ बर गई। प्रत्येक के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं भेड हूँ। मुझे भेड स्वाय निजना चाहिए। उनके स्वाधी हमने की उनकी वही कहा कि "हैबर के घर में एक कल्याण है। मैं तो तुम दोनों में कुछ मेद नहीं देख सकता हूँ।" तो

भी उनकी छननीय न हुआ। अन्त को हमने उन्हें देख ज़ुल्लि के पास भेज दिया। देख महाशायी ये। सब कुछ जानते थे। लेकिन सम्पूर्ण हानी अन्तर मौनो ही होते हैं। उनका मौन देख कर हीर्षा की साधर से अरे हुए दोनों गायक कहने लगे वह गैरवा है। कुछ नहीं आरता। मुनि ने अपना मौन छोड़ कर के स्वाभाव से कहा— ठीक पावत हो। स्वर्द्धा और अष्टा से तुम्हारा विवाह कराव हो गया है। तुम्हारे भाग में क्या बहा है, वह तुम नहीं जानते हो। अगर यह आठे तो हतमा मद नही रखते। परमात्मा ने हरएक से उसका अभिप्य सुना रक्खा है। लेकिन कर्म का सिद्धान्त बताते के लिए कुछ कुर हो कर के तुम्हारा अभिप्य जहाँतक मैं देख सकता हूँ, तुम्हें हुना देना चाहता हूँ। माई होते हुए भी तुम भाषण में मस्तर रखते हो। इच्छा नतीजा यही होने वाला है कि स्वर्ग के गिर कर तुम दोनों त्रिहूट पर्वत के पास पड़—मोति में बन जाओगे। एक होना संभव का हाथों और दूसरा होमा खरोबर में रहने काका मगर। और बहा पर तुम अपना गैर पड़—भाष के पाओगे—आई आई के लुनु बन जाओगे।

बह, दोनों का मद उतर गया। दोनों को जलिक पयाताप हुआ। दोनों ने जलिक के पैर पड़े और कहने लगे आप हम पर कुछ बया नही कर सकते। जलिक ने कहा कर्म का कानून अटल है। हमने कोई बया नही कर सकता। लेकिन कर्म का कानून स्वयं कल्पामय्य मो है। वह शितना कटोर है उसका स्वाभाव भी है। कर्म का कल दृष्ट—हर नही है। परन्तु सिगटे का तुषार करने की उर्वमें गुंभावस है। तुम दोनों में से एक के हृदय में पयाताप जागत रहेगा और वह धर्म के पय पर कहेगा। कर्मि समय पर उसे ईश्वर का स्मरण होगा। दूसरा जिसके हृदय में माधर बहा हुआ है वह नीचे ही गिरता रहेगा। लेकिन उसका भी उद्धार होगा। अपने आई का विरोध करते हुए उसके हृदय में आई की अद्वा प्रवेश करेगी। उर्वमें भी आस्तिकता आ जायगी। और आस्तिकता से उसका भी उद्धार हो जायगा।

अभिप्य का हतमा परदा जोक के मुनिराज अपने मौन में हृद गये। और हाहा और हूह कर्मवस कर्म के गिर गये। एक हो गया हाथी का राका और दूसरा खरोबर का बहा मगर। दोनों अपने पूर्वजन्म की भूल लये। अरता आईपन भूल गये। मगर हाथी को खाना चाहता था और हाथी मरने से डरता था। हाथी अपने पड़—जीवन के अनुहार लिख में मय था। अपना कलु कही पर है और शत्रु का बल लिखमें है, वह बात लिख के नष्ट में भूल गया और हरवटी इयिलियों के बाव खरोबर में प्रवेश किया। बह, प्राह की मौका मिल गया। उसने मगराव की टांग पकड़ ली। मग ने हूह जाने का बहुत माल किया। वह रो रो कर बिलाने लगा। इयिलियों की विद्वाने १ कमी लेकिन पानी में हाथी का बल नहीं बल सकता। हाथी परती की-सर्क दीखने लगा और प्राह पानी की और जीवने कया—मनी झाकपते तीरं प्राहकारपते जलम्। इयिली (लिप्य बर्ष बहबलम्) एक दोनों का बुद्ध बला। अन्त की अभ्यक्त—मुर्ति प्राह ने उल्लिखित मग की पंडम—बन में जीवने में जीव लिया। जेपन हो आका न रही। अब एक हृदयवस परमात्मा ही बहा सकता है। यह हाम मग को हुआ। मगराव न तो साक पका था और न वेद ही आरता था। लेकिन हृदय कुछ ने जन्म होने से वह माराव—परामय था। उर्वमें उसका प्रभाव किया—

अभावभाव देवाव सिद्धदाव मनीमयः

मोती जन्मलिखित मोक्षिभाव मनीमयः

मिषेपराव देवाव सिद्धाव हारी मयः

हितामयव परकोड परामयाव...कावय लोकेड मायाव।

नितामयका भातिमिनामयाव नमरकोमि।

अप्युर्त आत्मवन्तं प्रभुं प्रपद्ये।

अनामनं कोकपुर्तं नमामि।

सर्व्वं सारवातीर्तं प्रपद्ये मन्त्रवचकं

प्रपद्ये मुक्तमतां यतीनां परमां गतिम्।

एकाव जोकमायाव परतः परमात्मने।

ममः बहबलिरिषे अर्नातय मनीमयः

ध्यान पूरा होते ही आत्म—बाति प्रकट हो गई। अद्वा हृदय में ठस गई।

तावद्वसति मे दुःखं चिन्ता—संसार—छागरे

बावकमय प्रभारं न स्मरामी अनामनम्॥

ईश्वर कर्मवप्राप्त है। उसकी दृष्टि कमल की तरह अनामक रहनी है। मगराव पानी में पूरा पूरा हृद बुझा था। काँव लेने की दृष्टि का अग्रभाग पानी के डारर रहा था। नवीने एक कमल की पकड़ कर उर्वने अकि—भाष से ईश्वर की अर्पण किया। कमल तो अनामक का प्रतीक है। कीच में उलका जन्म है। पानी में उसका निवास है। तो भी वह अत्यन्त शुद्ध, पवित्र रहता है। पानी में रहते हुए पानी से अलिप्त रहता है, और प्रकाशमान् प्रतापकाजी सूर्य का प्रभाव करता है। कमल की इति धाम कर के मगराव ने कमल अर्पण कर दिया। तब अग्रभाष की दीखना पका। परमात्मा ने दोनों को कीच से बाहर खींच लिया।

पृथ्वी पर आते ही प्राह की बाधि और उसकी दुर्गति दूर हो गई। स्वर्ष हूट जाने के उसे भी पयाताप हुआ। और अग्रमय परमात्मा ने दोनों का उद्धार किया। अग्रमयस होने के बाद किसी की दुर्गति हुई है। दोनों का हृदय पवित्र हो गया। एक ही परम—सिता के हृद पुन है। माई माई है। बल—वसाम है। एक ही है।

हृदवद—धर्मदुको वेद—स्वयः पुराण—शास्त्रावयः

कपु—कुपुनो मोक्ष—मूको मधुसूतन—पादयो जगति॥

महामातृकार लिखते हैं, यजेन्—मोक्ष की वह कया सुनने के उल स्वयं का मास होता है। और ऐसा क्यों न हो। ईश्वर भले और तुरे दोनों का करवाणकर्ता है। दुर और अदुर दोनों उलके पुन है। दोनों अपने अपने ढंग से वहीही करन—पूजा करते हैं—

भ्रातृद्वैरसितं पावपदं अनामनं कोकपुर्तं नमामि।

*मर्ष विषका हृद भूल है, आध्यात्मिक ज्ञान विषका बह है, प्राचीन इतिहास विषकी साका है, स्वर्ष—मग विषका पुन है, और स्वतन्त्रता विषका फल है ऐसे परमात्म—करी कर्मवच की हमेसा बच ही है।

समाचार

कमकता में कार्य—कर्मिने ने वह निजम किया है कि अधिक भारतीय महत्तमा का आधामी अविनेमन मग में होगा।

पुजंदों की जरूरत है

वेद के हृद संकल्प—का में भी—मारीकी के राष्ट्रीय कीकी का मर्ष मांभ में प्रभाव करने के लिए “हिंदी—अनामनम्” के पंजी की पुन कये और प्रभाव के प्रकाश है।

गंगावतरण

सप्त-कुन के उद्धार के लिए सुरदाश श्री गंगाजी की सन्तु-मोह की जाने में भागीदार का तपस्या सकल हुई। उसी प्रकार भारत के उद्धार के लिए वरदा और खादी की पुन स्थापना थी, या तान शक पहले उपहास-पात्र समझा जाता था, आज अंग्रेजी की पावन कलानी हुई, अंग्रेजी का उद्धार करती हुई, गंगा का तरङ्ग बहा रही है।

जना पवित्रो वैभव की आर्यसौ की दृष्टि से देख रही थी। संनौ को प्रसिद्धा उरही और देखने वालों की आँखों को चका चौंकर देती थी। मानवजाति की अवगणना उसमें होती हुए भी वह उसे दिखाई नहीं देती थी। कुनैर सृष्टि का ईश्वर माना जाने लगा था, यद्यपि उसमें ईश्वर के प्रेम और दया का अभाव था। और मानव की एक-आम सहचरी क्षुधितता हो गई।

जब महात्माजी आफ्रिका-दूरकंड से थे तभी आपने कहे होते इसी दोन दशा पर विचार करते हुए बिताए। अन्त की वे इस नतीजे पर पहुँचे कि खादी-कपड़ी गंगा के पवित्र जल से पहले सारे देशभर का पावन करना चाहिए। इससे प्रभा के आभन में समता और स्वाभाविकता जना चाहिए। उसके बिना इस वैभव की खारी मोहकता स्पर्श है। भारत में आते ही आने इस बात के लिए कि भारत इस स्वाभाविक आर्यसौ की हरीकर कर के नगोरक तपस्या अन्तर कर दी।

हरदश में आते ही आपने प्रथम यात्रा बम्बई से बसाना की। अंग्रेजी रेवेनाने से पैदाक गये। कुछ खाद्यान्नों के बर्तन किये और फिर देशभर में घूमना शुरू किया। इस यात्रा से देश की दरिद्रता का जो चित्र आपके बीमल कण्ठ हृदय पर अंकित हुआ उसे बड़े बड़े बड़े-खाद्यो, उच्छा के उद्योग-शास्त्री तथा सरकार के विचारण-शास्त्री न मिटा सके।

भारत की आर्थिक दीनबन्धा-विषयक आपकी हरकत बेशका इतनी प्रबल थी कि उसके सामने राजनैतिक सुधार प्रभा का अक्षर-ज्ञान, भाषि सब नन्हें गीण दिखाई देता था। दशा रेश, दशा करोड़-पति, दशा अंगरेज, दशा युवाकि, दशा पारसी भाई-बहन, दशा साधु-बैरागी, उन सब के हाथों में, जो उनके पास देश की भाँते करने के लिए जाते थे, वे बरका रखते जरा भी न हिविपाये। और इसलिए जब आपकी महान् तपस्या आरंभ हुई तब खादी और चरखे का हलना उपहास होते हुए भी जो कोई आपके सामने अडे-नुरे किसी भी हेतु से आते वे उन्को आंतरिक हृदयस्थ ब्रह्म के सामने टिकने न पाते थे। एवं आखिर की तो अग्रदत्तों के हिस की विपक कर पानी हो गये। खादी के मूलभूत वे उनके हृदय में प्रवेश किया, देश की दरिद्रावस्था का ज्ञान हुआ, और उन्हें वह दिखाई दिया कि देश का तरणोपाय खादी ही है।

इस धर्म का स्वराज्यत्व भी पुन्यप्रद है और प्रभा की मज से बचाने वाला है। हमें किसी का विरोध नहीं है। यह तो सबके लिए समान कल्याणकारक है। जिन्हें आपने ही रेश कोष से उसमें विरोध दिखाई दिया और जिन्हीं ने उसके प्रवर्धन की इच्छा का ज्ञान किया उन्हें वह अपनी भूल दिखाई देगी।

पर तबतक इस अदृश्य की शीघ्र जाने के लिए भारत क्या करेगा?

(मन्त्रीमण्डल)

आपकी कृतकृत्यता

मौलाना इस्मत मौलाना

कानपुर के मसहूर मौलाना इस्मत मौलाना पिछली १५ अप्रैल को कानपुर से दिल्ली तक दस्तरे से पकड़े गये। आर सयुक्त भारत के महापद्म-पमिति के समारंभ से आना लड़ों का कादी का अहरी काम काह कर आप दिल्लीत के जलसे के लिए गान्धाय के कानपुर भाये थे। आप पर दशा १९१ और १९२ अर्थात् समष्ट के खिक क मंग और और राबरोह केनाने का हलमय लपका गया है। अगली २६ अप्रैल को आप पर महमदशहद में मुकदमा चलेगा। आपने मुस्लिम लीग के सम्पति का हैसियत से जो भाग निकले सिम्बर में अहमदाबाद में किया था उठी पर यह आरोप लगाया गया है।

मौलाना साहब की देशभक्ति और दशार्थ-त्याग से कीज कपछी तरह चरकि है। निर्ममता की तो मानो आप भूरी हो हैं। हिन्दू-मुसलमान-एकता के आप बड़े हिमायती हैं। इन्हें पकड़े मुसलमान हैं। इसके पहले आप २ लाख तक जेल की जिनदगी बसर कर चुके हैं और निद्रिडा कलमत से किसी तरह का सामुहिक न रखने के पक्षगती थे। तत्प्राय महात्मा गांधी के आपने अविभवन से दिया था कि मैं महात्मा के कार्यक्रम का ही समर्थन करूँगा। गिरफ्तारी के समय आपने साह कोतवाल से कहा कि मैं इस सरकार को नहीं मानता। अतएव मैं अपने आप गिरफ्तार न हूँगा। तब कोतवाल ने अपने पट्टा-बल का प्रयोग करके बन्दे मोटार में बैठाया।

इसी मौके पर मौलाना साहब की गिरफ्तारी क्यों हुई? सरकार का उद्देश स्पष्ट है। वह किसी न किसी उद्योग से मुसलमानों को फाट डेना चाहती है। उसने अपने एक खरोटे हाथ, खिक के बलीउत साम्येय सा. को इस्तीफा देना पना, मुसलमानों की कुल मीमे पूरी करने पर ओर दिया था। पर भारत के सुसम्मान उष से अग्रदुष्ट ही हैं। अतएव वह जिन लीगों का आग्रह रखा अपने इस काम की चिह्न के लिए हानिकर समझती है उन्हें जेल में रक्की है। महात्माजी के कारवाज का एक कारण यह भी है। मौलाना साहब ने तो थाक ही जाहिर कर दिया था कि इस चित्तचित्तों से भारत के मुसलमानों को तलसी नहीं हो सकती। बर, आप बन्दी बना लिये गये। पर सरकार को यह रखना चाहिए कि वह मौलाना साहब को कैदी बना कर अपना कायदा नहीं कर सकती। इस तरह तो वह अपनी मीत का और भी नजदीक सुला रही है। एक ओर तो उसके कल-पुर्जे कहते हैं बैसो, हम ऐसे ऐसे आपनों को खन करके आते हैं और इतरी और उच्छी आपनों पर मुकदमा चलाया जाता है। जहाँ इस प्रकार हैमानहारी का ज्ञन किया जाता है, वहाँ यदि देश्वर का कांप न प्रकट हो तो दुनिया से धर्म कीप हो जाय। मुसलमान-भाइयों का कर्तव्य स्पष्ट है। वे अपने समर्थक और अपने मुक के लिए हर तरह की तकलीफों और कुरमानियों के लिए तैयार रहें। धर्म का रास्ता आसान नहीं है। जालिम का जोर सवे धर्मलुध को पय-म्युन नहीं कर सकता। जेकमाने की दीवारें काजारी और खरा के नूर को कंद नहीं कर सकती। अगर मुसलमानों की सिक्कालत के साथ धर्मी इमददी और मौलाना साहब के साथ धर्मी मुहकमत हो तो उनका कर्म है कि वे महात्मा के कार्यक्रम को पूरा करने में अपना तन, मर, धन अगदों और लियेकी कपड़ों की होशियाँ बला कर-पक मज फल खादी ही पहन कर-मौलाना साहब की गिरफ्तारी का जल्क बचाव करका का है।

अबकाल प्रदुष्टाव मन-भासी द्वारा मन-जोवन मुद्रमाक्य बरंगपुर, खरकीमानी काही, महमदशाद से मुस्लि और बर हिन्दी पन्नीकर काहीक के केकवालाक इकाने द्वारा इकाचित ४

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—वेणुगल मुद्रि ३, संवत् १९७९
रविवार, सातवां का, ३० अक्टू, १९२२ ई०

अंक ३७

चरखा—स्वराज्य का उम्र

सरकार का भय

एक दिन बड़े प्रेम-भाव से सुनते हैं कि आपने "चरखे के स्वराज्य" नाम के लेख में यह समझाने का प्रयत्न किया है कि चरखे के निमित्त स्वराज्य किस प्रकार मिल सकता है; पर सुने एक बड़ी सीका है। जिस राष्ट्र के पिछले-यूरोपीय महाभारत में करोड़ों रुपये खर्च की गतिवृत्ति में बड़ा भिये उस पर ६०-७० करोड़ रुपये के भये हैं क्यों। अगर प्रयोग क्या वह किसी दूसरे अर्थ से इसकी हानि की पूर्ति न कर सकेगा? क्या वह इसका वैयक्तिक है कि इतने से स्वराज्य के घर कर आपकी स्वराज्य है? प्रश्न मनोरंजक है और सार्वजनिक रीति से उत्तर देने के योग्य है।

चरखा स्वदेशी-धर्म का साधक अंग है। स्वदेशी-धर्म का मूल है स्वायत्तत्व। स्वायत्तत्व ही स्वतन्त्रता है।

स्वदेशी के दो अंग हैं—एक निपातक और दूसरा निपायक। अंगरेजी व्यापारियों की हानि और उसके द्वारा यहां की पार्लियामेंट पर हानि पटना स्वदेशी का निपातक अंग है। वेष्ट के लादी की वैशाख होना, ६०-७० करोड़ रुपये की बचत होना और उसके बने देश के गरीब-गुरुओं को रोटी का बहाना होना, उसका निपायक अंग है। यही व्यवस्थित आन्दोलन का हेतु है। निपातक अंग तो उड़का अवश्यमात्रा फल माय है। इसमें तो कोई खमड़े नहीं कि इसमें—निपायक अंग के—द्वारा विदेशी व्यापारियों की कभी स्वार्थ-हित को बचा पहुंचेगा। वह तो दूसरी बात है कि वे उसे खल कर सकेगा या नहीं। क्योंकि भारतीय स्वराज्य की वह स्वदेशी के निपायक अंग में है। ही, निपातक अंग भी सबसे निच प्रकार सहायक हो सकता है वह पहले केम में बताया ही जा चुका है पर यदि उसके हमें सहायता न मिले तो इसका स्वराज्य रुकने वाला नहीं। स्वदेशी का निपायक अंग स्वराज्य प्राप्ति में हमारा भीतरी बल है और निपातक अंग बाहरी बल है। पर सच्चा बल तो भीतरी बल ही होता है; बाहरी बल तो उसका एक मूलक अंग माय है।

अच्छा, तो स्वदेशी से हमें वह भीतरी बल कैसे मिलेगा? ६०-७० करोड़ राजस्व का काम तो स्पष्ट ही है। रुपये मूलों को

मोहन मित्रेया—उसकी मसी में ताना खन बहने लगेगा, इसकी हरिनी पर गांध विचारों देगा। दूसरे ही काम काही अधिक बस्ती हो जायगी जिससे दूसरे लोगों की भी आर्थिक बचत या काम होगा। इससे जयता समझ जायगी कि हमारा क्या बाधक, सच्चा हितचिन्ता, मुसीबत के समय में हमें मदद कैसे बाधा, हमारी आदितो की आज राखने बाधा अगर कोई है तो यह चरखा अर्थात् महाभारत है। जो सरकार हमारी रक्षा का हम भरती है वह तो विकास के बतियों की एजेंट है। ये महाभारत की उम्रें दिल में, हार्दिक प्रेम से, अपनी नीज समेत, प्राप्त-पण से उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे। सोविए, महाभारत का बल कितना बड़ जायगा। और महाभारत का बल बढ़ाना ही स्वराज्य का सच्चा-सीधा तरीका है। उसी ज्यों कीय महाभारत के अधिकाधिक अनुयायी होते जायेंगे, जो त्यों वर्तमान मोहरवादी की बड़ जोखनी पकटी जायगी त्यों त्यों स्वराज्य हीता हुआ जायेगा। आज जयता सरकारों दुबली का चलायक निरादर कर रही है और महाभारत की आवाजों का पाकन कर रही है—बड़ क्या है? यही स्वराज्य है।

स्वराज्य के इस मर्म को बाहे भारतवासी अच्छी तरह न समझें ही; पर हमारी खुश सरकार उसे खन घसक गई है। इसीलिए बड़ दूने-दुपे और बाहरा तीर पर मोका पा या कर महाभारत के बल को तोड़ने की कोशिशें कर रही हैं। वह अच्छी तरह जान गई है कि मेरी नीत की कुंजी—चरखा—अधुनोविशेष के हाथ लग गई है। नह दमन और भय-प्रयोग के द्वारा अपनी जान की रक्षा करना चाहती है; पर जब भारत के इस कुंजी को न छोड़ा तो उसे फिलत हुए बिना दूसरी गति नहीं।

अतएव स्वदेशी आर्गा चरख के निपातक फल से बाहे स्वराज्य न मिले पर निपायक फल से वह मिले बिना नहीं रह सकता—उसे दूसर भी नहीं रोक् सकता। यही नरम की यथिमा है। इसीलिए कहते हैं कि चरखा स्वराज्य का प्रयत्न ३० है। इसके द्वारा भारत के दोनों हाथ बड़ हैं।

टिप्पणियाँ

कौन्सिलों का मांश

महासभा के वर्तमान कार्यक्रम के परिवर्तन के प्रश्न के साथ ही साथ महासभ के कौन्सिलों में जाने की भी आवाज उठ रही है। इसपर धीमती बाबूजी देवा ने भी अपने भाषण में कौन्सिल में जाने का उल्लेख किया है वे कहती हैं “हम कौन्सिलों में जा कर सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे; उसके अन्धे और भूरे प्रत्येक काम में बाधा डालेंगे। महासभा के कुछ लोग कहते हैं कि “हम कौन्सिलों में सरकार के हथकड़ी पहने और अन्त की उधे अपने पैरों पर छुका लेंगे। आज कौन्सिलों में हमारा नाम हल के लोग भरे पड़े हैं। उनको अपना हथियार बना कर नौकर-शाही आज देश में मनमाना हमल कर रही है।” इसकी वे “सहयोग” नहीं मानते “प्रतिक्षी असहयोग” कहते हैं। पर वे भूल जाते हैं कि भारत के दो किसानों के लिए एक दूधरे की हमला बाधा ही बालते हैं तथापि उस शतशत की बाजी को कायम रखने के लिए दोनों एक दूसरे का सहयोग अनिवार्य करते हैं। हमारे आन्दोलन का मुख्य हेतु है वर्तमान सरकार को बे-कार करना है। यह शुद्ध असहयोग के ही द्वारा हो सकता है, ‘माथाकारक सहयोग’ अथवा ‘प्रतिहारक असहयोग’ के द्वारा नहीं।

इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि धीमती बाबूजी देवा ने कौन्सिलों में जाने का तो उल्लेख मान किया है। उन्होंने उसकी आवश्यकता पर जोर नहीं दिया। इसका अर्थ यही है कि वे महासभा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए आग्रह नहीं हैं। उनका यह उल्लेख तो इस बात का सूचक है कि स्वराज्य के लिए वे किसी भी प्रकार को नहीं हैं। वे चाहती हैं कि जिस तरह हो सके उन्हीं तरह स्वराज्य-जल्ल गल काम। यदि वह कौन्सिलों में जाने के जगदी मिल सकता हो तो वहाँ जाकर भी लेकी; पर अब स्वराज्य के बिना चैन नहीं। और इच्छित उन्हीं अन्धे भूरे सब कामों में बाधा डालने की बाधा कहें हैं। पर यह भी ध्यान देने की बात है कि इस उल्लेख मात्र का बंगाल सहन न कर सका। बंगाल में ही उनकी बात का विरोध करके महासभा के कार्यक्रम पर प्रश्न प्रकट की गई।

दूसरे, लोकमान्य तिलक ने वर्तमान सुधारों की वधि अपनाया तो था पर साथ ही उन्हें ‘निराशाजनक’ और ‘अपूर्ण’ भी कहा था। सरकारका वर्तमान हमल और कौन्सिलों की दीन दशा उनके इस विवेचनों को स्पष्ट सिद्ध कर रही हैं। ऐसी अवस्था में वन्ही कौन्सिलों में जाने का प्रयत्न करना क्या लोकशाही को यह कहने का सीका देना नहीं है कि देखो, यह सुधारों की सहीमा। लोग लौट लौट कर फिर कौन्सिलों में आ रहे हैं। तीसरे, देश की वर्तमान माजुक अवस्था में कौन्सिलों में जाना या अपने प्रतिपक्षों के शरण जाने के बराबर नहीं है। चिन्त, जो साक्षि हमारी वहाँ खर्च होगी वह यदि इसी रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति में लगाई जाय तो इसा जगता में जाति और स्थानी बापति न होगी और उसका प्रश्न या हथकड़ी सरकार या जाति न पड़ेगा। चौथे, आजतक कौन्सिलों में रह कर क्या हमारे माह सरकार की नीति पर अपना जरा भी अन्ध बाध पाये हैं? उसका जना ने देश की सक्ति और देश की इज्जत में सरकार के सहायक नहीं हुए हैं? छठे, बंगाल में एक ओर से मोती बाबू और दूसरी ओर से सुरेश बाबू जग उठते हैं, वह भी ध्यान देने लायक

है। वह और असुमयी मोती बाबू कहते हैं कौन्सिलों में जाने से वहाँ के जहर का अन्ध हुए बिना नहीं रह सकता। और सुरेश बाबू ने लार्ड रोनाल्ड्स के गुण मान करते हुए कहा है— “बंगाल के कुछ लोग कौन्सिलों में जाना चाहते हैं। वे सरकार की कैद कर देना चाहते हैं। हम उनके हाथ को पकड़ सकते हैं। हम सावधान हैं। भावें तो।” पूरे का “सबैट लाफ इन्विषा” यही शूर अभाषता है। सो, कौन्सिल के मोह को जो लोग नहीं रोक सकते वे इस बात को खूब याद रखें कि सर सुरेशबाबू वहाँ जग को जिस तरह स्वागत करेंगे। अतएव पूर्णतः अन्त कार्यों पर विचार करते हुए कौन्सिल में जाने की इच्छा और प्रयत्न करना मानो अपने पैरों पर “सुरे” की कुल्लि मार देना है, वे या जिस काम पर हम बैठें है उसी को काटने की बुद्धिमान करना है।

महासभा में परिवर्तन का विरोध

एक ओर वहाँ महासभा, बरार और मराठी मज्जामन्त के एक नेता यह सुचार उठा रहे हैं कि वर्तमान कार्यक्रम तो ना जाकी है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, वहाँ दूसरी ओर नागपुर, बर्मा, खितारा आदि स्थानों में लोग समर्थ कर कर के वर्तमान कार्यक्रम के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं। पूर्णतः तीनों प्रान्तों के कुछ नेताओं की यह हतक की नहीं जीज नहीं है। वे अपने को न तो दिल से असहयोगी ही मानते हैं और न इस कार्यक्रम के पूरे कायल ही हैं। वे तो केवल महासभा का बाधा को निर्दोष करने के लिए इस हल में शामिल हुए हैं। महासभा के प्रति उनकी यह नीति निरन्तर खराबनीय है और मत-भेद होते हुए भी देश को बाधा और इच्छा के आगे खिर मुकने की इस सरारता में कबसुर बाध का बल भी है। पर इस बल का लाभ देश को तभी मिल सकता है जब हम देश के कार्यक्रम को अपना ही कार्यक्रम खसक कर उसकी पूर्ति में तन, मन, धन से लग जायें। इसके विरोध यह ऐसी स्थिति है कि एक ओर तो इस कार्यक्रम में हमारा विश्वास नहीं, अतएव हमसे ऊपर के अनुसार पूरा पूरा काम नहीं होता और दूसरी ओर महासभा की बाधा नहीं अतएव हम अपने विश्वास के अनुसार दूसरा काम भी नहीं करना चाहते। तो इसका अर्थ स्पष्ट है। महासभा गांधी तक इस बात के कायल है कि महासभा-एक में निचयी और अन्यस्त योग्य है। इस गुण में उनकी बराबरी मान का कोई प्रान्त नहीं कर सकता। इस हल की प्रसिद्धि का वे एक कीमती चीज मानते हैं। हम भी मानते हैं कि महासभा का बारे देश को अस्मिता है। पर आजतक का खसका खस हमारी खसक में नहीं आता। हम नहीं समझते, इस हल के द्वारा भी देश को सेवा करो तक कर रहे हैं? वह भी मानते हैं कि व्यवहार-नीति के तौर-पर प्रयोग के लिए हमने महासभा की यह एक सीका दिया है, तो इसा प्रयोग की अवधि महासभा को लेक जाते ही खतम हो गई। जना किसी शिक्षान्ता के बीज प्रयोग के लिए बाल-लेक-साक बस है? नवा बस जलौता और आनुरता नहीं? हम मानते हैं कि महासभा के प्रति उनके इहम में जना ही आग्र-भाव है जिनका कि लोकमान्य तिलक महासभा के प्रति है। वे उम्माड़ अना नेता भी मान रहे हैं। पर ऐसी अवस्था में महासभा के कारावाह के बाद क्या उम्माड़ कर प्रयोग की जारी रगने की अपेक्ष जिम्मेदारी नहीं या पड़ती? महासभा की अनुपस्थिति में भी जब कारा देश आज इसी कार्यक्रम की चम्क कर रहा है तब क्या महासभा का भी यह धर्म नहीं है कि वह

भी अपनी पूरी ताकत इसी को सकल करने में लगावे और परिश्रम की बात छेड़ कर शक्तियों को बंट जाने और बिलर भावे में सहायक न हो ? अपना मत-मैद प्रकट करते रहने के लिए कोई कियों को मना नहीं करता पर ऐसे धपप में जब कि सेनापति बंद हो गया है, प्रतिपक्षों का मुकाबला अधिक एकता और बल के साथ करना चाहिए, या ऐतिहासिकों को अपना अपना राह लेनी चाहिए ? क्या इस आशङ्काल में अपनी अपनी खिचबकल एकता में देखा का सम्बन्ध दित है ? सदस्यों और अवह-योधियों को एकता का प्रयत्न हो रहा है तभी अवहयोगियों के ही घर में कूटि-भेद का दिवाहि देना पड़ा दित है ? फिर जब वहाँ भी स्वयं जनता भी उनके इस कार्य का निरोध-भर रही है तब भी परिश्रम का आग्रह करते रहेना क्या महाराष्ट्र जैसे स्वयंभार-कुसल और दूरदर्श लोगों के लिए उचित है ? इसे पूरे विश्वास है कि अंग्रेजों-परिवर्तन भाति के अवसर पर फिर प्रकाश जनता का अंग्रेजों-देकर महाराष्ट्र में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया उसी प्रकार वह इस-प्रश्न में भी अधिक कटिब और मातृ-भक्तों के पर अपनी चतुराई प्रकट करके देश के साथ जाने में ही देश का सम्मान और महाराष्ट्र की शक्ति समझेगा।

ओर्गेनाइजेशन

जहाँ जहाँ वहाँ भारत में ब्रिटिश-राज्य के संस्थापक माने जाते हैं वहाँ हर मायकेक ओर्गेनाइजर और जनरल बायर उसके 'रखर' माने जाते हैं। रीकट कानून के आन्दोलन के जमाने में भारत अंगरेजों के हाथ से निकला जा रहा था और ब्रिटिश वीर ओर्गेनाइजर और बायर ने उसको बचा लिया। ओर्गेनाइजर माहव आन्दोलन विजयान में तबरीक रखते हैं और भारत के अपने गंभीर ज्ञान और अनुभव का लाभ अपने देशवासियों को दिया करते हैं। गांधीजी को आग्रह करने देने के लिए आप जहाँ रीकट से बहुत नराज थे। अगर आप इस समय बड़े लड़ होते तो सायद गांधीजी को और घारे अवहयोगियों को तोप के मुंह पर बांध कर उखाड़े बिना न रहते। ब्रिटिश-राज्य के निकाक इतनी गुस्ताखी ! छुद ब्रिटिश श्व दश तोर्मेन को देखे खलन कर सकता है ! पर जहाँ रीकट ने भी गांधीजी को केद कर के ब्रिटिश सत्तनत की बचाया है या उसकी बल और दिला रही है इसका अनुभव पर मायकेक ओर्गेनाइजर को, धर ने बाधा, तो धीर ही हो जायगा।

बकट में कमी पड़ने के कारण भारत-सरकार ने यहाँ कितनी ही खलु भी पर नष्ट कर रहा दिया है। इससे भारत में बायो को खलकली मज गई। कोमिल के सदस्यों-नरम-भाइनों ने भी निरोध किया। पर ओर्गेनाइजर साहब विजयान में बोले हैं कि फलतः निराशते हैं हिन्दुस्तानी। गुमिया के किसी मुक्त में इनका कम कर रही है जिन्ना कि भारत में है। उन्होंने अंका का व्योरा भी बता दिया। और समझा बल, हिन्दुस्तानियों की पुकार स्वयं वासित हो गई। पर अगर ओर्गेनाइजर साहब दूसरी आंख से भी काम करते तो माये शर्म के उनकी गर्दन नीचे मुड़ जाती। क्या में बता सकते हैं कि सुनिया में भारत के अधिक ईसाक मुक्त की है ? को भाइनी -) रोम कामदनी ने किसी दुवरे देश के इतिहास में बता सकते हैं ? क्या वे साबित कर सकते हैं कि इस 'अंगलमय' ब्रिटिश राज्य के पचाने के पहले भी कमी भारत इतना हीन, दुकी और दरिद्र था ? स्वायं की कुछ भी तो बल ही। ईश्वर का बरा तो कर हो। अकसीख इतना ही है कि ब्रिटिश मज्जी-मण्डल में-मुनमण्डों लोगों की बहुत कमी है।

तभी साहबराय-पद के अधिकारी नेकाम ओर्गेनाइजर साहब की क्यों न समझे गये।

शब्द और कार्य में भेद

समयों के शब्द और कार्यों में एकता होती है। इतली ने अपनी भलाई का फिर एक बार परिचय दिया है। सेवरेख की अन्त्याय मुहद के अनुसार उसे अवस्थिमा मिला था। पर उसने उसे अवस्थिमा कर अन्त्याय में सदस्यों देना ठीक न सींचा और अपना एक छोब किया।

टर्कों के प्रति सज्जन रहने का फिर नष्ट एक सज्जन दे रही है। कटर खबर करता है कि निमार्ग को तराई से उसने अपनी तमाय कीच हटाने का विषय किया है और तबनुसार अंगोरा सरकार की गुबना भी दे रही है। इसके बाद जो खबर मिली है वह तो यह साफ जाहिर करती है कि उसने दौम हटाना आरंभ भी कर दिया। अब जरा दूसरी ओर भी देखिए। ब्रिटिश सरकार अमीनक गुजान को कटार्ड का मायना मिलाने के लिए तथा टर्कों से पूर्वी रीत का अधिकतर माय तथा गेजों गेजों का सारा प्रायःपूर्ण गुजाने का शयन कर रही है। यह अब भी तुर्कों घबरेलना पर मन भाना किश रखने की कोशिश कर रही है। पर चाहिए तथा था ? ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुकलमान-भाइनों को यह नयन दिया था कि तुर्कों से एशिया सामनर, प्रेस और उसकी ऐतिहासिक राजधानी कुस्तुमुनिया तथाया न मायना। उसे चाहिए था कि वह सबसे पहले इस दिशा में प्रयत्न करती अपने जोब का, अमीन सामान्य की महारता कोशार्थों का संरक्षण करती और अपनी सचाई का परिचय भारत के मुकलमानों को तथा अंवार को देती। पर वह कर क्या रही है ? वेवार्थ और वेईमानी। अपने काल को गुता न करना वेवार्थ और वेईमानी नहीं तो क्या है ?

इटली और फ्रांस तो तुर्कों से दन्तोषबनक मुहद करने की निसर हो जायें पर सबसे भारी बिना डेरेक ही है। यह अपनी शक्ति और कोम के सारेमदाय हो रहा है। तो ईरक चाहे कितनी ही भूक-भूकिया और बाजाल कर्षों न पैलाने संसार उसकी पहचान गया है। इटली को इस आकरी कृति ने तो यह स्पष्ट कर दिया है कि भूके और तुरे आशिये में कितना कम होता है। कविने ऐसी सरकार के साथ जो विषाखपात और दुष्टता करने पर तुली हुई है उद्योग हो ही कैसे सकता है ?

मोलाणा हमरत मोलाहानी मुकदमा

तारीख २९ अगस्त का अहमदाबाद में जिला मॅजिस्ट्रेट मि-मॅजिस्ट्रेट के इन्काम में मोलाणा हमरत मोलाहानी का मुकदमा पैदा हुआ। उनपर अहमदाबाद की महाकाय में दिने भाषण के लिए लाभारत हित, दवा १२४ अर्थात् राजमोहद का और मुस्लीम लोग के बसापति की हैसियत से दिने भाषण पर १२४ और १२९ अर्थात् सभात से मुक्त करने का लुमी लगा कर मामला दौरा गुपुर्द कर दिया गया।

अदाकत की कार्रवाई शुरु होने के पहले मोलाणा साहबने कहा "वह अदाकत न्याय करने वाली अदाकत नहीं है। वह तो बाला अकमरों के हुकम की ताकीम करने वाली संस्था है। मैं इसे अदाकत मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस सरकार में मेरा बरा भी विश्वास नहीं है। इसलिए मैं अदालत की कार्रवाई में बरा भी तबनुकद न दूँगा" और अपने इन्दी विषय के अनुसार मोलाणा साहब ने अंत तक मायकट्ट के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और गुपुर्द दे रहे। आपकी रो मई के दौरा अदाकत में मामला चलने वाला है।

कलकत्ते में कार्य-समिति

गत २१ अप्रैल को कलकत्ते में कार्य-समिति की बैठक हुई थी। उस में खादी-प्रचार के लिए एक मास की तबदीलीयों की गई थी। वह इस प्रकार है—

१ खादी प्रचार के लिए हर एक ग्राम को एक एक मिकना चाहिए और उसी की एक एक छद वह भी एकत्र करे।

२ एक ईश्वर की स्थापना की जाय, जिसके चर विभाग हों। उन विभागों का यह काम हो कि वे खादी की पैदाइश तथा बिक्री की देखरेख करें और इलाह दें। जिस ग्राम में अधिक पैदाइश होती हो वहाँ से उसे अन्य स्थानों में नेत्रों का प्रेषण करे। इस मंडल के अधिकार में इस काम के लिए १० लाख रुपये दिये जायें।

ऊपर लिखी तबदीलीयें गवर्नर में बीज ही होने वाली कार्य-समिति की दूसरी बैठक में पास हो जाने के बाद प्रकाशित की जायगी।

कार्य-समिति में नीचे लिखे मुख्य मुख्य प्रस्ताव पास हुए।

१-जिन बहोतों ने बकास्त छोड़ दी हैं उनको प्रुर के लिए डेट कमिशनरों की योजना में इस काम पर एक लाख रुपये का दान दिया है। वह शोधार्थ किया जाय। इन हाथों का उपयोग करना डेट की के ही अपनी रक्षा जाता है। भिन्ने ऐसे ही बहोत सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे जिन्होंने अपनी बकास्त कतई छोड़ दी हो तथा जो अपना पूरा समय महाशमा के कार्यक्रम में ही लगा रहे हों।

२-महाशमा को अधिक प्रातिमिक तथा व्यापक बनाने के लिए समस्त-दल के तथा गिरी हुई बातियों के समन्वय अधिक बनाने जायें। इस पर कार्य-कर्त्ता विशेष ध्यान दें।

३-महाशमा की कोई संस्था अपने मांडार में पवित्र हाथ-कली-गुनी खादी के सिवा अन्य किसी प्रकार का कपड़ा न रखे। और शुद्ध हाथ-कली-गुनी खादी के सिवा दूसरे किसी तरह रुपये के लिए महाशमा का धन खर्च न करे।

४-कुछ लाख लाख लीनों की छोड़कर प्रान्तीय कामों के लिए महा-समिति से धन न मिल सकेगा। आर्थिक बातों में भी प्रान्तीय समितियों की स्वायत्तता होने का अर्थ करना चाहिए। वे अपना काम आसानी से तथा स्वतंत्रता-पूर्ण चला सकें, इसलिए अब उनसे सेक्टर २५ के बन्दे सिर्फ पांच ही रुपये मर-समिति लेगी।

५ जबकि महाशमा की जेल में है तबतक हर एक मास की १० तारीख गोपी-विश्व मानी जाय, वह त्याग और प्रार्थना का दिन समझा जाय। और हर एक भारतीय उस दिन की अपनी आत्म-तिलक-स्वराज्य-शोक में बैठे। कार्य-समिति ने यह भी आशा की है कि हर एक हिन्दुस्तानी को अपनी सामान्य आत्म-का साक्षात् तिलक-स्वराज्य-शोक में बैठे देना चाहिए। हमें क्या क्या करना चाहिए?

सैन्य-जेल में है। जिसका का घोषा रास्ता हमारे सामने सामने है। हम आशा, उम्मीद और धोरण के साथ कदम बढ़ाते चलें। एक समिति भी वर्धन न करें। यकलता हमारे धने प्रयत्न पर ही अवलम्बित है। कार्यकर्त्ताओं का ध्यान नीचे लिखी बातों पर विशेष कर दे रहना चाहिए—

१ हम से अधिक और खादी की देशव्यापी बनाने में देना चाहिए।

बाइरोली तथा देहली में जो सामुदायिक कानून-भंग स्थलित कर दिया गया उसका पूरा कामा भा? हमारे समर्थन तथा संस्था में भागीदारी अब उसे फिर शुरू करना या न करना तो अविषय की बात ठहरी। पर महाशमा की यह कमी पर हाथ रख कर कहते हैं कि केवल अहिंसा और खादी का कार्यक्रम ही अगर पूरा कर दिया जाय तो भी हमारी विजय निश्चित है। पर यह भी निश्चित है कि यदि हमें सविनय कानून-भंग का आग्रह देना ही पड़ा तो हमें पहले यह देख देना होगा कि देश अहिंसा का पूरा पालन कर सकेगा। और लोग भी कम तीव्र पर महाशमा को बन्देहों की अन्तरी तह सन्मन्ने और उनके अनुसार चलने लग गये हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि अगर कार्यकर्त्ता तथा नेता लोग इस काम में लगेंगे तो जनता को बोर हो भी सके बिना उल्लाह मिलेगा। वे महाशमा के जेल को समग्र के शब्दों को बन्देह पूरा करेंगे।

२ देवाय में प्रत्येक मास में महाशमा-समितियों की स्थापना की जाय और जितने अधिक तथा जितनी अन्तरी हो सके, महाशमा के संरक्ष बनायें।

प्रार्थना-लोगों के नाम महाशमा के सदस्यों में लिखते समय इस बात का जरूर बर्तन कर ले कि वे महाशमा की शर्तों का अच्छी तरह पालन करेंगे। उनकी योग्यता तथा संस्था इतनी हो कि वे अपने अपने स्थान में भागिन हाथम रख सकें। महाशमा के धर्म के लिए कार्यकर्त्ता यह वाद रखें कि वह कोई आदर्शक बात नहीं कि वह अवश्ययोग तथा सविनय कानूनभंग का कायक हो। वे अगर हर एक शान्तिनगरी या व्यापक उपयोग के द्वारा स्व-राज्य प्राप्त करना चाहते हों तो भी वे महाशमा के धर्म ही सन्तुष्ट हैं।

इस समय महाशमा के सदस्यों की गति होना महाशमा का काम जल्दी पूरा करने की दृष्टि से ही देखल आवश्यक नहीं है। वह तो महाशमा की विपत्तियों पर सरकार को हमारी ओर से एक जवाब भी होगा।

३ तिलक-स्वराज्य-शोक के लिए बन्दा बहुत तेजी से एकत्र करना; यहाँ कि महाशमा के समाज कामों का हारोमदार इसी पर है। और जीज बोये अनाज फिरे पड़ा हो सकता है। इसी प्रकार हम भी अगर देश के उत्थान के लिए कुछ खर्च न करें तो हम अपना ध्वज गिरा तरह सिद्ध कर सकते हैं।

४ हर गाँव में खास चुने हुए ऐसे स्वयं-सेवकों का एक एक होना चाहिए जो अपने प्रतिष्ठा पत्र का अक्षरशः पालन करते हों।

इन्दौर में देश-निकाश

बहर है कि मौजुत ओपर सोमेयर व्यास, भी आमुदाक हाइ और श्री सुख-मल जैन इन तीन महाशमों को इन्दौर के प्रधान सचिव की ओर से २० फते के अंदर इन्दौर राज्य से निकल जाने का हुक्म मिला है। उन पर व कोई अपराध लगाया गया न मुकदमा चलाया गया। वह खबर सुन कर हमें बरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वनों कि यह बचना बर्मान इन्दौर-सरकार की परम्परा के विपरीत चले ही है—

मुकुन्द-लीली यही नलि आहै।

एजेंटों की जरूरत है

देश के इस संकल्प-काल में श्री-गोपीजी के राष्ट्रीय संकेतों का गाँव गाँव में प्रसार करने के लिए "हिंदी-वक्तावचन" के पत्रों की हर एक की जरूरत है।

हिन्दी नवजीवन

रविवार, बैशाख शुद्ध, ३ अ. १९७९

परिवर्तन का प्रयत्न

मत-मेव राष्ट्र का बल है; परन्तु कृति-मेव राष्ट्र की कमबोरी है। देश के सैद्ध-समय में तो यह बात और भी अधिक सब होती है। कौन कह सकता है कि आज भारत पर विपत्ति के जीवन बाढ़ नदी मँढ़ा रहे है? भारत के सामने जीवन-मरण का प्रश्न नहीं उपस्थित है? प्रतिपक्षी अपने दम्पूर्ण मायावी सत्ताओं का प्रयोग करते पर तुम्हा हुआ है। उसके लिए भी यह जीवन-मरण का समझा दो मजा है। इसलिए वह भी प्राण-पण से हमें कुशल राजने का प्रयत्न कर रहा है। उसके पास सत्ता-बल है, बहु-बल है, धन-बल है और हमारे कुछ भाइयों का 'सहयोग-बल' है। पहले तीन बलों की भारत को बरा भी मिला नहीं। चौथे बल को देख कर उसकी दुखी आँखों से मृत के दो आँसू टपक पड़ते हैं। क्योंकि भारत समझता है कि यह कैवल प्रतिपक्षियों का बल ही नहीं, बल्कि मेरी निर्भरता को है। और प्रतिपक्षी 'कटकेनै गंडकम' की नीति का अनुसरण कर के देश में एक प्रकार के राजनैतिक और बौद्धिक 'सिलिक वार्' की परिस्थिति उत्पन्न करने में जुटा हुआ है।

महाराष्ट्र प्रांश में इस नीति की अव्यवस्था को मृग पड़वाना। बड़ा बल हिन्दू सुभक्ताना-एकना, उन्हें जातीय एकता, सहयोगियों के साथ मित्रता करने के उपदेश के रूप में हम देख ही रहे हैं। इस समय वास्तव में तो दो ही दल होने चाहिए थे-एक मौकदाही और दूसरा अग्रद्वयीय; पर देश के दुर्भाग्य ने एक सहयोगी-दल भी बना रखा है और अग्रद्वयीयों में से भी कुछ लोगों को वर्तमान कार्यक्रम में परिवर्तन कराने के लिए थे-वेन देखते हैं तब भारत के दुर्भाग्य का बड़ा ही अंधा और दुःखप्रद चित्र आँखों में चित्रित लगता है। प्राचीन रोम और वेसिलोनिया की स्थिति को आती है और हृदय चटकने लगता है कि भगवान् कहीं भारत की भारतीयता और जार्ज-संस्कृति भी कैवल प्राचीन इतिहास की वस्तु न रह जायें और उसकी भावी भवना कैवल कच्ची भाष्य की दृष्टि से उस इतिहास पर नजर न डाले। क्यों कि भारत के जीवन में यह इतना कठिन और भाग्यपूर्ण समय है कि यदि भारत के सब दलों ने एक दिक् से प्रतिपक्षी का सामना नहीं किया तो भारत का खेनास निश्चित है। भारत जीवन के अविनाश को जीव असे ही दो भाग; पर ईश्वर की दृष्टि में यह पक्षित हुए बिना न रह सकेगा। इस समय यदि भारत की दृष्टि से भारत की दार हुई-और बड़े दृष्टि से भारत की दार हो सकती है-तो या तो भारतीय जाति दुनिया के पंथ से मिट जायगी या 'Kingdom of God' की स्थापना के नाम पर अपनी आधुनो साम्राज्य-कालवा को मृग करने वाले लोगों की मोदनशील को जायगी। दोनों दशाओं में भारत नाश न रहेगा।

कार्यक्रम बाहे भित्ता ही व्यापक, भित्ता ही सुन्दर और धर्मपूर्ण क्यों न हो; पर यदि उसके अनुसार कोहरी माना काम न किया जाय तो यह निष्कल हुए बिना न रहेगा। जो

योग वर्तमान कार्यक्रम के लिए अ-सफलता की दुहाई देते हैं उनके दम पड़ते हैं कि हम अपने दिक् या हाथ रक्षक करेंगे कि क्या हमने उपयुक्त काल से उसकी पूर्णता प्रयत्न किया है? यदि किया हो तो हम राष्ट्र के सामने नवका विवरण और अपनी अक्षमता के कारण पेश करें। यदि नहीं तो फिर हमारा यह परिवर्तन कराने का प्रयत्न क्या अवस्थात नदी है?

मिठावा और अक्षरता के बराबर सफलता और विजय का मनु दूसरा कोई नहीं। जबतक हम अपने आत्मतेज के द्वारा अक्ष-पूर्वक अपने मार्गपर दृढ़ न रहेंगे, बारबार मंचलता का परिचय देते रहेंगे, दृढतक प्रतिपक्षी को हमें हमारासद बनते रहेंगे और उसके अविनाशिक पंथ में फँसते जायेंगे।

हमारा वर्तमान संघम अपूर्ण है। इसमें आरम्भिक बल हमारा बल है। अनुदृढ़ लोकमत हमारा सेना है। महात्मा गांधी इस की कल्पना के उत्पादक और आचार्य हैं। वे ही हमारे सेनापति हैं। उनके तैयार, पाणिपत, पवित्र, निर्मल-हृदयता, देश-प्रेम, अपूर्ण स्वायत्त, राति और निमंत्रण पर अकेला भारत ही नहीं, विश्वों के भी विचारवाज् युद्ध वृद्ध है। राष्ट्र के लिए यह युद्ध-कला निष्कल रहे हैं। ईश्वरका बुद्धि में भी यदि देशपक्ष के बतये पथ पर सेना न चले तो विजय अवभव है। फिर इस युद्ध के आचार्य तो अवदक अकेले महात्मा जी ही हैं। उन्होंने उठ ही वर्षों में जो नाकार कर दिखाया है वह राष्ट्र के सामने है। ऐसी अवस्था में उनके दिखाये पथ से राष्ट्र को अलग के जाने का प्रयत्न करना मनी हर अवस्था महीनों के अनुगत आभाव्य इतिहास को दुहरा देना है। आज ये जेठ में हैं। इसी कार्यक्रम के अनुसार क्या ये कम हमारे २५ हजार भाई जेलों की वातन्यों को महीनों के मुक्त समझ रहे हैं। उनकी रैदाहनी में उद्योग परिवर्तन करवा क्या उनके प्रति अक्षतता नदी है?

परिवर्तन का प्रश्न मत प्रकट करने से करने द्वार मानने या दहा-तमानी के प्रति अवस्था रखने का पान नहीं है। वर्तमान राष्ट्र की आवश्यकता का और उसके रहितवाम का प्रश्न है। क्योंकि वैयक्त-साक्ष की भाषा में कहे तो गांधी को के मुकले से पंथे ही दिनों में भारत की गीमरी की जब जितनी अधिक कटो है, उधमें जो बल और शैल्यम आया है, उसकी जोह भारत के आधुनिक इतिहास में नहीं है। उन्होंने भारत के बने बने की हृदय-तन्त्रों के उस सभे तार की डेउ दिया है जो सचिवों के संघ पड़ा हुआ था और सिद्धे उसके आनन्द और दुख का लोप हो गया था। यदि हमें निवत अवधि में ही पूरा पूरा काम नहीं हुआ तो यह रोप प्या का या हड़क का मही है-हमारा ही है हमने बहरदेही की-रगने अनुगत टोक मोक नहीं रक्खा। जो रोपी पेश के कटने के अनुसार ओपधि-धेवन नहीं करता, बार बार वैद्यों की बरकता है उसे अन्धा आराम क्यों नहीं होता? अतएव हम भारत की साधधान किये देते हैं कि वह चबड़ा कर, आनुग हो कर, कर्म तर्कवाद का शिकार होकर, इस नुसल्वे की-वर्तमान कार्यक्रम को पंथ की अनुपस्थिति में डाँटने की या उसमें चढ़ा-चढ़ो करने की भूल न करे, नहीं तो उसके प्राणों के छिप पूरा पूरा सभ है।

बुद्धि और भाषना दोनों निम्नर मान्य बया है। भाषना आत्मा का भाष संघ है और बुद्धि का उपयोग उसकी भाषना की सहायता के लिए होना चाहिए। जो संघ मयया का निरावर करके

हुकि को ही बचकन समझते हैं वे मावों नीति और बर्ष की आवहेकना करके व्यवहार—नीति को प्रगतिता देते हैं। आबवाहीन मजदूर बुझिया भरते हैं। बुझि का कार्य है कर्म और अन्तर्गत का निर्माण करना। पर वह बिना आधार के नहीं हो सकता। यह आधार है हमारा आदर्श। और आदर्श दिया भावना के दूधरी क्या जोर है? अतएव भावना की उल्लास करना आदर्श की ओर भावना है। इसलिए हमें चाहिए कि केवल युद्ध—माल में फँस कर हम हृदय के उष गुणों की अवहेलना न करें—बल्कि अर्धों का दिशा लक्षण अन्तता की भावना के साथ अत्याचार न करें।

अतएव हमें समय की सम्मोहता, परिस्थिति की आवश्यकता, देश की भावना, प्रतिपक्षों की कूटनयन—विधि, हमारे सेनापति का एक साथ निष्ठा, पिछले १० महीने के अनुभव, हमारे २५ हजार जेलमित्री भावनों की मनोदशा, आरक्षण इन सब बातों को अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए इस समय परिवर्तन की जगह से विष्णुक अक्षम रहना चाहिए। इस कारण और प्रमाण में देश की शक्ति को बाँट देना अपने आन्दोलन की गति को भरी प्रज्ञा पहुँचाना और प्रतिपक्षों को मोका देना है। इसके विपरीत हमें अपनी सारी शक्ति अपने रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति में लगा देना चाहिए। जो रोगी कबलें दवा पीने से भी पुराता है उसका रोग अक्षय हो जाता तो कोई आश्चर्य नहीं। हम पहले भारत की सब जातियों में एकता स्थापित कर दें, पूर्ण शांति का साम्राज्य फैला दें, छुआछूत का काल भारत के तिर से मिटा दें और सारे भारत को एक भेद जाती से आत्मकिय कर दें— फिर यदि स्वराज्य हाथ जोड़ना हुआ जाव के पास न आवे तो आप जाँ से सारे कार्यक्रम को रद्द कर बाँकेलगा और दूसरा नया कार्यक्रम प्रारम्भ। उस के पहले ऐसा करना अत्यन्त आत्मघातक अन्वर्धना और कष्टदायी होगी।

सच्चा कार्यक्षेत्र

भारतवर्ष बहरो में नहीं, देशत में रहता है। वहाँ बहरो तो कोई नहीं है; पर देशत है बाँ पात जाव। बहरो में अधिक तर स्वाधीनी, सरकारी मीकर, बकीक, बाण्डर और मजदूर रहते हैं। पर देशत में प्रायः १५ की खरी येनी करने वाले अथवा उद्योग व्यवस्था पहुँचाने वाले लोग रहते हैं। इन्हीं देशत के बल पर बहरो के लोग रूढ़ मरोह कर रहते हैं और सरकारी भी माल—मुलक बनी रहती है।

बहरो के स्वाधीनी—धमाक को अपने मुनाफे कमाने से फुरसत नहीं, अन्तर्गतों में गये और बहरो से हाथ मिलाये बिना काम नहीं, देश की बात की वहाँ क्या मुजर? जाती वहाँ देखे पहुँचें? सरकारी मीकरो की दुर्गति का तो हालही न पड़िए। पण्डे किसे होते हैं? अन्धकार—पुलके पड़ते हैं। छात्राभों में जो चले जाते हैं। पर मैं अकेले बैठ कर देश की दुर्दशा पर जो भाँग बहा डेले होंगे; पर समय होते ही कचहरी में जादव की पेटी के लिए रीक जाना पड़ता है। भगवान् ने "पेट दिखो बड़ी पाप धमनी"। सरकारी मीकर का स्वतन्त्र अस्तित्व तो होता ही नहीं। यह तो सरकार के हाथ सिका गुलाम हो जाता है। अन्ध ने केले काटी नहीं? पर उनका कलेसा नीर कर देखिए—उन्मत्त बल की कर्म के बीया हुआ भारत की दोन—दशा का बिज मोनर है। उनकी आत्मा सिमक है, टीटी का दुपरा खारा नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने आत्मा की नेत्र दिया है और अपने देश की विपत्ति में सहायक रूप हो रहे हैं।

बकीक—बाण्डर अधिक कामाए हैं। अधिक जागे बने हुए हैं। इसका अर्थ इतना ही कि वे सरकार के प्रत्यक्ष गुलाम नहीं। पर अपने कर्म और अपने स्वार्थ के वे भी होते हैं अथवा हो गये हैं कि जितने ही के दरवाजे भारत—माता खादी का सन्देशा निरूप पड़ुनी; पर उसे खादी बापस कोटन पडा।

मजदूर तो प्रायः निरे अपक होते हैं। वे कल कारखानों के ओर खादी की उती आतों के पदों गुलाम हैं। सिक का भरता कपडा छोक कर खादी कौन पहने?

इसलिए बहरो की सामान्य अवस्था ऐसी है तथापि उन्हीं ही देश की जायति में सबसे पहले कदम बढाया है। उन्हीं ने देश में नेतृत्व की ज्योति फैलाई है। फिर भी स्वाधीनी—मावियों ने सिकक—स्वराज्य—छोप में बन्दा दिया है, निरक्षरों कपडा न खरीदने की प्रसिद्धा की है, कुछ कुछ लोग खादी भी पहनते हैं। इसी प्रकार जितने ही बकीक—बाण्डरों ने भी खादी के प्रचार में तथा देश—हित के कामों में बहुत—कुछ हाथ बँटाया है और आज भारत के नेताओं में इसी बर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। कुछ सरकारी नौदरों ने भी सरकारी मीकरो की जल मार कर अपनी सजोबता का परिचय दिया है। मजदूरों में भी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रवेश होता जाता है और बहुतेरे लोगों के लिए पर सचक देगिया दिखाई देती है। मतकम यह कि बहरो में युवमे बालों की तो भारत की जायति के लिए दिखाई दे जाते हैं। पर यह दिव देहात में गलत करने तो वहाँ तहाँ हमें वर्तमान शासन—प्रणाली का सभा और नगर रूप दिखाई देता है। रस मू प्रिये गये गये सबका आम को तरह कारहीन छुवा—पिठित देहात का कर्म हथ देक कर हथर रोने लगता है। यद्यपि बड़ी भी महात्मा गांधी का नाम बने बने की अज्ञान पर सुगई देता है, यद्यपि अपनी दुर्दशा का उन्हें स्वर्ण अनुभव है, गांधी मावों का मंभार मोडा—बहुत उनके हृद्यों में हुआ है; पर उनका आत्मवेक और कार्य—शक्ति इतनी प्राप्त नहीं हुई कि देश की वास्तविक आवश्यकता को समझ कर उसके अनुसार दृढ़ होकर नियत मार्ग पर बहार कदम बढाते रहें। हमारे कार्यकर्ताओं की बहरो में काम करने का जिनना मोका सिका है इतना देहात में नहीं। और देहात ही तो हमारा सचा कार्यक्षेत्र है। बड़ी तो हमारी शक्ति का उद्गम—स्थान है। देहात के लोग रसमावतः सरक और सारिक होते हैं, बहरो की दृष्टि बायु की असी बढा बहुत नहीं पड़ुनी है। बहुराष्ट्रियों की तरह उन्हें बहुत सी पटो—छीला अनिष्ट बातें भूक कर फिर गैर बातें लोभने के लिए इतना परिचय नहीं करना है। क्षेत्र तैयार है; सब युवाही की रेर है। बाँक, बिना मुनकलमगर, मुनक प्रान्त, से एक माई टोक ही सिकते हैं—

“हं नेताओं को प्रावों की ओर अधिक टिक करनी चाहिए। क्योंकि इतर काम करने वालों की बहुत कमी है। अगर जेक से बचे हुए नेता लोग काम में तो इतर गाँवों से सिकक—स्वराज्य—कंद अधिक संख्या में बन्दूक को खरता है। इतर गाँवों में अच्छी तरह काम किया जाव तो यह इलाका गारोली की तरह तैयार हो सकता है। जाँ से वह पत्र में आपकी सिक रहता है उस प्राम में कामिक कमेटी काम है। कमेटी ने बरका छावनी की थी। इस गाँव में २० सिकिरी हैं और हर हप्ते ५०० गन कन्डा तैयार होत हैं और ६०० पब्लें पकते हैं।”

यदि यह शतावट टोक ही तो एक ओर तो यह देहात की तेवारी का मुनक हो रही और अधिक दुर्गमपिठ रीकत के वहाँ काम करने की आवश्यकता भी प्रकट करता है। मारक अ कोई लौ लोख न रहने पावे बर्दा—गाँव—कामिक कमेटी न हो

और बड़ी पंथादत के द्वारा लोग अपने मामलों-मुकदमों का निस्तार न कर के देते हैं। बालि और निर्भयता का पाठ लोगों को बराबर पढ़ाया जाय। बाढ़ी के प्रचार तथा तैयारी के लिए तो जितनी अनुसूचना देना है वो सबती है अपनी सख्ती से नहीं हो सकती। हिन्दू-मुसलमान-एकता तो देना है पढ़ते ही से है। वर्तमान अवस्था में उसका कितना महत्व है वह जान माने पर उसकी बच और भी पुष्टा हो जायगी। छात्राश्रम का जितना महत्वा महत्वा की तरफ है उतना दुखी और नहीं। पर उत्तरी भारत के देहात से तो यह बीमारी थोड़े ही प्रचल से हट सकती है। देहात में कार्यकर्ताओं की भी बनी नहीं रह सकेगी। शहर और कस्बों के एक-एक दो-दो कार्यकर्ता पहुंच कर वहां शिक्षा-पढ़ा कर नये कार्यकर्ता तैयार कर दें। उन्हें महात्मा का ध्येय, अहिंसा का महत्व, वे दो बातें भाव और पर समझा दें। इस सम्बन्ध में हम कार्यकर्ताओं का ध्यान "हमें क्या क्या करना चाहिए" इस दिग्दर्शी की ओर खींचना चाहते हैं। यदि कार्यकर्ता उत्साह के साथ आगे बढ़ें तो ही सहीने में देहात में इतनी तैयारी हो सकती है कि सरकार के लिए महामा लोगों को तथा हमारे दुखरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में रखना अव्ययन हो जाय। और बड़ा दमारा बाढ़ी का कार्यक्रम पूरा हुआ कि इन्हीं निम्न देहात से वह अशुभ शक्ति प्रकट होगी कि स्वराज्य दीक्षा हुआ हमारा अरण चरने आवेगा और खिलफत और पंजाब के पावों का ठंडा महाम यही सरकार हमें घर बैठे दे जायगी।

कपड़े की कुंजी

कपड़ा तो उसका नाम जिससे शरीर ढँक सकता हो। फिर हाक तो प्रभा की स्थिति दोनों प्रकार से नाम ही है। एक वर्ग तो बिल्कूल और छोटा के पीछे इतना पायक हो रहा है कि वह कपड़े पढ़ने हुए भी नामवर ही रहता है। यही स्थिति दुबरे वर्ग की कपड़े के अभाव में हो रही है।

भारत में सावर ही कोई ऐसी वस्त्र हो जिसमें अपने लिए कपड़ा बनाने लायक कपड़े माल की भी कमी हो।

कपड़ा बनाने के लिए जिन खाद्यों की जरूरत होती है वे नीचे लिखे जाते हैं—

जौहड़, चने, लोह, चरबा और करवा और इनके साथ साथ फिटान, कपास कोठने माका, पुनिया, चरबा कातने बाके, और लुमाई।

अगर फसल अच्छी हो तो हर एक एकड़ में २००, पौंड कपास पैदा हो सकती है। पर भारत में कपास पैदा होने की औसत को एकड़ को पौंड सिनी जाती है।

साकार में अगर काम करने के दिन ३०० गिने बाब तो एक बाढ़ी छंदो पर हाथ से ३००० पौंड रई तैयार कर सकता है उसी प्रकार एक पुनिया भी ३००० पौंड रई पुनक उसकी अच्छी पुनिया बना सकता है।

अगर रोज ४ घंटे भी आदमी काम करे तो एक आदमी १० नंबर का ५० पौंड गुन एक ही बरस पर एक साल में कात सकता है। और उसी गुन का (१० नंबर के) २० रई बरस का ५५० पौंड कपड़ा लुमाई का कुंड एक साल में पुन सकता है।

अगर गुन सहीन हो तो बरस की तादाद अवश्य ही बढ़ेगी। पर अगर उसी अंश में उसकी संवाहें बढ़ जायगी। एक आदमी

को साल भर में करीब १० पौंड कपड़े की आवश्यकता होती है।

इस दिशा से ३०० ली-पुनो की आबादी में अगर

१० एकड़ जमीन में कपास की उगाई हो,

१ आदमी कपास कोठने वाला हो,

१ पुनिया हो,

६० बरसे जिन बार घंटे बकते रहें, और बार लुमाई के कुंड हो तो उस वस्ती से कपड़े के नाम पर एक पाई भी बाहर नहीं जा सकती।

यही दिशा आर्थिक दृष्टि से नीचे दिया गया है—

३० एकड़ जमीन पर को एकड़ १० रुपये के हिस्सा से समत लवें

क. को एकड़ २५ रुपये के हिस्सा से समत ३००

३००० पौंड की पुनिया बनाई दो आना पौंड के हिस्सा से क. ६०

३००० पौंड की पुन कताई क: आना पौंड के हिस्सा से ३०५

३००० पौंड गुन की पुन कताई क: आना पौंड के हिस्सा से ११५

३००० पौंड गुन की पुन कताई क: आना पौंड के हिस्सा से १५००

कुल ३३६०००००

कपास की लोहाई इस लिए नहीं गिनी गई कि उसकी कीमत के बिना बच जाते हैं

इस प्रकार ३३६० रुपये में ६०० आदमियों की वस्ती को ३००० पौंड कपड़ा मिल सकता है। अर्थात् कपड़े का नाम

१-२-३०० पौंड हुआ

अबचा जो आदमी रोज २ घंटे के हिस्सा से काम करके एक घंटे में ११ ली. कपास पुनक, कात, और पुन सकता हो, कड़े के नाम में कपड़ा प्राप्त कर अच्छी तरह अपने शरीर की रक्षा कर सकता है।

अगर सहीन कपड़ा तैयार करना हो तो कातने और पुनने की मकसूदी अधिक गिनना होगी। और बरसे तथा कर्यों की संख्या बढ़नी होगी। और उसी दिशा से उसकी कीमत भी अधिक होगी।

इस एक दमाराबारी की बाहिए कि वह अपने गांव की लुमा ऊपर बताई दृष्टि से कर लें और उसे जिस किसी साधन की कमी किसी साधन हो उसकी खबर पीछे अपनी प्राप्तीय महात्मा-समिति को दें वे जिस से उस कमीवशी का वह उचित प्रबंध कर सकें।

(नवम्बर)

छात्रीवाला पुरोहित

पंजाब में बसन

पंजाब में बसन-बक की गति अभी तक कभी नहीं और न कुछ ऐसे विपद् ही दिखाई देते हैं। अभी तक कोई १५०० गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें गुप्तद्वारा समिति के कोई ३० सदस्य हैं और बाकी सब प्रायः सम्म, धार्मिक कार्यकर्ता, अकाली जथाओं के वदाधिकारी तथा गुप्तद्वारा-द्वारा आन्दोलन के साथ सहानुभूति रखने वाले उनके सहयोगी हैं। कहीं कहीं तो गुप्तद्वारा-समिति के प्रायः सब के सब सदस्य गिरफ्तार कर लिए गये हैं। यह सब हाक निषधनीय मान्य होता है। यह सबर खुद गु. म. स. के ही गुप्तद्वारा हैं। और सरकार ने इसका खंभन भी नहीं किया है।

सरकार अपने कम्युनिस्टों के कह रही है कि इन विपक्षियों का संबंध सिर्फ राजनैतिक हलकों से है। यह सिद्ध धर्म के तथा कानून के पारदर्शित्व के साथ पूरी संशुद्धि रखती है। पर हमारी समझ में नहीं रहती कि यह बात ही क्यों बतानी चाहिए। क्योंकि दूसरी ओर यह कहती है कि सरकार के कानून तथा समता की भांति को अंग करने वाले को यह कभी समझा कर ही नहीं सकती। विपक्षियों सिद्ध-भाती के लोगों की ही हो रही है और उन लोगों का व्यवहार हमारे देश में यह भी अन्तर्गत के पत्र से जिसका सार आगे दिया गया है, स्पष्ट होता है। सरकार अपने ७ मार्च १९५९ के कम्युनिस्टों में विश्वास भांति पर साफ तौर से इलजाम लगाती है। उनके भी संशुद्धि जवाब उस पत्र में है। जब यह दावत है, कि सरकार तो कानून का अंग तथा प्रमा की भांति का अंग करनेवाले मामलों में पर खास पंजाब के लोग उन्हें ऐसे नहीं मानते तब सरकार के गवाहता सत्य क्यों न माने जायें? सरकार का कहना है कि इन विपक्षियों को कर्तव्य सरकार ने इस बात पर ध्यान रक्खा है कि सिफ़ों के धार्मिक भाव पर कहीं आघात न होने पावे; उनका समान करने की ओर ही विशेष ध्यान दिया है। पर म. सु. सुधार समिति तो लिखती है कि न केवल सिफ़ों के धार्मिक भावों की अवहेलना ही नहीं की गई है बल्कि उन्हें एंजेलिन भी किया गया है। वह ऐसे कई उदाहरण देता है कि जिसमें सिफ़ों की भांति और सिर के बाल आदि बने हैं। सिफ़ा इसे बहुत गहरा धार्मिक अपमान मानते हैं। दूसरी जगह बराबर मंगल खिला (अनुसूचित) में वे अनुसूचित-संरक्षक कर रहे हैं। उनमें सरकार की ओर से बराबर डाँकी गई। यदि सरकार का उद्देश्य शुद्ध हो तो वह इन बातों के खंडन कर देने का साधन क्यों नहीं करती? सरकार का यह कहना कि वह गृहस्था-गुहार आन्दोलन के खिलाफ नहीं है, कहानि सच है, यह हम बता सकते हैं। जब सरकार के उस कम्युनिस्ट का सार जिसमें यह सिफ़ों पर असाति फिलाने का आरोप मढ़ती है, नीचे देते हैं। “कई आदिमियों के झुंड़ी में जो राख की अड़ाली करते हैं, प्रथम अंगालि फिना रक्खी है। वे काल की तरह अपने झुंड़ी की रक्का कर केले हैं और हथियार लेकर घूमना करते हैं। कभी कभी तो वे सुधारों को अपनी तकवाई को न कर बराने हैं। कई रेखा पर बगैर टिकट ही चढ़ जाते हैं। कई सरकारी अधिकारियों को धमकाते फिरते हैं। सुदी पर जो सिफ़ा होत है उन से छेड़छाड़ करते हैं, बराने हैं और उनकी अनुपस्थिति में उनकी ज़िम्मे से छेड़छाड़ करने का दर दिखाते हैं, और सैनिक नीकरी छोड़ने के लिए उन पर दबाव डालते हैं”।

आगे सरकार यह कहती है कि “ज्या से इस प्रकार उपर्युक्त मजाने बाँटने का सरकार ने विपक्षित कर लिया है और मौका देना तो उनकी ओर भी बखर केनी”। फिर यह वह भावना देती है “कानून-मफ़ सिफ़ों के प्रति सरकार की संशुद्धि और तबके धर्म की रक्षा करने की उसकी इच्छा का भी कम नहीं हुई है”।

जब हम भी अन्तर्गत के प्रश्नों पर का सार यही देते हैं जिसमें उन्होंने सरकार के इन समस्त आरोपों का खंडन किया है—

“इसमें कोई शक नहीं कि सिफ़ों में आध्यात्मिक जाग्रति फैल गई है। वे नियम के बड़े पारदर्शित्व में अपने नेताओं की आज्ञाओं का वे अवश्य पालन करते हैं। शिरोमणि निम्न सभा का सिद्ध समान पर बड़ा प्रभाव है। वे बड़े बहादुर हैं और उन्हीं के बड़े वरिष्ठ करते अंगुली के चरित्र में भी धार्मिक और

राजनैतिक जोस के कारण बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन हो गया है। आज जो सरकारी कम्युनिस्ट निभाते गया है उसमें बहुत ही बातें सरसरी तौर पर कही गई हैं पर मैं जानता हूँ कि उनका सिद्ध करना सरकारी के लिए कठिन है। उन आरोपों का जवाब मैं नीचे देता हूँ।

१ “हथियार लेकर घूमना” ठीक है। वे अपने कृपाण और मफ़ज्ज लेकर मुद्रावा आन्दोलन के लिए घूमते हैं। पर यह कोई नई बात नहीं है। यह सिद्ध तो सिफ़ों में नका जाना है। और मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि इनमें से किसीने दूसरे को राजनैतिक कारणों के लिए मारा हो। न वह कम्युनिस्ट ही इसका उल्लेख करता है।

२ “लूट पर बगैर टिकट चढ़ना”—हाँ, इसके भी कुछ उदाहरण मैंने सुने हैं। पर वह अरराव केवल कहीं का नहीं है। रेलवे कर्मचारी गण से तीसरे दर्जे के सुधारों को बहुत तकलीफें होती हैं। टिकट देनेका प्रबंध इतना कठिन होता है कि कईवार लोग में टिकट खिलाना असमर्थ हो जाते हैं और सुधारों को साधारण होकर बगैर टिकट ही गांधी पर चढ़ना पड़ता है। मैं उसकी हियामत नहीं करता। तथापि—मैं यह अवश्य कहूँगा कि वह कानून-अंग बहुत बार जानमूस कर नहीं किया जाता।

३ “लूट पर आये हुए सिफ़ादियों का बराना तथा उनकी सिफ़ों से छेड़छाड़ करने की धमकी देना” यह तो सरासर झूठ है। ज्यों ही सुधार समिति ने निम्न सिफ़ादियों को फौजों मोफ़री छोड़ने का कहा हो नहीं है अगर वह यह काली तो उसे आध्यात्मिक-जनक सफलता मिलती। वह बात अवश्य है कि आंध्र प्रदेश में रेजिमेंटों में मेडोपोटासिया में जाने से इन्कार कर दिया था। इस आरोप की जगह में नहीं बात होगी। सिफ़ों से छेड़ छाड़ करने का भी आगेप उनमें फिरप मड़ा गया है उसपर तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि निम्न लोग ऐसी नीचता कर ही नहीं सकते।

“अधिकारियों की तथा मेजरों की धमकाती” यह आरोप मजबूती की सरकार को आता ही पड़गया है। राजनैतिक मामलों का सुनने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। अदालत बहुत बार कृपाण बाहर रखने की गुमा देती है। जब, इसे वे नहीं मानते और बाहर ही कचे रहते हैं और “सूची भी अड़ाल” का जवाबोप करते रहते हैं। कानूनमैत्र सा अधिकारियों के धमकाने का तो एक ही उदाहरण मैंने नहीं सुना। हाँ, कई लोगों ने सरकारी अधिकारियों को यह जरूर कहा है कि हम आपका हुस्म नहीं मानेंगे बल्कि हमारे अरदार झूठक सिद्धा ही हुस्म मानेंगे।

निम्न-राज गांधी बात में भी कुछ इस नहीं है। वह तो सरकार की बात है कि वह हिंदुस्तान की जातिनों में लड़ाई के भांग होने के लिए ऐसे सौ नवीन में छोड़ दिया करवा है। उन लोगों में एक गाना ऐसा है जिसका उल्लास कभी भी उगाया जा सकता है। पर वह तो जातीय गान है। उसका आरंभ इस प्रकार है।

“राज करेगा खालसा, एके रहे ना कोई।

मैंने जेल में इस गानन को कईवार हिंदू-मुसलमानों के मंडल से गाते सुना है।

असह्य प्रमुदास धनधानी द्वारा नवजीवन सुधारकन वीरगुरु, सरसीरानी बाबी, अहमदाबाद में उचित और बड़ी हिन्दी नवजीवन कार्यक्रमें के अन्तर्गत बजाया द्वारा प्रकाशित है।

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ग १

सहस्रवर्षावार—देशांतर सुदि ११, संवत् १९७९,
रविवार, सार्वकाल, ७ मई, १९२२ ई०

अंक ३८

टिप्पणियाँ

परिवर्तन की पुकार

पंचक में तो महात्मा के कार्यक्रम में केर-कार करने की पुकार रही। समय के बन्द बन्द नई है; पर महाराष्ट्र बरत और मराठी समाज के कुछ नेता बराबर मैदान में अने हुए हैं। इनको समाज महाराष्ट्र समाज और महाराष्ट्र-प्रान्त से आये हैं उनके यही सिद्ध होता जाता है कि कार्यक्रम में केर-बन्द बाधने वाले कुछ इने-पिने नेता लोग हैं। जनता तो इसके महात्मा गांधी के और महात्मा के साथ है। नागपुर, अंधारा, पारा में सभी सभी समाज परिवर्तन का विरोध करने के लिए हुए हैं। उनमें परिवर्तन के प्रेमी भी कुछ अन्धकार काष्ठर मुझे आदि भी उपस्थित थे। उन्होंने बहरत अपने पक्ष का समर्थन किया। पर नागपुर में कोई १० और अंधारा में चिक २ हाथ जनके पक्ष में बने। इसी तरह रत्नागिरी जिक के माधवना नाम के स्थान पर भी राजनैतिक पारस्व्य हुई थी। वहाँ की जनता ने भा. महात्मा के कार्यक्रम की अपने मूल के साथ अपना और महात्मा गांधी के प्रति बहुत अधिक रिखाई। वहाँ केवल ३ मत निकल गे। अितारे की समा का जिक इस पक्ष की कर चुके हैं। अंधारा की कबई इसके अंधारीत है। वहाँ तीन-चार स्थानों में समाजों के द्वारा परिवर्तन की आवश्यकता बताई गई है। इस के मराठी समाज और महाराष्ट्र समाज की जनता के इन्द्र क हाथ इन्द्र हाथ ही बात है। महाराष्ट्र-प्रान्त में तो नेताओं में भी महारा मतभेद है। इसके अंधारीत बारा मरत जाता है। वह महात्मा के साथ है। वह महात्मा गांधी के ही पर-विन्द को देख कर बचना चाहता है। उस दिन पंचक में बड़ासा में परिवर्तन के महात्मा के कार्यक्रम पर अपनी पूरी अधिक प्रकट थी। इस समय स्थान का तीर-तीरा विपत्ता पंचक में है। उत्तमा सुखी बगल नहीं। विचार भी वह अपने पक्ष से उत्तमा नहीं चाहता। उनमें समझ किया है कि केवल रंजाव की नहीं, बल्कि बारी देख की कुछ इसी रास्ते में है।

वह स्थानजिक भी है। देख ने इस कार्यक्रम को क्यों पसन्द किया है? देख महात्मा गांधी पर क्यों हुए हैं? जनता का इन पर और महात्मा पर इसका महारा विचार क्यों है? इसीलिए कि देश का उनके अनुष्ठान केवल 'मिना' है, उत्तमा जीवन मिना है,

स्वराज्य की लोको रिखाई ही है। कार्यक्रम में केवल अन्धकार या उपयोगीयन के काम नहीं चलता, उनके साथ पोर तप, स्थान और पवित्र पवित्र की भी आवश्यकता है। केवल केवल के रास्ता रिखा देना काफी नहीं होता; बल्कि जनता पर हाथ रख कर कहना पड़ता है—बच्चे, इसी रास्ते के स्वराज्य भिक्षेया। पक्ष में कुछ मुम्हारे साथ चलता है। जनता की विचार तो वही पर होता है जिसकी उपस्थिति, शाश्वत, शायदा, और त्याग की परीक्षा वह कर चुकी है। महात्मा गांधी इन तरह की बातों में काफी तप कर रहे हैं केने साहित्य हो चुके हैं। वही कारण है जो हमारी आँखें आज उनकी बातपर कैलों में लपकता कर रहे हैं। वही कारण है जो आज कुछ कार्यकर्ताओं के मुँह से पक्ष लेखने की बात सुनते ही जनता उनके विरोध के लिए खड़ी हो जाती है।

हा, मत प्रकट करने की या बर्बा करने की आशाही रखता है। पर उस आकाशी का उपयोग करते समय देख, काम, पाव के विचार करने की भी जरूरत है या नहीं? जब हमारा मन बाधे तभी, जब हय मोटा देखें तभी, उलका उपयोग करते रहना क्या बुद्धिमानी है? देखती की महात्माजी में बलवयोग के समाक की लोच करने वाली समिति संबंधी सुचना पर काफी बर्बा नहीं हुई? क्या वहाँ राष्ट्र में उसकी गिर जरूरी नहीं समझा? क्या आप शुरू के अब तक कार्यक्रम म परिवर्तन की बर्बा नहीं करते आये हैं? क्या देश ने आपका साथ दिया है? फिर बार बार पिछे हुए है। पीछे के क्या काम? यह हानि अकालत है कि देश की जो शक्ति कार्यक्रम की पूर्ति में बर्बा होनी चाहिए वह बिलर रही है, अन्धकारों के काकम रगे जा रहे हैं, विरोध समायें हैं। रही हैं और वहाँ मिठाक है वहाँ कड़वापन पैदा होने का समय होता जा रहा है। कुछ पक्षों में इस विषय पर जिक भाषा में बर्बा हुई है उसे देखते हुए मुझ के साथ कहना पड़ता है कि वह अविपत्ता की सीमा तक पहुँच गई है। वहाँ नरमदक शक्तों के साथ मित्रता करना है तहाँ पर के ही समर्थों के हमें छुड़ा नहीं! व में आज लग रही है, देश की मोका कर्माचार के अभाव में डायप्रा रही है, जालिम पागो और तरह तरह के माक केकाता जा रहा है, और हा आपर में दू. दू. मैनी करवा पचक करके है। बर्बा के साथ है, पर कम? शासनायक समय में? अन्धकारण समय में तो बोरी बर्बा में समय मिलना अपने

काम की वृद्धा पहुँचाना है। हाँ, जिसे वह शास्त्रा पद्धति में हो, वह उसे छोड़ देने के लिए आज्ञा है; वह दूसरा शास्त्रा तत्वात् करने और खुद नम कर बनता हो दिखावे। अनन्ता को प्रकाश होगी तो वह उस पर चलेगी। पर एक रास्ते पर खड़े हो कर दूसरे रास्ते की निगाहें टाँकना स्वार्थ नहीं तो क्या है? दोनोंका सम्य और शांति फलन सोचना नहीं तो क्या है?

मुद्रापीठा में सत्याग्रह

पूना जिले में मुद्रापीठा नामकी एक तहसी है वहाँ मुद्रा और नीला नदी के पानी का राक कर अन्धधर पर्यट—पाँधिया पाठ—पर एक बनावट का प्रयास बनाकर उसके द्वारा विजयी पैदा करने और उसे बन्द करने का मिशन, दाम-गांधीजी तथा रेड्डी को पहुँचाना का प्रयत्न करने की महत्त्व ताता कम्पनी ने आरम्भ किया है। मुद्रापीठा को आगामी कोर् १-१५ हजार है और उसमें कोई ५४ छत्ते रहे गाँव हैं। वहाँ १०० बर्गमास का पानी एकत्र कर के ताता कम्पनी १२ मील के भेरे का एक बड़ा भारी तालाब बनाना चाहती है। तालाब बन जाने से मुद्रापीठा के पूर्वोक्त सब गाँव वहाँ के लिए जल—मल ही जयेंगे।

मुद्रापीठा के वर्तमान निवासी वहाँ कोर् ८०० घरों के पहले से अर्थात् बहानी राज्य के पहले से रह रहे हैं। वे सबके कहकार हैं। वे वीर, साहसी और अपनी बपोंनी का अभिमान रखने वाले हैं। टाटा कम्पनी में ६० फी घड़ी अपना विशिष्टी कोर्वा का है। इस विशिष्टी के कारखाने के कामका यह बताया जाता है कि कोयले की बचत होगी और समय पर कोयला न मिलने से बिजली, रेड्डी आदि को जो हानि डालती है वह न होने पावेगी। पर मावकी का कहना है कि यह परती हमारी बपोंनी है। यह शिक्षा महाशय के दरबार का प्रयास मात्र है। मरते दम तक वह इसे पारत न होने देंगे। फिर लोगों को डर है कि तालाब और नल प्रयास ही यह एक ही नजदीक नहीं है, बल्कि शांति की घटियों पर गेले कितने ही का-खनो के खनने का अन्वेषण है। हमें न जान किन्तु लोगों का जल-पलम में हल जाना होगा।

बराबर ताता कम्पनी की तरफ़ा है। मिट्टी, रेड्डी और कर्मियों में बराबर का स्वाभि प्रयत्न है। कायदे के बवाल में वह भी अपना महत्ता रक्षण रखता है। पिछले दिनों का सामना करना पड़ा उसे अस्वाभाविक नहीं सक्ती जब मावकी ने ताता कम्पनी के इस ह्दय का वीर्य किया तब बराबर ने जेड एनक्विजिशन एक्ट के अनुसार उस सरी जमान को अपने कब्जे में कर लेने की जमान। इस कारण के अनुसार बराबर का र हिरा की जमान का उपरान्त बराबर केकर अपने साधारण के अन्ते के लिए अधिकार में कर सकती है। पर मुद्रापीठा के बागों का यह तज है कि इसमें बिना किसी का कम्पनी या बराबर के अपने साधारण को विशेष लाभ नहीं है। अतएव १-१५ हजार लोगों से उनकी पैतृक सम्पत्ति छीन लेना कारण के नाम पर बराबर अन्धधर करना है।

मावकी के विरोध की जब कम्पनी ने परदा न की तब उन्होंने पिछले साल गमनबन्दी से बराबर के अन्धधर सब से काम लेने का निश्चय किया। और—मर्द सिक्कर उन बगैर पर का कर कंड नये वहाँ कम्पनी के काम तालाब का बाँध तैयार कर रहे थे। उन पर उन्होंने पंथ से गरम पानी छोड़ा। नेता

और मावकी का बदन उससे भुन गया पर वे टट्टर सब न हुए। तब कम्पनी ने अपने काम को कुछ समय तक मुद्रापीठा कर दिया।

अब कुछ दिनों से फिर कम्पनी ने काम शुरू किया है। कोय. मी संशय के लिए राजत हो गये हैं। महाराष्ट्र के प्रायः सब प्रसिद्ध नेता उनके साथ हैं। बराबर १५४ दफा के द्वारा कम्पनी को सहकर रही है। वीर सत्याग्रहियों ने इस धारा के तोड़ने का केन्द्रीय कर लिया है। कम्पनी ने अपनी ओर से कितने ही मुँदे बढ़ा रखे हैं। वे सत्याग्रहियों और उनके नेताओं के साथ घुरी तरह सापेक्ष तक करते हैं। जियो के केस और जीवन पकड़ कर खींचते हैं। इसके अन्तर्गत है कि मुँदने नेताओं और सत्याग्रहियों का खूब पीठा है। कोय. बंदोबस्त तक हो गये हैं उनके एक नेता भी ८ बर्गमास को उनके पाँच साथियों सहित १ महीने 'खत' में और ५०० गुमनामी की बन्ना दी गई है। १५४ दफा को लोडने वाले कोर् १५० लोगों के नाम पुलिस जिफ कर क गई है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेता, श्री ० बराम्बे बाबुसाहब, दामले, वास्ता आदि रणवक पर मौजूद हैं और अपने शान्ति के साथ युद्ध का संघाटन कर रहे हैं।

ईश्वर सत्य और न्याय का तावका है। यह 'दीनम दुक हावी' है। उसके नाम पर मावकीयों ने कुछ आरंभ किया है। यदि वे शांति के साथ अपने दम पर अटल रहे तो निश्चय उनकी है। निर्दोष और शुद्ध बलिदान से जालिम का जोर नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। जो बराबर काही की हक्का के बजाय अपने शासन और सत्तावरण पर बसकर रहती है उसका नाश निश्चित अवश्य है। सुराज्य में प्रजा और बराबर को हक्का में मिलना नहीं हो सकता। पर बिदेसी बराबर का स्वाधी प्रजा के स्वाधी से बड़े मेक का सकता है। कुछ स्वयंसे के लक्ष के लिए ५०-५५ हजार भारतीयों की हक्का का अधिकार है, कुचकने का प्रयत्न करना बिदेसी राज्य में ही मुश्किल है। बराबर इच्छा जात स्वराज्य के लिए इतना कहेंगे। बिना स्वाधी के भारत का तातोपाय नहीं। बराबर १६५५ बि-कमिनिम अन्धधर के निष्का कतिन है।

एक लाख का दान

बाब बराम्बे की उद्घाता जाति के कुछ कोटका गाँव भी, अन्धधर कल्याणकी, नागरी विद्यापीठा कोटरी दुधाल के माविक में, श्री महासाजी के नाम एक लाख रुपये भेजे हैं। अपने गये बाब भी इस हजार रुपये निकट स्वाधी-कोष में दान देने से। इस बाब अपने अपना बाकि के अनुसार देवदेवा के लिए एक लाख रुपये भेजे हैं। अपने "धर्म-कर्म के मावकीय कर्म पुरानी" श्री महासाजी के नाम "निर्मल धर्म" (केतोवा जेक) के पते पर एक पत्र भी भेजा है। उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है—

गये बाब निकट स्वाधी-कोष के लिए एक हजार रुपये आपके चरण में अर्पण करने का बीमार्थ मुझे प्राप्त हुआ था। लक्षी समय कुछ और भी आपकी सेवा में अर्पण करने की मेरी अभिलाषा थी; पर कितने ही योगयोग के कारण आज अपनी मातृमृष्ट के उद्धार के लिए जेल चके गये, इसलिए इसे मैं पूरा न कर सका।

इस रकम का उपयोग करना आप ही पर जोर पड़ा है, जिससे आप उसका उपयोग देख के इस धर्म-युद्ध के समय में आपसे के अपने काम के लिए कर सकें। यह सुनने के पर मेरे हृदय में अभिमान या अहंकार का प्रवेश न होने पावे इसलिए

मे इयन के परमात्मा की शर्मा करता हूँ। आप, देवानक लाकाजी, पी. सीतीलाजी, श्रीकाजी श्रीकन जमी, श्री. महम्मद अली, आदि रचनाओं के मातृभूमि के लिए अपने आन श्री अर्पण कर दिये हैं वेच की शिवा और पुत्र की नही बल्कि शिवा शिवा मे भी जेक ना कर अपने को मातृभूमि की बलिबेदी वा बहा दिया है। वहाँ के अलौकिक सेवाने, स्वाध्याय और आरमोहर्ष के सिन्धु स्वाध्याय और वहाँ मेरी वह छोटीही इयन-सेवा आप तो प्रामाण्य में से हिंसा-प्रति की निकाल कर उन्हें प्रेम और आत्ममुक्ति का मार्ग सिखाये के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इस स्वयं-संघन में ही अमृत है। इस अमृत की ओ हिन्दू, मुसलमान, अंगरेज पीढ़ी के एक ही कर स्वराज्य का उपयोग करेगे। आप तो "सिन्धु स्वयं" "वेरोर" जेक में बैठे हैं। त्वापि आपनी कुशल के विषय में कई लोगों को रोका है। पर आप बड़ा भारिबल की पोटी की रस्ती बना २ कर उन्हें बता रहे हैं कि वे तो अपनी मांसी हिंसाप्रति के कारण ही रस्ती की बाप बनस रहे हैं। उन्ही प्रकार हिंदुस्तान की प्रजा में जब भी जो मेद और छुट दिखाने के रीते हैं उन्हे आप रस्ती का एक एक पाया मोड़ कर एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप तो हिंदुस्तानी तथा अंगरेजी दान प्रजावी की घोष दे रहे हैं। परमात्मा से लेरी यह शर्मा है कि आप जो अलौकिक आत्म-स्वाय कर रहे हैं उन्हे प्रजा पर विदिते उपकार हो रहे हैं यह प्रजा समझे और आप के अज्ञातुषा सेवाना में तथा महास्वमा के रचनात्मक कार्यकन की पूरा करने में तन, मन, धन के जुट जाय।

हमन का कोरवीरा

हमन के वेडों के समाचार प्रायः रोष आते हैं। भारतीयों को रोष अपने देश के प्रति नफि रहने तथा स्वतंत्रता की स्थापना करने के गहरे अपराध के लिए कड़ी कड़ी सजाये हुनाई ना रही है। स्वतंत्रता की स्थापना तो दूर का बात है बल्कि उस मायना के उपचार को भी यह सरकार बरदास्त नहीं कर सकती।

माँची टोपी पहनने तथा वन्देमातरम् का उपयोग करने को भी यह पाप समझना है। यह अपने गैरशरी के कहती है कि अपने बलहयोगी शिरोधारों से भी सर्वत्र ताड़ हा उनको अपने पर भी मत रहेंगे। हमन की आत्मकता न करी, सरकार की देना कानूनी पर रच भी प्रकट मत करो। एकदमगा पन्धर बन जाओ सिनम ठीका मारे उवा "लुक्क बाबा" पुच्छ पर भी मोर के पैर उठकारने पर वह ठकन फिर पर बैठ जातों है; पर सरकार तो चाहती है कि लोग सबसे भी बलतर होजायं। उस रोष बिकापपुर के प्रसिद्ध मातृप्रभा बाबा महम्मद बेग अपने फिदी शिरोधार से भेंट करने पुच्छि कहते में गये। उन्हें देखते ही पु. पु. हमपर दृष्ट पड़े। उन्हें यह पाटा। उनकी माँचा टोपी खीन भी, उधे पैरों से कुचल बाबा भार बसा दिया। इस पर शहर में बसा हुई और नामरिने बाइब बहादुर की स्तुत का टीक सिनेप भी किया। काजी हाइब ने बाईबाबा को तार भी दिया है। देवना है "न्यायमूर्ति" बाइबाबा का कहते हैं। बड़ी पु. पु. लैकन्य हाइब एक सिन अपने सिन के बाय मोटर में आ रहे थे कि एक बसे में "वन्देमातरम्" की बाब न का। हाइब ने मोटर रोक दी पर कडका लुक्कन हो क्या बाबा बाइब बहादुर ने फिटने ही सिपराय कोनों पर बसना रोष निगाडा फिर माँची में बहार होकर बस दिये।

पंजाब के समाचार हैं कि लेकन की पलटन नंबर २५ के दो सिपाहियों ने इस हमन के शिरोध में हस्तीका देने का विचार प्रकट किया तथा दूसरे सिपाहियों को भी कहा। बय, इस अपराध के लिए एक को १५ साल की और दूसरे को ८ साल की कड़ी कैद की सजा ठीक दी गई।

महाराष्ट्र के समाचार हैं कि संजय के सरकारी बकील को मद्रास सरकार से यह विदायत दी गई है कि भुंके तुम्हारा लकडा थी सी. डी. सिरे मैरिस्टर अबहयोगी हो गया है और तुम उसे अपने वहाँ रहने देते हो, इसलिए तुमको अपने पद का हस्तीका दे देना चाहिए। अगर अपने पद पर पूर्ववत् काम करना चाहते हो तो लकडे की बर से बाहर कर दो और अपने बलहयोगी सम्बन्धियों से संबंध छोड़ दो। बकील हाइब मान धनी हैं। उनसे यह अपमान न चहा गया और गुस्सा अपने पद का हस्तीका दे दिया।

गई २५ अग्रेज की कतहपुर की महाबला-समिति के मन्त्री भीमशंकरसिन्हा तथा एक दूसरे खज्जन की ९ माह की बच्चा केद की खना दी गई। बापका अपराध बहाबा कि आपने एक दुकानदार से इबताक के दिन दुकान बंद रहने का अग्रोध किया था।

इस हमन के ताप का फल पश्चिमी विस्फि पर माँची प्रकभकारी बाइको के रूप में प्रकट होना चाहता है। परमात्मा संसार की रक्षा करें।

मशीन का सिला कपडा

कांक जिंका गुप्तकारनगर (गुफाप्रत) से एक भाई नीचे लिखे सवाल करते हैं—

१ मशीन से कपडा धीसा बाय या नहीं?

२ महास्वमा का सदस्य या कोई अधिकारी मशीन से कपडा धीमे या नहीं?

३ अगर सीसा बाय तो बिदेसी कपडा ही सीसा बाय या छुट बायी या हिंदुस्तानी मिलों का ही।

४ महास्वमा के कार्यकर्ताओं को मशीन का सिला कपडा पहनना चाहिए या नहीं?

इन सवालों से यह जाना जाता है कि छोटे छंटे मुकाबों के लोग भी स्वदेशी-धर्म से कितनी निष्कम्पनी के रहे हैं।

महास्वमा की कडना है कि मशीन का कता-पुना कपडा, फिर बह हिंदुस्तान में ही बना हुआ क्यों न हो, न पहनना चाहिए। छपर के लिके छवाक भी इससे स्वाकल मे हसी बात पर प्रस-करी के बिले में टटे होगी। हाँ, तो महास्वामी यह क्यों कहते हैं कि मशीन का कता पुना कपडा न पहनना चाहिए? इसके कारण को हैं—

१ मशीन का कता-पुना कपडा अगर बिदेसी हो तो जबके खरीदने से देश का तमास बन बिदेस जाता है, इससे देश कंगाल होता है।

२ अगर वह हिंदुस्तान की ही मिलों में बना हो तो उससे भी देश की हानि प्रायः मन्नी की है। क्योंकि देश की अधिकतर जनता उन्ही प्रकार बेकम अतपन भुंखे रहनी है। मश में बिदेश के भागी हैं। उन्ही प्रकार मिलों के काम करने वाले मजदूरों में अपरि, जनीति और रोष बढ़ते हैं।

जब इसे यह देखना है कि क्या बड़ी हासत मशीन पर कपडा धीने से भी होगी? कभी इस तक कोई था: काम बहासक हो कम समय में हो सके गए तो हम भी चाहते हैं। सीवार हैं

पंनों का आधिपत्य भी दृष्टिगोचर हुआ। खुर्र के पानी पीचने का रसद, भाड़ा पीचने की पकड़ी और सुत काटने का कर्को भाँति भी कुछ हद तक बंध ही चले जा सकते हैं। पर महात्माजी ने इन्हें जोर कर हाथ से पानी पीचया, हाथ के छी पम्पर पर अनाथ पीचया और किराना बरबे के हाथ से छी सुत काटने का उपकरण नहीं दिया। इसका कारण यह है कि इन छोटे छोटे बंधों में वे बुराईयाँ नहीं हैं जो बड़ी बड़ी बंधनबान्धनों में होती हैं। जीवों की मज्जीन भी एक ऐसीही जोड़वा बंध है, जो बरबे की तरह घर पर बैठे बैठे बंधावा का सफा है। इसके न रोग, अजीर्ण और अपच्य केवल हैं और न इसके मरणा अचमाल विनाश होता है। जो उपकरण काम करता है उसीको उसकी मज्जीन निक जाती है। मरणा काने बाका कोई लीखा भारनी नहीं होता।

इतना सुखसाज बकर है कि इसकी बीमर के तथा बीमरों के बरबे निश्चय होते हैं। पर इसका रसाज यह है कि अगर कोई भारतीय कारीगर एक ऐसी ही कृष का आधिपत्य कर दे तो वे बरबे भी बाहर न जाने पावें। ऐसे बंध का भारत में आधिपत्य होने पर हम अगर सिधेरी मशीनें काम में लावें तो बकर अपच्य होवे। इसलिए फिकहाज मशीनों पर कपड़ा सीना तथा डबे पहनना हासिक नहीं। पर जो कपड़ा हम पीचें या पहनें वह हाथपेता—मुँहा बकर होना चाहिए। पर इसमें कोई खन्नेह नहीं कि हाथ का पीचा कपड़ा इसके भी अधिक हृद और पमिज है।

अहिंसा का अंतर

अरबों ध्येय की सिद्धि के लिए दुश्मन के मारने में नहीं, बल्कि खुर मरवाने में कच्ची लगता है। वह अहिंसा का आचार्य है। हाँ, यह बंध है कि भाव महात्मा के संघ से विश्व अहिंसा की पुकार की भारी है वह आचार्य अहिंसा नहीं, बल्कि व्यावहारिक या तकनीक अहिंसा है, तथापि हम देखते हैं कि भारत के लोग भावार्थ अहिंसा की ओर भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के पदे-किसे पमिज तो जमी बुद्धि-मुँहा में ही आगे बढ़ रहे हैं। पर वेहात के भाँटे उसके अनुसार भावार्थ भी करने लग गये हैं—पेचिया, पिछा पैसाबाद, (सुखसाज) से एक खजम निकले हैं—“पिछा पैसाबाद तहसील अकबरपुर के इन्जाम आदं हर लीखे हाक मरमरी की पूजा करते हैं। उस समय वे हसन तथा मेड-बकरे का बलिदान भी किया करते हैं। इस हाक भी वे पिछी ११ मजेक की अमरली की पूजा के लिए रवाना हुए। यह बात दो स्वयं सेवकोंने—अमरेबराबाद और रामदास सुराज में—सुनी। वे दोनों उनके साथ हो गये। वहाँ पहुँचते ही वेही के मज्जीने—अन इन्जाम आचार्यों के साथ मेड-बकरे का बलिदान भी करना बाधा। स्वयंसेवकों ने उन्हें बहुत ही मजता के साथ समझाया, बरीडे पैस की, हाथ-पैर की कोड़े; पर उन्होंने एक न धानी। आखिर वे दोनों खुर बलिदान के लिए तैयार हो गये। उन्होंने कहा “माता की बेटी पर मेड-बकरा न मारा जाय; बल्कि उनके सपने में हमको जो बलिदान करो।” उन की यह तैयारी देखकर माता की पावनमयी मूर्ति कपना और पुन-भाषणे मूक हो गई होगी। इन्जाम-आचार्यों की हृदयस्थ रचना भी काय डली। वे संजम ध्ये। इस कासोत्तरमें की तैयारी का उनके चित पर इतना पहरा प्रभाव हुआ कि उन्होंने प्रसिद्धा की कि भावार्थ हम यह हिंसा करना तथा जीव भाँति काना भी जोर देते हैं। उसी समय एक प्रसिद्धा-पन पिछा पना, चिज पर बंध आचार्यों ने कपम काया का कर बरबसा किये और उनके पीचरी में बासिनर में हिंसा तथा मीज बकरी काना भी

बंद कर दिया। संभाव्यन में हम हमारी के बरबसात मौजूद हैं। वेहात के बरब-पिज कोमो पर अहिंसा-पन का जो इतना अपर हुआ उसका कारण यह है कि एक तो बहादुरियों की तरह उनके हृदय बनावटी संस्कारों के निगम नहीं गये हैं; इसलिए वे अपने-तुरे संस्कारों को बंद करने की सिद्धांत से बच जाते हैं। दूसरे उनका जीवन बल्कि कुदरती होता है इसके कुदरत के कारणों के बड़ी बकरी प्रभाव कर लेते हैं। यदि हमारे कुदरती और बनावटी जीवन के बाहरी लोग बरबे और व्यावहारिक जीवन का सोच्यं बरबसा कायें; तो उसकी बुद्धि अधिक निर्मल हो जाय और उन्हें कुदरत के कारण का ज्ञान बहुत ही बहम हो जाय। इस सिद्धांत से यह भी साबित होता है कि संसार में हिंसा पाड़े पिछाई मजे ही होती हो और हो अजे ही रही हो; पर उसकी व्यावहारिक गति अहिंसा की ही ओर है। दूसरे यदि ऐसी ही बलिदान की ओर अहिंसा की इति राबनैतिक कावों में—अधिक तर देहाती में भी पिछाई देने कगे तो भारत का उदार बायें हाथ का बंद हो जाय।

मध्यमांत में अमृतों का उच्छार

मध्यमांत में कादी का पंचा वहाँ के अमृतगहवों के ही हाथ में है। उनको वहाँ महार करते हैं। मशीनों की दो कोमों हैं—एक काटने वाली और एक सुनने वाली। कादी के पुनबहात के पहले यहाँ इन कोमों की हाकत बहुत बराब नी। पर अब तो वे मज्जी तहद अपनी रोजी कमा सकते हैं। और रोज महात्माजी की बस कोकर कोमो जूना-पी आनमन करते हैं। वे कहते हैं “भारत को स्वराज्य मिळा हो या न मिळा हो पर हमें तो भाव ही महात्माजी ने स्वराज्य दे मिळा। पहले जब हमारे यहाँ महात्मा आते थे तब तो हमें बड़ा संकट घावम होता था; पर जब तो उनके माना-कमने पर भी उन्हें रहिया काना बिलाने को भी चाहता है।

पर अब उन्होंने महात्माजी की गिरफ्तारी की बात सुनी तब तो वे बरकरा पर बडे माराब हुए। और एकमे कगे “अब हमारी कादी को कौन पूछेगा? अब हमें रोजी कौन देगा? स्वयंसेवकों ने कहा “आचार्य महात्माजी के बंध बडे जाने के तो तुम्हारी रोजी और बरबेकी। अब तो बारा देस कादी पड़ेगा। अब तुम और भी मज्जी कादी बसाते जाओ। तुमको भूँछे बड़ी मरवा होगा।”

आज तक वे कोम बीदा जेने को दुर दुर के बारावों में बरबा निकने की भाषा से भावा करते थे। पर अब वे ऐसा नहीं करते। अब तो वे बांध के इन्जामकारों को ही बल्कि बास देख लीखा बरीड लेते हैं। वे कहते हैं कि हाट जाने के तो भाषा बिन यों ही-मन्ये बाधा है। उसके बराबर अगर उसकी ही देर पर पर बरबा कावों हो जाती बरबाई भी कर सकते हैं। इस से बनिजे को भी तो ऐसे मिक न योगे और हमें भी रूप में न अटकना पड़े।

बसमुच सहरों में बैठे बैठे हम वहीं जाय सकते कि कादी हमको बरीवों के लिए किज तरह भाषीनाद कर हो गई है और किज तरह करोवों का बरबासा होने को राकि रहमे है।

राष्ट्रीय बरबाद में इन कोमों की एक बसा की यह भी। उनमें इनको देस की पिछि, बहात्माजी का कार्य और कादी की बलिदा बरबाई नहीं थी। बसाओं में वे कोम अपने अपने बांधे भी ले करते हैं। बरबातों के बराबपनों के साथ साथ बरबों का खुर भी बरबात रहता है। व्यावसाय बरबसा होते ही बरबे की कृष कोमो बादी है।

हिन्दी नवजीवन

रविचन्द्र, वेदार्थ सुदि, ११ सें. १९७९

किसानों के प्रति

प्यारे भाइयो,

संसार पर किसानों के बितने उपकार हैं उन्हे और किसी के नहीं। किसान तो उन्हे सबकाता है। इसीलिए महात्माजी आपको "सबसे के सात" सम्राट् पावन कह करे हैं। अहा, किसान तो सबपूर्ण और साध ही किसान यथार्थ नाम है। यह केवल आपका स्वप्न ही नहीं बल्कि, बल्कि यह भी बता रहा है कि आप इस संसार-दुर्ग के लिए किसानों सुखीये बढाते हैं। दुर्ग के किसी कोने और अन्धकार को भी यह पता ही रहता है कि किसी चीज को बढ़ाए के ऊपर देने में पिता को मिलने वह बढाते पढते हैं, किसान सुखीये की कामना करना पड़ता है। इसी प्रकार आपकी संसार के लिए सब पैदा करने में किसानों सुखीये बढाती पढती हैं, किसान स्वार्थ-रक्षण करना पड़ता है, किसान सब बढाता पढते हैं, यह बात ऐसी आराम और आनन्द-वास में पड़े हुए उन्हे दूर के कोण क्या जाने। आप किसान को इस अन्यायता को तो सरकार की दृष्टि ही बढा अनुचित न होना। क्योंकि उसका काम ही करीब करीब दृष्टि की बा ही है। दृष्टि ही बा सब पर्व है कि वह अपने स्वामी को बढावमें बांधा रहे कहे तथा उसकी छुमनिक हो। पर क्या यह कहकार ऐसा कर रही है। क्या यह अपने अन्ध-नीयण करने बागे के प्रति कुतूहलता का व्यवहार करती है। सब से दूर दूर का आनन्द-मात्र इस प्रकार के लिए पढा है तब से दिन व दिन यह दुर्ग और निर्धन ही होता जा रहा है। पर सब से ज्यादा दुर्ग तो किसान बनता ही गया है। भारत बन-बान्ध और बन्ध का आनन्द है। और इस सबके लक्षिक है किसान। पर ये ही सबके लक्षिक संगे और मोहमात्र हो गये हैं। किसान दिन दिन अन्धकारों के शिकार होते हैं, वह तो आप को कहने ही आवश्यकता ही नहीं। वह ही आपके रोनामा तबसे ही कात है। बारर ही व के कर बने के बने हाकिम तक बढा। खुद करते करते आप तंग हो जाते हैं। तो तबम संसार का अन्यायता है सबके बा। काकेकी ही रही है। और भी अपने बढाई के संसार भर के जी-पुण्यो का करीब बांढना जाना है उसकी ही बा। बने कने के-रते निचिदे पढते हैं बा अन्यायों सारे सारे फिले हैं। सब अन्यायता अपने प्यारे बन्धों की नीचे बरन के बैठाव-बैठाव की घूर में दुर्ग के बैठा के पीछे बैठे हैं तब तोबसे हुए देखती होगी तब सबके कने के टुकड़े टुकड़े हो जाते होंगे, सबकी बांके में बरन भर जाता होगा। पर भारत-माता का एक बच्चा पुत्र किसान बन्ध, अपने भाइयो के दुःख को अपना दुःख मानने वाला माताका एक लक्षण निकल। अपने आपसे खुशी खुशी रोटी खाते देखा और अपने बन्धों बांके को छोड़ दिया। अपने बांके में बरन भरने के लक्षिक में दुर्ग देखा और सब भी बीमारी कने को बढा कर लंगोटी बना-की। व दिन देखा न रात। देखा न अन्धकार पडा, और अपने देखा और दुःखी किसान-बांधों के दुःख का उपाय सोचता रहा।

वही किसी तक किसानों में बरन रहा और अन्ध को उन्हे समझाया रहा चीज निकली। वह है आपकी पुण्यी बाण-पार के बन्धों की आग की बुरीती, दुर्ग हाथ के कती और मुनी कादी। सब से आप और इस सब कादी को सब लगे तभी से हमारा सुखीये का पडाव का दुःख; हमारा अन्धकार तोरे बन्धों के हाथ जाता रहा और हम टोटियों और बन्धों के लिए तबके मोहमात्र हो गये। अभी १०-१५ बरस पहले बा। किसान तबक को जो बढा कर कोई चीज बांधा से बढी करीबने से तभी बांध बन्धे बीमारी कीमत है कर बिदेसो माया चीजें सर दना पड़ती हैं, और इस तरह देण के करोको का सारा बन निमायत के कचपसियों के पर में पुडता बन जाता है। यह दुर्ग देख कर महात्मा गांधी ने आप के कदा—बांधों, बांधों के लक्षिकों से दबते और निचिदे रहना पाप है। पाप दोनो के लिए है। आपके लिए भी और बांधों के लिए भी। बांधों के लिए इस तरह कि आप अपनी आमा आत्मा को बढाकर आनन्द-नन्दन का चीर पावन कर रहे हैं। बांधों के लिए पाप इस तरह कि आप बितने ही अधिक करते और दबते बांधों उन्हे ही अधिक के और लक्षिक पर दुर्गो हैं। इसका नतीजा यह होगा कि सबका और भी अधिक पतन होगा। यह पाप भा आपकी ही लिए करेगा। इसीलिए आप निरार हो बांध। अपने और अपने बांधों के लक्षिक के लिए चीरक और हिममत के साथ बने हो बांध। बिदेसो कपको को बांध कर दुर्ग कादी को पहनने की प्रसिद्धा कीलिये। पूरा तरह मानि रहकर। अन्यायों का प्रतिकार कीलिये। आपकी बांध का चीसा बढा है। संसार में हमना बढा बन-बन्ध कने अपनी बांधों के बांधक पुत्राव तथा पढित नहीं बढा बढता। उन्ही आमादी के रास्ते में—बन्धों में—इकबट बांधने वाला बढा से बढा राख-बांध के कतिन के कतिन बांधक को उन्हे के अन्धकार आनन्द-लेव के बांधने अन्धकार फिर बढाना होना—अपने अन्यायों के बांध जाता होना;—कुनो के हट जाता होना।

बांधी ये अगर कचियों की स्थापना इस बन्धों में परमात्मा के कर दी है। बढी हमारा बढ है; बढी इस सरकार की नीति है। बढी स्वतंत्रता है, बढी स्वतंत्रता है। इसीसे हमारी सब बांधों की एकना है और इसीमें अन्ध बांधों का बढाव भी है। इसीसे बन-बान्ध की बढिक है और उन्हे के अन्धक तोनो की दवा भी है। आप लोग बांध में बांध बांधों के बांध रहे हैं, आपकी बांधों, बांधों और बढने में अपनी पुत्राव का बढा कदम बना होती हैं। तब समय में बरका कतिन, बढके हुए में बुर निभा कर अपनी पुत्री आनन्द परमात्मा के बढाव में पहुँचाए। इसके आपकी बांधों की बांधक होनी ताह का सब बिदेसो और आपका और आपके साथ बांधे भारत का बढाव होना।

देखिए, स्वतंत्र के बांध बांध पूर्ण में दिखाये रहे हैं। नुमांमी की रात का भीत हुआ ही बांधा है। पर इसी समय अन्धों की बन्धों बांधा भी बढती है। बढी समय के बांध बढने का है, बढ कोनी देर भी है कि हमारी निष्पक्ष देवर है। अगर आप अपने भाई महात्मा गांधी को—उन्ध बांधों को को अपने को निष्पक्ष कहने में बढा चीरक बांधों—लेव के बढा बढाना बांधों हैं, अगर आपने दूने १५ इकार बांधों की भी लेव के बढा कर शान्ति काचम कराने, अगर बांध के बांध दृष्टि में रहना है और अपनी मा-बांधों की बढाव को बढाना है तो—

१—कतिन के देवर हो बांध

किसी, पर माई माई निकर एक पर में तो रहिए; एक दुसरे का घर तो छोड़ दीजिए ।

महात्मा का जेब तो महात्मा गांधी स्पष्ट ही कर चुके हैं । जब बसि आभासी चाहने वाले भी अपने कामिक हो तो बुराई क्या है ? हर एक महात्मा का स्वयं शक्ति की रक्षा के लिए तो क्या हुआ रहने है । इसके बदकर और क्या चाहिए ? शक्ति और आभासी यदि दोनों आपसो ही गई तो क्या आप उसे फेंक देंगे ? फिर औपनिवेशिक स्वायत्त स्वराज्य, स्वतन्त्रता इन में सिवा किसी के और क्या मेर है ?

कमिश्नर गंग की आवाज से नौकरी की आवश्यकता नहीं । यदि नौकरी का कार्यक्रम पूरा हो गया तो आप सिम्बल रक्षिए कमिश्नर गंग का मन्त्रणा आपको न देखना होगा । फिर हमारी बगल में नौ जाती कि यदि रचनात्मक कार्यक्रम की चारों बातें आपको मध्यम हैं तो आप नैकनामी-बदनामी के नजर में क्यों पड़ते हैं ? आप तो देश के हित को मदे नजर रक्षिए । यदि इन पातों वस्तों को आप देश के कल्याण के लिए पुरा समझते हैं तो इस कमी नहीं चाहते कि आप उसमें हाथ बटाते यदि आप इसे अच्छा समझते हैं तो सुगानों की नैकनामी और बदनामी के मोह-जाक से अपने को बचाइए । हमारे घरवार महात्मा गांधी में तो जिस बात में देश का हित समझा उसे करने के लिए आप-बदनामी, नैकनामी, बदनामी का कुछ हवाक न किने; छुके आम जननी गमतीवो कुपूक की, कार्यकर्ताओं के रोष को अपने शिर किया और बनता के पातों का प्रायश्चित्त कर दिया । बड़ी उधरी बेचमकि की कड़ोटी है । हमें विश्वास है कि यदि नगर-माई इस बात पर गौर से विचार करेंगे तो उर्दी अपने और अग्रहोमियों के हृदय में मेर न दिखाई देगा । जो मस्मिता ऊपर से पैठ गई है, वह हुरतत चुक जायगी तथा दोनों के उच भावों का मिटाप हो कर भारत की नैकिवो घरके लिए दृढ़ जायगी ।

देशी रियासतें और स्वदेशी

स्वदेशी का कार्यक्रम हमला सीपा, कामनामी और निरुप्राधी है कि हमने देश तथा प्रजा का हर एक अच्छा सुमयितक आगानी से नाग के करता है । कुछ हनी-गिनी रियासतों को छोड़कर बाकी अनेक रियासतों में स्वदेशी का प्रचार कोरे से हो रहा है । बहाल कितने ही राजको को हमने अच्छायोग की दू जाती है । अच्छायोग के इसे महत्व अके ही मिला हो । पर इसका महत्व तो यों ही कम नहीं है । इसके आर्थिक नैतिक और औद्योगिक काम ही रहते हैं कि कोई भी मुस्लिम नरेश इसके प्रचार को रोक कर अपनी प्रजा की गरीबी को और जो बहाला उचित नहीं समझा रहते । हतना ही नहीं किन्तु कई स्थानों पर तो गरीबों की ओर से नतेजना न मिलते हुए भी प्रजा ही इसके अच्छापा-पा प्रचारकों से आकर्षित हो रही है और स्वदेशी को अपना रही है ।

एक समय हम अपने पाठकों का प्यान महात्माजी के एक किताबी और आकर्षित करते हैं जो उन्होंने काठियावाड़ की केसि रियासतों के लिए लिखा था । उब-बम्माएक]

रियासतों का फर्ज-

आज देशी रियासतें कम से पातों तो नीचे किने काम बनी जाबाजी के दूर रहती हैं । उधारी और उनके प्रधान लक्ष्यों की वह गैरी निरनपूरक होना है ।

- 1 वेस के हाथ-मुने करके पर तथा हाथ-कटे सुत पर अगर पुगी हो तो उसे ठंडा बना ।
- 2 किशानों को बराब वेस जाने के लिए नहीं बरिद उधका उग्रह करने के लिए उत्तेजना देना ।
- 3 कपास की पैदाश बढ़ाने का खोजी करना । यह तो आभासी से हो सकता है ।
- 4 रियासत के करते सूत का रियासत में ही करना तैयार करवाने की तबजीब करना ।
- 5 प्रजा को बरके तथा करवों की बनवाई दे कर उन्हें नपरेती के लिए सहयता देना ।
- 6 प्राथमिक पाठशालाओं में बरके और करवों की स्थापना करना तथा उनको बढाने की शिक्षा देना । यह अनिवार्य होता चाहिए ।

प्रजा का फर्ज

पर अगर सिर्फ प्रजा ही दिक् से बाढ़े तो यह भी बहुत कुछ कर सकता है । मस्मना:-

- 1 सुझावों को हंड कर उन्हें काम देना
- 2 किशानों को कपास का उग्रह करने के लिए तैयार करना
- 3 अपने रियासतारी की क्षियों को रूत कातने के लिए उत्साहित करना ।
- 4 यह काम करने के लिए उन्हें बरके देना । पूर्वियों केर सुत देना और उनको कताई सुझाना, आदि
- 5 बार में मुने के लिए सुत देना, और सुझावों के उठने की बबन का करना केर सुझाई सुझाना

यह काम करने के लिए उद्योगी और उच्च कार्य-कर्ताओं की जरूरत होती है । बौर पेरे के कोई काम नहीं हो सकता । इस लिए उच्च कार्यकर्ताओं को देखकर उनकी आजीविका के लिए नैतन देने की भी म्मरदा करनी चाहिए । इस कार्य में स्वयंसेवक-गण अच्छी सहायता दे सकते हैं । इसलिए कुछ समय तथा काम करने वाले छा-पुखों की एक समिति बना केना चाहिए । यह इस काम को बहा अच्छी तरह और सीप्राता से कर सकी है ।

क्षियों का कार्यक्रम

पर बहुतक भोरेत इस काम में आगे न बढेंगी तबतक ईस हलबक में कौकी सफलता नहीं मिल सकती । क्योंकि सुत तो काकर किया ही कातती है । उन्हींके पाठ को अच्छा करना है । उनको समय बर सिमता है । क्या पेरे केर अपने समय का उपयोग कर के भी वे बेधेबा न करेंगी ? भारत में बहा बहा जाता है तहां तहां में अजीम प्रेम का अजुमब करता है । इसी अजीम प्रेम की मिलावो के बतौर कोटे, बडे, खेमामित, सामान्य, राका, प्रजा आदि सब के सिर्फ एक ही बात में बाहता है । यह बड़ी कि वे सब इस तरह, बसिम और कामनायक स्वदेशी-प्रेम का पाकन करें । देश में बहुत क्षियों और कुशक सुझावों का अब भी आभाव नहीं हो गया है । हैं तो अब भी बहुत पर उन्हें हंड कर खोजी में लगाने वाली की जरूरत है ।

अब मैं एक प्रान्त के लोगों को दूरे प्रान्तों में आजीविका के लिए भाते देकता हूं तब मुझे बहा दुःख होता है । वे अपने ही प्रान्त में नहीं क्या सकते इसीलिए उन्हें दूरी केर कामना देना है । पर जो जीम हर राज करीबी क्षियों की कामना-कुशक करते हैं उन्हें अपना प्रान्त छोडने की जरूरत ही क्या है ।

भारत में ऐसे बहुत बड़े प्रवेश हैं जिन्हें मनुष्य की अपनी भावनाओं का धारण के अभाव के कारण छोड़ना पड़ते हैं। ऐसी ही हमर उबर दीने वाले मुसाफिरों की संख्या देख की आश्चर्य की निशानी नहीं कही जा सकती, वह मैं अभी नहीं जानता हूँ। स्वदेशी का त्याग हमारी निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है। इसके पुनः स्वीकार से ही हमारा जीवन स्वाधीन हो सकेगा।

(वसन्तपुर) मोहनदास करमचंद गोंधी

असहयोग का रहस्य

महात्मा गांधी के एक बार की सिख का एक पत्र और उसका उत्तर पढ़ते 'वेग ईंडिया' में छाया है। उसमें पादरी साहब लिखते हैं—'पर फिर भी मैं यह कहूँगा कि असहयोग के अर्थवर्ती से मैं समझ नहीं हूँ। क्योंकि मैं इस बात का पूरी तरह कायम हूँ कि हम सब को—भले और बुरे सब को—सब के सब के लिए परस्पर सहयोग करना चाहिए।' इसका उत्तर 'वेग ईंडिया' में इस प्रकार दिया गया है—

पूछो कबन से मान्य होता है कि पर-प्रेषक महात्मा का यही अर्थ है कि दूसरों की अपेक्षा सेवा करने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वह है सहयोग। पर हमारा अर्थ यह है कि कभी कभी हम असहयोग के द्वारा भी मनुष्य-जाति की उन्नति को बढ़ा कर सकते हैं। पर उस हास्य में हमारा असहयोग अर्थात् पवित्र होना चाहिए। हेतु, प्रति-हिंसा, अपना सर्व (अर्थात् दूसरों से अपने को कुछ मानना नहीं) का त्याग-निष्ठा तथा न होना चाहिए। फलें कोविण्ड कि राजनैतिक दृष्टि से आप किसी व्यक्ति की अनियमितता में हैं। वह भी आप कोविण्ड कि उसके द्वारा आपके निजी अथवा सामाजिक अधिकार की उल्लंघना कर रहे हैं या पर-दुष्टि हो रहे हैं। तब आप के अर्थ का भी पतन हो रहा है। आप यह भी फलें कोविण्ड कि आपके लिए उसके संगुल से बनने का दूसरा एक भी साधन नहीं बना है और उसके सहयोग से आपका पतन हो रहा है। अधिक की अधिकता होना आ रहा है। ता इस प्रकार मैं अगर आपका पास कुछ बाकी भी निहित वह सब रहे और अगर उस बाकी के साथ तबत असहयोग करे जब तक पवित्रता बरकर आयेगी तबत ही असहयोग नहीं हो सकती तो निःसन्देह सबसे आपका अर्थ होना है। पर यह याद रखना चाहिए कि यहाँ हमारा प्रश्न है दूसरों की सेवा करना नहीं है। सेवा उस सर्व से जिसमें कि इस ब्रह्म का नाम और पर उपयोग किया जा रहा है। हमारा प्रश्न उद्देश्य तो पहले अर्थ-सर्व है। तब ही इस असहयोग के द्वारा-पवित्र के अन्वेषण के लक्ष्य होने से ता हमारे पक्ष का भी निःसन्देह भला ही होता है। जब अत्याचारी को अत्याचार-मार्ग-उपकरण के मोके ही नहीं मिले जाते तो निःसन्देह इसके उल्टा भी काम ही होता है। इस प्रकार असहयोग प्रतिपक्षी की भी अग्रगण्य दृष्टि से सच्चा अन्वेषण ही पहुँचता है। पर उसके अन्वेषण करने वाली शक्ति के साथ उचित तौर पर असहयोग करने ही असहयोगी को ही सच और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही होता है। और इससे उल्टा नैतिक अन्वेषण भी हो सकता है। जब वह यह अनुभव करता है कि इस असहयोग के द्वारा उसे अपने पैरों पर खड़े रहने की तथा उन पातक कृत्तियों के साथ निश्चिन्ते कि मुझे अभी तक दया रखा गया, तथा जो मुझे छुट छुट कर बराबर कर रही थी, अबने की ताकत का मैं तब तो उल्टा नैतिक सब करने लगा है। जब तक वह अपने को क्षमा, पश्चिन्त और पूरी तरह से पराधीन समझता है तबत ही वह सब सब नहीं होता। हाँ, वह ब्रह्म है कि ऐसा

करने से वह अपने प्रतिपक्षी के विरुद्ध कि वह अजीबक अन्वेषण, रोष का पात्र अपनेको बना लेता है। इस बात का अर्थ असहयोगी को होता है ब्रह्म। पर अगर वह दमन से बच न पाय तो दूसरी ओर नैतिक दृष्टि से उसे कायदा भी बहुत होता है। क्या मनुष्य-जाति की सबसे उन्नति इसी रास्ते पर कर नहीं हुई है पर अन्ततः गांधी ने तो हमें एक ऐसी बात और जोड़ दी है जिससे असहयोगी अन्धकार के लिए इस प्रकार से काम करने को मना है। जब असहयोगी नम्रता के साथ प्रतिपक्षी या अत्याचारी के रोष और क्रोध का सामना करता है, और स्वैच्छिक-पूर्वक प्रतिपक्षी के घमटों को त्याग और सब धन पर सब वह प्रतिपक्षी को मायमा भी बिना में नहीं करता, पर साथ ही कायदा तथा नैतिक पतन से बच रहता है, जब वह दमन का अन्वेषण करके देता है, प्रत्यक्ष की पराधीन न कर अपने अन्ततः की आशा पर बल रहता है, अन्ततः को अपनी धरता पर अन्ततः नहीं करने देता, और जो 'ब्रह्म अन्वेषण' के अनुसार आचरण करता है तब तो असहयोगी अन्धकार का बंधन भला कर सकता है। उसके न केवल सब अन्धकार-लोचन प्रतिपक्षी की ही दृष्टि होती है, बल्कि अन्धकार में सब के लिए सब दृष्टिगत होता है। यही सब मार्ग है। क्योंकि जब असहयोग में प्रतिपक्षी के दमन करनेपर हिंसा करने की आशा होती तो उसके इतना भला नहीं हो सकता। उसके तो प्रतिपक्षी के अन्धकार होते रहते हैं। जो मार्ग अन्धकार के लिए बहुत शक्तिर है। इसी विरोधीपक्ष विचारमय यशस्वी की ओर देखिए और उसके अन्धकार के पैदा हुए अत्याचार और निन्दे की कल्पना कायित्व।

अत्याचारी और पीछियों के लिए तो अन्धकारमय असहयोग जीवन का अर्थ है। सहयोग भी जीवन का अर्थ है पर जिस के लिए। समान दर्जे वाले लोगों के लिए। सत्ता के मर से अर्थ बने और पर-दुष्टि जोरों के बीच सहयोग अग्रगण्य है। इसलिए हम पादरी साहब के इस कथन से कि 'हम सब को दया अन्धकार परा देने पर सब के हित के लिए सहयोग करना चाहिए' सहमत तो हैं। पर हम उन्हें यह भी कह देना चाहते हैं कि हम सहमत नहीं ठाक हैं कि सबके और बुरे हैं सहयोग तभी तक हो सकता है जब तक कि वे दोनों आचारी को हास्य में हो। भारत में जनता और सरकार के बीच सहयोग होने के लिए जिस स्थिति की आवश्यक है उसका अभाव है। इस बात से जनता तथा अधिकारियों में फिर सहयोग ही तभी। स्थिति हो सकता है जब जनता ही आपका मैं सहयोग का के पूरा कर प्राप्त कर दें। इसलिए तब तक तो असहयोग हमारे लिए एक प्रकार का कर्म ही है और वह दूसरे की तथा मनुष्य-जाति की नैतिक सेवा ही है। और अगर इस प्रकार के असहयोग का पूर्व-हेतु नैतिक तथा अधार्मिक अन्धकारमय बचना ही हो तो असहयोगी का मार्ग उल्टी प्रकार चलने की होना चाहिए, जिससे वह जब अपने पूर्व ब्रह्म को प्राप्त कर के तब उसका उल्टी प्रकार नैतिक अन्धकारमय न होने पावे जिस प्रकार कि इसके अत्याचारी का हुनर था।

मीनारा हमारा घोषणा की दोनो अक्षरों में ज्योति के 'नै-कसुर' कहने पर भी दौग जब से १९३९ ए के लिए २ वार बहुत देर की सजा दी और १९२९ ए के लिए मानका हई-कॉट में भेज दिया।

अग्रगण्य प्रस्ताव अन्धकार द्वारा नवजीवन सुभाषित कार्यपत्र, अन्धकारमय की, अन्धकारमय में सुविध और नहीं किसी नवजीवन कार्यपत्र के अन्धकारमय द्वारा प्रकाशित।

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—ज्येष्ठ मास ३, संवत् १९७९,
रविवार, कार्तिका, १४ मई, १९२२ ई०

अंक ३९

श्रीमती गांधी का कार्य

“विदेशी कपड़ा स्वराज्य-प्राप्ति में विघ्न है।”

महात्माजी के जन्म आने के समय पूरा भारत ही—श्रीमती गांधी का जन्म स्थिति है। तबपि वे अपने देश के काम खादी-अचार कर रही हैं। क्योंकि वे जानती हैं कि महात्माजी की तथा इस महात्मा देश की इस देश के पुत्रों का यही एक उपाय है। गुजरात में पूरा रूप पर वे समता की संकेत करने तथा काम में कमाने के लिए भी—लोक परिचय कर रही हैं। गुजरात की अपनी देशवासी वे अपने की अत्यंत अनुपस्थित माता हैं। उनसे पूरा या की गुजरात की छोटी भारतीय परिवर्तन की अभिप्रेती बनाया है। समय समय पर पू० बा के प्रेमज गवा मुखरता—पूर्ण उपदेशों की सुनने के लिए वह सदा कार्यालय रहता है। हाल ही में भावनगर (काठियावाड़) में एसिमासूति विधायी—मन्य के बाल-मंदिर की खोदने के लिए उन्हें आग्रह—भाषिणी सहित बुलाया था। यह विजय-संस्था गुजरात में एक आदर्श संस्था है। और नहापर भाषिका की भावधारी की प्रसिद्ध पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाती है। उक्त अवसर पर यहाँ नगर-वासियों की एक विराट् धमाका भी हुआ था। समा में पू० बा ने भी एक छोटीसी पर धार—गर्भित प्रामाणा दी। उसका बार भी दिया है—

“आपके बताये इस असीम प्रेम के लिए मैं आपकी अनुपस्थित हूँ। पर इस प्रेम के कारण ही मैं आपको कुछ कहना भी चाहती हूँ। हमारी स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग में अगर कोई एक ही बड़ा विघ्न है तो वह है विदेशी कपड़ा। जो लोग विदेशी कपड़ा पहनते हैं वे स्वराज्य की प्रति में संशय कर रहे हैं। पर कपड़ा पहनने वाली के कमिश्नर विदेशी कपड़े का व्यापार करने वाले व्यापारियों का हीय अधिक है। देश के लोग तो स्वदेशी कपड़े पहनते हैं। इन बातों के बोध में भिन्न देश में भिन्न ही बातों में जारी ही देखी, पर शहरों में तो जारी बहुत ही कम बिकारी देती है। बड़ी तो लोग इस प्रकार विदेशी कपड़ा पहनते ही था रहे हैं, मार्गों कुछ हुआ ही न हो।

गांधीजी ने तो अनेक दुःख और कष्ट सहन किये हैं। दक्षिण अफ्रीका में तो वे भी बार बार गुरी तरह पीठे लगे कि यही मुक्ति के बिना रह पाये। परमात्मा ने ही उनकी रक्षा की।

उन्हीं तो शरीर की अपनी तरह अपने बस कर लिया है। वे तो जब के कष्ट जब भी सहन कर रहे हैं और कर भी लगे। पर संकेत मोतीकाक नेरक तथा देशभक्त दास जैसे पुरुष की विनोदों अपने हाथ से कंठा भर कर पानी तक पिया न होगा, आज लोक के कष्ट भोग रहे हैं। हूँ, उनके इन कष्टों का विचार करना चाहिए। और अगर हम कपड़ा के रूप में विदेशी कपड़े तो विदेशी कपड़ा फूटी जा तो वे भी देखना पड़ना न करे।

अगर व्यापारी—धनवाही की विचार करे तो बाबा ही वह कोर देश को आश्रय कर सकता है। वे अपनी व्यापारिक बुद्धि का उपयोग खादी की वैद्युत में कर सकते हैं। पर आज तो कुछ और ही हो रहा है। देशाती लोग अगर खादी पहनना शुरू भी करें तो सहारा उलटें उन्हें पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। जब वे शहर के घरे-सिने, समझदार, लोगों की विदेशी बस्तु पहने हुए देखते हैं तब उनका संवाद भी उठता पड़ जाता है। विदेशी कपड़े के व्यापारी इनसे दिन तक गड़ बहाना करते हैं कि जो मास पहने ही के खरीदा हुआ पड़ा है उसे क्या करें? इसका भी उत्तर है। पर मैं अधिक पहरे पानी में बैठना आवश्यक नहीं समझती। मैं तो उन विदेशी कपड़े के व्यापारियों के यह पूछना चाहती हूँ कि गांधीजी “खादी” “खादी” चिताते हुए लोक में चले गये, पर फिर भी उनपर प्रेम करने का काम करने वाले आप व्यापारी लोग जो विदेशी कपड़ा खरीद लिये इसका क्या आप के पास क्या है? इसका तो अर्थ यही होता है कि मुझे “स्वराज्य स्वराज्य” चिताते, पर करने भरने के काम के “राम का नाम”।

आपके इस विदेशी कपड़े के व्यापार से देश का फितना उत्पन्न हो रहा है इसका क्या आपकी बड़ी आराम से बैठे बैठे नहीं ही सकता। पर बड़े प्रान्तों की कपड़ेकी और दरिद्रता की देखने से आपकी जानें कीरत रहन जानगी।

मैं जब अंधारम में भी तब वहाँ की बहनों को जो खादी में देखी वह जब जब मुझे याद आती है तब इसमें भर जाता है। वे लोग वैसावे जेजदे पानी बने, गेहूँ और की के आटे का कोरा

सबु पानी में खान कर नमक के साथ खा कर दिन कटते हैं। और वह भी दो घन कड़ा है कामें १५ घंटे से चिपें एक ही बार। उनके बदन पर भी चिपें एक ही कपड़ा और वह भी खोई पर की घोंती से आविष्ट मिला और कराव। मैने कलसे पूछा "बहने, तुम इतनी मेरी क्यों रहती हो? इस घोंती को पोछी क्यों नहीं? उन्हीने कहा "माँ, यहाँ कहीं इसे पोछी बहनने के लिए दूसरी घोंती हमारे पास नहीं। हमें दूसरी घोंती दे, महासभा के कहकर हमें दूसरी धोतियाँ दिसाओ, जाटा सत्ता कराओ।" सारा देश इतना गंगाक हो गया है कि वह, हरिप्रता के समुद्र में मालो धुब रहा है। गरीब लोगों को न तो वेत भर खाता मिलता है और न अपनी साज रखने के लिए बदन भर कपड़ा। मैं जब जन्मासपुरी की तरफ गई तो वहाँ के लोगों को मैने देखा तो बंगालों के बदन पर हट्टियों के सिवा कुछ न दिखाई देता था। वे सुने पंढ से चिपके हुए अपने घेद की ओर उंगली करके दिखाते थे। उस कण्ठमय दुःख का चित्र मैं किस तरह खींच के दिखाऊँ!

कहते हैं कि यहाँ महाराजा शाहब का राज्य है और हिन्दुस्थान में अंग्रेज सरकार का। पर सुने तो यह दिखाई देता है कि सारे देश पर विदेशी कपड़ा राज्य कर रहा है। यह विदेशी कपड़ा तो सरकार के करों से भी ज्यादा पैसा खींच के जाता है। आप लोग हमें बन्दने के लिए मोटरेन मैजने हैं, अपने विदेशी कपड़े के व्यापार के कमाने हुए धन में से तिलक स्वास्ती-कोष में दान देते हैं। हमें भी उठे जेमा तो पड़ता है; क्योंकि देश के काम के लिए आज धन की बड़ी जरूरत है। पर जबतक देश की मिट्टी में मिकाने वाले इस व्यापार को आप भारी करोंमें तबतक यह हमें जबर खादकेगा।"

* * *

दूसरे दिन आपका एक भाग्य भावनगर की महिला-सभा में भी हुआ था। उसमें आपने कहा—

"आज सुने इस समसंधान पर बारों और गादी तकिये पंके आदि सब खादी के जरूर आते हैं। पर इन बहनों के गरीर पर खादी नहीं दिखाई देती। यह कितने दुःख की बात है! बहनों, अब तो आपको भी यह बात समझना चाहिए। देश की क्या हालत हो रही है, कितनी हो बहनों के पंछि, पुत्र, माई आज जेलों के चर छड़ रहे हैं? यह आपको समझना चाहिए। बटको के विदेशी कपड़े पहनने के बिना भी हमारे शिक में इस समय कैसे आ सकते हैं? इस मोह में तो महा पाव है। इसने तो हमें आज अवश्य (यह सुझाना चाहिए। देखो सोता जेरी बली को भी बनबाध के दिनों में पेटों की छाल पहनना छोड़ कर जोने के दिरन के बमोट की कुंजुकी पहनने का मोह हुआ था। पर जानती हो न आज की उधका क्या कम मिला था! उन्हें राग्य जैसे हुए राक्षस के बर्हा कितने हो शिव कटना पड़े थे। बली प्रकार, याद रखिए, आप जितनी ही अधिक इस मोह में फसेंगी उतनी ही अधिक दुःख आपको होगा और आप अपने देश की पराधीनता की जेदियाँ अधिक मजबूत करेंगी। पीछे प्रावधिन करने के ऊँच फल न होगा। इसलिए सचेत हो जाइए और आज ही से कुछ खादी पहन कर अपने गरीबों कोमा के बहाइए। पिछले बैरोपीय महा-समर के समय अंग्रेजी जिनो ने अपने पति और पुत्रों के लड़ाई के संधान में सेना था और सब कुछ की सामग्री तैयार कर रही थी, अखरी तिवाहियों की छुट्टया करती थी और उनके लिए कपड़े सी सी कर भेजती थीं। रात रात

भर भागपन करके ने इन कामों को किया करती थीं। पर आपको तो आज वह कोई नहीं कह रहा है कि आपने पति तथा पुत्रों को मरये और कोहिनो जाने के लिए भेजे। आपसे तो चिपें नहीं वित्तष की जाती है कि घरका चलाओ तथा कुछ खादी पहनो। क्या आपसे यह भी नहीं बन पड़ता? बारकोसी में कितनी ही कादिना कुछ खादी ने में होती हुई मैने देखी है, क्या आप इतनी प्रतिता नहीं कर सकती।"

पूछ था की यह हृदय-स्पर्शां अग्रीक पुन कर वरें वरें वरें हो गई और उन्हीने उसी संभव कटे होकर कुछ खादी पहनने की प्रतिज्ञा की।

गरीबों की दुनिया

मनुष्य-जाति का इतिहास क्या है? भिन्न भिन्न जातियों के सामने भिन्न भिन्न इत्यों पर जो अनेक प्रश्न कटे हुए तथा उन के हल करने के लिए उन्हीने जो प्रयत्न किये उनका वर्णन। इस दृष्टि से अगर देखें तो इस समय यूरोप के इतिहास का अथ-कोनक इसारे लिए बड़ा कामदेसंद होगा। क्योंकि पिछली सदी में यूरोप ने सारे संसार पर अपने बाहु-बल से प्रभुत्व स्थापित कर लिया है।

अधिकार के परदे से बाहर आये हुए यूरोप के इतिहास में हमें अधिकतर भिन्न भिन्न राज-वंशों के अभिमान, महत्वाकांक्षा और बर्धनों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। सामान्य प्रजा जनता-का मानो इतिहास में अस्तित्व ही न था। महाभारत में जैसे अठारह अरुणियों सेना के एकत्र होने तथा कट-मरने के सिवा प्रायः कुछ दिखाई नहीं देता अथवा यह कहें तो अनुचित न होगा कि किसी चित्र के धारण करने के लिए ही जैसे पट होता है वही दशा वहाँ जनता भी भी थी।

कब, प्रथिवा और आस्ट्रिया इन तीन राज्यों ने अपनी जनता के साथ बड़े अत्याचार किये; पर उधने उसे ऐतिहासिक महत्त्व दे दिया। जिष्ट दिन पोछं के भिन्न भिन्न भाग किये गये उन्ही दिन यूरोप में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। इतिहास देश-भक्त मै-जिनि ने अपने तत्वज्ञान तथा उस तत्त्वका के द्वारा राष्ट्यों का नासकरण संस्कार किया, तब से यूरोप के कुछ और कुछहवानि जहाँत छिपि विमह राष्ट्यों के नाम से होने लगे।

यह युग औद्योगिक उन्नति का युग है। इसलिए राज्यसत्ता किसी तरह व्यापारीयों के हाथ में आ रही है। और व्यापारी लोग अपने स्वार्थ के लिए मोली-माली प्रजा में राष्ट्रीय अभिमान, द्वेष और ईर्ष्या की आग लज्जाकर उन्हें कडा-कडाकर उलझे होने वाले आर्थिक काम की तो खुद आप उकार जाते हैं; पर इन युद्धों से होने वाली आपत्तियाँ वैवाची गरीब प्रजा के सहना पड़ती हैं।

यूरोप का शासन अबतक राज्य-वंशों के हाथमें था तबतक बनका बाहरी दुनिया के काम इतना पविष्ट संबंध न हुआ था। पर औद्योगिक युग का आरंभ होते ही यूरोप के लगभग तमाम दुनिया के लिए भाग्य होने लग गये।

जैसे सारे संसार की प्रजा यूरोप के हाथों के मारे उंग लागई है, उन्ही प्रकार यूरोप का मजबूत-वर्ग भी उनसे परेशान हो गया है। उधका यह कहना है कि आज यूरोप में अठारह राष्ट्र हैं, यह कहना भूल है। यूरोप में तो चिपें दो ही राष्ट्र हैं। एक बनवानों का और दूसरा निर्धनों का। बनवानों का राष्ट्र-समर्थ और संघठित है। और निर्धनों का अलगाय और छिन्न-विभ्र है। इसीलिए तो धनवान् लोग निर्धनों को अपने अधिकार से

कर के उनका हृदय पृथक् चकते हैं। अथर्व निर्धनों का हृदय भी सुसंगठित हो जाय, आपस में एकता कर के अपनी सन्धि के लिए यत्न करे तो उनके पास सन्तुष्ट-बल इतना है तथा लोक-जीवन की एक एक बात उनके हृदय में इतनी है कि वे खिल हसने लगे अपना असीद्ध चिह्न कर सकते हैं। मजदूर-शाही या बोकसेमिज्म का उन्मूलन नहीं बिचार है। यूरोप में आत्मकल धन और निर्धनों के बीच आरी अंग छिग गया है। यह जंग कब और कैसे बंद होगा, यह कहना कठिन है।

भी संकराचार्य ने जब कहा कि "अर्थमर्थं नाथं विषयम्" (अर्थात् धन को धरा आकृत का पुतला ही समझ) तब उनके कथन का इतना व्यापक और गीधन अर्थ उनके मन में सावध ही आया हो। अवसतक लोग धन के लिए लड़ते रहेंगे तब तक सन्तुष्टावधि की दृष्टि और शान्ति मसीब न होगी। अद्वैत की तरह इसमें भी "द्वितीयादे अर्थं भवति" अवसतक वे दो रहेंगे, कदाई भवती ही रहेगी। सर्वनाश की निर्मिथन विधि बिना इस प्रकार की कदाई अतम हो ही नहीं सकती।

पर भद्रा कहती है कि सन्तुष्ट-भावि सर्वनाश के लिए पैदा नहीं हुई है। जगन्नाथ मसीह ने कहा है कि "यह दुनिया मरीचों के लिए है"। पर मरीच का मतलब ऊपर लिखे निर्धनों से नहीं। क्योंकि सन्तुष्ट पुत्रा जाय तो ये धनम और निर्धन दोनों धन प्राप्ति के लिए पायल हो रहे हैं। एक धन के अर्थ से पायल हो रहा है तो दूसरा उसके लोभ से। धन का रोग दोनों को है। अतएव दोनों चपन हैं। यह दुनिया बनवानों की नहीं पर मरीचों की है।

इस दृष्टि से तो धारा यूरोप धनवान है। पूँजीवाले भी धनवान और सैन्टोसिक भी धनवान। क्योंकि दोनों धन-परायण हैं।

वे दोनों प्रकार के धनो वाले जितने बयों न कहे, कानून-दां लोग बाहे जिज्ञा प्रकार संघर्ष-विभाग कर देखें, पर दृष्टे दुनिया में शान्ति होना अदम्भ्य है।

यूरोप में अंग्रेजी लोगों के हाथों में धन है। इसमें कोई संका नहीं कि यह १८वीं शताब्दी में धन है। पर उसे हार करने के लिए अथर्व निर्धन लोग पवित्रों की संवर्ति की ओर भूये मेकिशों की तरह देखा करे तो उससे विपमता इतने के बजाय और भी बढेगी। इस बात को धनम लोग नहीं जानते। पवित्रों की संवर्ति इतन किने बिना भी पवित्रों की ओर उनके वाच की विपम स्थिति नष्ट करने का दुष्टा मार्ग हो सकता है यह मानने की भद्रा उनमें आनी चाहिए।

निर्धन लोग लोभ लोभ कर संतोष रखें, अपनी फिज्जल कहलते घटा के और स्वाभाविक जकरतों की स्वावलंबन के द्वारा पूरा करना खल्लुस कारण है। इस विषय रिमति को हार करने के लिए ही स्वदेशी-धर्म का जनता हुआ है। स्वदेशी-धर्म के पाकन के कोई भी आदमी नहीं हो सकता। ठीकी प्रकार इससे न किरी के निर्धन होने का भी मत हो सकता है। क्योंकि एक स्थान पर हमें अथर्व मित्रों का बर काम है तो दूसरी जगह गड़ा करना ही पड़ेगा। इसीलिए नहीं धनमता का अभाव होगा नहीं निर्धनता का भी अभाव अवश्य होगा। संवर्ति और दारिद्र्य

दोनों सनातन पचीसी हैं। दोनों का नाश एक साथ ही हो सकता है। और यह बोकसेमिज्म के द्वारा नहीं, स्वदेशी के द्वारा ही हो सकता है।

अथर्व ईश्वर की कृपा होगी तो अब अभिव्य में जनता के दो ही विभाग होंगे। एक धन-परायण और दूसरा कम्पनी-परायण। एक होगा साम्राज्य-वादी और दूसरा स्वराज्य-वादी। एक होगा सत्तावादी और दूसरा सत्य-वादी। एक होगा रीब कबने की हक्का रखने वाला और दूसरा दवाभाव से बर्तना चाहेगा। एक होगा ऐश्वर्य-परायण और दूसरा रचयर्-परायण। एक अहंकारी, और दूसरा स्वदेशी।

(नवजीवन)

दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

महाराष्ट्र में खलबली

बंगाल और पंजाब के आत्मबल को आत्मा कर अब सरकार महाराष्ट्र के तब को परखना चाहती है। कांठ रोनाम्बके और खद कार्ड रीजिने के कलकते में अपने 'रासराज्य' की जैसी इज्जत देखी वैसी उन्गोने अपनी खिन्दागी में सावद ही कदाई देखी हो। जिटिस-राज्य के रसक सर मायबैल कोर्तुयार के मरीमसीन सर मेकलमन पंजाब के सुते खिहों को छेड छेड कर जिटिस-राज्य की जट जैसी कुल मजबूत कर रहे हैं यह उनका थिक ही जानता होगा। पर बम्बई के सर आज बाह्य का रंग कुल निराका ही है। खिब कान के लिए दूसरे प्राप्ति के गवर्नर हुम दवा केते हैं, उसे वे हंसते-केलते कर कालते हैं। अजीमाई, मद्रासी गांजी, मौलाना इसरत मोहम्मदी आदि देखा की कोटी के कोमों को मामूली कानून की रुते पकड़ कर सबा ठोकने की बहादुरी और बसुवाई के लिए आत सरकार और भारत की प्रजा आपकी सदैव साद रखेगी। और आत्मकल टाटा कम्पनी की कोठ में तोर महाराष्ट्र के को वे दो-दो हाथ कर रहे हैं उसके द्वारा तो वे धरे हिन्दुस्तान का ध्यान अपने प्राप्ति की ओर खिंचे बिना न रहेंगे। बंगाल और पंजाब के साठ साठों को तो जनता के संतोष का सीमा सामना करना पडा था-उसका काम ज्यादा जोकिम का था-पर बम्बई के गवर्नर को ताता-कम्पनी खूब हाथ लग गई है। ताता-कम्पनी पूंजी वालों की प्रतिनिधि है और बम्बई की सरकार साम्राज्यवाद की। दोनों की दोस्ती तो अदृष्ट हुई है। मौत है येवारे मरीचों की-निर्धन कोमों को-महाराष्ट्र की मोदी के साल माचलों की।

पर साम्राज्य-वाद और पूंजी-वाद की इमारत अन्ध स्वायं की बाज पर खड़ी है। जनता में जागृति और राष्ट्रीय चेतन्य की धारा बहते ही वह मिठी में मिटे बिना नहीं रह सकती। माहल्य होता है कि महाराष्ट्र के माचकी दूरे बहुत कुल सच कर के रिखा देना चाहते हैं। जिटिस साम्राज्य-वाद दपति आरत के पौरुष-मास के लिए लगातार कोशिश कर रहा है तथापि महाराष्ट्र की नज में आज भी महाराष्ट्र विवाजो का हल दीख रहा है। आज भी धर्मय रासदा की आत्मा उनमें संवार कर रही है। आज भी के अपने के मास और बरासी को अपने आरत से भी अधिक मानते हैं। वे हंसते हंसते माता की बलिबेदी पर कुचन होना जानते हैं। यह ताता कम्पनी और बम्बई-सरकार की आंखें खद ही न खुली तो आरत में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के इतिहास में माचकिनों के हल के धायर कीट ही एक अपाय विधा जायगा और शुकी पेठा भी आकिनावाला बाग की तरह भारत का रात्मैतिक तीर्थस्थान हो जायगा।

इस युद्ध में आर्यिक बल ही महाराष्ट्र का प्रभाव था। एक समय मोहम्मद के साथ महाराष्ट्र के अधिकांश होने वाले मोहमेद वरान्ने, लोकमान्य के मित्र, चित्रसाय प्रेस के मालिक, बाबुसाबा, कैबरी के उपस्थानक श्री कर्दोर, वास्कर फाटक, महाराष्ट्र के भागी लेखक थे। इनके आदि मिलते ही बाबलों के नेता जेक बा मुहे हैं। मिलते ही को कम्पनी के मुंशों ने गुरी तरह पीटा है, पचास गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पर फिर भी एक समय में खुद के मूल के पक्षों में आने आज आदमी मान्य दिखा रहे हैं। अब तक ५० से ऊपर 'काठ काट नेता जेल जा चुके हैं। इनके सब से बड़े मुखिया श्री बापट बड़े विद्वत् पुरुष हैं। बंगाल की बम बनाने की मिश्रा लिबरले वाले गुरु बड़ी हैं। उन्हें सभा की बम पदधानी है। इसी मुसली पेटा के मामले में आप ३ मास की जेल भोग गये हैं। आपने आप तीर पर यह गाँहिर किया है कि इस ५ वर्ष तक कारावर बनते रहेंगे। १०,००० आदमियों को जेल भेज देंगे। १०० के प्राणी की आहुति दे देंगे और पलायन रुका रुक कर देंगे। सब, यहीतक हमने अपने सामन्तस्य संसार की कीमा बांध ली है। यदि साम्राज्य-वाद और पुंजीवाद में मानवी-मान के लिए कुछ भी बचाव होनी तो यह चेतावनी ताता कम्पनी के मालिकों और बम्बई सरकार के विवेक को जाग्रत करने विना न रहेगी।

कबरे है कि बम्बई सरकार ऊँह एक्विजिशन एक्ट में कुछ सुधार कर रही है और वह एता हुआ कानून मुसली पेटा में जारी किया जायगा। बहुत मुश्किल है कि हमने मांगों के दिलपर कुछ अधिक प्रभाव डाला गया हो। पर मागों की मांगों तथा उनकी उन्नत और निष्पक्ष को देखते हुए ऐसा माध्यम होता है कि यह मागों की ही निष्पक्षता से निपटने वाला नहीं है। यह तो निष्पक्षता और सत्यता तथा प्रभावता और राज्यसत्ता के शब्दों का रूप धारण कर रहा है। यदि धीरे-धीरे ताता-कम्पनी और बम्बई-सरकार ने कोषमत के आगे खिंचे नहीं। दुष्काय तो महाराष्ट्र की तथारो की देर। पर ऐसा कहा जाता है कि साधक महाराष्ट्र का आधुनिक इतिहास ही पढ़क जाय। इस ताता-कम्पनी के मालिकों को सावधान कर देना चाहते हैं कि इस मामले में उनका बिना पकड़ना बहुत ही खतरनाक है। इस युद्ध में यदि उन रूप धारण किया तो बम्बई और महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान में उठाकार भय जाय ता जाय। नहीं। बहर को राक्षस परोक्षा करना मुश्किल का काम नहीं। इस वह नहीं कहते कि ताता कम्पनी के सामाजिक ज्ञान वृत्त कर मागों को खतना चाहते हैं; वा उनके साथ उनकी कोई सख्त उपश्रम है। वे अपने असीम स्वामी और सामाजिक हित के भय से ऐसा कर रहे हैं। पर वे समझ सकते हैं कि केवल मुसली पेटा की १०-१२ हजार जनता ही नहीं बल्कि सारे महाराष्ट्र की प्रजा के सब, निष्पक्ष के आगे न तो पुंजी-बल उठर सकता है और न सत्ता-बल। यदि वह और सरकार सारे महाराष्ट्र को जेलखाना या स्थापन-मुंश बना देंगे के लिए तैयार हो तो बात बदली है। पर उन्हें यह दखना चाहिए कि सब हालत में दुनिया के परदे पर सारी मनुष्य-जाति बरों उठेगी और पुंजी-वाद तथा साम्राज्य-वाद की फाँसी बनने के लगे से छूट कर डाटा-कम्पनी, सम्पत्ति-वाद के साथ के इतिहास में अन्तर-अन्तर हो जायगी।

कबरे मिली है कि भाई जी देवदास गांधी को

१८ माह सजा कैद की सजा दी गई।

दा और बलिदान

राम, कृष्ण, बुद्ध, और कबीर की भूमि संयुक्त प्रान्त-में अद्य, परन्तु, और स्वतन्त्र की बलि-भैरी पर इसी उषा में दो और कुर्बानियाँ हुई हैं। एक है वह प्रान्त के आठवें स्थानी युवक पंडित बहादुरका देवक और दूसरे महात्मा गांधी के जेजे पुत्र भाई देवदास गांधी। ५ अक्टूबरका तारीखत हिन्द की दफा १२४ ए और ५०५ एया भाई देवदास किमिदल ए एम्बेयटएवक दफा १० और तारीखत हिन्द दफा ११० के अनुसार पकड़े गये हैं। पंडित बहादुरका बलि बच ही में न छाँह दिये जाते तो अपनी जेल ही में अपने पीछे हजार भाइयों के दुःख-गुल में खरीद रहते। अपनी से जेल के जेलन की तरा जी न भूते होगे कि फिर से तपस्या का नियन्त्रण आ पहुँचा। भाई देवदास को तो सभा मुख जेल में ही भिज सकता है। उन्हीं प्रयोगों के बाद के बाद में कुछ हुई। निरन्तरी के समय में प्रत्यक्ष और इच्छा है। दोनों की युवक भारत के दो पर-रमों के लाल हैं। संयुक्त प्रान्त में दोनों की छद्मार्थ मूल गहरा है। वहाँ के तमाम छोटे बड़े अग्रजनों के पदच लिखे आने के बाद भाई देवदास उस प्रान्त के एक बड़े बहादुर हो गये थे। इन्क्वेन्टेन्ट को एकलौती और आँखों की जपेट में बाँधित रमना उन्हीं का काम था।

संयुक्त प्रान्त की यह अर्थ, निष्पक्ष की जेजे सरकार की आँखों में खुशी तो बहुत मिली से थी, पर अब उलटा पात लगा। दली के ने-मुनाह वह देने पर भी जब सभायें लेकी जा रही हैं, तब इन दोनों पर लगाये पुंजी का नतीजा अलदरा बदलने की उन्नत नहीं। सब बात तो यह है कि सरकार अग्रजनों की के बाँज का भी कायम नहीं रहने देना चाहती। पापी को एक उरका भी पलायन कायम आता है। यदि इस सरकार को इस बात का दर्शन है कि एकलौती राज से निजाता अग्रजपुत्र सारी है, तो वह इन दोनों-लिखे काम करने बागों से इतना क्यों बँचछी है? क्या कुछ और जानने की इच्छा की लहका रही हो वहाँ जाय की दो पर चित्रगावियों से, कीमतों हानि हो चुकनी है। उनमें तो वे उच्छेदी दुःख ही उन्हीं की। परन्तु सबका यह दर्शन खुद ही सावित करता है कि सरकार के पाप वा एता इतना भर गया है कि उसे करलाभन कंस को लपट बाँधे और कृष्ण की कृष्ण-का ही सा-विचार के हैं।

(१९४६ तक से आगे)

कि वे अपनी माँ-पिता का तथा दूसरे पूज्य नेताओं की पराधीनता से छुटलें। इसके बाद दूसरी बात। क्या हमारे घर में जब कोई कोयर होता है तब हम काँसा आदि के लकड़ों कर सकते हैं। फिर यहाँ तो कारा जेल सुखीबद से पका हुआ है, प्रान्तः प्रान्तः पूज्य नेता-अग्रज जेजे से सब भोग रहे हैं। इस समय हमें सावितों का खसक भी देखे हो सकता है। तथापि हम जानते हैं कि असीमक जेल में इतनी जायति नहीं करी। जिह दिन भारतीय स्वतन्त्रता की आराधना और प्राप्ति के लिए इन स्वतन्त्रतापक्षक संघतकों को भी खसक रहें हैं उन्हीं दिन स्वतन्त्र हमारे पास हाथ जोड़ता हुआ चला आयेगा, तथापि हम उलझे कम से कम इतनी आशा तो बहर कर सकते हैं कि जो इन भयंक कार्यों के मोह को न रोक सकते हो वे उनमें सिर्फें शुद्ध-स्वदेशी जादी की ही काम से लायें, भेदा कि पुंजीका सारी में किया गया है। भारत-भारता की लोकमान्य अर्थसा की उषा करना ही पहले तो पाव है, पर अनिवार्य बाँधों पर सारी पकड़ कर हम उलका अंशतः प्रयास कर सकते हैं।

के सैनिकों की, जो भले ही अपद-कुपट हों, मर्णा कदकते हों, पर जो बरखा काटना जानता हो, छद्म काटो पहनता हो और जो निर्बल-हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करता हो-प्रभो,

बसवें कामसे राज्यं न स्वयं नापुनर्मयम् ।

कामसे दुःखसहस्राणि प्राप्तिमाप्सि-आत्मयम् ॥ *

राजपक्षाधी न रही, नाशिराष्ट्री भी न रही-बह नौकरशाही की नहीं रह सकती । वह स्वयं हमारे लिए प्रयुक्ति के-स्वराज्य के अन्तर्गत के-पहले की पोछा है, वर्षों के पहले का तीव्र क्लेश है और इस नौकरशाही के लिए है मुझे हुए शीघ्र की बड़ी हुई पक्षाध ।

राजद्रोह का व्यवचार

आत्मकल हम राजद्रोह के कई मुकदमों को देखते हैं । पहले पहल राजद्रोह का मुकदमा लोकमान्य तिलक पर चलाया गया था । ललीभाई तथा महात्माजी भी राजद्रोही कहे जाते हैं । और अभी हाल ही में मुस्लिम लीग के प्रचारक मो. हकमत मोहम्मदी भी राजद्रोही बरार दिये गये हैं ।

पर हमें यह एक बार देख लेना चाहिए कि वह राजद्रोह है क्या नहीं ? राजद्रोह शब्द तो पुराना है । आत्मकल के जमाने में जब कि राजा के हाथ में कुछ शक्ति ही नहीं होती तथा जब राजा परदेशी और परभरों होता है तब राजा के विषय में प्रीति या अप्रीति कैसे हो सकती है ? जब राजा इसी देश में पैदा हुआ हो, जब राजा और प्रजा एक ही समान में बड़े हुए हों, जब राजा प्रजा की धार्मिक तथा सामाजिक भावनाओं का आदर तथा पोषण करता हो, तभी राजा के विषय में प्रजा के दिल में प्रीति अवस्था भक्ति हो सकती है । मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है । अगर ऐसा राजा स्वयं प्रजा की प्रिय न हो तो भी प्रजा के हृदय में उसके वंश के प्रति अनिमान होने के कारण वह राजभक्त रह सकती है । इसी भावना को हम राजभरती या तटन के प्रति भक्ति कहते हैं ।

पर जब राजा परभरों अथवा परदेशी होता है तब तो ऐसी निष्ठा और भक्ति की हम आशा ही कैसे कर सकते हैं ? जब राजा परदेशी होता है तब तो उसके पूर्वजों की परंपरा की निष्ठा का हिस्सेदार या वारिस वह हो सकता है । किन्तु परदेशी राजा तो अपनी लोकप्रियता अथवा न्याय-परायणता के द्वारा ही अपने प्रति प्रजा की भक्ति की आशा कर सकता है । पर ऐसी भक्ति या प्रीति की राजभक्ति या राज-निष्ठा कहने के अनिश्चित राज्य-भक्ति कहना ही अधिक उचित होगा । क्योंकि सर्वप्रथम प्रजा की प्रीति राजा की अकारण के अनिश्चित शासन-प्रणाली की अकारण के कारण ही अधिक होती है । पर इस हालत में अगर भी इस की भाव के साधक हो तो राज्यनिष्ठा का स्थानतर राजनिष्ठा में गले ही हो जाय । पर अगर शासन के तमाम अधिकार अधिकारी-जंडल के ही हाथ में हों तो वह सुराज्य की स्थापना करके राजा के प्रति नहीं, बरकरा राज के अधोत्तर सरकार के प्रति प्रजा में प्रीति पैदा कर सकता है ।

पर सबसे भी सुराज्य का सर्वप्रथम केवल अपने वाचन-कार्य से ही नहीं । जानी-मात की रक्षा के परे सरकार के अपनी प्रजा के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनका भी पालन करना चाहिए । अधोत्तर प्रजा की परेवर्षों और आत्मसेवों [सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक] को उनका अच्छी तरह पोषण करने के बजाते रहना चाहिए ।

* न मुझे राज्य सरकार है, न स्वयं, न मोक्ष । मुझे तो किफ्त हुजी बनने के दुःख दूर करने की आकांक्षा है ।

तभी प्रजा के दिल में राज्य के प्रति प्रीति उत्पन्न हो सकती है । राज्य-निष्ठा कोई बान्धव के इगोई से नहीं जाने जायक चीज बोके हो है ?

जब कोई सरकार प्रजा के अधिकतर भाग को इस प्रकार प्रिय हो जाती है और फिर जब कोई हृदय उस सरकार के प्रति अप्रीति फैलाने का यत्न करते हैं तब वह युवाव राजद्रोह कहा जा सकता है । क्योंकि ऐसी सरकार के प्रति अप्रीति फैलाना एक इसी ही बात होती है । राज्य उस समय अधिकतर प्रजा की संस्थाओं तथा भावनाओं का पोषक होता है । और उस हालत में राज्य के प्रति अप्रीति फैलाना राज्य की नहीं, बरकरा प्रजा की ही नाशक भावनाओं पर आघात करना है । अतएव ऐसे राजद्रोह की ओर में राजद्रोह और अमान्य-द्रोह छुपा हुआ होता है और राजद्रोह जब इस तरह का अर्थात् राजद्रोह तथा अमान्य-द्रोह का फैलाने वाला हो तभी वह अपराध भी कहा जा सकता है । और यदि वह युवाव वैर-भाव से किया गया हो तब तो वह नीति-विरुद्ध और इसलिए अधिक दंड के योग्य भी होता है ।

राज्य तथा सरकार जब प्रजाभास्य हो तब उसके प्रति अप्रीति फैलाना अपराध कहा जा सकता है । पर जब राज्य के तमाम प्रतिष्ठित और सम्मान पुष्ट उस सरकार की निन्दा कर रहे हों तब तो ऐसी सरकार के खिलाफ अप्रीति फैलाना न्यायविरुद्ध के सभी अपराध कहा हो नहीं जा सकता । और जो सरकार अधिकतर प्रजा को धर्म ही नहीं बल्कि अमान्य प्रजा पर अपना आतंक जमाने का यत्न करे तो क्या वह प्रजाद्रोह न होगा ? ऐसी सरकार के प्रति तो प्रजा में स्वभावतः ही अप्रीति होगा चाहे, और अगर न हो तो कहना होगा कि प्रजा का ही उसमें कुछ दोष है । इसीलिए शासनशास्त्र का ध्येयान्त है कि सारी प्रजा से राजद्रोह का गुनाह तो सभी हो ही नहीं सकता ।

इसमें कोई शक नहीं कि भारत की आज नहीं हालत है । इसका सचल है महात्मा का ध्येय, महात्माजी का आन्दोलन, सारे देशभर में हुई हड़तालें, सविनयभंग के विषय में जनता की जादुर-रता, और राजद्रोही को- ठिक, महात्मा गांधी, लली-भाई आदि देश के महान् नेताओं के प्रति मारी जनता के हृदय में प्रेम का अभाव सागर । आज भारत में इस सरकार के प्रति शासक ही किसी के हृदय में प्रेम हो । भारत की अवस्था जनता के हृदय में तो उसके प्रति अप्रीति-उत्पन्न अप्रीति-ही है । इस हालत में जब यह सरकार किसी व्यक्ति के लिए पर राजद्रोह का आरोप यह कर उसे खाना देती है तब वह दुर्य्य किताब हास्यास्पद बियाह देता है ।

पर वह नहीं कि हर एक सरकार का वाशर प्रजा की सर्वोदारी पर ही हो । प्रजा की स्वाधीनता पर तथा उसकी आपस की दूट पर भी निरवनी ही सरकार अपना आरोपधार रखती है । इसी प्रकार किन्तु ही सत्कारों अपने प्रत्यक्ष के अंगरेजी की रही हैं । ऐसी सरकार अपनी निष्ठा का ज्ञान रखते हुए भी अगर राजद्रोह को रोकने का प्रयत्न करने में न हिचकिचाये तो वह अस्वाभाविक नहीं । जो सरकार छद्म पञ्च-मल पर अपनी हड़ती रखती है वह अगर अपना शासना करने वाले आत्मीयों को दंड के तो वह बात प्रत्यक्ष में जा सकती है । पर जब ऐसी सरकार न्याय का हृदय पाटक करके राजद्रोह का आरोप बिना काने का प्रयत्न करती है तब तो जनता पार्श्व की अन्याय देख कर इसी भावसे निना नहीं रह सकती ।

मीलाना इकरत मोहानो स्वतन्त्रता हादी है। वे तो साम्राज्य-वाद के साम्राज्य मात्र के-विरोधी हैं। क्योंकि साम्राज्य के मानी हैं एक प्रजा पर दूसरी प्रजा का आतंक, गुलाम या अपर्ध। और दुनिया की तमाम सरकारों की तरह वह भी शरीर-नक्त की काबज होती है।

इस में से एक भी कत मौलाना साहब ने सुना कर नहीं रफ़ी। वे अपने विचारों को धर्मसुद्ध मानते हैं और दूसरों को भी सबका उपदेश करते हैं। तथापि महात्माजी की निरपेक्षारी के समय आपने महात्माजी के अधिका के ध्येय के ही सच्चे अनुयायी रहने का आवाहन किया था और तब से आमतक वे अपने वचन पर पूरे कायम भी रहे। राष्ट्रीय सभा ने यह ज़रिह नहीं किया है कि मौलाना साहब की तरह चतुर्ण स्वतंत्रता ही सबका ध्येय है। अपने तो डॉमोनियन स्टेटस् अर्थात् उपनिवेशों के जेसा स्वराज्य मिलने पर भी त्रिटिड राष्ट्र-संघ में अपना राष्ट्र-कुटुंब में एक कुटुंबी की है-सियत से रहने की भी अपनी तैयारी सबने बाहिर कर दी है। पर मौलाना साहब जैसे विचार वाले सुन्यों की ओ उध में स्थान मिलना चाहिए, इस इच्छा से राष्ट्रीय महासभा के आदर्श में "स्वराज्यप्राप्ति" के दावद आगपूर के अधिवेशन में रखे गये हैं। शिदत अगर साम्राज्य का आदर्श छोड़कर "कॉमनवेल्थ" अर्थात् राष्ट्रकुटुंब की आदर्श बना के तो उसके काहें संबंध छोड़ने की इच्छा बाध हने नहीं है। पर इच्छा कार्य वह भी नहीं है कि भारत अंगरेज सरकार पर आतंक है, जिससे वह किसी भी हाकत में उससे संबंध छोड़ना सहन नहीं कर सकता। कइ देने से तो प्रेम कभी हो ही नहीं सकता। आज अगर महा-सभा में और भी, इकरत मोहानो के कुछ मेर है तो वह इतना ही कि मौलाना साहब त्रिटन के बाद किसी तरह का संबंध नहीं चाहते। और महासभा ने यह अभी निश्चित नहीं किया। पर सरकार अगर यह बोध रही हो कि मौलाना साहब की जेक मेकडर सबने उनके पक्ष की कमजोर कर दिया है तो यह उसकी बड़ी भारी भूल है।

(नवजीवन)

स्वामी आनंददास

स्वागत

बने दुर्ण का निषण है कि हिन्दी सामयिक काहिय के लिखित पर हो और तारे बिचाई देने कगे हैं। एक का वचन तो अथवात, बुद्ध भी लीलामुनि से हुआ है और दूसरा दक्षिण बिधा के मनोमोहक में प्रवेश कर रहा है। पहला है 'विहार मंडु' (पटना) और दूसरा है 'भारत-सिक्क' (मदरास)। विहार मंडु तो हिन्दी-संसार का पूर्व-परिचित मित्र ही है। राष्ट्रप्राप्ति की बरछी देवा करके वह विप्राम के लिए अदृश्य हो गया था। पर अब वह फिर नये वस्त्राह के साथ

"अगर उपरान्त यदि कर्म तो कर्म देख भारत में कि जिससे देश देवा को नये तन के नये मन से।"

कहता हुआ कार्य-सेज में उतर रहा है। 'भारत-सिक्क' तो पक्षयय भई बल्लु है। वह तो ऐसे स्थान के प्रभावित हो रहा है कि जहां से उसके इतने बरछी उलित होने का स्वप्न में भी किसी की स्वाक न था। हमें जाना है कि हिन्दी का वह मन्मात पुन उत्तर और दक्षिण की अधिक सिक्क और स्वेहबद करके राष्ट्रीय देवा के उध अंग की पूर्ति करेगा जो अभी तक अपूर्ण ही है। उसका ध्येय वचन है—

बेटा, बेटा बलिधैरी पर ए ममयुष्यो की कर निषबक

श्रीम कुष्ण के हाथों होना भारत मां का राष्ट्रसिक्क।

इस दोनो सहयोगियों का इष्ट स्वगत करते हैं

दिप्यनियां

भारत-अपूण मालवीयजी

श्री मालवीयजी की वेदमन्त्र की प्रबंध मदतमाजी ने कई बार की है। उनका इदय कोमल है। वे मानते हैं कि अंगरेजी राज्य से भारत की भारी हानि हुई है। तथापि उनसे निकलकर अहदधीय कर देना उन्हें कठोर व्यवहार बिचाई देता है। और इसीलिए अहदधीय के अंगों से वे कुछ मत-भेद रखते हैं। तथापि वे देश की सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उनका आत्मस्थान निराल और बागी की मिठाक गजब की है। उनके साहब के पुत्र और भतीजे जेल में बन्द हैं। पंडितजी ने उनके जेल जाने पर जो सुन्दर पत्र मेना था उसे पाठक न भूले होंगे। मत-भेद होने हुए भी वे करम-रक बाजों की तरह महासभा से अलग नहीं हो गये; बल्कि जिन जिन बातों में उनका और महासभा का मन मिलता है उनमें मिल कर काम करने के लिए वे इच्छा देना रहते हैं। यह उनके चरित्र की ब्यो है। यदि यह खरी नरम भाइयों में भी हो तो आज भारत की संसार के सामने नज्मा बिर करदे न रहना पड़े।

बारहोली के निर्णय के बाद तो आप महासभा के विधानक कार्यक्रम से पूरी तरह सहमत हो गये हैं। इसके बाद महात्माजी के कारावाच होने पर तो उन्हें अपने कर्तव्य का बोझ बहुत अधिक वादत होने लगा है। और तब से आप उस विधानक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अशिराम परिश्रम कर रहे हैं। पंचाय का आतंनद घुन कर वे फिर पढ़ते की तरह सबकी सेवा के लिए होइ पड़े हैं। और आज लाहौर, कलकत्ता परसों सिवाककोट इस तरह लाकपुड, बजौराबाद, गुजरातनाला आदि पंचाय के तन्नाम जात काफ सहरो में घूम घूम कर दुखियों की सोनबादे रहे हैं।

आज वे रविवारी, सब बातियों की एकता, अधिया, के प्रचार के लिए अपने सब सर कोशिश कर रहे हैं। लोगों को महासभा का चरख होने तथा सिक्क-स्वराज्य-कोष में देवा की धारिवात के लिए दान करने का आग्रह, तथा अन्य बलों के भाइयों से एकता के लिए अपील कर रहे हैं।

श्री मालवीयजी इस समय देश-सेवा में इस तरह कगे हैं कि दूसरी तरह को कार्यक्रम में परिवर्तन की तथा कौंधियों में जाने की बातें हो रही हैं वे उनका प्यान आकर्षित तक नहीं कर सकती। मानों वे यही चिन्त कर रहे हैं कि अब स्वयं 'सिंह पेयण' का समय नहीं है। देश के सचे घुम-पिंतकों को जब तो जो-जान से रक्तात्यक्त कार्य में ही छुट जाना चाहिए। उनके भावण के नीचे के इस अंश में उनके इरय की व्याकुलता स्पष्ट झलकती है—

"मुझे मादुष होता है कि महान्माजी की निरपेक्षारी के कारण आप इतोस्पाह से हो गये हैं। पर बापकी वह हाकत देख कर मुझे बहुत भारी दुःख हो रहा है। अगर मेरी जाली में कोई माछा भी ओक दे तो मुझे लतनी पीछा नहीं होगी, खितनी पीछा आपकी छुस्त ठेक कर मुझे हो रही है। हमारे इरय-चम्राद महात्माजी के हम से छीन लिये जाने पर भी हम अगर सुवर्णित होकर तन, मन से कार्य नहीं कर सकते तो यह हमारे लिए बड़ी हारण की बात है। आज जन्हीं के कारण भारत में इतनी माछि बिचाई दे रही हैं। हमें उनका इतना ही नहीं बल्कि उनकी ओक भी करना चाहिए और उनके जेक के जाने के कारण जो काम अपुरा रह गया है उसे पूरा करना

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद, ज्येष्ठ वदि १०, संवत् १९०९
रविवार, सायंकाल, २१ मई, १९२२ ई०

अंक ४७

सन्देश और वधाइयां

पूज्य कस्तूर-बा का सन्देश

टिप्पणियां

मैंने अनेक जगहों पर भरे पाठ पाठों और से सिखाया
के पत्र आ रहे हैं। इस प्रेम के लिए मैं अपनी प्रशंसा मग्न हूँ।
मेरे ही केवल दो ही जगहों जगहों हैं, पर भारत-भारत
के तो १० हजार बेटे छात्रों में हैं। मैं अपना कुछ पत्र
पाठों। मुझे अपनी 'दुःख-कथा' सुनाने का अधिकार भी कहा है।
भारत-भारत के जीवनानुसार। आप इस तरह सुनो-सिखो
के घर घर तक फैले रहेंगे। अब भी यदि आप व संभलेंगे तो
किर कब संभलेंगे। आप छात्रों का ही काम कीजिए, पर इसकी
सफलता के साथ कीजिए कि ना तो आपके माँ के किर आपके
पाठ का जगह या आप इनके पाठ सेल में आ पहुँचें।
कस्तूर बाई गांधी

श्री० राजकीपाकाशारी की वधाइयां—जहाँ जगह मिली है कि
बहिःश्रमिक पुत्र के दो छोटे-महात्माजी के सब से छोटे पुत्र
देवदास गांधी और पश्चिम भारतीयों के सब से छोटे पुत्र
पद्मराजलाल मेहता—पढ़ने वाले हैं। श्रीमती कस्तूर-बा गांधी के
तो दुःख का घर ही नहीं है। बरगु जितने संसार के महात्मा
और विवेक के विवेक व्यक्तिों को पसि और पुत्र के कनये प्राप्त
करने का बीजलम् प्राप्त हुआ है उन्हें इसकी कीमत दिखे बिना
कहा 'कुलदास' है। मुझे विश्वास है कि भगवान् इस
घटी और भारत की और देख कर उन्हें इस दुःख को घटाने
करने की शक्ति देगा। महात्माजी के छोटे-पुत्र कमलदास की
जन्म में है। पश्चिम भारतीयों की जन्म जन्म में ही है।
ये सब घर आनेगे तो उन्हें घर सदा लीकहा देगा। मैंने देवदास
और पद्मराजलाल को पकड़ कर करका मेरे संतुष्ट-प्राप्त के बहिःश्रम
और शान्ति के ही रहे हैं बने आश्रित की दिने हैं।

श्री० राजकीपाकाशारी

नवपुत्रों को

पुत्रप्राप्त के जीवनानुसार, कभी तक मैं आपसे मिलना रहा। पर
आज मैं अपनी आँखों से आपका आग पर प्रकाश किये देता हूँ।
आपने बहुत कुछ कर दिया है। आप किसी भी की भी
अपना जीवन समझाते हैं। जिसमें ही है मेरा बहुत परिवार रहा है।
इस किस्म के समय आपसे मेरा एक ही अनुसंधान है। इस
पुत्र को इस तरह अपने बच्चे समझता हूँ। आप जीवन-सौकर
कीजिए। इसी आप-समय की इसी इस क्षणी के रहस्य
की समझ कीजिए।
देवदास गांधी (भारतवासी के)

सरकार का इनकार

ही वर्ष पहले हिन्दुस्तानी अलमारी के महा काज काज कर
जिन्होंने पर भी कायदे की सरकार का ध्यान उस और जाता था।
और अपनी बातों का जवाब देना तो कायदे वह अपनी काम के
विकास समझती थी। पर आज जमाना बदल गया है। जहाँ
किस्मों सरकारों नीकरी पर पुनः और जगह-हठी की दुर्लभता
कहाई नहीं कि सरकार की तरफ से जगह इनकार हुआ नहीं।
जन्म कीर अपने कामों की जगह में वह समय समय पर
कम्युनिष्ट भी निष्ठावती है। पर आज भारतीयों और साधारण
अधमनीयों के शिक में इस बात का पूरा पूरा शक है कि जन्म
वधाइयां कहलक रहती है। जब विधियों लोगों की नाकों देखी
और साथ का मत धारण करने वाले लोगों को लिखी हुई बातों
का इनकार नीकसादी करती है तब ही उसके सितिक बल पर
और बचकी दीनता पर दया आने लगती है। सरकार ने आत्मतक
किस्मों की आरोपों से इनकार दिया है। पर एक भी निष्पक्ष
कमेटी या कमीशन के द्वारा सच-सच का निर्णय नहीं कराया।

उप दिन बस्ती जितने के सुविध के साथ का हाल माँह
देवदास गांधी में अलमारी में लपकाया। बल, पीरकपुर के
कमिशन में एक विधि जमान में कया दी। किस्म दिव्य, जब बात
मद है। जो जगह मर मया है वह तो ऊपरकी मीत से मारा
है। सच बात ही यह है कि ध्यान का और शीघ्र का श्रद्धा
समिमान उन्हें करनी की लोग करने और उसे कदम करने के
महा करता है। प्रकाश जितने ही अपने शिक में समझती रहे कि
जब को श्रद्धा कह देने से मेरी फातह है; पर उसे शक रहना
बादिए कि लोगों की जगह में सबसे इन फरमानों की इनकार
बाड़ी के बराबर भी नहीं है और इसी नीति में उसके नाक
के नीचे मरे हुए हैं।

सत्य जेधरे में

कमिशन ने माँह जानस्य कर गोभूमिगत बात निजकर पीछा
मुझ किता हो पादे नोने के हाकिमों में काम को अपने में रक्खा

हो-पर जिन लोगों ने अपनी जानों से वह पिटाई देनी है वे उसे ठेके मूल कहते हैं। प्रमाण के सहयोगी पत्र लीवर को भी कमिश्नर के पत्र पर खरीदा नहीं हुआ है और वहने उनसे पूछा है— तुम्हारे पत्र पर पीटा गया था या नहीं? जिस दिन वह पीटा गया उसने दूसरे ही दिन मरा था नहीं? मराने के पहले उसकी लाश को बाइरली जांच कराई गई थी? उसकी कोई रिपोर्ट मौजूद है? फिर तरह तरह माना गया कि वह ऊपरती मौत के मरा है? उसे कोई कास या गहरी बीमारी थी? क्या वह औषधी—कमिश्नर का दफ्तर बचा देने की बात सच है? कमीश्नर इस पर पुर नवां है? क्या बादल लोग तीन दिनों तक बैठे ही नहीं पड़े रहे? उन्हें किन्हे गोरकपुर के अस्पताल में पहुँचाया? यदि उन्हें वहाँ मौत में पहुँची हो तो तीन दिनों तक वहाँ कैसे रहे? फिर मौत की कतरे सिरेस्टिंग करने वालों को जबरदस्ती हटाया गया? कोई गैर-कानून बसाया हुआ था? और क्या जबरदस्ती हटाने के पहले किसी सिरेस्टिंग ने उसे गैर-कायदा करार दिया था? वे सिरेस्टिंग कौन हैं? और उनकी रिपोर्ट कहाँ है? इन प्रश्नों में ही सरकारी इनकार की घोल छुल जाती है। कमिश्नर इनका उत्तर देता न है, इसके हमें कोई बातना नहीं। इस सचबत्तीवाँ की तो रात भर विचार इस वर्तमान सरकार पर नहीं रह गया है। इनकी जे-धार्मी!

पूर्वीय टिप्पणियाँ जिस पुकने पर सेलुल-प्रान्त की सरकार के समाचार-विभाग के कमिश्नर का सहाय्य हमारी नज़रों में गुज़रा उसमें तो वे-सरकारी की हर हर दी गई है। उसने कहा गया है कि जब पुलिस के साथ डेक-छा की गई तब उसने उस महा-बला के कहानि बाके दफ्तर को जवाब दिया। दफ्तर क्या था, नैपाल की सरकार पर कितनी ही जगहों पर बंदी फंस की होशबियाँ होती हैं वेबा की छाप था। 'शांति और कानून' की ग्ला का यह तरीका कितना अद्भुत है!

नैपाल की सरकार पर तो बाकसाने आ पाँच-छह के बने होते हैं; पर इसलिए यदि उन्हें कोई जवाब बाके तो क्या उसे माफी मिल सकती है? आँखोंमा के बहसा लोगों में जब अंशों को कल किया तब उसमें अंगरेज तिके १० छी थे। पर क्या इसके लिए अंगरेजों ने बलम्बा लोगों के साथ अंग छेड़ने में हिचकिचाए हैं? जेलिन्स नामक एक अंगरेज के ऐतिहास लोगों के काब काद लिये थे। तब क्या उसके लिए होरेड ने हरेन के साथ सहयोग नहीं छेड़ दिया था? कोई शक्य अगर उसके में किसी का घर या गाँवों जगह जाँच तो स्वा सरकार उसे अपराध न मानने के लिए तैयार है?

आई देवदार लिखते हैं। पुलिस की मर-पीट के कारण परमेश्वरलगा बिहोष होकर जमीन पर लि पड़े। इसपर समाचार विभाग के कमिश्नर लिखते हैं कि मार मने पर तो परमेश्वरलगा जो एक मील तक दौड़ते गये थे। कमिश्नर शाह की बलिष्ठत जंगला का विचार तो आई देवदार की मलाई पर ही अधिक है। तथापि यही मर यह भी मानें कि आई देवदार को भी समाचार लिखे हैं वे गलत हैं और कमिश्नर शाह का ही कथन सत्य है। तो भी यह कहना कि पायल होने के बाद भी आरम्भ एक मील तक दौड़ता गया, यथा पुलिस की अंगुष्ठाओं की सजाई का खाल छुल नहीं है। दूसरे, यदि तो बायल आरम्भ की दया देने के लिए तथा बाइटर को सुनाने के लिए तैयार न हुए तो इसमें भी क्या आश्चर्य? पुलिस के गुप्त के प्रत्यक्ष आरम्भ अगर अपराध की सहायता देने से हुई है समझे या उर जान तो यह कोई नैगमकेन बात नहीं है।

पुलिस के अत्याचारों के बारे में आरम्भ पर गया था उसके विषय में समाचार-विभाग के कमिश्नर शाह सिटी मॅजिस्ट्रेट के किसी बयान को दुबारा दोहराते हैं कि जब आरम्भ की मरने के कुछ दिनों पहले के प्रकार भा रहा था। मॅजिस्ट्रेट शाह ने उसकी भी और माता के बयान लिखे कि उसकी पुलिस की मार के निती की बोट आई। इन दोनों के बयानों में आपसो कुछ भेद दिखाई दिया। यह इसपर मॅजिस्ट्रेट शाह ने शाह-सुसज्जी फैसला किया कि उसे तो कुछ बोट ही नहीं पहुँची। समाचार-विभाग के कमिश्नर शाह की आकरी दबील यह है कि यद्यपि के पार जिन बाह्य भी देवदार माँघी बटना-स्पष्ट पर जाये। पर इस बीच किसीने सरकार से फर्माव नहीं की। समय में नहीं आता, इसके ने क्या सुचित करना चाहते हैं? हमें तो इसका, यही कार्य माध्य होता है कि बिचारे दुखी लोगों ने तुल्य के विकास सब सिखायत ही करना बन्द कर दिया है। जब प्रजा की ऐसी हावत हो आय तब तो सुझाई हुई तथा न्यायीयम का प्राय करने वाली सरकार को शासन-कार्य से हटनी ही दे देना चाहिए। शास्त्री जी की नवाही

सरकार पर के भारतवासियों का कितना विश्वास ठग गया है इसके लिए यदि मलाई सरकार हो तो इस तरह के बयाने हुम्मा और 'डाईव' के सचनों में 'राजद' भी साजी भी की ही खरा करते हैं। कम्पै की नरम-परिपद के समापति की हैसियत से आपन करते हुए कन्वोने छद अपने भी-मुच के क्या है-इसके पहले सरकार के प्रति लोगों का इतना गहरा अविश्वास कभी नहीं देखा गया था। सरकार के जाहिरनामा की कीमत मान लोगों की नजर में जरा भी नहीं रह गई है। इस विषय वादचार्य के सामने भी आपने अपने बिवाई-मानव में इसका खेक किया और सरकारी हाकिमों को अपना बयान सुनाने का उपदेश किया।

वेबकूप कौन है?

किर समय में नहीं जाता सरकार यह कम्प्यूटिक विकास विकास कर और सब बातों का इन्कार कर कर के नवी पाप कमाती है और गरीबों का धन गुप्त में बहाती है। कुछ दिने-मिने सरकारी लौकरी और सुधीन सहयोगी-मायों को अके ही उसकी नेक नीयत पर खरीदा हो; पर भारत का एक एक क्या उसकी दुलाई का कायल हो गया है। उनको हम कम्प्यूटिकों के कोई गरज नहीं। इतना अविश्वास देखते हुए भी यदि सरकार को कम्प्यूटिकों के अपने पर उनका विश्वास बढ़ाना चाहती हो तो इसके तो ही कार्य ही कहते हैं— या तो वेक लोगों को वेबकूप समझती है या वह छद वेबकूप है।

सारा भारत राजाजोड़ी है

स्वराज में है-सकि और राज्यभक्ति दो छुड़ी छुड़ी बीच नहीं होती। पर सारा न स्वराज कहा है? तभी हो कहा देशभक्ति राजाजोड़ माना जाता है और नौकराही के नयन महर उठते ही मेर-दकती की तरह अच्छे अच्छे कुलीन, सिपित, मरिजवान, कोय जेल में डूब गिये जाते हैं और जाऊकों की तरह उनके साथ बराबर किया जाता है। पर सरकार इस बात को मान्य देख कर भी नहीं देखती है, कि मान प्रायः सारा भारत राजाजोड़ी है। और यह बात स्वयं भीविषय शास्त्री महोदय अपने छंद के वादचार्य के छंद पर लिपि लिखे कह गये हैं। उन्होंने कहा मान सारदारसिन्धी के लिख में इस सरकार के प्रति गहरा अविश्वास है। क्या अविश्वास है नहीं अति कैसे हो सकती है? और सरकार के प्रति अंग्रेजी ही तो तानीयत हिन्द की

माया में शमदीह है। सीटरी अभिवाचन विस्तार के साथ मुंह के प्रकट करते ही शमदीह हो जाता है। तो क्या जो बाव निक में हो उसे प्रकट कर देना कोई गुनाह है? यदि हाँ, तो फिर कदना होना बच नोकना ही गुनाह है। और जिस दरबार में बच नोकना गुनाह हो वह दरबार के प्रति जिसके मनमें प्रेम हो सकता है! और ऐसी दरबार का वागीर बनने में अपनी इज्जत और भलाई क्यों करता है?

मरभक्त के जोसेप

पुनः-पुनः करना जोकर अभिवाचन करने में ही शमदीह वह अशुभोगी छुट गये हैं। यह देख कर कई मरभक्त बचि जाई वह समझ बैठे हैं कि अशुभोगी तो 'अभक्त' हो गया और आभक्त वह कि इसीलिए वाचक के फुके नहीं बसाये। वागमीन बाजी—इहात्मक ने जो बोधा, यह समझ नोका है। इसीलिए ने इन्द्र की वागमीन करने लगे हैं, मारी नरभक्त इस ने कोई बड़ी मारी कवाई छडी हो। ये कहते हैं, अशुभोगियों ने अशुभोग करके क्या काम बढाया? बीच बाह तक लगे, पर किया क्या? बोधा बहुत काम, और इहात्मक ने अपने बीच इमार भावों को जेठों की वाग्रा कराई। और अब इन्द्र हीकर बैठ गये हैं और अपने भिने पर आभक्त प्रकट कर रहे हैं। बाजी मरोदय की अपने बच को मरभक्त कर के कुछ काम कर सिमाने के विलम्बत होकर यह के कामों पर मेहुडी इहात्मकी करने की सुझा है। इस पर हम क्या कहें? काहीर का विपक्ष पक्ष विपक्ष आ कुछ कहता है यही संतुष्ट करते हैं। यह सिद्धता है—'प्रतिपक्ष के विपक्ष में ऐसे लम्ब मुँद के निहात्मना देना और वस्तुस्थिति के विपरीत है। अशुभोगियों ने तो जो कुछ किया बच अशुभोगी तरह सोच समझ कर ही किया है। आज बीच इमार कामकाज जेठों में हैं तो भी अशुभोगियों का बरबाद भारा गयी गया है। ये तो जानते थे कि अशुभोग का फल होगा। और ने उधकी अपेक्षा भी कर रहे थे। कुछ बहम की तो उन्होंने अपना बाजी छी बना किया है। इसीलिए ने संतुष्ट हैं। वह सोचना तो अपने अपने सिवार की बात है कि इन्द्र-के अशुभोग अशक्त बा मरभक्त को जानना बा इन्द्र पर इहात्मक कुछ भी अक्षर न सिरेगा। पर यही मरभक्त लीखिए कि वह अशक्त बा मरभक्त ही जो जान तो क्या इन्द्र बात पर इन्द्र इन्द्र के माथों को इन्द्र हीकर उल्लङ्घन करवा बाधिए, जो जगता के सामने अपने आभक्तों को उधकर उधकी कार्य के लिए वसाधित करने के बजाय शोक अपने ही कल्पित कुशलों का आरोप उध पर कर के उधे होलाहद करने पर मुझे हुए हैं। हम तो यह सुकते हैं कि मरभक्त बना उधके बने बने अनुभाजों ने जगता के उध-उधन तथा परीक्षा के समन बाधिर उधके लिए देना कोनका काम कर सिमाना है जिससे उधकी उधाउमुति उधके साथ ही बा यह कहें उधावला है? कुछ कर दिवाने के बजाय उधकी तो यह बने उधकर उध पर पड़ी हुई जापतियों का उधावला ही ईहा है। हम से कम कई लिपक्ष पुत्रों का तो नही कम है।"

नागपुर की उध-उधमिति

नागपुर की उधमिति का कार्य-विचार कम प्रकाशित हो चुका है। महात्म के शीघ्र में और उधके शीघ्र में मारी आत्मना का अन्तर सिद्धाई देता है। यह वह जोड़ी जोड़ी बातों तो कुछ कर के पर मूक भूत सिद्धांतों को कट्टर करने के इन्कार करे तो उधके क्या इच्छा है। वरात्म तो वे भी वापसी हैं और महात्मना भी। पर वे वरात्म के लिए अहिंसा और उध उधन की आवश्यक नहीं

मानते। ये तो कहते हैं कि महात्मना का शीघ्र कोई स्वयं प्राप्त करना सोचे ही है। उधका शीघ्र तो ऐहिक है। इसीलिए उधकी प्रतीति के लिए वर्ष और नीति को इन्द्र बनाइ भिने भिने करने के लिये बच बच करता है। हमें तो समन और प्रत्येक के अनुसार अपनी कार्यनीति से कट्टर करते रहना चाहिए। इसपर महात्मना के शीघ्र भी ही. राजगोपालाचारियर ने निम्न-लिखित उत्तर 'यंग इंडिया' में प्रकाशित किया है—

"हमारा तो क्या है कि धर्म और नीति को हाथक बनाइ व्यापार, कर्म-कौशल, शिक्षा और मानव-जाति के समान व्यवहारों से, राजनीति में भी, राज व्यवसाय जितना ही चाहिए। और महात्मना के नेतृत्व में हमें जो इतनी विजय मिल रही है उधका रहस्य भी यही है। उन्होंने इन दोनों की—धर्म और नीति को राजनीति में, जो कि अनौतक कार्य-योग्यता के आधार पर ही प्रम: बनाई जाती थी. दमन दिया। और उधके मारी देना जो महात्मना ने मानवजाति की भी यह है भारत की ओर कदम: उधका की राजनीति में नैतिक सिद्धान्त-अहिंसा की रक्षण करना। हमारी भी. भारी इमारत इतीकी युनिमा पर खड़ी है। हमारे माग्नेटिक के अहिंसा को निकाल देना भारी इमारत को गिरा देना है। नागपुर की उध कसिरी मानव के धर्मों की एकता पर तो काफी जोर देती है। पर उध एकता की बच में जो सिद्धान्त है उधकी ओर यह रणनीति नहीं देती। अगर हम अहिंसा का महत्त्व कम भी कम कर दें तो भारत की सिम सिम जातियों और धर्मों में ऐसी एकता कायम रहना मात्र ही कठिन हो जाय। अहिंसा और उध-उधन तो महात्मना के कार्य-क्रम के आधार स्तंभ हैं।

उध तो यह है कि मादम दोता है नागपुर उध कसिरी को अहिंसा की बर्थाय कल्पना ही नहीं हुई ऐसा दिखाई देता है कि अहिंसा का धर्म तो केवल हिंसा का अभाव मात्र यह समझती है। पर धर्म में अहिंसा का धर्म केवल इतना ही नहीं है। उधका प्रत्येक केवल शीघ्र और शीघ्र को मर करने की से नहीं है: बल्कि उधमें तो प्रेम और शान्ति के प्रचार तक का प्रयत्न होता है। और देश में जब महात्मना की नेता स्वीकार किया तभी उध प्रेम और शान्ति के सिद्धान्त को यह अपना चुका। पर क्या यह नीति अन्वयार्थ दिखाई देती है? नहीं तो, यह हमारे सामान्य नैतिक विषयों से कोई विशेष कठिन नहीं है। तथापि हम उधमें कति-मरभक्त के लिए अपने निरमर धर्म कर यह बालते हुए भी कि उनका शारीरिक फलन अक्षम्य है, अपने धर्म को पत्रते ही है। फिर इहात्मना भी धर्म नहीं न किया बा?

नाग तो यह है कि भी. मुँजे भावि महात्मना प्रेम का श्रम्या महत्त्व नहीं तक समझा ही नहीं पाये। उधमें भली तक प्रेम की विलम्बत राजनैतिक पक्षों और उध अशुभोगी की विलम्बत कीधियों में उधका ही अधिक उधकतावाजी दिखाई देता है।

राजनीतिक बाधों के शीघ्र में ही इतनाही कहना काफी है कि उधके प्रेम के आगे उधकी कुछ बल ही नहीं सकती।

पर अगर भीम कीधियों में जाना उधमिति धर्मकावे हो तो वे केवल ना कहते हैं। महात्मना के विषयों को इतने दिखाई देने संभव नहीं बना देना चाहिए। अगर उधमें विचार हो कि वे कीधियों के बाहर भारत का अधिक अन्त कर उधके तो वे देखा करने के लिए स्वतंत्र हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन जितनी धाराओं में बहना चाहे, बहे। हमें इसपर कोई रंक नहीं है। पर जो भाई देखा करने का रहे हो समने हमारा इतना ही कहना है

कि वे निम्न मार्ग से जा रहे हैं। वे कुछ अदृश्योप के मार्ग को छोड़ रहे हैं। अतएव वे क्राश्वर्यों की सही शक्ति कहसोयी करे जायेंगे। ये कहते हैं, हम उनके सके और दुरे धन प्रकार के कामों में जाता जाते हैं। उनका जन्म टोक ही हो सकता है। पर उन कौमिलों की रचना ही ऐसी है कि हमें पूरा विश्वास है कि वे ऐसा कर ही च सकते हैं। हम जब कौमिलों में प्रवेश करते हैं हमारा कहते हैं तब चाहते हैं कि हम कानून और अपने नैतिक मूलों के द्वारा विचार करके सचके कार्य में विश्वास करेंगे। पर हम कहते हैं यह हमके लिए अवश्य होना। क्योंकि कानून की रचना ही इस तरह की गई है कि वह कौमिल के कार्यक्रम की रक्षा करे और तब। दूसरे कानून के द्वारा कौमिल के कार्यों में आता जाता तो अवश्य है। और नैतिक बलवृत्ता भी वे कानून कर रहे हैं। क्योंकि विनया ध्वज कार्य में निम्न ही करना है उनका नैतिक बल बढ़ा बना काम के सकता है। अतएव उन्हें लाभ नहीं तो कम मिता होकर का तो पूरे लाभ बनना होना या और कर फिर अदृश्योप का आधार बना रहेगा।

कंगाल भारत

अनीलक हमारे वही भूईं विवेको कण्ट ही गयी पटना करते हैं। अभी तक वे प्रतिष्ठित जगहों के सकार के लिए गयी नहीं होकर रहे हैं। पटना हमें हमारे नहीं? गया वे कपड़ों पर हैं। नहीं, वे धार्मिक कामों में निम्न-शक्ति में, अर्थात् धन-माती बना रहे हैं। फिर यह धर्मकी बात है जो उन्हें अभी तक देखोदार के काम में लगे से दूर रन रही है। वह है अज्ञान, अपने देश की कमाती का अज्ञान। उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं कि अन्त-कति के जो नमस्त्रिज अविचार हैं उनके भी वे विचार कर नित्य रनने लगे हैं। इस अज्ञान को मिटाने की दवा है शक्तिवृत्ति का निरीक्षण। यह जितना महान होना उतना ही बलदा विचार देखने-सोचने की और अधिक बढ़ेगा। महात्माजी अपने विचार-मान से देखनेगा में क्यों लगे हुए हैं? इसका एकमात्र कारण यही है कि वे कितने पक्कर ही नहीं बैठ रहे। देश के कामों में वे पूरा पूरा कर नहीं आते अपने देश-मात्रों की अपनी आरती पूरा से तबपते हुए कपड़ों के अभाव से नंगे पुराने देश। फिर वे कैसे बन पा सकते हैं? हमारे वही देश मात्रों की जो गुरुते गरी पर बैठे रहते हैं उनके मरान मात्रों की राजमरी को अग्रित अग्रमान करने पड़ते हैं, मरान अधिकारियों की गतिवृत्ति, लोहरे, हुंटर जाना बनने हैं—उनका दयाल भी गरी होता। इस बावदे हैं कि हमारे ऐसे माई बरा छं, कार्य लोने, अरसे ही पैरों में जी न हो जान, बरा मरसे से बाहर निकल कर अपने देश-मात्रों की हाकत की भी देखे बीदा उन्हें सुखी बनाने की चेष्टा करें।

उन्हें यह स्वप्न में भी बलान न होगा कि भारत तो धारे सेधारे में सबसे अधिक कंगाल देश है। इतक भारतीयों की धार्मिक आत्मरती सरकारी निम्नो के अशुभार औद्योगिक वर्ग सिद्ध हो पावें। एक आपातन युधिपन कारण के लिए एक काल में जितना धन जाता है उतने भी यह रकम उठती है। भारत की लोको में भी इतक केरी के काम करने का कार्य इसके देव गुना कर्मात साजना तीन पाउंड निना जाता है। अगर वेकारे भारतवासी केरी का जीवन ही पंच कर और अपनी आत्मरकता को निष्कण्टक भराकर सिद्ध अर्थत बराज बन और कुछ ही मोटे मोटे तक मरुदुर रहे तो भी उनका निर्वाह नहीं हो सकता। उनका जीवन दशा संगति भी संसार में सब देखो से

कम है। इतक भारतीयों की संवृति पर, १-१-१० है। इतक में एक आपातन निम्नो की श्रमक के लिए जितना धन कार्य किया जाता है उतने मात्रों भी यह काम नहीं है। भारत में धन बड़े अ-समान परिमाण में निम्न किया गया है। और बाह्य बात तो यह है कि धन का अधिकतर भाग गैर हिंदुस्तानी ही जीव के जाते हैं। इसके कारण जन-समान की आत्मरती की जीवन और भी कम निकलती है। इस कारण से जितनेही देश-मात्रों को परवार की सो बात ही पूछ है, पूरा जाना कपडा भी न मिले तो क्या अन्य? एक भारतीय महाजन ने यह टोक ही कहा है:—ये लोग तो तो तीन तीन दिन में केवल एक ही बार जीवन पा सकते हैं।

इतक देश में व्यक्ति: औद्योगिक आत्मरती का कोष्ठ नीचे दिया जाता है—

देश का नाम	की आत्मरती की साजना आत्म-रती पावक में	इतक आत्मरती की संवृति पावक में
आमेरिका	...	२४
आस्ट्रेलिया	...	४०
कानिडा	...	११.५
बेल्जियम	...	२८
डेन्मार्क	...	३९.५
फ्रान्स	...	२३.८
जर्मनी	...	३१
ग्रीस	...	७५
हिन्दुस्तान	...	२
इटली	...	१३.२
नेदरलैण्ड्स	...	२८.९
स्विसिया	...	६५
स्पेन	...	११.५
सुडिया	...	८५
स्वीडन	...	१८.५
स्वीडन	...	२२
स्विटजरलैण्ड	...	१५
नुनार्वेज बिराम (रुपुण्ड राबन)	...	८०
नुनार्वेज स्वेडन (अमेरिका)	...	४०

इस कोष्ठ को पढ़ते ही हमारे वही मात्रों की आत्मरती का आरंभ। उन्हें यह स्पष्टता दिखाई देगा कि हमारा देश ही सब से अधिक कंगाल है। निर्धनता ही सब आपदाओं की माता है और इसे मिटाने के लिए चले तो बहरक दवा भारत के लिए तो हमसे कम हो ही नहीं सकती।

पाठकों के प्रति

‘हिन्दी-नवजीवन’ का आरम्भ करीब आठमास के किया था। शुरुआत में यह जासोदा रही थी कि यह अधिक दिनों तक जीवित रह सकेगा या नहीं। अतएव साजना चम्के काप ही कमाती बनना केने का भी निम्न रकना गया था। पर जब ईश्वर की कृपा से यह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अतएव कमाती बनना केने का निम्न उठा: किया गया है। अब से क्रेनी पाठक धार्मिक मुख्य ही लेने।

पत्रों की जरूरत है

देश के हर संकल्प-काल में ही-गांधीजी के राजनीति धर्मों का गांव गांव में प्रचार करने के लिए ‘हिन्दी-नवजीवन’ के पत्रों की जरूरत है और बहर में बहकत है।

हिन्दी नवजीवन

रविवार, ज्येष्ठ चरि २०, ई. १९०९

शान्ति का उपाय

आज भी योरप कलह की बीजा-भूमि हो रहा है। दो वर्ष पहले तो यहाँ कलह का संग माघ सारी दुनिया ने देखा ही। इंग्लैंड को परोपकारी जहा। उसका कहना था कि मैं छोटे राज्यों की स्वतन्त्रता और शान्ति के लिए एक युद्ध में शामिल होता हूँ। अमेरिका के द्वारा ये प्राप्ति-भाव समझा। उसकी सहायता से यी-वारह होवे ही इंग्लैंड की साम्राज्य-शासक ने अपना मिशन और भीषण कर प्रकट किया। जर्मनी की युद्ध बाकरी की तैयारी हुई। दुर्घा के टुकड़े टुकड़े पर बाकरी पर कसर बड़ी गई। आस तौर पर सारी दुनिया ने और बाकरी तौर पर युद्धकर्मियों ने देखा कि इंग्लैंड के जर्मनो के अके आसपी हैं। यदि ये मित्रता साम्राज्य, अंगरेज बाकि, योरप की संरक्षित और ईसाई सभ्यता के प्रतिनिधि हो तो यह भी है। वे सोचने की बात है कि अपने बर्गों का भंग करके काहल जर्मन ने ऊपर की भाँसे सारी की-इस दुनिया की मजदूर के कितनी बचा दी है।

फरवरे हैं, काहल जर्मन की बुद्धि अजोबी है। राज-नीति के तो ये आचार्य ही हैं। संसार में इन युवों में उनकी समता करने वाला बाकरी ही भी है। अभी जिनोबा में एक प्रसंग रहा गया था। इंग्लैंड के प्रभाव सन्धि-काहल जर्मन को योरप के आर्थिक संगठन की बड़ी विभवा बची है। योरप आज संगठन हो गया है। इंग्लैंड की जंज कर दूसरे राज्यों के पास मदद रखना बहुत कम है। मोटो पर सब काम बक रहा है। एक राट के मोट दूसरे राज में बहुत काम बांधी पर बिचते हैं। यूँही के अभाव में बहुत से बल-कारणने आराम कर रहे हैं। व्यापार की शक्ति भारत के अन्धक-पिकितों की तरह हो रही है। बरीक बरीक सब राज कर्मदार हैं। इंग्लैंड की भी भाँसे अमेरिका का बहुत कर्म है। अन्धत यों तो संगठन है। पर इंग्लैंड के लिए वह 'अन्धपूर्ण का मन्त्रि' है। इसके बल पर मित्रता-सिंह आज योरप के मैदान में दुम फटकार रहा है। जर्मनी और इस को तो इंग्लैंड योरप में हस्तगत राशू मानने के लिए तैयार नहीं वे। ये तैयारी अन्धत समने जाते थे। यह देख कर जर्मनो ने हल्ल कर ली। इंग्लैंड पकड़ा गया। इटली दुर्घा के साथ हमदर्दी रखता है। तुर्कतान तो अंगरेजों की तरफ देखे रह चुकता है। आस्ट्रिया जर्मनी का पक्की और मित्र ही है। दो तिहाईसे अधिक योरप का माघ एक और अन्धक इंग्लैंड के चिकाना हो गया है। प्रभाव को जर्मनी का बहुत बर है। इसलिए युरानी कठुला होवे हुए भी यह इंग्लैंड के साथ बहुत बाहला है। पर जिनोबा-परिषद में सब ने जो सब रचना है उससे प्रभाव और इंग्लैंड में भी बहा-भूनी हो गई है। इंग्लैंड और माघ बाहले हैं कि किसी तरह सब और जर्मनी की होस्टी टूट बाघ और कलाई के खर्च की रचना का सफाया करके सब को दबा के। पर सब ने सफाई केमिक की जोषीट करकार ने सब रचना को बेने-ये साफ हमकार कर लिया है और सभा कर्म होने का तथा सोवियतकि सिद्धान्तों का अन्ध योरप के दूसरे राज्यों में करने की सविधा का अर्थना कमा लिया है। इस इटली

और तुर्कतान में भी कुछ ही बाते हो रही हैं। ये सब बाते इंग्लैंड के चिकाना का रही हैं। मोटे ही दिन पहले कलह जर्मन ने निकल को कर कहा था कि यदि जिनोबा परिषद में एकजुट न हुई तो योरप में मेरी ही नियन्त्री में फिर सब की नभियां बढ़नी। बकफती के "इंग्लिश देन" के एक संवादता ने तो जिनोबा के यहाँ तक सिद्धा का कि बहुत सुनिश्चित है योरप में इसी साक फिर जंग फिरे।

यह रंग देख कर काहल जर्मन ने परिषद, सुनसपी बहा कर सब के प्रभाव पर विचार करने के लिए एक जमीनान सिद्धान्त का प्रस्ताव माघ किया है। इसकी अंगरेजी अन्धकार बाकि परिषद की बगली घबकता साव रहे हैं। हा, अभी तो यह संसार का संकट टल गया है। आगे की राय जानें।

बारीक नजर से परिषद की कार्यवाई देखने से यह बात साफ दिखाई देती है कि योरप के सभी राजू अपने अपने स्वार्थ में पूरी तरह रित हैं। प्रभाव सब दूसरे को कमबोर देख कर, दबा हुआ देख कर, अपना बाकरी गांठने की धुन में है। इंग्लैंड एक और जहाँ युवान बरी सिधंती की बागी कर के तुर्कतान की हथक जाना बाहला है और दूसरी ओर इंग्लैंड तथा प्रभाव निकल कर जर्मनी और इस को युद्ध के बात तोचने पर जुट हुए हैं। इससे जिस के पल में न्याय और सत्य अधिक है तथा जिसके पल में न्याय, इस प्रसंग को छोड़ देने पर भी यह के-बक के कहा जा सकता है कि प्रभाव सब दूसरे का मे केना ही बाहले हैं केना करा भी नहीं पकड़ सकते।

और आजगुन तो यह है कि फिर भी ये शान्ति के दमन देख रहे हैं। योरप के कानि की आवाज बाहे सबे जिस से निकल रही हो, बाहे साम्राज्यवाद की एक मासपी लोका हो; पर इसमें कोई बक नहीं कि जिस युनियन पर शान्ति और सब का हमल बड़ी करने की कोशिश हो रही है वह निम्नक गमत और बेकाम है। बकतक सूर्यवर्ष की इत बाकरी बड़ी हो बाकरी, बकतक दूसरों के बाजोमाघ को काकम की सिगा से देखने की आसत नहीं कोरी बाकरी, बकतक आघस में दबा साईबाद और कुटुम्ब-माघ का बदन न होगा, तबतक शान्ति और कुछ ही पुकार कर्म है। योरप के सतबाके राजों और राजनीतिज्ञों की भाँसे इसी पिकके महायुद्ध से सब जानी बाहिए थी; पर माघन होता है कि ईश्वर संसार के कलबायों पर अपना दया दूरा योरप प्रकट करना बाहला है। बड़ी बाकरीमा की साथ सोकने और सिक्ने बाकि योरप के राजकारनी कोम नव लीज ही योरप के मैदान में रण-यन्त्री का गुस देखने की आशंका करते हैं तब यह अनुमान करना गमत न होय कि अन्धकार बाकरी योरप पर अपना तीखता मेन खोखला बाहले हैं। जिस हल मक भारत नाम तौर पर योरप के और बाकरी तौर पर इंग्लैंड के राधों में बहाकत हुआ है उस हल तक सबे भी इटली का भोगना सबे तो बाकरी नहीं।

भारत के लिए तो सब एक ही भासा है। उसने पक्की संसार की गति-विधि देखकर पहले ही से सबके पापों में बासीदार होने से अपना हाथ बाँक दिया है—अधरहीम आराम्य कर दिया है। संसार अनीतक जिस कानि की कोम और कपाकस से सगत सल्ले पर अन्धक हुए सभी शान्ति के सबे पर पक्की बसा रहा

हे बड़ी बड़ अवश्योग का मुक्त आचार है और वह शांति की वक्रा तथा पावन करना प्रत्येक अवश्योगी अपना बर्न मानता है। संसार को बाह हो और नाश हो तो वह बड़ा आ कर उसका प्रयोग कर के, देश के कि कौन तो जलिय के जन्मावारी को बहन करते हुए भी अर्ध शांति का आचरण कर रहा है और बीच 'शांति और शांति' के नाम पर शांति के छपुता कर रहा है। गोपनी की इस नीतरी अशांति, कलह और वैदनी को देश के इसरा विचार अधिक एक रोगा चाहिए। इसारे दिव के परदे परदे में वह बात बस हो जानी चाहिए कि जब भारत का एक ही राजमार्ग है— शांतिमय अवश्योगी। भारत के इस प्रयोग में बलक होते ही आज के ये मतवाले आशात्म्य सबके पैर धुँसे और कटेंगे—

अज्ञानमयस्य कोकस्य ज्ञानावन साक्षात्तना
अधुनमूर्तिर्येन तस्यै नो गुरुषे नमः ।

अर्थात् हे आर्यदेव, तुने हम अन्धों को राह दिखाई। तू हमारा गुरु है। तुझे नमस्कार है।

पर मास रहिए, कोरी 'शांत-बहादुरी' के वह अनुष्ठान बलक नहीं होगा। तन ठीक कर काम करना होगा। इसकी जो बीबी-बारी कबीटी महामात्री भी बता गये हैं उनमें पाव होना पडेगा। वह है कादी का प्रचार। बसि भारत हाथ की हुनी कादी पहनने को तैयार नहीं है, बसि भारत की मातायें और बहने बादा जीवन बिताने और बाबा कातने के लिए तैयार नहीं है, बसि भारत के विपरीत प्रकाश के गोबर के कीड़े बने रहना और जगजगती पुनरा का स्तन-धान करना चाहते हैं, तन कातने, कादी को अंगीकार करने और पर पर सज्जा प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है, बसि भारत के नर्त-प्राण गंगादी सिधेदी कपडे मंगा कर प्रकाश के कीड़े घर घर बाँटने का पाप कमाने में संकोच नहीं करते हैं, बसि भारत के दरकारी नीकर अपने घर में भी कादी पहनने की जगमगाती नहीं दिखा सकते तो भारत संसार में भारत नहीं रह सकता। संसार को रास्ता दिखाने की तो बात यह रही, वह सब ही पापियों के पंजे में दब कर गुमराह हो जायगा और बचकी जागे की पीढ़ी इतिहास में बचकी सद्गुणता के साथ का हाक पद कर बार बार भाँव बहायेगी।

पर भारत का हृदय असा है मरा हुआ है। उसके हृदय में हैमर की ज्योति बगमना रही है। बसका मार्ग बर्न का मार्ग है, प्रेस का मार्ग है। उसका सरीर निरंक है तो नया हुआ। उसकी आत्मा में तो सब की सबक घारा बह रही है। वह अधिक समय तक कोने में नहीं रह सकता। उसकी स्वतन्त्रता का, उसके बहादुर का हृदय हैमर के दरबार में जागी हो चुका है। भारत अपनी बसिका पर लटक रहे-बस सबकी जेलियाँ तलाशक रज कातेंगी और वह संसार की जेलियों को काट देता।

और पिछठ जगदहल्लु नेहरू को १८ महीने की सख्त कैद की सजा दी गई है।

अगली १०, २०, मई को हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन आदिल में होने जाका है।

पुजरात प्रगतिपथ पत्रिक की बैठक अगली २५, २६ मई को आगरा में होगी।

केर है, लोधी हिन्दी-पुरतक-माग्यार, बम्बई, के संपाकक, हिन्दी के केवक ५, बडवल्ल काकुकाका का लुगुनाक हो गया।

महाचर्य या वैषम्य?

हरएक पन्ने में महाचर्य का महाचर्य गाथा है। महाचर्य ही पथ तप है। शास्त्रमें तो महाचर्य ही में है। और महाचर्य ही के मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। इसारे शास्त्रों में लिखा है कि सर्वप्रथम महाचर्य के लिए इस संसार में कोई बात असम्भव नहीं है।

पर महाचर्य जितना कल्याणमय है उतनाही कठिन भी है। उसचार की बार पर बसका जितना कठिन है उतना ही कठिन महाचर्य का पावन भी है। इसीलिए उसे अविभास-मत कहते हैं। वह इसरा कठिन है इसीलिए उसके लीय्य और आचार्य-जन-साधन संस्करण भी तैयार करने पड़े। निम निम रिपति के लोगों के लिए महाचर्य की निम निम व्याख्याओं की गई। लिखा है जैसे हुए कीर्तियों को महाचर्य का बस आदर्श असा किम तरह आचरित कर सकता है। इसीलिए उनके लिए तो "स्वयंविष्टि रतिः" ही महाचर्य की व्याख्या हो सकती है। लिख बजाय में चाहे जितनी औरतों के साथ छापी करने का विराज का उसके लिए बार के व्यावहिकियों के साथ कारी न करने के लिए महाचर्यी फमान करना भी महाचर्य का ही उपदेश है।

विकासिता को हम इसरती रिपति मान सकते हैं। केवल महाचर्य में तो पार्थिक रिपति है। एतथ नीचन दोनो के नीच-मन्थन मार्ग-है। विकासिता एक कोर पर है और महाचर्य दूसरे पर। संभवतो एतथ-नीचन तो दोनो के नीच समझीता है। उसे भी हम स्वाभाविक कह सकते हैं। नवीनक उनके प्राकृतिक लक्षण और पार्थिक आदर्श दोनो का यथा-व्याय समझीता लिखा जाता है। संभवतो एतथ निम न दिन महाचर्य के आदर्श की ओर बसता ही जाता है।

इसके विपरीत महाचर्य का एक और भी प्रकार है। उसे महाचर्य का मिश्र स्वरूप कह सकते हैं। वह है वैषम्य। वैषम्य का बड़ा पर व्यापक अर्थ लिखा गया है। वैषम्य के माती है बाह-महाचर्य-मजबूरन पालन लिखा महाचर्य। वैषम्य में प्रायः प्राकृतिक संभव का अभाव रहता है। किंके सारीरिक महाचर्य ही बचमें होता है। और इसी कारण से सबसे विकास-विद्यम हुआ होता है। इसीलिए हमने ऐसी दसा के लिए वैषम्य नाम ही पसंद किया है।

मनोविकारों के बस होना ही अथर विकासिता ही तो हिंसा की एक स्थित की विकासिता ही है। और इसी भाषा में अहिंसा को महाचर्य कहना चाहिए। हिंसा में नीचभाव है। अहिंसा सरी महाचर्य के पावन के देख में अजोष वीर्य पैदा होना। इसमें सन्देह नहीं।

भारत में जब के बंसेरों का राज्य हुआ है तब के लोग अहिंसा का पालन बहुत करते आये हैं। केवल वह अहिंसा प्राकृतिक संभव-मुक्त नहीं थी। बचमें लीय्य-वीर्यता या वैषम्य रहा ही थी। आज भी देश में कई लोग अहिंसा का शासन वैषम्य-द्विती है ही कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बाबा संभव का काम तो बकर लिपता है। केवल बलक वन के हिंसा का चितन जारी रहता है तबतक महाचर्य का बीर्य, अहिंसा का टेक अपने हाथ ही नहीं रहता।

बाबी का संभव भी एक स्थित का महाचर्य ही है। पिचक कोब के जर के उंड बंद कर रहना वैषम्य रहा ही है। अपने विकारों को और गुरुओं को हम लिपने कायू में रखेंगे उतनी ही अंतःसुखि ही बाबाविकि हमें प्राप्त होगी।

महाचर्य-आर्यनीय महाचर्य-है अनीतिक बीर्य का अभाव होना केवल वह वीर्यवान स्वेच्छापूर्वक महाचर्य ही होता। समाज में महाचर्य स्वाचित करने का 'बाव बर्न' की है। उपकार-कीर्त ही उपकार केवक वैषम्य रहा सरी कर सकती है।

बर्ष के हान के, आर्थिक साधना के आवश्यक है, जारे समाज में प्रत्यक्ष सचि वदर हो सकती है। उसके अभाव में समाज में निराशा, हिंसा, गरीबी, अन्धता, निराशा, रोह आदि दुर्गुण फैलते हैं, और समाज अंगीकरी होकर बह हो जाता है।

ऐसे भाव में समाज को बचाने के लिए ही विद्या की हर एक शरणा में कानून बनाये हैं जिससे कि समाज विघातक शक्तियों को रोक न होकर आत्मसाक्षात् के बच पाव।

केवल कानून ही समाज आचार का ही नियन्त्रण कर सकते हैं। अर्थात् वे समाज में वैयर्थ्य तथा खली कर सकते हैं। क्या प्रजा-धर्म तो समुद्र-जाल के लावाहार और अर्धकार धर्मोपदेश के और अपने बहावधरा के समाज में गतिवृत्त कर सकते हैं।

(२)

सरकार में और उसके कानून में महामर्ष को देश-द्वारे की सचि कर्मी मही रहती। कर्तव्यसुम्भवाकर्षण महर्ष सरकार इस विषय में इतनी महामर्ष कर्मी रहती है। इसका कर्मावस्था है। सरकार का आचरण ही हमेशा विपरीत रहता है। प्रजा में अहिंसा स्थापन करने के लिए हर एक आधुनिक सरकार स्वयं व्यावहिक हिंसक बनती है। आजकल सरकार की हिंसावृत्ति इतनी बढ़ गई है कि अगर कोई उसकी बह परीक्षा करे कि "कभी वे कभी और सुमनसिष्ठ हिंसावृत्ति ही सरकार है" तो उनमें बहुत भारी दोष न होगा।

और सिधपर भी जब सरकार परदेसी होती है तब तो एकमा ही क्या। प्रजा की हक के विरुद्ध अहपर राज्य चलता है, बहो की सरकार बनता के अर्थ, राज्य, महार आदि हीन हितियों का दोषण तथा फैलाव करके ही जीवित रह सकती है।

कोई भी विदेशी सरकार जितनी देश की जनता पर उसके विरुद्ध कम राज्य करती है तब वह निष्ठाव भाव से या परीपकार हित से थोके ही ऐसा करती है। अपना महर्ष आपने के लिए ही तो एक वाक्यमजिदा बनी जाती है। इसीलिए एकाधो विदेशी सरकार का राज्य सिर पर होना जनता के लिए बड़ी के बड़ी राष्ट्रीय आपत्ति होती है। ऐसे राज्य में हरम प्रजा का नैतिक अधःपतन बढ़ता ही जाता है। ऐसी पुरी हाकत से बनने का मार्ग किन्-एक ही है। और वह है ऊपर बताया आर्थिक महामर्ष।

समाजिक वास्तुशिल्प कालेककर

बनाने में कार्य-समिति

महासभा की कार्य-समिति की बैठक ता. १२-१२-१८ मई को इलीज अमल का साहब के सम्पादन में सम्मेलन में हुई थी। सम्मेलन में प्रस्ताव पास किये गये उनमें से प्रथम प्रथम प्रस्ताव नीचे लिखे जाते हैं।

राष्ट्रीय धोखा

देश के सामने जो विनाशक कार्यक्रम रचवा गया है उसे पूरा करने के लिए हर एक प्रान्त को हाथ-कटी-डुबी खादी की पैदाश बनाने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए।

हर एक प्रान्त को आर्थिक और आजीविक हान की बहावता देने तथा एक प्रान्त के अनुपस्थिति से दूसरे प्रान्त की काम पहुँचाने के लिए एक विशेष महकमा कोना जाय। उसे खींचने का काम सेंट जमनालालजी समाज को देना जाय। और उस महकमा का काम बनाने के लिए समिति १० लाख रुपये देना संभव करती है।

इस महकमे के नीचे लिखे तीन विभाग होंगे—

१ खादी-विपणन आजीविक हान देने वाला विभाग।

२ खादी का पैदाश-विभाग।

३ खादी का नैतिक-विभाग।

खादीय हान की बहावताओं की भी बहावताओं का कारणों से मिलेगा। हर एक प्रान्त को दो दो या तीन तीन विधाओं के माय तक आत्म की बह-काल में विद्या पाने के लिए सैकमा चाहिए। बहो उन विधाओं को खादी तैयार करने की समर-किमाओं में सिधुण को जाना चाहिए। उनकी विद्या समाप्त होने की बहो अपने अपने प्रान्तों में इसी प्रकार की नमकालों को बना लेंगी।

वैशाख-विभाग का कार्य श्री लक्ष्मीधर सुखीसमयी के द्वारा किया गया है। उनकी बहावता के लिए पार निरीक्षक की नियुक्ति जामने। उनका काम होता कि हर एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त के संबंध जोड़कर कच्चा तथा सुत का र्णो नियत करना। यह विभाग आर्थिक विभागों के सामान्य कामों में हाथ न डालेगा।

खादी विकास-विभाग का काम यह होगा कि वह ऐसे स्थानों पर खादी के मंदर को जहाँ कि प्रजा को महासभा-समिति खादी लच्छी तह-बही के सकती। इस विभाग की नमनता भी निरुद्धाव सैराजानी करेगी।

इस तीनों विभागों को जोड़कर देश में खादी प्रचार करने की जगमगी भी सेंट जमनालालजी बनाने के लिए पर रखी। उनका पद खादी-विभाग के मंत्री तथा कोषाध्यक्ष का रहेगा।

भगवद्वाता के लिए हर एक प्रान्त को सेंट जमनालालजी के पाठ प्रार्थना-पत्र सैकमा होगे, जिन्हें वे अपनी निष्ठाव के साथ कार्यसमिति में पेश करेंगे। बहुत बहरी मामलों में वे रुद्र ५००० तक के सकते हैं और पीछे के कार्य-समिति की मंजूरी के सकते हैं।

पर आर्थिक बहावता देते समय कार्य-समिति इन दो बातों पर विशेष ध्यान देगी—(१) प्रान्त की जनमत विवर्ती है (२) नैतिक कार्य बनाने तथा मंदर देने कायक बह देना नहीं। खादी उस प्रान्त में इस काम में अपना कितना पैसा लगाया है। हर एक-विभाग में साथ चलना निम्न-लिखित तह करने की मंजूरी हुई है—

खादीय हान के लिए	२५,०००
खादी पैदाश के लिए	२०,०००
खादी-विकास के लिए	१,००,०००
प्रचार-विभाग, आदि के लिए	१,००,०००
प्रान्तों की आर्थिक बहावता	१३,५५,०००
	१,५०,००,०००

राष्ट्रीय शिक्षण

देश में राष्ट्रीय विद्या देने के लिए भी योजना करना निश्चित हुआ है। उसे तैयार करने तथा बहावता करने, सेंट आदि तैयार करने और समिति की आगामी बैठक में इस योजना-समन्वी प्रार्थना-पत्र को पेश करने के लिए निम्न-लिखित जार महासभा की निधि हुई है—

इलीज जमनालालजी, डा. अमलारी, श्री- श्रीविद्या आचार्य, और आचार्य निजमारी।

बह भी निधि विद्या गया है कि राष्ट्रीय विद्या के लिए सेंट तथा कर्म बनाने के लिए निम्न प्रार्थना-पत्र जाने हो या आगे कार्य के अधिप्राव के लिए इस संभव के सामने पेश किये जायें।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद, ज्येष्ठ सुदि २, संवत् १९७९,
रविवार, सायंकाल, २८ मई, १९२२ ई०

संख्या ६१

गुजरात प्रान्तीय परिषद् स्वागत-समिति के सभापति का भाषण

स्वागत-समिति के अध्यक्ष श्री गोपालदास देसाई ने अपना
भी भाषण शुभाभा उसका बाद इस प्रकार है—

प्रतिनिधि भाई—सहोदर और माननीय महोदयों

कारावास-विवाही युवक महात्माजी, तथा दूसरे देश-भक्तों को
माद कर के भारतीय धर्मयुद्ध के इस गजुड अवसर पर स्वागत
भेदक की ओर से तथा इस तद्दीर्घ की समस्त प्रजा की ओर से
आज आप सब भाईयों का स्वागत करते समय मैं अपनेको
कृतकृत्य समझता हूँ।

हमने पञ्चक के विकास यह युद्ध शुरू किया है। हमारा सब है
आत्मबल, विजित और विजयी दोनों का सर्वनाश करनेवाला पञ्चक
महामु है या इन दोनों का सत्ता भग्न करने वाला आत्मबल सचमुच
महामु है यह सिद्ध करने का बीड़ा आज भारत ने डढ़ाया है।
इतना ही नहीं वरन् सचको सिद्ध कर दिखाने के लिए आज भारत के
हजारों सौभाग्य और बड़े पुत्र कारावास के कक्षों को रह रहे हैं।
जब ता यह है कि उसके लिए एक महायुद्ध ही ठिक क्या है।
और इस महायुद्ध का अभी तो पहला अध्याय ही हो गया है।
तथापि हमें निराशा न होना चाहिए। साथ ही हमें अपौर सो न
होना चाहिए। एक ओर तो हमारा ध्येय बहुत उच्च है पर पाथ
ही दूसरी ओर हमारी मुशकिलें भी उतनी ही गहरी हैं। इच्छित
अपने ज्येष्ठ-कार्य पर चलते चलते हमें पराजय का भागी है। और
परिणाम के बारे हम अभीर हो जाते हैं। पर सिद्धान्त-वादीयों को
अधीर कभी न होना चाहिए। सिद्धान्त वादी तो फिर दोही बात
कामता है। जीतना या अपने सिद्धान्त के लिए मर दिवना। हमारा
तो यह कभी कामना ही नहीं। इच्छित बंधों और पौरीधरा की
पुष्टिनामों से हमें निराश न होना चाहिए। मित्रों के इस दूसरे
अध्याय में यह परिपक्व भंगकाल-कथ है। हमें गुजरात को विश्व
प्रकार अपने कर्तव्य-कथ पर पैर बढ़ाना चाहिए, इसीका लक्ष्य
करने के लिए आज हम सब परिमिश्रित हुए हैं।

मेरा तो अतिशय यह है कि महात्माजी का व्यापक-हृदय
से अभिव्यक्त करने ही मैं हमारा कार्य कर्तव्य क्या जाता है।

महात्मा गांधी क्या है—गुजरात के अनेक घरों के संस्थित तरीक
की सेवीयकी मूर्ति। ऐसे संपादन का अगर हम अभिव्यक्त करने
की पुष्टता करने का रहे हैं तो हमें सीधे-समस्त कर ही आगे
कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि समका अभिव्यक्त करने के लिए
भी बहुत भारी योग्यता की आवश्यकता है। सब कर्म की मूर्ति का
वाणी का सुखा अभिव्यक्त करते घोभा दे सकता है। जिनकी प्रवृत्ति
कर्म वेधीय है उनके आगे एक वस्तु कितनी अधूरी दिखाई देगी।
गुजरात के गौरव की कथा के लिए अगर रखने वाले इस वर्षोत्सा
मे प्रजाय का डाय और स्वाग होशित हो रहे हैं। गुजरात में जितनी
मात्रा में आत्मस्थान और उच्च ज्ञान का उदय होना उसकी ही
मात्रा में वह महात्माजी का अधिकाधिक अभिव्यक्त करने योग्य
होगी। वैय-आदी और स्वाय-स्वामी युक्त राष्ट्रीय शिक्षा,
राष्ट्रीय आनयों, और उच्च चारित्र्य के गुजरात में उदय
होने में सहायक हैं तो महात्माजी का आत्मा गुजरात
के द्वारा कितने अपने अभिव्यक्त का सहाय्य स्वीकार करेगा।
महात्माजी तो साह-सीधेय और निर्भयता के आग हैं। सब
गुजरात अर्थो से काम कर अवधियों के कट्ट बिरोधियों की भी
अवय कर दे, सब वह श्रितेय के कठोर बाहुबल, का सामना
नेमपूर्ण करने को तैयार रहे तभी हमारा प्रयास सफलता की
पहुंच सकता है। महात्माजी तो हैं प्रजा का पावन करने वाले
पवित्र देव। इस वसन्त में जोय धन के पीछे अर्थो हो रहे हैं।
इच्छित गुजरात के इस अलौकिक व्यापारी के कृपय में संतोष
तो तभी हो सकता है। सब गुजरात कट्टेवाजी ऊँच है, अति-
विकास की नसेवाजी से भी काम आये, पर सेवा-कपी पवित्र
धाम्य को ही प्रयत्न करे, अन्तर्गत के संश्रित, इस देश में कोई भूखों
न लगे और न कोई सेवा प्रकृता दिखाई दे, और सब चरके की समुद्र
जल भर कर से गुनाई दे। कहा जाता है कि गुजरात वैपश्युति प्रयाय है।
इच्छित इस देश के कुलोत्पन्न कापु का आत्मा भी तभी प्रयत्न हो
सकता है सब गुजरात की पूर्वी खाड़ी के व्यापार में ही कम्बोई
जाय, यहां के व्यापार कारी का पवित्र तथा कर्तव्यमय व्यापार
ही करने लगे, और वहाँ की जनता खाड़ी से ही अपने शरीर को

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

रविवार, सार्यकाल, २८ मई, १९२२ ई०

अंक ४९

[illegible]

आभूषित करे। महात्माजी तो दृढ़ सेवा की मूर्तिमान् अवैतनिक व्यक्ति हैं। अगर मुजरत अष्टमता के विचारण को, गुण, कर्म और सेवा के विचारों की किर स्थापना करे तबही इस तीक्ष्ण योगी जी अन्वदशी दस भूमि की कीर्ति का वास्तविक संसार में फैल सकता है।

आपके समझे में कैबल इवाई किसे मही बांधना चाहता। जिसने ही भोग मशरूमों की खबरी समझते हैं। पर मुझे तो विचार है कि आप सब जो कमरे खुलेंगे वे परिवर्तित हैं। मैंने इस कमरे के कि नजरे देखी बरफदा-कुलुम्मा कीर कर्मचरता बहुत ही बोले जोंनी में पाई बांधनी, खसमत होने। तैरति करं न जर्ग-संलग्न बांके इस विचार देख में ऐसी बाधुति कैलान किनी कहीरी जो भी आप कायरी हो खसता है। खसकी बोझना है इसारी किमति, खसकी धीर भतिम भ्येव इन तीनों का विचार पूर्वक समझित किया गया है। मुझे सब अब है कि इस खसम के पीछे लभार होते पा रहे हैं। हमारे बोझ हमारे भाई-बहनो का करपाय हमें गुल हो तरह हल्ल में जुग रहा है नजर-खाडी पतिविम बदोमसत होती का रुख है। इसकी मूल सत्ता की प्रजराता हमारी भांजों के लिए लभार होती पा रही है। ये सब हमारी बन्दी हुई क्षामरुति के अवरोध आवेगों के बिन्दु मात्र हैं। इसीलिए इस लभिम-भंग का बर्ण बांधने के लिए हमारे अवरोध रहे हैं। इसीलिए इस विचार के कि 'बा ल रह पाया बा ल रह पा' हमारी बन्दी खसत रही है।

[illegible]

पूज्य कस्तूर-दा का भाषण

सत २५ मई को आगंध में लड़ी गुजरात प्रांतीय परिषद् का अधिवेशन हुआ। उस समय धर्मती गांधी मुख्य अतिथि के रूप में परिषद् की अधिवेशनी की हैसियत से निम्न विधित भाग्य किया।
इन्सा के दरबार साहब, भाइयों, और बहनों

सा के दरबार साहब, माइयों, और बहनों,

आपने आज मुझे जो हफ रिजर्व की जमिनी बताया है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस समय मैं आपको क्या बताऊँ? मैंने अभी भी और रास्ता जो कहा गया है उसकी ही जाँच की है और मैंने इस बात के लिए आपसे बातचीत की है, यही बातें मैंने आपको बता दी हैं। आपने तो जो भी कहा है, उसका मैंने ध्यान में रखा है। मैंने अभी भी आपसे बातचीत की है, यही बातें मैंने आपको बता दी हैं।

इसकी समाचारपत्रों में मजदूरों के भी रचनात्मक कार्यक्रमों के आगे बढ़ने का उल्लेख है। अन्तर्गत प्रसारण के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से

पौनिकों में जाने की तो हूँ बात भी बड़ी करनी चाहिए। वहाँ जाना तो सरकार की इज्जत बनाए। सबसे मुँह में जो तो बार बूँद देते रहते थे वसिष्ठना नामक है। प्रचुराक से वह कमी न हो रहेगा। हूँ तो सब सचने राष्ट्रीय संघर्षों का काला छुट बनाया तथा खूनी हूँ के स्वाधीन बनाया चाहिए। उन्हें आधी संघर्षों बनाये का नाम हूँ बना चाहिए। राष्ट्रीय विद्या-मंदिर तो हमारी दीक्षा है। वकली रहा हूँ कमी न बहिए। जगन्नाथकर्मों की हासत कराए हूँ। देते कीप्र सुभारमा बहिए

खादी का तो मंत्रीगण ही करते हुए महामाजी जेक गये।
 उन्हें तो 'कादी' काव्यशास्त्री यन्मा है। उसे तो पितृनी है। उनके
 पवित्र, निर्मल और कव्यविहित कवने का खल करना चाहिए। हमें
 हमें हमें मनुष्यता काहिए। जिस देश की सुप्रसिद्धिनी महापति बाड़ी है।
 अस्तवृष्टा-विचारण की विद्या में भी अभी बहुत कुछ बरना बाड़ी
 है। हमको बाल्यतो का बहिष्कार भी अभी अच्छी तरह नहीं
 हुआ है। अगर वे सब कार्य हमें करना हैं तो महामाजी का
 शास्त्रीय भाषा तो हमें कोक कर उसे इसे देश-भक्तिता बना देना
 चाहिए। इसके लिए आर्थिक सहायता ही नकत होनी। उसे
 देखिक चाहिए। कार्यक्रम बना आगुरु नेना चाहिए। वे सब
 काम किए प्रकर कर करना चाहिए, इसका विचार करने के लिए
 आकाश पत्र बहा विवेचिता किसे घने हैं।

एक जोर बात मुझे कहना है। उसे कह कर मैं अपना भाग्य पूरा करता हूँ। हमारे सितने ही बेबी लरकी जा-
नकहरोषी की एक भावना बल्लभ कर चौकते हुए रखते डरते रहते हैं।
कहा है इस भावनात्मक संघर्ष के दौरान मातृ की तमाम
जगत्वा की ही नहीं बल्कि प्रकृति के समस्त देवता हैं। और सब
बर्न के कोमों की वह पालित कर देना वही है। यह हमारा
सब सेली स्पर्श, माँ, बर्न, बर्न या इस के सिद्ध नहीं है।
यह बर्नयुक्त हो बनना और मुझाकी के सिद्ध है।

अंत में ये सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप आज इस परिवर्द्ध की जयिन्त्रिणी पूज्य वा के बना रहे हैं। मेरा मन अविमान वह है कि आज इससे बहकर हमारी परंपरा की ही नहीं कहती हो। आपने परिवर्द्ध के पिता की मेहरबानी में माता की गोप्य को एकांकार दिया है। पूज्य वा के जयिन्त्रिणी पुनः माता मातल के जल के गौरमात्रिणी कर रहे हैं। और पुनः माता की एक वा बय पया कर के जयिन्त्रिणी कर रहे हैं। पुनः माता की वापसिन्त्रिणी की नती में वापसिन्त्रिणी की वापसिन्त्रिणी बय रहा है।

सौभाग्य की बात है कि इस विषय में हमारे ज्ञान में जरा भी मतभेद नहीं है।

भी गांधीजी को ज़ारे भारत में पद आवे। पर बाकिर कमिश्नर-भंग के आतिमिद बुद्ध के लिए उन्होंने गुजरात की ही कबित रणक्षेत्र चुना। गुजरात पर हमका बहुत विचार है। भव गुजरात का यह कर्तव्य है कि यह दिख कर दे कि यह संघ विचार के योग्य है।

हमारे इस असहयोग-बुद्ध की शक्ति तो बहुत ही है; पर
भारत के लिए सिर्फ ये शक्ति ही काफी हैं—

- १ स्वदेशी,
- २ अहिंसा, और
- ३ गान्धीजीवाद

हमारे यहाँ हिन्दू-मुसलमान-एकता की हरी रंगी, क्योंकि ये
प्रायः पर एक ही हैं किन्तु एक ही हैं। इसीलिए यह बात

बनाने व पकी। एहिण अहिण के कलापद के दुइ में तो हिन्द-सुखसाय दोनो एक हो कर छे के। इतीए वहीपर हमारी जीत हुई थी। वही प्रकार अब भी वहाँ के हिन्द-सुखसायों के साथ साथ मिलकर के सिध करवा-एक काम कर रहे हैं। वहाँ तो हम विभाकत और स्वराज्य दोनों के सिध एक सिक हो कर कर रहे हैं। इतिए हमारी चिन्त स्थिति है।

शान्ति-रक्षा की वजह से गुजरात अब अच्छी तरह समस्त बना दिखाई देता है। एक बार बरकर गुजरात ने इस सिध में अपनी कमजोरी बताई थी। पर अब तो वह अपने कितनी गुनी अधिक कठिन परीक्षाओं में अच्छी तरह बतौरी हो चुका है। गांध जी की निरपराधी और सदा के सिध गुजरात के सिध जीवन वहीछा के वे पर हम दोनों गौरी पर कभी पूरी तरह आश्रित नहो। गौरीमा इतरत गौरीमा तो सदा देने के लिए ठेक कागपुर के वहाँ काये गये। पर सब प्रवेण पर भी वहाँ शान्ति-मंग न हो पाया। वर, ऐसी ही शान्ति कयस रख कर हूँ अपने काम को पूरा करना है।

अधुनाओ को दूर करने में भी हमने ठीक प्रवृत्ति की है। पर इतने ही के किसी तरह काम न बनेगा। हमें तो और भी बहुत कुछ करना बाकी है। अल्पक माई हमारी कितनी सेवा करते हैं। टेड (एक अल्पक माति) को हम अपने कपडे धुन कर देते हैं। अंगी गांध को स्वच्छ रखते हैं। वनके सेवा केना तो हमें अच्छा लगता है। पर हम फिर भी कन्हे अपने के दूर की रखते हैं उनके बचों को हम अजीतक अपनी शाखाकाओं में नहीं लेते। उनके अपने कुम्हों पर बाकी तक नहीं आने देते। उन्हें कुम्हों पर जब दो ही पेटे बैठना पड़ता है तब कन्हे कोई एक पटा पर बाकी बैठा देते हैं। बैसाकियों को कन्हे कोई पाल पेटने को नहीं देता और बने के बँडे बाटे हैं तो कन्हे बाकिना भी जाती हैं। उनके छोटे के हम अल्पक और अजीत हो काते हैं। इतिए वे बेसारे चुनो के पीठे काते हैं। गुजरात में अजीतक ऐसे दुस्र जहाँ तहाँ दिखाई देते हैं। अपने ही भाषों के अंतराभा-परभाषा-को इस प्रकार दुःख देने के हमें स्वराज्य सिक प्रकार सिक सकता है।

वही हाथ स्वदेशी का भी है। स्वदेशी में भी दुखरे शान्ती की अनेका तो गुजरात आगे निजा जाता है। पर गुजरात तो सविनय-मंग तक करने के लिए तैयार हो गया था। हमनी कोनी भाषा में स्वदेशी-वाक्य के उलका काम देते एक सकता है। अन्गुली और भाषाशास्त्रियों में रसके हुए विदेशी वपनों की ओरने को भी की नहीं चाहता। फिर सविनय मंग के समय तो सब घरघर लुट निजा भाषा। मधेरी छोटे भाषों में। कभी कभी काट कर खेत मैदान कर सिधे भाषों में। तब आप क्या करोगे? वह दूर भाषे केसे देना या करोगे? इतिए स्वदेशी तो हमारी कसौटी है। जिसके कादी के कपड़ों का भार नहीं उठा जाता वकरी जेत की कठिनहम नहीं है। भाषा के भाषा के भाषा के भाषा है। इतिए कादी पहनो और स्वराज्य को। कादी में ही स्वराज्य है।

गांधीजी तो “कादी” “कादी” का जंजीरघार करते हुए लेख गये हैं। तबसे तुम काये के सिध आप कितने जबर हो रहे हैं वह मैं समझती हूँ। पर वे तो कुछे पर भारत को छुड़ कादीमय देवना चाहते हैं। सिध सिध उता भारत कादी-मय हो जायगा तब सिध संसार में किसी कलमन की ताकत नहीं है वह गांधी जी को केद रख सके।

कादी पहनना सिधता आनन्दक है उतना ही आनन्दक कादी उतना भी है।

हरएक भारतीय को सुत कात कर अपने सिध उतनी कादी पुनका देनी चाहिए। अच्छी पुनियों का सुत भी अच्छा होता है। इतिए ऐसा अन्नम भी होना बहुत आनन्दक है जिसके हरएक गांध में अच्छी पुनियों सिक बने। यह काम स्वदेशीमको की कड़ाघा के ही हो सकता है। इतिए स्वदेशीमको की सुत कातना और पुनका सीक देना चाहिए। ऐसा करने के ही वे देशात में बाकर अच्छी तरह कुछ काम कर सकते हैं।

इस की है बादीकी और काठिमाया में पुन कर भाई हूँ। वहाँ तुम्हें सब अन्नम हुआ। मैंने देखा कि पूरे समय तक काम करने वाले स्वदेशीमकी की बड़ी आनन्दकता है। बहुत में कोय तो ऐसा सोचते हैं कि किन्हीं जीवनवाय हो स्वदेशीमक हो सकते हैं। पर ऐसा कर भी न समस्ता चाहिए। एक अनुग्रह पुनक भी अगर इस काम को हाथ में ले तो समझा अगर भी अधिक सिध और काम की अधिक हो।

है माता-पिताओं के प्रार्थना करती हैं कि आप अपने उभाह के साथ सब अपने बचों के भी उभाह की दुलता कीछिए। इसी के राष्ट्रीय शिक्षा का महत्त्व समझा चाहिए। और ऐसे की और न देख कर अपने बाकों के बने हित की ओर भाव होसिए। राष्ट्रीय शाखाकाओं की ओर विशेष ध्यान दक्षिए और उनकी कड़ाघा कीछिए।

बहनों को तो तुम्हें कहना होगा कि आपने बहुत कोडा काम किया है। इस को पुराने कमाने से सुत कातना आये है। पर काम को हमने जब के छोड़ा है तभी के भारत के अन्नाम और अजीतक आनन्दक हुआ। मैंने अन्नमक और सारासः ऐसी-जिकः देखा है जिसके शरीर उता पूरा प्रज नहीं न जा। कन्हे कोई मंगा भी नहीं सिक्ता था। और जहाँ कुछ पेट भरने का गेजमर सिक्ता भी है वहाँ भी हासल क्या है? बिना सब बाहर बमर्दी पर जाती है तब उनकी लम्बा की रक्षा नहीं हो सकती। गरीब बहनों के सिध तो आनक के सिध सिक्ताके का साधन बरके सेवा द्यता है नहीं। सिध बहनों की हासल अच्छी है उनके सेवा वही कदमा है कि उनके आपके हृदय में अपनी द्यती बहनों के प्रति प्रेम और दया हो, वनक द्यत की रक्षा भी आपकी प्यारी हो, तो आप भी बाका की बलाहय; बापके हृदय में अपने बाकों के सिध में हित-कामना हो तो सब करना ही कासिए।

हम अपने बाकों को प्यार करती हैं। पर अगर वह हमारा प्यार सदा है तो हमें भी स्वराज्य के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। एक पीठा बाळक जब बीमार हो जाता है तब हम कन्हे लिए कितना जतन करती हैं। फिर क्या हमारे बच्चों को पेट के बच न रहने देने के लिए, मुनिम लेकल (अंग्रेजी संके) को बमर्दुत बनाय न करने देने के लिए, हम विदेशी वनों का स्वाय भी न करेगी।

गुजरात को अपने टेक के वरिधय देने का एक और मौका सिक्ता है। करकम के अन्नमवाय और गुजरात की मुनिमि-पाकिटियों की कासिए कर सिक्ता है। नसिवाय पर भी उसकी नाक है। हम तीनों बहनों के कोनों से मेरा वही कहना है कि कुछ अपनी कामनाय पर धरक रहें।

सिक्ता है की कोय तो अभी तक क्या करते हैं कि हमें अनेम कोय कीरे कीरे स्वराज्य देने। वे कहते हैं कि मुनिमिपाकिटियों तो स्वासिक स्वराज्य हैं। पर वह स्वराज्य भी तो हमें क्या है!

अज्ञानवाद की सुनिश्चितायिती की स्वयं ज्ञाने में सरकार ने कुछ उपाय रक्खा है। सुविचार तथा सूरत के लोगों पर शिक्षा नीति-सूत्रम किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी को भी हो रहा है। पर वह कैसा नईयन कि वे अपनी ही बहनों की काज करते और मित्रों माहनों को बड़ा बड़ा कर जोक में डूबें। इसलिए मैं इन तीनों बहनों के लोगों से बड़ी कष्टी हूँ कि जाग बसत रहें। यह आपकी परीक्षा का समय है। और परीक्षा तो बहुत ही होती है। पर ये बहो की याद करने कि वह अवस्था बहुत समय तक नहीं रह सकती। परमात्मा की हवा से वह जरूर डूब होगी। पर वह भी तो दुःखा कम करता है। जब हम उसकी कड़ीयों पर संकलतापूर्ण नज़र तुके। इसलिए अपनी टेक को हमों न छोड़ना चाहिए। अच्छे विषय कि लिए जोड़ आनेगे; पर एक बार भई आत्म फिर हमों नहीं आयी। इसलिए अपनी टेक पर आश्रय दिये। परमात्मा आपकी मदद करेगा।

महाराज-माता लीज करोड़ तुमों की माता है। उनमें से नीच या पचीस हजार तुमों को भेद कर के क्या यह सरकार जको अपने अपनी कर रखेगी। इसका बड़ा विचार देना चाह है। सरकार अपनी सनमाना कर ले। हम ही स्वयं और आत्म-बह पर धमक कर हुए हैं। कम परिवस के सिक्की हुई स्पष्टता इस जाली की को बंदेगे। हमें तो सभी कर्मों की स्वाधीनता चाहिए। इसलिए बेटी-संतानता के सार को तो पूरा समझा ही चाहिए। हमें तो माता-पिता का, बाल-भारों का रोह होकर कर समारण में जुझा ही चलेया। बहनों को भी मैं उन नीच-गुण के बिनो की याद दिलाती हूँ। अपने माहनों को, पतियों को उत्साहित कीजिये, उनकी पीठ ठोकर देना ही स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए सम्यं कालि-समय में मिलिए, उन्हें इस समय-वैष से (जारी से) आश्रित कीजिए और आर भी बड़ी देव चकुरिए। अभीतक समस्त गुजरात स्वयं किया जा रहा था। पर जत बहनों को दूर रखे जा हूँ यह उद्यम अनवर निरत है। आरत और धरत को हमें बह दिया देना है कि हमारी यह गरमी तो नमता के कारण थी। हमारा उपाय तीर्थ तो अब देखिएगा।

मैं तो स्वाश्रय प्राप्त करने का काम धारे गुजरात को निमा है। पर हममें भी इस कान्तिमय सम्यकमय में चले के आगे खड़े रहते हैं। हमें का वीरताय तो बाबोकी और आर्मंद को ही निमा है। इस उद्यम के ठीक अनुकूल ही बनने के लिए तो मायको अभिमान परितम करना होगा। पिछली बार जब धविनम अंग के लिए बाबोकी दहलीज पवेंद की गई तब ए-अप्राप्त तबब चाहने में कदा कि आर्मंद को काजी समय न निक सका था। अब तो आपके लिए बहुत जा समय है। क्या आप इसका उचित उपयोग न करोगे। परमात्मा आपकी कृपाता करें।

बनने वातरम्।

जेल के तपस्वियों का स्वागत

करनाटक के दूर और तेजस्वी नेता भीमराज राव देसपांडे, कलकत्ते के 'वैराज' के अनुसूची सम्यकमय को निर्यी के पुराने जेलक पं. अभिवाकप्रवाज बाबोकी, 'आरतमिज' के अज्ञानात् गुणक सम्यकमय पं. कर्णन नारायण बर्दे, कानपुर के 'प्रताप' के और और निपतियों के प्यारे सम्यक तथा कानपुर को आरुति के प्रथन श्री गमेकचंदर की विचारों हाक ही मैं अपने अपने स्वाश्रय-अनुष्ठान को पूरा करके जेलों से छोटे हैं। हम उनका इस कर्ममिज में चले निक के स्वागत करते हैं और आया करते हैं कि ये देश की इस माण्ड स्थिति में उठे निमा मूल होने से बचने का तथा ठीक आर्मंद पर पहुंचने का प्रयत्न करेंगे।

जेल में स्वराज्य-वीर का अन्त

यव ७ मई को कलकत्त जेल में गोबिंदपुर के प्रसिद्ध अज्ञान-योगी गुजरात भीमराजरायणकाजी की एगु के हास पाठकी ने पठे ही होगे। जिस हासन में उनकी एगु हुई उनके हास काजकर इन्हें अस्थित हो जाता है और आंखों से लज के आंश निकलने लगते हैं। एगु के भी दिन पहले के रोमी को यमोन वैदनाहों ने रखी थी। पहले पहले तो यह कहा जाने लगा कि रोमी बीमार ही नहीं। स्वयं का बहाना कर रहा है। इसलिए किसी प्रकार के इलाज का भी प्रयत्न नहीं किया गया। जब रंगी बहुत ही बेचन होमया तब उसके अग्रदंतों सिम देना दोष कर जेल के फाटक तक जाते, और निकलते कि वह कष्ट को गुमाइए पर उनकाई का नाम नहीं। रोमी भी निजा चिकित्सक भव गया। वे अकटर कथारकाज और झुराकाज के जो जेल ही मैं सभा भोग रहे हैं, इनका बरना चाहते थे। पर प्रस्ता कोन है। रोमी को हालत और भी बिगड़ गई। ७ मई का ४ बजे जेल के बंदर सुचने गये। देखते ही उनका चंरा गंभीर हो गया। रोमी को स्थिति बड़ा दोबनीय थी। उनके डॉ-अवाटरकाज को तुलने के लिए कहा गया। पर आपकी चाह न हुआ कि सुपरिटेण्डेंट को को बात अग्रिम है उसे कर्ष वा करें। इतने ही मैं ए-साहब भी पधारे। उनकी आग्रह किया गया। सुपरिटेण्डेंट आपने उन्हें गुजाना मंजूर किया। पर डॉ-अवाटरकाज को तुलने के बजे मुझे तोहर देना भाये। बन्नेय डॉ-साहब का तिके रोमी की सज देखने की इजाजत की और कहा कि "आरभी तो एक गाम्भेतिज काज करने के हेतु तुमया गया है। आपकी उपायों रोमी को नहीं हो आयेगी।" रोमी की हासत नाउक देखते उसे जेल अस्थता में बड़ा ले भये। पर उद्य स्वाकांभी ही भी हालत अवतर थी। रोमी पहले ही अज्ञान स्थिति को बहुत गुहा था। वही जाते ही अथो बेर बाह खरी। वे प्रग चले बसे। अज्ञानरायणजी की आशिरी बात बड़ गी—"अब हम जाते हैं; अब स्वाश्रय का काम ऊपर ही से करेंगे।" आरभी अन्तम्य के उदार के लिए, अपने करोड़ों दक्षित पीकित भाइयों के उदार के लिए, स्वाय बह-सहम और अत्यन्त करने का जड़ा गुजरात निमाता जा ऐंसा सुहावना कर्म-प्रेम जोड़ कर जाते समय उनके उद्यम आरमा को निमाता दुःख हुआ होगा। आरमा की गति तो अक्षुण्ठित होती है। उसे नीच रोक सकता है। अनति और अचम में हरी हुई इस सरकार में उनके बह दरीर को भेद कर दिया। उसके समय जेलखानों में उनके हास की भी परमा नहीं की गई। पर क्या वह उनकी आरमा को निपतरा कर सकती है। क्या आगेतक उसका बड़ स्वाक है कि अग्रदंतोंगी इसके दुःखित होकर अपना माई छोड़ देगे। अग्रदंतोंगी को इस बात के लिए दुःख तो कष्ट हो रहा है कि अग्रदंतों के मणि-मालिक इस प्रकार चले जा रहे हैं। पर इसी उनका इन्व जरा भी कमजोर नहीं हो सकता। वे तो अपने दुःख-प्रतिभा माहनों को इस प्रकार जेल नहीं, स्वर्ग को निपतरा देसकर और भी संमति हो गये हैं। वे कहते हैं-विपदाभी, आभी। अपनी समस्त धर्मिक पर प्रयोग आरत के भीर तुमों पर कर को। निमाका परमात्मा पर दुःख निमाच है उनका गुम बाक भी बांका नहीं कर सकती। पशुचक के नीच प्रयोग का जवाब की भारतीय नीरता-पूर्वक, अपने स्वाय, कष्ट और आत्म-बह से देंगे। उदार में अनवर आ

(छोप छूट २२८ पर)

महज माद्यों से हमारा बड़ी कदम है कि जब आपके घर में बाप कम जाती है, या बाप में आपका घर का बंध हुआ जाता है, या ऐन के भीड़े कारे घर में बैठ बने हो, तब बाप क्या करते हैं ? क्या बीबी और बच्चे का शिवाय बगलें हुए बाराय से वैफिक हो कर हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं ? क्या आप देखते नहीं हैं कि भारत का यह सुप्रचार कभी-कभी देखते ही देखते उमड़ गया है और स्वस्थान-युधि बन रहा है, जहाँ मित्र और पीक बात कहने से संकराया करते हैं ? अरे, क्या बाप-बुआरों की कीर्ति या कदवी रहने का क्या भी बयान नहीं ? क्या भार कीर्तियों के लिए अपने बर्न और देश को रक्षात्मक में सेन देना चाहते हैं ? यह मित्रों के दिन की है ? यह शरीर कथक आपका बाप है ! महीन और महीन रूप से क्या स्वर्ण मित्र जानना ? कथक शरीर-दुख या दो-चार पैरे की बचत के ज़रूर से अपने मातृ-कले के बने कर कांशी क्यों करते हैं ? अथवा न के आपका बर्नो का जीवन बचता है ? देशादेशी आप क्यों अपने बने छुट्टे को तिकाजलि देते हैं ? भारी आपकी बर्नी है । उठकी छुट्टा, छुट्टा उठकर कासा माफा नहीं है । अपने आपका आपकी जीवक का, आप के देश और बर्न का कथान है ।

सुन की सब पूरी है । पूर्ण सुलभय, मिना बर्न की होनी चाहिए । वही को तुमकने और दुनिया छुट बना कर सुन कानने के लिए अच्छा निकलता है । भारी हो अथवा के एकत्र और बका सुन निकलने कम जाता है । अनुभव के मादय होगा है कि हाथ के शिवाय बर्नो और बका सुन काला का बकता है उलगा निक से इस्लाम नहीं निकल बकता । डाके की मछलर बकतक का सुन किम महीन पर जाता गया था ?

जब पूरी बाहरी मित्रों के इकाय की बात । तो इसके लिए हमें बाप कर के मित्र, मित्रों, बाहरी और स्वामी होने तथा कल-कलन करने की बकत है । भारतीय मित्र की बने मित्र हैं । बाहरी तो बकने कम नहीं हैं । बट के न रहने पर पैर और उठके कम-दुख अपने बाद सुन जाते हैं । इसलिए बहाँ हमारा बाप बकल नैतरी बाधाओं को दूर करने के ही लिए होमा बाहिर उठा बाहरी मित्र का प्रसिधेय भर हने बाति के बाप करने की बकत है ।

अपने बर्न की भाषा और देश का जीवनकता के अनुवार काला काने और कपके पहनने के लिए हर अवस्था जानना है । माद्यों माद्यों का बाप और पुत्राई के बचान के लिए कालिक के बाप हर तरह के कथन करार हर कदम का फर्न सम्भवी है । फिकेडिंग ऐसा ही एक कथन है । सरकार यदि एक माद्यों की कानी टोपी पहनने, बाहरी पहनने का उपदेश देते और फिकेडिंग अपने पहना रहने के लिए बका है तो दर बाहरी माद्यों टोपी पहने और पहना रहने कने । उणी उणी सरकार का अथवाय और हमम बकता जान लो रंगी बाहरी पहनने बाहरी को संकना शिने काली रात बैलुगी काली बाप तो एक ही । महीने में इस सरकार का अथ का बाप । सरकार बाहिर है क्या ? टायों के कथन के लिए कोणी की कथन की हने एक संस्था । जब वह संस्था अर्थात् सरकार कोणी की इकाय के अनुवार नहीं बकतो तब कोय उठे तोच कर बुझी बाका कालन करते हैं । अर्थात् फिकी सरकार को संकना का कथन करना कोणी की इकाय के बाधनी है । फिकी की सरकार के लिए कोकमत के अथान हुए मिना बाता नहीं । जो सरकार कोकमत की बका नहीं कती, छकता बने हमने और छकतने का प्रचलन कती है वह के दिन तक अपनी और बना कती है । हाँ, वह बात बच है कि

हमारी वर्तमान सरकार भारत के कोनों के झाप स्वापित की हुई नहीं है । किम कानून के उठकी स्वापना की है वह अंधेरी कानून-बर्न कों का बकाया हुआ है अर्थात् भारत की सरकार भारतीय नहीं, अंधेरी है । यह भना भारतवासियों की क्यों सुनने कनी । क्यों इसलिए भारतवासी भी उठके कानून और प्रथम उठे यह बकते हैं ? ककको तोच कर भारतीय बकना उठका बर्न ही है । बाँ वह शिथी सरकार बने अपने या अपने देशवासियों के अथ अथम स्वर्ण के लिए शारीरिक बक में टीन हिन्दुतासियों पर जोरी-लुम्ब करे, मय-प्रयोग कर के बर्न रोदा और कापर बकने तो कौन आचर्य की बात है ? तमजुब की बात तो है भारतवासियों के लिए उठ सरकार को शिर छुटाना और उठे जानना । पर भारत जब उठ कर्मिन्धों की हाकत के किमक रहा है । उठने के राखन-राख के बकबचान आगम्य कर बिक है । बाहरी का भारत के घर पर में प्रचार करना उठका उठके बका कीमती बने है । कही छन स्वराज्य ही है और स्वराज्य का बापन भी है । वह सरकार भारत के बने बने के लिए अथ और अथवा हो गई है । इस सरकार के प्रति अमोति रखना और फैकना कोणी को अथना बर्न मादय होने कना है । बाता देख नहीं राखवाही हो हो कही बककी अथवा करने को तैयार हो नहीं वह सरकार बने ना नहीं गई है तो बरने को तैयारी में जमर है । जो ऐसी बरने की आखिरी बाँव सोचने बाकी सरकार या मयके कथानक मित्रावरी बने बने बाहरी फैकना ही किम पदका करें, यह बाहरी मित्र हमारा कुछ नहीं विगाथ बकता । पर बर्न नहीं है कि नतरी मित्रों को जब हम पूर उठ उठका कर के हैं । बरे के बाहरी मित्र तो बाप कर होने के बचान हमारे लिए बकबकरी ही को बकते हैं । वह तो हमारे बापों का बने है । बाहरी मित्रों के हमारे बिक को को बेट पहुँचे उठका उपयोग इन बाहरी मित्रों को जब हम पूर उठ उठका कर के हैं । उठेय और उठवा का बाप देना । उठके तो हमारी कार्यस्थिति और भी बक जानी चाहिए । इस तरह उठी हमारा बाहरी का कार्यकम पूरा हुआ नहीं कि हमारे बच दुःखों का अथ आना नहीं । स्वदेशी-बर्न के ही उठवा में स्वराज्य का और स्वर्ण का उठार है ।

दो वीरों के बचान

भाई देवचान गांधी ने अकलत में को लपट बचान मिना उठका बार मोचे मिना जाता है—

“मुझे हर्ष है कि मेरे मायन के स्वध हा से पडे जाने का मोका मिना गया । मैंने अपनी देश-माता की को सेवार्न को ही उठवा हने अथिड उठ पुस्तकार और क्या मित्र छकना है कि, बाप में बैक मेना जा रहा है । भारतीय बका नहीं करते, बच के वह बकते हैं कि, बाप-प्रथम हकने बाके भारतियों के लिए बैक ही एक बाप विप-रक्षन है । अथ मातों की अपने उठेय को बिक कने के लिए प्रथम करना है तो उन्हें बैक जाना ही पडेगा । ये बाकता है कि, मेरे गैकनरी संस्था के कानून का ताका है । अपने हने के अथिड स्वर्ण कने के कथन ही मेरे विना, पं० योगेबाब देवदः आ० टी० आ० बाब भी मुम्बईक और लोकावली में देश-विप मेना बैक में नरनों छोटी बा बको अथियों को दूर कर रहे हैं । मेरे ऐसे तुमक के लिए जस्टी के बाहरी बैक जाकर देश की रक्षकता की क्षीम प्राप्त करने में

छायावादी होने के अलगा और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। नेता विभाजित है, बड़ी व्यक्ति कमिश्नर का सभा अनुयायी है, जो अपने हाथ का समर्थन करने के लिए लेक जाने की तैयार है। राय का समर्थन जितनी ही अधिक संभव है कोय करे, देश के श्रम नेताओं का एकता करना ही अपना होगा।

हमें गैरकानूनी संस्था के कानून के संघाम करना है, और मेरी समझ में इस कानून के साथ करने में भारत की जितनी कमजोरी मिली है वतन की नहीं मिली। मैं नहीं समझता कि मुझे इस दृष्टि के अनुशासन बना मिलने में इतनी देर क्यों हुई। मैंने जो कुछ किया है वह जान-बूझकर तथा पूरी जिम्मे-दारी और ह्वा के साथ किया है। मैंने वास्तव में ही समझदार लोगों से स्वयंसेवक बनने के लिए अनुरोध किया। अब मैं अनुरोध करता हूँ कि, इस कानून के अनुसार बड़ी के बड़े सजा मुझे दी जाय —”

परिचित अजाहरलाल नेहरू ने हलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट-मैजिस्ट्रेट मि. नाथ का अदालत में जो महत्वपूर्ण बयान पेश किया उसका चार मोचे दिया जाता है। आपने कहा:—

“मैं यह बयान अपनी पचाई देने के लिए नहीं दे रहा हूँ; बल्कि अपनी विवेचि की व्याख्या करने और सब कारणों को बताते के लिए दे रहा हूँ, जिन्होंने मुझे इन कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया है, जिन के लिए मुझ पर अधिनियम लगाया गया है। मैं इस बयान का न्यायालय नहीं मानता। इसलिए इसकी कार्यवाही में मैंने कोई आप नहीं दिया। बहोत राबर्टिक अपराधों से सम्बन्धित ह तोहसक हिन्दुस्थान की आमजन की अदालत तिकं कार्यकारीणी सरकार के आदेशों के अनुसार काम करती है। आमजन तो वे पढ़ते हैं कहीं अधिक सब सरकार को कायम रखने के लिए बात में छाड़े या राहों के बिना बहुत समय से भारत में कु-शासन किया है और जिन्होंने प्रसिद्ध करेन के लिए मित्रों में मिल गये हैं। आज से इस वर्ष पढ़ते जब मैं बहुत दिनों पहले से यह कर रहा से और था तब मैं पूर्णतया विश्विष्य बातों का पक्षपात था, परन्तु आज मैं सरकार की वर्तमान शासन-प्रणाली के विरुद्ध बागी की दृष्टिगत से बड़ा खड़ा हुआ हूँ। इस वर्षों में मुझ में यह परिवर्तन हो गया है। क्यों हो गया है इसे प्रत्येक भारतवासी जानता है, महसूस करता है और इसके कारण समझ के अपना लिए नोवा कर लेता है। और यदि हममें बरा भी जोड़ दें तो हमने भारत के अन्दर की अटक प्रसिद्ध कर की है कि जिससे हिन्दुस्तानियों की एक प्रणाली काशी के भाव में जो का और अग्रज बड़े हों वे फिर न रहने पड़ें। आज भारत की वर्तमान सरकार के विरुद्ध शास्त्र-विरोध हिन्दुस्तानियों का चर्च हो गया है और आज की इस घुमाई के प्रति अतिक्रम करना और अतिक्रम करना सबका सुधार होगा।

एक न्यायसुमोहित करेन के लिए शास्त्र करना होता यदि कोई जुर्म तो सिद्धम्हें मैं वह जुर्म करने की समझ नहीं करता और उस जुर्म में छायावादी होने का आरोपों हूँ। परन्तु वह बात तो मुझे अभी जाननी है कि मिटिश भारत की कानूनों के अनुसार शासितवर्ग भ्रष्टा मो एक आरोपों हो गया है। इसलिए करेन करके के आधारों में से अपनी प्रसिद्धा का पालन करना था। यहा कोई यह विचार कर सकता है कि इस काम में दम्भीय प्रय-प्रयोजन और उदा कर करना बहुत करने के समझता सिद्ध बहती है। यह संसार जानता है कि हमारी कति अन्तर् की छायावादी;

हमारे देश-प्रभुओं की हमारे प्रति बहती हमारे छात्राव प्रय-प्रयोजन या अनुचित ह्वाव इतिवार नहीं है, बल्कि येव और राय के-विचार है। यह उठाते हैं और अपनी तरफा द्वारा अपने विपक्षी को अग्रम और सुकते हैं। दम्भीय प्रय-प्रयोजन के लिए यह कोयकर है कि किसीको गैरकानूनी सुधारन घुंथाने की चमकी दी जाय और चमका कर अपना बहुत करने के लिए जो यह आवश्यक है कि किसीको गैरकानूनी सुधारन घुंथाने की चमकी केर कपडे नैयामी के दम्भीय बहुत किया जाय। हमने किसीको और दम्भीय सुधारन घुंथाने की चमकी दी? कपडे किसीको क्या गैर-कानूनी सुधारन हुआ? हमने किसी नैयामी की? इन बातों को धारित करना तो दूर, किसी गवाह-सी. आई. टी. तक-ने इन बातों की ओर धेकत तक नहीं किया। तमाम हलाहाबाद में हमारे आश्रमियों में अपना वेला होगा; परन्तु हमने से ऐसा एक भी आदमी निकला की हमारे बरिष्ठाका चमकाने या कट लख कपडे तक का दाय कता? हमारी विमन का लखे अलग बहुत और क्या हो सकता है? हमारा अपना आदमी बना था। नहीं तक कि किसी अरके के आधारों तक में कपडे विरुद्ध कोई विचारत नहीं की।

इन बातों से यह निष्कर्ष सिद्ध है कि दम्भीय प्रय-प्रयोजन या उदा कर अपना बहुत करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इस समय जो सुधारन लगाया जा रहा है, दम्भीय प्रय-प्रयोजन और उदा कर अपना बहुत करने के अग्रमों के बहने वह वास्तव में व्यापारिक और सात करने के अग्रमों की कोशिश है। दम्भीय की तरफ हिन्दुस्तान में जो शासितवर्ग बना देना कपडे जुर्म नहीं है। वह जरूर है कि बहों की सरकार उदा की कमजोर बना कर बहति पूर्ण करने की जो गैरकानूनी करार से बहती है। वह ऐसा करार न करे, हम अपना देना कपडे नहीं छोड सकते। किसीके कोई एक काम करने के लिए या कोई काम न करने के लिए प्रार्थना करना, जोशाहित करना या कपडे देना एक ऐसा अधिकार है जिसे सरकार को बाड़े ही करे इस कपडि नहीं कट सकते। इस देश में हमें बहुत कम अधिकार तथा विवेचाधिकार हैं पर उन्में भी जोनने की कोशिश की जा रही है। हमने संसार का सिद्धा दिया है कि स्वतन्त्रता-पूर्ण मिलने के अधिकार की दृष्टा करने के लिए सरकार द्वारा हमारे आ-प्रियों के लेक लेने जाने और बाधना पर-बाधना निषेधन पर भी इस अवसर कंठे हुए हैं। हम अपने स्वतन्त्रतापूर्ण मौकाने के अधिकार को कपडि संकुचित नहीं होने देंगे। बाड़े जो कुछ हो, हम मायन-स्वातंत्र्य के अधिकार की कमी न जोड़ेंगे। मुझे आशा है कि मेरे ऊपर जो अधिनियम लगाया गया है उसके कारण कोय विरोध या पूर्ण बहिष्कार करने के लिए कटिबद्ध हो जायेंगे। वे यह जान जायेंगे कि बाड़े और बहति से ही, कौनों मुझे छेड़ आपनों को जोयव सिद्धा, अदा से विरोध कपडों की पंथ कर कपडे उठाते हैं। इस प्रामा की बहति की अवसा है मैं अनपठ और मायना करता हूँ कि वे बहति और बहति बहति। मुझ पर और मेरे शासितों पर प्रय-प्रयोजन और उदा कर अपना बहुत करने का जुर्म लगाया गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार और सुविष्य अग्रम अपने अन्तःकरण को और बेक कर, अपने सुध के सम्बन्धन को जोन कर, यह कपडे कि पिछले के दम्भीय में कपडिने क्या किछी है? प्रामा भर में कराने और मजबूत करने, रिजमत देने और बहति करना बहुत करने का काम बाती है। यह काम कपडरी पिछलुनों में किया है; बहुत अपने कम अधिकारियों की अर्थवृत्ति

और बावबारी है। फिर भी हमपर न तो मुकदमा ही चलाया गया है और न उन्हें सजा दी गयी है। उनकी पीठ ठोंकी जाती है और तारीफ की जाती है तथा उनका बोझा बढ़ा दिया जाता है। स्वयं मैंने भी मेरे बच्चों ने ऐसे अमानुषिक और अवैध कार्यों की भाव की है। बीतपुर और तीहरतल्लम की बदनामि मशहूर है। बलिया के फ़ैक्ट्री इन्डियन चाम्बरां जेल में डेब दिने गये हैं। बिजली पर तो भी कब्ज़ेदार हो रहे हैं वे अकर्मवीर हैं। राबलफि हज़म कीर्णक है। वह इस प्रकार करता है कि हुंकी का बकरी है। न तो वह बकल में करीबी ही जा सकता है और न तल्लम के बक पैरा ही जा सकता है। राबलफि कच्ची बीज है, परन्तु हिन्दुस्तान में इस समय राबलफि के मानी मरुभूमि के बाघ बियावपात हैं। राबलफि बड़ी है जो अपने देश का देश का भय होकर सिन्धी प्रभुओं के पीछे फिरता है। बिजल डेब की बर्षों में इन्डियन के हिन्दुस्तान को बहुत मुकदमा पहुँचाया है। भारत तो स्वतन्त्र होना, परन्तु यहाँ इन्डियन स्वतन्त्र भारत की मित्रता चाहता है तो उसे भावित करना चाहिये। मैं इस बात फिर कहूँ जेल काटें। कारागार हम लोगों के लिए पवित्र तीर्थस्थान-स्वयं हो गया है। इसे बियाव है कि जेल से जीतने पर मैं भारत में स्वतन्त्र का स्वागत करूँगा। सरकार को मैं इस बात के लिए हार्दिक सम्मान देता हूँ कि इनके हमें एक महान् नीतवादी जीवन में इनके का अवसर दिया है। किसी मारवाड़ी के लिए इनके अधिक जीवन और क्या हो सकता है कि मैं जो हमारा हृदय स्वयं पूर्णता प्राप्त हो या इस हक के लिए अपने जीवन की बलि दे सकें” !

बीर-माता का संदेश

हो वहीं हूँ, मेरा प्यारा सबका बवाहरकाक कमल के जेल के हवा था। मैं माहरी की कि वह कुछ दिन माराम करे। महीनी की शिवाय और तल्लमों के बाढ़ कुछ सुला छे केमिन कच्चे मेरी नहीं हुनी; और छुटने के दिन ही से फिर बनी काम की कम बना। फिर दिन रात अपने देश का काम करने लगा। कभी और छह में बीका फिरता था। आम वह फिर मिश्रता है और हूय के १८ मास के लिए छुट रहा है। छुटकी इसके जो कुछ है इनकी मैं केहे बयान करूँ मेरी आँखों में आँसू है, जिस आर पछता है। मेरा घर मुझे सुनबाय लगता है। मैं आनन्द-भवन में रह कर क्या करूँ, जब कि मेरा सबका जेल में है। केमिन मुझे छुटती भी इस बात की है कि, जवाहरलाक में हिम्मत और मजबूती है और अपने देश का प्रेम व धर्म के रास्ते पर कच्चे मैं जिन मुसीबतों का सामना करना होता है उनको वह कच्चा करता है। मैं इसमें के अपने देते की भागीदार के कहती हूँ कि, यह कच्चे हूँ और और कानिये रहे। परमात्मा सबकी रक्षा करे, वह कोहे ही काम में उनको पर राम की तरह निजय पाकर भारत के लिए स्वातन्त्र प्राप्त कर आनन्द-भवन मजिद जीते।

जवाहरलाक सिफिय फिर जेल गया ?

इसमें कि, वह सिन्धी-कच्चे के मजिदर के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। जिन इलाहाबाद के कच्चे के म्यागारियों ने अपनी प्रसिद्ध छोटी की उम्मीदी इकलाने पर बहुरारी करता था। इनकी शिवाय सिन्धी म्यागारी ने नहीं की, केमिन अमीदी करारक हो वह बात बयानत न हुई। अब हमारा क्या धर्म है ? म्यागारी मजिदी के-जिन्-काम-करने में मेरा सबका जेल गया है।

मैं आशा करती हूँ कि, हर एक म्यागारी अपनी प्रसिद्धा पर पूरी तौर से कामय रहेय और सिन्धी कच्चे के अब इलाहाबाद के बानार में कमी न चुपने देया। मैं अपने माई और बहनों के श्रमना करती हूँ कि वे सिन्धी कच्चे के हवा भी पाप कमसे। इसमें तो हमारे माहरी और बहनों का खल लगा है। हम बड़े केहे लू सकते हैं या पढ़न सकते हैं ?

जवाहरलाक फिकेटिंग का बजह तो जेल गया। मैं आशा करती हूँ कि अगर सिन्धी बकाम ने अपनी प्रसिद्धा मोहो और म्यागारी मजबूत को राम हूरे तो सबकी बूझन पर फिर से फिकेटिंग अवसर होगी और इलाहाबाद के रहने वाले लगन। कर्म समझ कर यह फिकेटिंग जल्द करेगे। अगर जरूरत हूरे तो हमारी बहनों को भी साथ देना आवश्यक है। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बहू को भी फिकेटिंग करने का अवकाश मिले। जिन काम के करने के लिए जवाहरलाक जेल गया वह तो एक मिजद भी नहीं रह सकता। अगर मरदों ने हमें हिम्मत हारा तो औरतें करेगी। क्या हिन्दुस्तान में जेल सिक् भरती ही के लिए हैं ? क्या हमारे देश को औरतों में देश का प्रेम नहीं है ?

आनन्द भवन

इलाहाबाद

सरफरानी नेहक

(३२४ पृष्ठ से आगे)

भी सिन्धी का यह ब्याव हो कि भारत का। हम वल्लभ है, नीचता के, कुटिल राजनीतिक बाकों से जीत कर, पद-बलिष्ठ कर उसका खल पूरा करेगे तो वह कायनाम हो जाय। वह अपनी घारी भासुरी और नरदी सेनाओं को सम्मिलित कर के सब पर प्रहार करे; वह उसका जवान परमात्मा पर भ्रष्ट रखते हुए सब अमेरिकि आत्मिक लीसे से देया जिसे देश कर कच्चादो संसार भी आसुर, और अधिक से नीचा फिर कर के परमात्मा की अयाह लोका का आनन्द ही करता रहे।

अधमारात्मिका के कहे गये। मैं देश के दरकाब के अपनी जाँको देखी गवाही दूँ। मिटिश-साम्राज्य पर भारत का राजा दामर हो चुका है। वे नारी स्वराज्य की नीच मजबूत करेंगे। मैं तो जेल में सब उन्हें बहो पं कने का काम दिया गया था तब वे बड़ी पीचते समय नाचे लिखा अपना बका-गात गामा करते थे—

“कम कम मेरी बहो प्यारी !

भारत की तु राजकुमारी, तु प्रजिषालन हारी ।
करने की तु बर्षो बहन है, चक्रवर्त्तन बारी ॥
हर हर कन्द तुलसे हरि को, भावे कृष्ण मुखारी ।
मोहन तब भरि भारत देया, देवे पार बतारी ॥
मिटिश-नीति की सत्ता पाँधी, आटे के मिस सारी ।
भारत-हुंश-वैरद को पीरी, हा स्वराज्य सुभकारी ॥
जब वे माजिम के संरक्षाय से निरुक्त कर “मिटिश-नीति की सत्ता का” चक्रवर्त्त “पीचने” के लिए छुट प्रजिष्ठ स्थान के पहुँच गये “बहला न निबन्धने” । परममिता उनको इच्छा के पूर्ण करें। इनकी इच्छा तोच कतेक भारतवासियों की इच्छा है।

पजंटों की जरूरत है

देश के इस संकल्प-काट में श्री-गान्धी के राष्ट्रीय संवेधों का नांव नांव में प्रचार करने के लिए “हिंदी-नवजीवन” के पजंटों की हर कच्चे और बकल के जरूरत है।

चक्रवर्त्त प्रसुद्ध अनकाही द्वारा नवजीवन मुखपाठ्य कारागार, जवाहीरानी घाटी, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन-कार्यालय के जयमाताका बकल द्वारा प्रकाशित ।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष :

अहमदाबाद, स्पेड स्ट्रीट १०, संवत् १९३६,
रविवार, सार्वकाक, ४ मई, १९२२ ई०

अंक ४२

“देश को स्वाधीन कर दीजिए”

पूज्य कस्तूर-बा का भाषण

प्रस्ताव शास्त्रीय परिवर्त का कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय पूज्य बा ने उपसंहार में यह कहा—

“अब कहीं पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। खाली के विषय में, हृत्-युद्ध के विषय में, राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में, अब कहीं अच्छी तरह समझा ही जा चुकी है। अब वहाँ के बाहर भाव करने भूल मत जाइयगा। आज रात की इस सब बातों पर फिर विचार-मनन कीजिएगा।

वेद शास्त्र के भाषकों के सब वार्त्त उलझाई जा रही है। अब और कुछ कहने कायक नहीं बचा है। आज फिर कायके के गे वही सचका सचका गया है। मुझे तो इसके कुछ भी म्नुखा नहीं दिखाई देती। अब तो हमें वही विचार करना चाहिए कि हम अपने भावनों को किस तरह सुना सकते हैं। हमारे बीच कहीं आई केमों में एक जोन रहे है। क्या आपका हृदय इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है? जल्दतः आप उन्हें सुना नहीं लेते तब आपको कैम कहा के निकल सकती है।

आपि इस समय की हृत्-कितनी ही कावियों में विदेशी कथाओं के बिनाई देता है। क्या आपके हृदयों में अब भी वैष्णव भावना ही है। क्या को आपने अपनी कविता करने को छोड़ा या गे वही कर गया। मेरी तो समझ में वही नहीं आता कि आपके के भावनों की कविता सुनानों के के विदेशी कथा विकास कर सकते स्थान में खाली ही क्यों नहीं भर कर बैठते। इसके हृदय में देश के प्रति वक्त की प्रेम होता तो के बकर ऐसा करते।

बी बीन जेल में गये हैं उनके लिए हम प्रेम प्रकट कर रहे हैं। वहाँ की को तो आप लोग पूज्य मानते हैं, देशता की तरह हमकी आदर-पूजा करते हैं, खर प्रेम बताते हैं, पर यह सब झगरी है वा भीतरी। अगर भीतरी-बचा प्रेम हो तो आपकी प्रमाण देश को खाली-नश कर देना चाहिए। विदेशी को हमारी सीमा के बाहर कर दोषिए। खाली का ही प्रचार कीजिए। खर संत काविए। सुकाली की सुकालर अपने करवा अहमदाबाद।

आई जवाहरलाल कितना काम करते थे? उनके हृदय में कितना देश-प्रेम था। जब वे जेल से बाँटे तभी उनकी बाँ में कहा कि देश-कोके विन विभाजित तो के को। फिर तुम हो और तुम्हारा काम के, सम्मन्धना किया करना। पर समझीये, प्रकट दिन सी कैम नहीं की। जवाहरलाल तो अपनी बाँ के इकलौते भेटे हैं। उनके लिए तो हमें रंज होना स्वाभाविक है।

पर हमारे किनने ही आई बदलाव में कितनी वैधमानी करते हैं। के किनना पाप कमाते हैं। वे विदेशी को विदेशी नहीं खरीदी कदकर बैठते हैं। वे सुखों को छगते हैं। पर रीतान उन्हें छगता है के सुनहवार पानी हो जाते हैं।

खराब की सी हृत् बन्दो अवसर पर देनी चाहिए। अलुत भावनों की भी हृत् भरने बाब बंदा केना चाहिए। यदि हम उनके बाब द्वापर्य वतांव सक्तेये तो उसीमें हमारा खराब है। हमारे फिर के इस कर्मक की बोने का वही एक मात्र उपाय है।

कितने ही भावनों का बसाक है कि कोविधों में जाने के ही हमारी कगह है। क्या आपमें से कोई आजतक कोविधों में गये ही नहीं। वहाँ आकर आपने सब सुभाषिक प्रमाण पाब काने उन्हें कार्य में परिणत कर देना तो आपके हाथ में ही नहीं। फिर वहाँ आकर आप क्या करेंगे। हृदरे, कितने ही आई बलिव-बल के लिए वसुध को रहे है। पर क्या आप उनके लिए तैयार हैं। अगर हमारी यह तैयारी होती तो को हमारे हमारी आई कैम में सुखीबत छेक रहे हैं अपना बालना ही उन्हें न करना बसता। क्या सुख की तरह आप उनके सुख में हीताने जाते। अगर वह तैयारी होती तो क्या आप वारों और कद ही खाली नहीं दिखाई देती। फिर के विदेशी कपके न्यों हम कोमों में हमने विव है देते हैं। कावियों की खाली में ही क्यों नश होती। अहमदाबाद में तो काराधी के बहुत के सुख मिलत हैं। अहमदाबाद के कोमों के किना की खर है। राठके सचका वहाँ एक न दिखाई देता वा। पर आज जहाँ तहाँ करने बकते दिखाई देते हैं। खाली मा खर तैयार हुई।

पुछने की बहुत से काम किये। पर साथ ही सरकार ने बांधी की विवेकी कर्मियों की शराती के कुछ भी बच देके। उनके फोटो (कामगारों) को उनके से किये और विज्ञापन भेज दिये, यह मनाने के लिए कि वेकिए गांधी नशा रहते हैं और उनके भाई-बहन क्या कर रहे हैं।

मिलके मकान में हम ठहरे हैं वे रहल भाव मेरे पास भाई हैं। वे विवेकी कर्मियों पहनी की इच्छाएं भेजे पूछा कि आप कादी क्यों नहीं पहनती? उन्होंने कहा, आप सब के जाने से हमारा घर सुनीत तो हो ही गया है। मैंने कहा, ठीक है पर तो सुनीत हो गया होगा, पर आपने अपना हृदय सुनीत किया? वह तो तनी हो सकता है जब आप अपने हाथ के कटे सूत की कादी पहनें और घर के तमाम लोगों को पहनायें।

हम लोग मोती जैसे कपास की विवेकियों के हाथ में बंधाते हैं। परवेसी लोग हमपर कितनी क्रियाएं करते हैं। कपड़ा हुबले खमर में भांडी में जालपत्ती की घरों का उपयोग करते हैं। पर हमें तो फिर भी वे कपड़े बने प्यारे लगते हैं। क्योंकि सीधा बना बनाना माक मिला है, मिश्रित उड़ाने का नाम नहीं। कादी तैयार करने में तो कितनी तिरपची करना पड़ती है। कपास को कोरना पड़ता है, चुनना पड़ता है, फिर उसका सूत काटना पड़ता है, यह सब करने की तकलीफ उठानी पड़ती है। वह तो नहीं बनता। पर तैयार माक आता है उसे केना कपड़े अच्छा लगता है। फिर सबसे हमारा धर्म होने का रहे। हमें तो ब्रह्म माक ही प्यारा लगता है।

कपड़े के व्यापारी भी कादी तैयार करने कम कामों को कितना अच्छा हो। मिलों में काम करने के लिए जाने वाली बहनों की क्या श्रुत होती है। व्यापारियों को बांधी कुछ बड़े कपड़े से काम के कपड़े तैयार कराकर काम करना पड़ता है। इन भाग्यवादी का व्यापार शुरू करने और हमें सूत कातने के लिए कपास के और मजदूरों से दिया करें तो वे यह काम नहीं छोड़ेंगे के अपने घर पर बैठे बैठे करें। पर जबतक हमारे अंतःकरण में अपने करोड़ों दलित-पंडित भाइयों के लिए प्रेम की प्रीति जगमगाते नहीं कमती तबतक यह भीम रहेगा। जबतक वेक में गये हुए छोटे छोटे बालकों के लिए हृदय नहीं द्रवता तबतक कुछ नहीं होगा।

फिलहाल तो आप सब अफेत दोषियां पहने हुए हैं। पर इसके सिवा दूसरा और कुछ नहीं। शुद्ध स्वदेशी पोशियां तो नहीं मिलेगी ही रहने होंगे। अभीतक पोशियों के लिए 'मॉर्सेट' सेलना पड़ते हैं। इसीलिए स्वराज्य में डेर हो रही है। कादी तो पहनी जाती नहीं, पर ओशियों की और अविनाश-अंग की बातें करते बने। एक हाथ में कादी रखिए कि दूसरे हाथ में स्वराज्य का ही गया समझिए।

बहनों की भी कादी ही पहननी चाहिए। अब तो काक पीके कपड़े जोड़ ही देना चाहिए। नालिकाओं की भी मैं तो कादी ही पहनने के लिए कहती हूं। हाँ, कपड़ें रंग अच्छा न लगता हो तो उन्हें रंगी जालिए। कभीका खुशी और तरह से रंगा जालिए। पर विवेकी का तो नाम भी सुने से मत निकालिए। जब मुझ के शुद्ध छेक दिया हो तब तो एकटा ही से जीत होती है। आप सब कादी दशा अपनी एकता को मूर्तक दीजिए। जब तक विवेकी कपड़ा आप पहनते रहेंगे तबतक हमारे हृदय पूरी तरह से नहीं निक सकेंगे। और जबतक देवी एकटा नहीं तबतक निचम ठेके निक सकती है। और अगर निचम के कुछ कहा है?

आप हमारी कितनी बहनें तो रही हैं। कितने भाई दुःखी होंगे। फिर हमें तो केवल उन्ही जगह में बैठ कर नरणा ही बनाना है। क्या हमसे इतना भी न हो सकेगा।

पर इसके लिए तो बहनों को ही हीरे पर निकल पड़ना चाहिए। उन्हें बारीक सूत कातने का अभ्यास करना चाहिए। इस बारीक नजर से अपने मकानों की सफाई और सुव्यवस्थित रख सकती हैं। ठीक वैसी ही किक हमें इस की भी रकनी चाहिए। तबपिए इस काम के लिए कुछ बहनों को घर घर घूमकर नई काम अपनी खुशी बहनों को सिखाया चाहिए। तभी हमारी उमति हो सकेगी और हम स्वराज्य के अंगों।

हमारे मोक्षदायक भाई के घर पर तो राख-नैमक है। तो भी वे आप आकर हमारे हाथ बैठे हुए हैं। अन्ना हमें कादी पहनने का कोई कहे तो कभी यह बात हमें सब लगती है। क्या हमारे घरों को यह बात अच्छी लगती है। पर वे तो कादी ही पहनते हैं और काम भी कितना कर रहे हैं। उनके हृदय में देश-प्रेम की कड़क दश दमक रही है। इसीलिए तो हमोंने राज्य कोर दिया है। इस से हमें मजबूत केना चाहिए।

जब, मुझे तो इतना ही कहना है। मेरे कहे सुने का मला-जुला मत मानिएगा। पर उनके अनुसार काम करने कम चाहिए। जबसे हम बांधी आने तबसे स्वयं-सेवक बराबर हमारी सेवा कर रहे हैं। स्वयं-सेविका बांधी भी नहीं प्रकार लगी की लगी रही है। उन लोगों का काम देख कर मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैं हमसे नहीं चाहती हूं कि इसी प्रकार वे देश का काम किया करें।

मोताओं में भी सब कार्यवाही शांति के साथ हुन की। उनका प्रेम भी मैं भूत नहीं कहती। उनको भी मुझे नहीं कहना है कि आप अपने घर की स्वराज्य का कामों में लगायें।

आपने मुझे इस परिवर्द्ध की अविनाशी बनाया, इसीलिए मैं आपकी बहुत अनुग्रहीत हूं।

कानपुर में स्वदेशी-प्रचार

उत्तर हिन्दुस्थान में कानपुर अपने ही एक बहुत बड़ी मंडी है। पर वहाँ जिस संघटन और व्यवस्था के साथ व्यापारियों में स्वदेशी का प्रचार हो रहा है वेना समर्थ-फलफले में भी नहीं हो रहा है। ४०० व्यापारियों में केवल कुछ ही स्वदेशी व्यापारियों में ही बांधी विवेकी कपड़ा न बनाने की अपनी प्रतियां होती हैं। कपड़े के व्यापारी और उनके मुनीम लोग खुद दूसरे विवेकी कपड़े के व्यापारियों की दुकानों पर पहरा लेते हैं। कपड़ों यह उनके लिए बड़े ही योग्य की और कानपुर के लिए, तथा व्यापारी समाज के लिए अविनाश की बात है। उनकी पहरेदारी का अगर केवल हिन्दुस्तानी प्राइवो पर ही नहीं बल्कि अंगरेज-पुर्खों और रमणियों पर भी हुना है।

पहरेदारी में यह फलफला देख कर दुर्घटनको के बंधक केयर आफ काममें के पेट में नूरे कोढ़ने लगे। उन्होंने कानपुर के कवर ईंडिया केयर आफ काममें को पत्र लिखा कि हमारे कलेक्टर आहम को दरखास्त देकर पहरा नन्द कराओ, नहीं तो आगरा और देहली तक यह बीमारी फैल ही फेक जायगी और १९२१ के अगस्त दिक्कत में जो हाजत हुई नहीं होगी। दिक्कती यह है कि न तो कानपुर की जनता को, न व्यापारियों, को न यू० पी० केयर आफ काममें को इसकी शिकायत है। ठेठ कलकत्ते के को इसकी शिकायत उठो है उसका जर्ज फाफ ही है और उन्हीं हमारी सकलता का रहस्य है।

हिन्दू-मुसलिम-एकता

श्रीमंत जी. राममोपाध्यायारी 'शिक्षाप्रत बुलेटिन' में लिखते हैं—जीवन का सचा धर्म आत्मरक्षा नहीं, बल्कि प्रेम है। प्रसिद्धा और देव इनमें से एक में भी मनुष्य-जाति की उन्नति की उपाय ईश्वरी नहीं है। मानवीय में भी तो बड़ी बात है। इन्होंने तो इसे कहा कि केवल वैयक्तिक संबंधों में ही नहीं, बल्कि दो पक्षों के बीच भी हमें एक दूसरे धर्म की ओर इसी दृष्टि से देखना चाहिए। भारत में भी इसे इसी तरफ़ से काय महान किया कि दोनों बड़े बड़े एकदम आंतरिक स्फूर्ति हुई कि हाँ, इसी संदेश को केन्द्र ही में माना है। श्रीमती हिन्दू और मुसलमान एक हीकर विकास के व्यापक निपटारे के लिए जाति के बाध लम्बे हुए दिखाई देने लगे। और आज संसार इस आधुनिक युग की चकित दृष्टि से देख रहा है कि हिन्दू केवल इस्लाम के प्रति उदात्तदृष्टि ही नहीं दिखा रहे हैं बल्कि वे इसकाय के लिए सब भी रहे हैं।

हिन्दुओं ने तो यह समझ लिया है कि वे सब रास्ते बच ही की ओर जाते हैं। और वे यह भी जानते हैं कि अपने मुसलमान भाइयों के धर्म, इस्लाम, की रक्षा के लिए आत्म-वर्धिकाय करते हुए तो हम मनुष्य, जीवजगत् की आशाओं का पालन कर रहे हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों बरतों के यह जोखे हुए जा रहे हैं कि उनको मिश्र-वर्धिकाय तो राष्ट्रीय ऐन में सबसे अधिक बाधक है। पर अब वे जान गये हैं कि यह तो हमारे लिए एक परमात्मा की कृपा है। यह निम्नता तो हमें विमुक्त स्वाधीनता और आत्मवृद्ध करने में सब से अधिक सहायक हो रही है। और इसकी बदौलत हम को कुर्बानियाँ करने में समर्थ होते हैं। वे हैं, दोनों को उन मासिक धार्मिक विधियों, तथा पूजा-विधियों की अपेक्षा हमारा अपने अधिक प्रेम से बाध देती हैं। अब तो अविद्या और जा-व्यसनों का स्थान विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता में से लिया है। आशा में निराशा को मचा लिया है और आज इस शिक्षाप्रत-आन्दोलन के कारण भारत एक संयुक्त-राष्ट्र हो गया है।

योरप के ईसाई राष्ट्यों के लिए भी भारत का यह शांतिमय शिक्षाप्रत संघाम दुर्ग और अंगोरा के काल संघाम से कहीं निम्न है। अपनी प्रिय वस्तु की रक्षा के लिए हम प्रत्येक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। भारत अपनी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए बल की विधियाँ बहाने के बड़े प्रेम और आत्म-वृद्ध का प्रतिज प्रकाश फैला रहा है। भारत के मुसलमान और उनके हिन्दू भाई रक्षा के हेतु बात नहीं करना चाहते। पर वे अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पराजित का त्याग करके अनेकन बाधनाओं को भोगते हुए आत्म-वृद्ध कर देने के लिए भी तैयार हैं। और जो भी अधिक प्रेम के बाध।

रिपोर्ट (५) इसका कि रिपोर्ट—केल २ से महाद्वारा जेक गये जेक नाम पूरे गये, किछ तारीख की गये, किन्तु जेक के लिये गये व किछ प्रकार की उभा हुई, किछ बारा हारा जेक गये गये—जि फ़्रीड जाये तो जेक की बातें।

नोट—कमिश्नर ८०, अपने बहा के इन मुख्य कार्यकर्ता के नाम लिखे किन्तु के निज देना उचित हों, इसी पते पर सूचनाएं जानी जायें।

श्रीमती—कैथलराम टंडन
कलरामा कट्टर, कलकत्ता

गरीबों का असहायता

हिन्दुस्तान के लोगों की आयु और आयवनी कसो कस हो जाती है, इसकी कल्पना सहरी की देखकर नहीं की जा सकती। पर यह हम भारत के छोटे छोटे गांवों में जाकर देखें; जो कि देखने स्तेछावों से बहुत दूर हैं और जहाँ न तो शरीर के पोषण के लिए पूरा अनाज ही मिलता है और न इसे बाँधने के लिए बरछी, और न इन दोनों कामों के लिए कोई समय ही है, तो इसका कारण प्रत्यक्ष हमारी व्यवस्था में आ जाय। ऐसे ही गांवों में से एक गांव मन्थानात के अन्धारा जिके की बाँकी लहरीय में है। यह मन्थारा रोड व कोई २६ मील दूर है। उस लहरीय में जावक की बेतरी होती है। वहाँ केवल एक ही-बनरानी फसक होती है। जोय ८ महीने बाकी बैठे रहते हैं। जो बायसी की रोचना मौसत आयवनी ॥ के -) तब है। पूर्वीय गांव का नाम है किनी। वहाँ कोई ४० महीने के बरके का मुसलमान हुआ है। उममें ५० पर महरी के-एक बहुत बाति-॥ है। परना और करवा बहा पुराने समय के बके जाते हैं। इसलिए आज वे इस समय को निना कठिनाई के जागे बहा बके। जायक बहा ५०-६० बरके बक रहे हैं। इन बरके और बरको पर हर एक महारा ८-१०) मासिक आयवनी कर बकता है। जो बरका बहा गया बरका बहा है उधकी कीमत सिर्फ १) होती है। और यह लम्बी तरह काम देता है, हर बायसी दिन भर में ६-८ मन्थर का सूत कोई २०-३० लोका काय बकता है। हर एक बायसी ३८ बरके का १० मन्थर का थाय बक सिमें में तुन बकता है। इसकी तुलाई वसे सिर्फ ११) मिलती है। इस गरीबी के कारण बहा बायरी बहुत बलती होती है। ३८ बरके की बायरी ॥) बार मिलती है। इसका बलता बरका न तो विरेशों के जा बकता है, न बहा की मिर्को में ही बन बकता है। ऐसे गांव बक लहरीय में एक ही नहीं, कोई तो के बक नहीं हैं। बाय भारत में तो ऐसी बलती बायरी तैयार करने के अनुकूल हमारी और बायों गांव है। बायरी को बलती बरके निना बकता बरका प्रचार होना कठिन है। और बलती बायरी के लिए सहरी का बहा बल्कि ऐसे गांवों का सहाय केना होना। किनी के इस बरके के यह बलती बकता है कि भारत के बहात में बरके को किन्तु स्थान मिल बकता है वह किछ प्रकार गरीबों का मन्थाना ही बकता है। आयवकता है सिर्फ उस तरह कार्यकर्ताओं का स्थान जाने की और प्रचार करने की। जोके ही प्रथम में बायरी बकता मिळ बकती है।

कलकत्ता मुसलमान

भारतवर्ष की असहायता डाईरेक्टरी

असहायता डाईरेक्टरी में कमिश्नर उम्मीदी बाते तथा मुख्य कार्यकर्ताओं के और कुछ न होना। केवल कमिश्नर उम्मीदियों को निवास्तुष्य मिलेगी। अतः प्रतिष्ठ जिना, लहरीय तथा मगर कमिश्नर उम्मीदियों के प्रार्थना है कि निम्नो की सूचना, बाति सीधे गाँवों पते पर भेज दें। (१) कमिश्नर उम्मीद (जिला, लहरीय का मगर) इन स्थापित हुई (२) प्रांत के बाय २ महाद्वारा स्थापित करने जाये (३) कमिश्नर उम्मीदों की दूर में या अधिकार में किन्तु बरके करपे हैं, किन्तु माय दूर माय में प्रत्येक द्वारा तैयार होता है (४) का-उम्मीदों की दूर में व अधिकार में किन्तु, बाय, राष्ट्रीय विधान्य है—निवास्तुष्य की अलतक ही दीर्घ (४) राष्ट्रीय संभावना की संख्या व बलकी

हिन्दी
नवजीवन

रविवार, म्येड सुदि १०, व. १९७९

असहयोग का मर्म

अवधयोग-आग्नेयोजन के जो लोग बाबूज हैं और जो हथका शिरोम कहे हैं वे तीन भागों में बांटे जा सकते हैं—(१) और-काई और उसके एंकोइन्डियन दोस्त (२) अवधल वाले और (३) हाथ के लोगों को विष-कुटुम्बिक कह सकते हैं। तीसरा भाग जो हरक के लोगों-वेते इतिहास नाराज हैं कि वे अवधयोग-आग्नेयोजन को अपने, अपनी खराब के और अपने देश के लिए बहुत बलवत्ता प्रयत्न करते हैं। वे जोर देते हैं कि अवधयोगी लोग हमारी मौजूदा सरकार को या तो तोड़ देना चाहते हैं या बल देना चाहते हैं। दोनों दलों में व आबा की भी मजबूती हुईगी है। हमारे पास यह जाबगी न हूँ और हमारे देखी लखे हैं बंधा का बन्-नाक खुदमे पावेने। इससे ३० करोड़ जातर-भाविनी को कुकर्म की देखिवां भले ही दुदरी हो, भले ही घारे संसार के लिए लगे स्वराज का और खुद-भाविन का बन् विचारों के दो-पर हमारी तो रोटी बकी जाबगी-किर यह नैन की बंधी केहे लखी होयी। काके कुकर्म जात्र जूटिणी के बलापर मकर नहो रहना होगा। खिलको जात्र जूटिणी के पास लबा करेते हैं, मेर-मरिनी की तरह मेरों में हुं ब देते हैं, लखनी की तरह हमारे पीठे और कंधे देते हैं उनके बलापर डेठना होगा, कबकी मरजी के मुताबिक प्रकजा होगा। मिटिया वीर और साहि कोय के दुम्बर गोरबन कोय यह देखजोटी केहे ज्ञान कर सकते हैं। इसी लिए वे हथ आग्नेयोजन को अपने सामर्थ्य का बहुत मानकर लकका लिये तक व खाने देने की कोसिख कर रहे हैं।

मरम-मरम के जोय हय आम्होका को 'कारुण्य' मरमका और 'आपत्ति' का बापक मानते हैं। अंगरेजी साम्राज्य की कलकत्ता के निवासी इनकी राय में, भारत की तरफ़ी नहीं हो सकती। भारत की इन हयक को 'हाकत है कहे है खरी की हाकत कहे है और मानते हैं कि हय अंगरेजी के द्वाराण का हयक है या तो निराला के या राजनैतिक सुख-दुखि और सुखीके है हैं अंगरेजी की निमत-छापाय कर के की छुट छुटके निक काले 'कल' के मुता मरम करे हैं। मरमा रापन और परामन निवाला के द्वाराण नहीं कलते है। के कहे हैं-मरमा के देवे बाँके को अंगरेज लोग है-निमित्त परामनिक है। हते मरमा कहे है 'मरमाये के निमित्त'। निमायती कलती की होनिना कलकर, मरमाये की येमती कर के, कारुण्य-अंग की येमती कर के कलकत्ताये के निमित्त साम्राज्य और निमित्त मरमा को बहुत मरमा कर दिया है और भारत में कलकत्ति और मरमाका का बीच की निवा है। इन्कीए निमायी कलती कलती सुख को बाय कलवा की मरमा। कलते है हयें वरकर का बाय निमा और के रहे हैं।

सैबरी लोगों को हमने विष-कुहली कहा है। अब हम लोग आन्दोलन में दक्षिणी सैबरी, प्रथिमी भाषों और दक्षिणी भाषाओं के प्रति विरोध आम और आदर-युक्त विरोध और हम सब के बीच रहे हैं। ये कहते हैं, भारत विष-कुहली-आम को खोज कर

संस्कृत राज्ञीय भाव वाच्य कर रहा है। वह वैदिक अपना है
अथ बाह्या है। दूसरों से तो हमने अग्रजोप्य ज्ञान रखा है।
संसार के सैनों में आज्ञास्य ह्य दूसरे से अग्रजोप्य ही किया है।
इसका उद्देश्य-अस्तर विदेश और अग्रज-संसार के सामने है। सारे
संसार की सम्पत्ति और स्वतन्त्रता पर यदि हमने हृदय में
आशा की सम्पत्ति और अग्रजों की सैनीय नहीं है। अथ
आशावादी और परोपकारी तो अपने सुख-दुःख की भूक कर
दूसरे के हित में बरा तत्पर रहता है। भारत स्वयं ही अपने
को-सुखक समझ रहा है। वह अपने को आशाक समझने लगे,
वह वह आशा है। इसलिए सभी सम्पत्ति और अपने सम्पत्ति
सुख का भूक कर रहे हैं, अग्रजोप्य नहीं है। और वह समझ कर
ही अग्रजोप्य की हृदय में ही अग्रजोप्य नहीं है।

[illegible][illegible]

१. व्यापारी के साथ सहयोग और दुकानों के साथ सहयोग
अनेक मनुष्य का पर्व है। इन्होंने ही तथा प्राचीन व्यवहारों में
इन ही तत्व के अनुसार चलाव करते हैं। इस व्यवस्थित में
यह तत्व जो-व्यवहार-व्यक्तिगत और औद्योगिक व्यवस्था में मान्य
है-व्यवस्थापक और व्यापारी व्यवहार में ही स्थापित किया गया है।

३. इस धर्म का वाक्य यही कर सकता है जो निर्मल-हृदय हो। इसलिए नाथसुद्धि इस आन्दोलन का वाच्य जंग है। मृत को उत्थित करना, लड़के लिए पलायन और प्रायश्चित्त करना, प्रतिपत्नी और शत्रु को भी प्रेम करना नाथसुद्धि के ही जंग है। जिसने महायोग के पिछले कुछ महीनों के इतिहास को देखा है वह दुर्लभ भाग सकता है कि महायोगियों ने इस विषय में बहुत प्रतिक्रिया कर ली है।

४. हममें अकस्मिकियों का बड़ा आलस्यक है। इसीकी प्रेरणा का जन्म-मरुत भी कहते हैं। विष-कुटुम्ब-माघ हृष आलस्यक बक के विकास की एक सीढ़ी है। अन्नी भारत में कच्चा राखी माघ की सीढ़ी परमा प्रायत बकी हो प्राया है। अन्नी के निष्-कुटुम्ब-माघ की बातें रमणीय और मज्ज मके छी तों; पर है "पुनश्च वार्ता रम्या" की छी तरह है। कल्याण के मोडे सौभाग्य एक बात है और सबकी मज्जे नीलम में उल्लास-मरिचोय कर विद्यामा सुखी बात है। एक चित्तनी आकाश है सुखी वरणी छी कथिज है। अकस्मिक भारत स्वतन्त्र और एकदम बकी हो माया स्वतन्त्र नह सुखे राष्ट्र के सज्जमे ये सहायक पैदा कर सकता है। युवा सुखे की क्या मोहमे है कसता है। युवाज सुखे की केहे आचार कर सकता है। हाँ, कायलिक संसार में आचारी का अनुमन कसता छी आचार है; पर मने स्वभाव में भी हज उहे अनुमन करये कमें तारी नह आचारी है। हाँ, सुभाष बनसज्जे के मज्जे में अरी अनेको आचार मज्जना है बकर कल्याण।

५. इसमें करम-बल है, प्रेम-बल है। इसलिए संकुचित राष्ट्रीय धर्म को इसमें स्थान नहीं।

१. जड़ियाँ इसका मूल है। इसलिए इसके अन्वयस्था और अ-शास्त्रि भी करा भी पायां नहीं। यानी प्रयोग-कारक हैं। वेदमन्त्रादि हैं। जंग जड़ियाँ का पूरा महत्व समझें नहीं हैं। इसके कहीं कहीं शास्त्रि-भंग हो गया करता है। पर इसका कारणों और अन्तिम तक पूर्ण शास्त्रि नीचे जारी अनुप-साक्षि का देखें हैं। जड़ियों के ही एक पर नष्ट सम्भवनीय है।

७. इस आन्दोलन का उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं को छोड़ना है।
 विचारणा और संज्ञा-समयों को दूर करने के लिए
 विचारणा करना है। पीछे के वह अनुभव हैं जो पर
 धार्मिक मान्यता के लिए हैं। ऐसे मान्यताओं का मान्य मान्य
 होना अनुभव है उस वही धार्मिक मान्यता ही मान्य मान्य
 और धार्मिक मान्यता के लिए धार्मिक मान्यता ही मान्य
 मान्यता ही मान्य मान्यता ही मान्य मान्यता ही मान्य
 मान्यता ही मान्य मान्यता ही मान्य मान्यता ही मान्य

८. स्वर्ण-स्वाम और सुवर्ण के कठ-कठन द्वारा सजाव
है। इस अतिशयोक्ति को अपना देरी या सुकान नहीं बना
लेना चाहते, बरिफ़ इसके अर्थ और भावा के सब भाषों को
कामना कर के यह सब के मनुष्य बना देना चाहते हैं। इसीविध
यह सब-सब का अर्थोपपन्न व कर के अतिशयोक्ति के मानोसक को
सुखी तरह स्मरित कर के-सब बलि हो रहे हैं और कठ कठन
कर रहे हैं। हाँ, इससे अत्यन्त अन्याय और स्वार्थ-रूपि परिणाम
सम्बन्ध को प्राप्त; पर इन्हीं को सदाका जितक सज हो रहे हैं।
अब हमें विशेष बता दें। धोनीय भाषा क्यों है।

१. **कर्मविहीन**—यहाँ अर्थात् कुछ कार्यो एवं कारोबार का एक विवेक आता है। इसका एक अर्थप्रमाण है। यह विवेक कार्य का ही वर्ग नहीं, अर्थात् ऐसा कार्य है। केवल कार्य के ही विवेक विवेक करवा संभाव्य वर्गों और वर्गों की बात नहीं है; अर्थात् कार्य के ही विवेक ही है वर्गों संभाव्य कार्य और अर्थ।

की बात है जो उनके बड़ा तैयार हो चुकती है। भारत में इस प्रयोग के बहुत हो जाने पर संसार में इस धर्म का फैलना आसान होगा। सभी संसार की आँखें इस ओर खिंची थी।

१०. महाभारत के कार्यक्रम हैं वसिष्ठ काश्यप-मंग, अश्विनी और ज्योतिष कल है। पर इसके करने या न करने की चिन्ता नहीं। काश्यप-मंग हैं वसिष्ठ वद पर शिवेश और शिवा क्या हैं और कल-ज्योतिष होने की सम्भावना होने ही वह दृष्टिगत की कर शिवा क्या हैं। शिवदण्ड की छवि हो तो काश्यप-मंग-नृकल हैं जो हमारे देश और समाज की परम्परा और दिव की भाव हैं। इसका वही तथ्य है, चिन्ता की वजह हमारे चिन्तितियों के द्वारा नहीं हुई हैं, चिन्ता का प्रभाव हमें कष्ट, पीडा और मोक्ष क्या-कैसे के लिए, हमें महाभारत का हमें कैसे के लिए, हमारे मन और मन को करने के लिए शिवा जाता है, कल व समाज की छवि डूरी बात है। यह ही प्रश्न का, महाभारत की है।

जलजन्मियों के तथ्यों के विवेचन करने का यह प्रयत्न हमने किया है—इस माता के कि निकट वह के लोगों की सज्जद खड़ी हुए दो बच्चे हैं। तथापि हम जानते हैं कि इसका कारण क्या तो हमें यह कहन पर के इन किशान्मों के जलजन्म का कारण क्या है। जिस प्रकार जलजन्मों जीवन का वर्ण है वही प्रकार जलजन्मों भी जीवन का वर्ण है। जलजन्मों के साथ जोर जलजन्मों के साथ है साथ। यह जलजन्म विषय है। यदि प्रसिद्ध के लोग इन रहस्य को समझें तो उन्हें जलजन्मों में भी प्रवेश में विस्थापित है।

टिप्पणियां

पंडित मोतीलालजी नेहरू

कौन्सिल का बहिष्कार और वे० देशपांडे

कलकत्ता और मद्रास में हुए सिद्धि मेता देशपांडे संगोपराय देशपांडे हाथ छी में ऊभारा की जेक मोच कर बरबाद जेक से भये है। जेक जाते समय आपने अपने तमाम सम्पति देश के नाम पर लिख दी है। मद्रास में इन दिनों महाभारत के प्रकृति कार्यक्रम में परिपूर्ण करने के सम्बन्ध में जो अग्रिम चर्चा हो रही है उसके निर्णय का भार आप छी पर उका गया है। हाथ छी में 'नवजीवन' के प्रतिनिधि से भाराधमालों के बहिष्कार के सम्बन्ध में आपने कहा है "न तो सिद्धान्त की दृष्टि से और न देश की सीमाएँ हाकत को देखते हुए छी में भाराधमालों में जाने की बात की पक्क करवा हूँ। यह कि सरकार अपनी समन-नीति का एक चक्राये में किसी तरह से मोर-धर नहीं कर रही है तब हम अपने कार्यक्रम की पूर्ति में कैसे कामी रह सकते हैं? सरकार तो टेंढरी रहे, पर हम कौन्सिल में जाय-रहे में देश की बर्फी से बर्फी नेजली समझता हूँ। मद्रास की जेक में बन्द हैं, कलकत्ता, काकाजी, देशपांडे, देहलीजी आदि मेता जेक में हैं, हमारे १०-१५ हजार जीवनान जेक में हैं, ऐसी हाकत में हम अपनी टेक कैसे छोड़ सकते हैं? असहयोग-हड़ताल में भाराधमालों का बहिष्कार बहुत ही फलक हुआ है। उसे जान इस कर की देना अपनी कमाई पर पानी कोर देने के बराबर है। इन समय इस पर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं देश की हानि छी देखता हूँ। यह चर्चा एकधारी बन्द हो जानी चाहिए।

भारतवासी के चुनाव की आनी एक बात है और यह सरकार बाहे तो इस नीति को और भी बड़ा सकती है। अतएव इस हकके से समय बिताने की अवस्था यह हम महाभारत के रचनात्मक कार्यक्रम में दृष्टिगत से कम जायें तो चुनाव का समय आने के पहले ही सरकार को कुछ जाना पड़ेगा। मुझे तो मान्य भाराधमालों की चर्चा करने के बजाय यही विचार करना अधिक जरूरी मान्य होता है कि महाभारतों की उनकी इच्छा के अनुसार किस प्रकार चुनाव जाय।

असहयोगी यदि भाराधमालों में जायें तो यदि देश की नेज्जती हो। फिर हमारे प्राय में महाभारत-महाभारत का विद्रोह हुआ हावरा फिर से बड़ा हो जाय। इसके सिवा हमारे कीमती से कीमती आरम्भ ही इन बाँस भाराधमालों के काम में फँस जायेंगे बिचरे जवला के संगठन का रचनात्मक काम उनकी सेवाओं से बंथित रह जायगा। यही नहीं, बल्कि यह जानकी यह प्रतिनिधि भी कर जोन भाराधमालों में बैठें और उस हाकत में जस्ता समितय संग हाक करे तो उसका नैतिक प्रभाव भी बहुत कम हो जायगा। बिच बात को हँसि काट गिराना है उसी पर हमारे आरम्भ कैसे बैठ सकते हैं!

दो बातें ही इस हड़ताल के अनुभव से तथा कः यहीने तक एकात्मक फैसल कर बाहर आने पर मैं निश्चित रूप से यह देख सका हूँ कि असहयोग आन्दोलन किसी तरह से सफल नहीं जायित हुआ है। क्या जेक के बाहर और क्या भीतर, जिन कोनों में इस हड़ताल में कुछ बड़-छट्टन किया है उनमें बिच जिन कोनों के मैं सिद्ध हूँ उन्हें मैंने य तो निराश देखा न अकबोच करते हुए या हिचकिचाते हुए देखा। मैंने तो उनका बरबाद बसा हुआ छी देखा है। मुझे तो निश्चय हो चुका है कि इस आन्दोलन को इसी दस्तरे देश के साथ बसाते रहने में देश का सबसे अधिक फायदा है।"

माई देवदास गांधी

बहो जहाँक असहयोग आन्दोलन की पहुंच दे रहा वहाँ माई देवदास का नाम छिपा नहीं रहा है। संयुक्त प्रांत कुछ समय तक तो उन्हें महात्मा गांधी के साहबनादे के नाम से पहचानता था: परन्तु अब तो वह उन्हें अपने एक और नाम के नाम से पहचानता है। मद्रास में उन्होंने एक साक तक हिन्दी-अवधार का काम किया। वहाँ के लोग उन्हें एक तेजस्वी अवधार के साथ से जानते हैं। परन्तु माई देवदास की सेवा-सेवा नहीं से छूक नहीं होती है। उसके आरम्भ का इतिहास भी समनकाक जी गांधी ने 'नवजीवन' में दिया है। हमारा खयाल है कि उनकी किसी अवस्था की बातें हमारे जीवनानों के लिए बहुत शिक्षा-दायक होंगी।

भी समनकाक की कहते हैं कि देवदास किसी मद्रसे में पढ़ने नहीं गया। एक बच्चे सिवा-मेरी की तरह वह नहीं से निकली है बहो से सिवा प्राप्त कर लेता है। कठकपन तो उसका जेको में छी बीता। कितनी ही चीजें इकट्ठी कर के अपनी जेब में छिपे पूरा करता। बड़े होने पर वह संग्रह करने की आसत ज्ञान का संलय करने और विद्वानों की सेवा कर के उनके पित को सिखावे की आसत के रूप में बढक गई। सेवा देवदास की पाठशाळा दुर्गे: सेवा उदका बलाका हुआ, सेवा उदकी खेठ-मृद हूँ।

ब्रिज आश्रित के मद्रासी, हिन्दी, गुजराती, गौरी, लाके, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सारासमिनों से बसा हुआ पर बालक देवदास की पाठशाळा थी। नियम के अनुसार पर का काम करने में देवदास हमेशा यावबाल रहता। कहीं भेरे दिवसे में काम कम न आ जाय और यदि अपने साधियों की ईर्ष्या का पात्र न हो जायें, इसका उसे बड़ा खयाल रहता। यहाँ पीपला, पानी भरना, उकड़ी काना, बरतन मकान, आदि सब काम वह अपने साधों कडों से कुछ अधिक करेता। उसके पिताजी के दिन बड़े माराक रहते। ये गांधीजी को बराबर नेतावा करते कि इन निर-निर्मित लकड़ों को पर मैं भर कर कभी बड़के की सिन्दरी बियाकते हो? इस पर ये जवाब देते कि बीसा अपने स्वभाव के अनुसार जमीन में से इस चूबता है। देवदास की कमन की ये हमेशा जांचते रहते और उसके अभिव्य के विषय में निर्णय रहते। कुछ समय तक पढ़ाई चलती; फिर कितने छी विनोदक बन्द रहती। राम के प्रार्थना के समय रामायण, काव्योदय, मागवत आदि के पुजे हुए अंग पढ़े जाते और जपर पचां होय। बस, इसीमें उनकी शिक्षा के मुख्य भाग का समावेश होता था।

ऐसा करते करते खत्याह चंपास का आखिरी अंक आ गया। देवदास के बाकमिनों में से १६ वर्ष की अवस्था बाके सब लोग जेक में आ पहुंचे। देवदास सब वाहता था कि जेक जाय; पर वह १४ वर्ष का था। जेक न आ सका। तब औरों के साथ साथ उसने की वह निश्चय किया कि जबरक जेकी, कोन नियम प्राप्त कर के बालक न लौटें तबतक सिवा बमक का मोहन सिवा जाय और ऊपकाने में काम किया जाय तथा यही अवधार इस निश्चय को निवाहनी थी। आता-काक न बजे छठ कर रात को ८ बजे कोने तक बाकक देवदास काम में लगा रहता। हाथ मुँह भोजर कोटें चर्चों को बगला। फिर मारता करके ऊपकाने में जाता और वहाँ कम्पोज करने से ऊमा कर मेज का साथ: सब काम ८ घण्टे तक बडे ध्यान के साथ करता। प्रार्थना और व्याख के बाद आठ बजे रात तक पड़े सिखाता। कोई २ यहीने तक यही काम रहा। इस बालक की इसनी मरद के सिवा वह उपकाया, जो कि

निर्जन हो गया था, कैसे चलता ? वह सब भाई देवदास के लिए एक अन्ध-राष्ट्रीय विचारों के प्रमाण था। उसके बाद जिन जिन संघों में वे यह गुजरात के सब पूर्व-शिक्षा के प्रकाश हुए।

आज भाई देवदास की पुतायी सरंकात हुई है। उनके हाथ के पड़े असीतक सिद्धे न होंगे। इसीलिए उन्होंने बहुत कष्ट की खयाल निकालने पर अन्तर्मुख प्रकट किया। वह उन्होंने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति के लिए ही किया, अपनी बच्चे शिक्षाने के लिए नहीं। अब है, भाई देवदास की राष्ट्रीय शिक्षा उनकी राष्ट्रीय सेवा में ही पूर्ण होती आई है।

सरकार और शिक्षा

यद्यपि आत्मिक सरकार अपने विरोधियों को, अग्रहयोगियों को, तथा आप्रत कोनों को खुले तौर पर अपने की कोशिश कर रही है, और शिक्षाजाल से कर रही है, तथापि इसके हमें यह बरा भी न समझना चाहिए कि उन्हीं ने हमें अपनी पुरानी नीति—“सुंद मैं राम बगल मैं छुती” वाली नीति—बिल्कुल ही छोड़ दी है। उसकी नीति तो अनेक-रूप है। जहाँ जो काम वे देखे वहीं चली। वह तो जानती है कि “जो पुत्र दिग्गजे से मरे साहू करे देय ?” इसीलिए पहले कल-उपकर, मेह, आभय, आदि का प्रयोग कर देखने पर फिर अन्त को भय का सज्ज उठाती है। जब वह भी नैकाम हो जाता है तब उसारता का बोल बचती है। बात यह है कि पंजाब खर भाग उठा है। वह उसे अच्छी तरह पहचान गया है। और सरकार भी इस बात को बुर जानती है। पर “हुजिया के सबसे अधिक निम्न की बोल” जिन कुल किये क्यों गिराव होने लगे ? पहले पहले उन्हीं अपनी मोठी नीति का प्रयोग कर देखा; पर जब कुल हाल न गयी तब हमन का आभय देना पड़ा। पर अब यह देख कि वह बोर प्रान्त तो जरा भी पीछे हटता नहीं दिखाई देता, वह बचत में पड़ गई है। अब वह उसारता का नाट्य कर रही है। अपने कः मई के एक प्रस्ताव में वह महात्मा के चरित्रों को पुनर्जाने के लिए कहती है कि आप तो शांत रहिए। हमन तो सिर्फ अकाली-सिक्खों का ही किया जा रहा है। भागे चलकर वह सिक्खों की यह नेक समझ देती है, कि आप यह बहुत दुरा कर रहे हैं जो इन आन्दोलन करने वालों का साथ करते हैं, जो सिक्ख नहीं हैं। यह कहती है कि आप ऐसा कर के केवल सिक्ख-भाति को ही आपस में नहीं उल्लेखें, बरन् घारे प्रान्तभर को आपस में फंसा-हेंगे और उनकी शांतिपूर्ण प्रगति की राह में एक बड़ा विघ्न बसा कर देंगे।

फिर सरकार सिक्ख-भाति पर अपने किये उपकार गिना कर कहती है—देखो हमने आत्मिक कोशिश से अपनी सत्ता जानबूझ कर हटा ली, सुन्ध-मंदिर की तस्मियां हैं की, सिक्ख-भाति को गुजराती के सिक्ख से कैसे कैसे सुप्रति कर सिये हैं, आदि।

इन सब उपकारों से सिक्ख लोग नहीं भांति परिचित हैं। वे जानते हैं कि लाखों काठेज के नाथिकार मिश्राने के लिए उसे निरन्तर चिरपथवी करनी पड़ी थी। एक भाग तक काठेज बंद रहा था। तमाम भोक्तर लोगों ने एकदम अपने हस्तीके पेश कर सिये थे। तब कहीं उसे सब काठेज से अपना हाथ निक्का देना पड़ा। तबभी नेबारे भोक्तर लोगों की तो सरकार का रोपपात्र बनना ही पड़ा।

सुन्ध-मंदिर की कुंजी देने के लिए भी सिक्खों की कितनी आपदाओं का सामना करना पड़ा है उसे वे भूलें नहीं हैं। अब

मायके में पकड़े गये कई सिक्ख तो सरकार की इस अनोकी कृपा का एक अनोक्त जेलों में बसा रहे हैं।

गुजरात के सिक्ख में सरकार ने जो अग्रह सिक्ख-भाति पर किया है और कर रही है वह “हिन्दी नवजीवन” के पाठकों से छिपा नहीं है। वे उसे किसी पिछले अंक के “गुजरात-काण्ड” में पढ़ ही चुके हैं। सरकार को अच्छी तरह पार पारना चाहिए कि केवल पंजाब ही नहीं बारा भारत इस बात की अच्छी तरह समझ गया है कि साथ बाहे कितना ही टेढ़ा-सिक्ख बनता रहे; पर सिक्ख के सुंद तो उसे सीधा होना ही पड़ता है।

गुजरात प्रांतीय परिषद्, आर्गव, में जो प्रस्ताव पास हुए उनका कार नीचे दिया जाता है।

१—उत्तर, कर्हिआ त्याग और कल-बहन की सेवा की सम्मति का बचा भाग है। अतएव सर्व को पुनः इन अनुसूच सिद्धान्तों का तन, मन और बचन-से पालन करे।

२—देश के सर्वश्रेष्ठ तथा अनेक छोटे-बड़े नेताओं की निरुपतारी पर देश में जो शांति रखी, इसीलिए उसे गन्धवार। कांक्षित अग्रहयोगी ही हमारे प्रिय भवन की शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है।

३—बतखोकी-देहकी निर्णय पर इस सभा का पूरा विश्वास है। रचनात्मक कार्यक्रम जबतक पूरा न हो तबतक गुजरात समित्य-भंग करने के अपने हक का उपयोग न करे।

४—कोशिकों के बहिष्कार पर इस सभा का पूरा विश्वास है। सर्वोत्तम प्रजा का शिष्ट है।

५—गुजरात में सभी जादी-जवार अच्छी तरह नहीं हो पाया। इसीलिए गुजरात के नवतरी लकड़े के लिए भी-भाव के कोशिश करें तथा गुजरात की नवी जादी ही पहनें।

६—हमारा जो मित्राने के लिए सब समितियां तथा राष्ट्रीय संस्थाएं कोशिश करें।

७—अग्रहयोग तथा सूरत को जनता से यह सभा संतुष्ट करती है कि वह परिस्थिति पर गौर से विचार करके सरकारी मनु. कमिश्नों को कर न देने का निर्णय सौर ही करे।

८—सरकारी तथा सरकारी बहायता से चलने वाली पाठशालाओं पर पहरा रखना अपनी आवश्यक नहीं है। पर लोगों के द्वारा कृषि से उनका बहिष्कार करा के वही राष्ट्रीय संस्थाएं चलर कोकी जायं। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार के लिए महात्मा के चरित्रों को घर पर पूम कर जनता को राष्ट्रीय शिक्षा का महत्त्व समझाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठशालाओं में कालता पुनया आदि बातें जरूर पढ़ाई जायं।

गौरों का अग्र

क्या विलायत के गोरे अखबार और क्या यहां के गोरे कमचारी भारत की वर्तमान शांति का गलत अर्थ लगा रहे हैं। गोरे अखबारों ने ईरॉक में यह प्रकार बताया छूक किया है कि गांधीजी के कैद कर देने से भारत में अग्रहयोग आन्दोलन आखिरी बांध लीक रहा है। कोई कहता है बस, गांधीराज तो रघातक को चला गया। कोई कहता है—गुजराती की सकलता लख दिखाई देने लगी है। हमारे भविष्यवा दाक्री मधोदय की बांधे बातें राय देते हैं कि वर्तमान शांति का अर्थ यही है कि लोगों ने समझ लिया कि अग्रहयोग से ऊक होता जाता नहीं। दो एक गरम पत्र भी ऐसी ही राय रखते हैं। ऐसी हवा में यहां के गोरे पत्र और गोरे जपिकारी भी ऐसे ही खयाली उलान पकाते हैं तो क्या आश्चर्य है ! पर यह उनका सराबर अग्र है। अग्रहयोग-भंगा की कानून-भंग रुपी तब गारा बरखोकी के रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा रोक दी गई है—इस उद्देश से कि काफी शक्ति संयोज हो

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

आहमदाबाद, आषाढ वृषि २, संवत् १९७१
रविवार, सातवाक, ११ अत, १९२२ ई०

अंक ४१

सूरतमें पूज्य कस्तूर-बा

स्वाधीनता के समर्थों में बहुत समझौता देखा जाता है। जिस के नेता समझौता पाता को देना-मिठाया किया गया; पर समझौता बहुत पत्नी ने समझौता काम बराबर जारी रखा। भारत में भी यही हो रहा है। अली-मोहम्मद को हटा पाता ने अपने गौर पुत्रों का काम बंद न होने दिया। वही अली महम्मद को निरपराधी के बाद पूज्य कस्तूर बा मो महम्मद का कार्य वही प्रसार आगे बढ़ाने के लिए अविराम परिश्रम कर रही हैं। हजूरगढ़ मोहम्मदों को भी ने अपने अविराम परिश्रम से उरसाह प्रदान कर रही हैं।

आमद की प्रत्यक्ष परिकल्पना होते ही सूरत के कार्य-कर्ताओं का निर्माण हराकर कर आर जारी गई और वहां के कार्यकर्ताओं के बरगह का बड़ाया।

आपने सूरत की जनता को तात्ती नदी के पुत्र मुक्ति पर भी समुपदेश दिया उबका वार इस प्रकार है—

माहवी और बहनी,

करीब डेढ़ मास पहले मैं यहां आये थी। तब मैंने अपने कादी के साथ मैं बहुत कुछ कहा था। अब आप भूते न होंगे और आपने अपने पैर भी कुछ आगे बढ़ाये होंगे। आपको ऐसा ही करना भी चाहिए था। अब वह समय समर्थ करने और आत्मिक-देने का न रहा। बार बार समर्थ क्या करना? अब तो क्या काम कर के ही विमान-बाहिर।

आमत कितना दुखी है, किश तरह क्या हुआ है, यह आप जानते ही हैं। पंजाब तथा हिमाचल के समर्थों के भी आप अनिश्चित नहीं हैं। जो माई जेक में गये हैं समर्थ से कितने ही वहां कोना रहते हैं, यह भी आप को कहने की जरूरत नहीं। अब तो आप को विश्व में ही लोहा ही का चुकी है वही का भ्रष्टाचार आप कीचिए। हमें न तो बंदों की और न बाहर ही की जरूरत है। हमें तो किसे बरखा बरखा, छुड़ कादी बुना, और वही की पहनावा है। यह हमें तो इसी बरखा छुड़ स्वदेशी की बरखापर कर विमानवी करने को देखनाका का बंद देना चाहिए। इन मामलों के बीच पर सूरत और अहमदाबाद में

विश्वी कपरा बहुत आया। मामलों में कहीं कहीं कादी देवी तो गई, पर बहुत कम। जब के हमारे हमारी माई जेकों में कुछ ठंडा रहे हैं तब यश हमें ऐसा ही करना चाहिए। मुझे तो यह बन आपको कहीं तक नहीं जानी। अब तो किसी के कहने की भी जरूरत न होनी चाहिए। हमारे दिव में देवकी भाव पर कुछ दई हो तो विश्वसे दिये बिना नहीं रह सकता, खरीद पर कादी ही छोड़ी दिखाई देती।

विश्वी कपरा बेचने वाले पैरे का राना राते हैं। पर मेरा यह कहना है कि माहवी, अहमद के समय अपना बगल में मुश्ताम के समय आप क्या करते हैं? यह, वही समर्थ कि यह अहमद का ही समय है। विश्वी की छवि नीर छुड़ कादीय बन जाए तथा देवकी भी बनाए। इसी स्वराज्य सिंघेन। मोनी के देव काप हमारे यश पकना है। वर आप विश्व में रहे हैं। क्या यह ठीक है? हरएक जिले को अपनी की बनाई कादी पहनना चाहिए। वही मैंने कठियाव न तथा वीर बंद में भी कहा। माहवी, वहां बरावा की सोपडी की वही जगह महल बने हो गये फिर लिगाता के लिए स्वान ही कहा है। काको की अपनाए, बरत स्वाज्य सिंघेन।

× × × ×

वही दिन एक महिला-बना भी हुई थी। समर्थका का स्वान सूरत जिले के नेता, माई दयालन, की हटा पाता को व्यर्थ किया गया था। करीब १०० बहनें बना में पथरी थीं। वही कोई पकाव बहनें तो छुड़ कादी के ही बन बहने थी। एक ही बहनें विश्वी काको भी पदन कर आई थी। वहां भी बा ने एक छोटाहा पर बरत आपन किया। आपने कहा—

बहनों,

अब जापान और रूस के बीच में कुछ बक रहा था तब तोयों की लीनके की माटी रिकवा सब बतय हो गई। एक भी न बची। कामती हो, उब समय जापान की जियो में देव की बरावता किश प्रसार की थी? हमीने अपने सिर के बाव—ज्यो का लीनक सिंघ की रिकवा बनाये जाने के लिए बराबर दे दिये

ये। तो क्या हमारे अपने देश के लिए बरखा भी न बरकाया जा सकेगा? क्या अपने हमारी भाइयों को सुखने के लिए हमसे अधिक और बरानी बरानी?

महाशुद्ध के समय विराटत मैं जिनो बारू-गोले बनाये जायेंगे। क्या हमसे सुख नहीं बरकाये गये भी नहीं बनाये जा सकते!

बहुते, भाई बहारबरमा तो उनकी माँ के इकलौते बेटे हैं। वे जेक के छुटकर आये तब उनकी माँ ने उन्हें कुछ आग्राम करने के लिए कहा। पर उन्हें आग्राम कैसे सुझा सकता है! उनके दिम में तो बड़ी अपने बीच हजार जेक निवासी भाइयों के कटों के होने वाले दुःख की प्रकाश बल रही थी। उन्हें आग्राम और विनाशित कैसे सुझे! वे तो माँ बरमा पूरे। बरमा को बिदेसी कपड़े रोबने के लिए आमह किया। और फिर जेक गये। हमें भी ऐसी हल्का कानी चाहिए कि हमारे पुत्र भी बहारबरमा बनें।

सुख में ऐसे कितने ही भाई-बहन हैं जिनकी महारानी में बहुत शक्ति है। हमने इनके जेक जान के कारण कितने ही बरमा-निबम, रयाज और मत करना बरमा कर दिया है। पर इस रयाज और संयम के साथ साथ कर्तव्य-परामर्शता भी है। तो स्वराज्य का मार्ग निरुपमा छोड़ा हो जाय?"

× × × ×

इसके बाद पूरा सा मन्त्रीमण्डल गये। मन्त्रीमण्डल देखीराम में हैं। पर वहाँ खादी प्रचार, महाशुद्ध के बरमा बनाया गया जेक-स्वराज्य-काँच में बरमा देना आदि राष्ट्रीय काम-डोंक बल रहे हैं।

मन्त्रीमण्डल में पारसिणी की आवाही अधिक है। स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी यही कहते हैं। वहाँ के पारसी राष्ट्रीय काम में अच्छी सहायता देते हैं। वहाँ सामकी जो बरमा हुई उधमें पूरवता है कहा—

बहु तो दादाभाई का गाँव है। वे जबतक जिंदा थे तबतक वे हमपर हाथ रखकर कभी पड़े न रहे थे। भारत का पुनर्निर्माण छुट के जाता है, यह बात उनके दिममें हमेशा सुना करती थी। और उसीके कारण स्वराज्य का बरमा करते हमने उनकी अपना देह छोड़ा। इसका होते हुए भी पारसी-भाई जगन्नाथ अपने कर्तव्य को पढ़ाने नहीं मगे, यह देखा कर मुझे बुरा भावम होता है।

पूरा दादाभाई की पीली पेरिन बहन आनन्द कादी की पहचान है और हममें से देश-सेवा के कामों में कभी हुई हैं। वे देखीराम वहाँ पहचानती। इसलिए वे नीचे बराने की नहीं मान्य होती। वही प्रचार बड़ी के पारसी भाई-बहन खादी पहनें तो हमके भी बरमाय में बरमा नहीं बल सकता। पारसी बने तो स्वराज्य का सन्धा काम बरमा करती हैं। फिर मैं यह देते मन्त्री कि आपकी बरमा बरमाने में बरमाय में मिलेगो।

महाशुद्ध के समय में आपने सरकार की कितनी सेवाये की हैं! हममें से बहुत कार्यो पेटिट के वहाँ सभिकी के कपड़े लीकना निरुपमा बड़ा काकाया बल रहा था। तब तो आपने कुछ भी काकाया छटा न रक्का। फिर आप आपकी भाँके बनी यही सुझती? अमरतक आपने निवासी कपड़ों का मोह क्यों नहीं छोड़ा? अब बरमा बरमाये समय आपकी सुनरी बनी आ पेरती है। आप अपने कपड़े तो छर ही की कैती दा। फिर छर ही कपड़े पुन भी की तो कितना अच्छा हो।

अब भाइयों की और मैं क्या कहूँ! गांधीजी तथा अमी भाइयों ने आपकी बहुत कुछ कह-सुन रक्का है। पर अब आपके निरुपमा पर कितना अर पड़ा है! मुझे तो भावम होता है

कि शहरी में भाँके की-सेवायक रोग छुट ही गया है। कल मैं सुख में थी। वहाँ सुखमने के सुख सुने आम निवासी कपड़े पहन का गांधीजी और पीली पर बरमा हो कर देव के निरुपमा बरमा रहे थे। देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैंने एक लम्बी लंब केकर, प्रम-में छोड़ा "इत तरह भारत को बरमाय में कैसेगा?"

भाइयों, जब तीर जेक खादी की टापी से काम न चलेगा। आरको तो निरुपमा की बनी कोशियां या छटना पड़ेगी। आप तो आर-ही जो सिर से पेर तक छुट खादी पहनने का मत पारम करो।

खादी-भाइयों की सदा माता कहती है कि वह मैं बड़ी खादी कि स्वराज्य निरुपमा के बरमाये में बेटे बाहर आवें। वे सुती हैं; पर ता-मी स्वराज्य के लिए देव के कोने कोने में पूरा रही हैं। तो आप तो अपने २० हजार भाइयों की सुनने के लिए खादी का ही जप कासिए और स्वराज्य निरुपमा तक हम तक न लीजिए।

परमात्मा आपकी सद्गुणि के और मोह के सुख करे।

टिप्पणियाँ

लखनऊ में महा-सम्मति

लखनऊ की महाशुद्ध-सम्मति की कार्यवाही के लखनऊ में अमरतक जो सत्तावर देविक प्रमों में बने हैं वे प्रायः लखनऊ और लखनऊ हैं। महाशुद्धि द्वारा अधिकारी हा से अमरतक सिर्फ प्रमाण प्रमाण के साथ होने की लखनऊ है। वे न के निरुपमा करते हैं—

(१) महाशुद्ध गांधी के कारावास पवार महाशुद्धि की यह पहली ही बैठक है। महाशुद्धि ने अपने खाँति और ज्ञान के संवेद के द्वारा सद्गुण्यता की जो हैना की है उसे यह मार्ग करती है। भारतीय बरमा के अधिकारी को अवम मैं साने के लिए महाशुद्धि के द्वारा प्रवर्तित अधिवायक अमरतक पर वह दुबार अपना निवास प्रकट करती है।

(२) यह सम्मति स्वामी अजानन्द श्रीमंत खोजिनी साबू, भी इन्दुवाल बाजक और दे-गंधाधारा देवापों की एक सम्मति नियुक्त करती है। यह सम्मति अमरतक कहाने के माइयों के लखनऊ के लिए एक लखनऊ तजवर करे और फलदायक इसमें ५ लाख रुपया तक बरमा काने की गुमान्यक रक्कम जान। श्रीमन्त पं० मोतीलालजी नेहरू ने इसविषय में बरमा में नीचे निरुपमा प्रस्ताव बरमाय में किया है। अमरतक पर निरुपमा और निवास को रहा है—

"महाशुद्ध की ओर से सत्ता आनन्द इसलकों के बरमा कर देने पर भी देश के निरुपमा निरुपमा भागों में बरमा की ओर से पडा तेज बरमा हो रहा है। इसलिए इस सम्मति की राय है कि

(१) देश को अमरतक गाँव पुरी कराने के लिए बरमाय-अमरतक का अमरतक बरमा पड़ेगा और तदनुसार वह प्राणीय सम्मति को कहती है कि वे ३० सितम्बर १९२२ तक अपने रचनायक कार्य को पूरा करने के लिए जीरोकोर से प्रयत्न करें। बरमाय पर सम्मति देव की स्थिति पर निवास करके इस प्रम का निरुपमा निर्णय करेगा कि बरमाय-अमरतक शुरू किया जाय या नहीं।

(२) दूसरे, बरमाय महाशुद्ध के अधुनोप किया जाय कि वे कुछ सज्जनों को अमरतक कर दें जो बरमा देव में पूरा देव देश की बरमा की भाँके और १५ सितम्बर १९२२ तक सज्जनों निरुपमा देव करें।

गुजरात में पितृ " हरिः ॐ "

महारा गांधी पर हाथ नारने के कोई २॥ महीने बाबू बन्धन-भरकार की मेहर-नजर फिा मुबारक पर रहें हैं। आनंद-परिवर्त में मुमराय के शिष्य को बेश कर सायब उधका जावन हिन उठा हैं। मुबारत के कार्य-कर्ताओं ने प्रहिका की है कि आगाही रिवाजी तक कादी-प्रचार का कार्यक्रम मुबारत में पूरा फिा जाव। बन्धन-भरकार सायब इसे खन न कर छडी। उठने मुबारत के शायी नेहा और धारदोही संभाय के कलान ओ देवाकनी आई पर पहले हाथ जाक फिा। शूय के मस्तिष्क-ने उठते शूय कि वयो तुह के देक बन्नी के लिए एक हमाक का मुबकका और एक एक हमाक की दो ब्यावतें न ली जावें ! श्री ब्यालसी की 'बद बन्नी' स्पष्ट ही है। जिद भरकार के नही हैस की सेवा और प्रया का नमनति 'बद बन्नी' गावी-गावी ही उठते बलशायीय तक की वर्यें हैं। ब्यावत देवा तो ठीक, उठते तो बलशायीय कक करवा हाथी पाप है। बीरप में भी हतवा राष्ट्र-हनन करने वाले कोय सायब ही मिले। श्री ब्यालसी ने अपनी छलाई नही की। फलतः बन्धन १ वर्ष कैद की सजा मिली। ब्यादू के हथ 'बर्थ के आनर' के लिए हन उन्हें बारी देते हैं।

हल्के वर ही महात्माजी की 'यंग इंडिया' अखबार पर
बनवाई हुई। 'यंग इंडिया' जिन्हें नवजीवन मुद्रणालय में छपता
है उसके मूखबार स्वामी अवधमन्यु, मुद्रक प्रोफेसर जयकृष्ण
प्रभु; अध्यक्ष श्री गिफ्टार्स, निष्पत्ता प्रोफे. रवे। 'यंग इंडिया' की
श्रुतपूर्व सम्पादक श्री वीर कुमारी के नाम की वास्तविकारी हो चुका
है तथा प्रकाशक प्रोफेसर बालक। बाबू देवदास राजपूत से निरस्त
हो कर यहाँ काये गये हैं। राजपूत के अग्रज में ये निष्पत्तियाँ हुई हैं।
'यंग इंडिया' में महात्मा बोधा तथा मोक्षान्द छपत मोक्षान्दी
की वजह दीजाने पर जो दो छान्द निके गये हैं—Weighed
and found wanting और Exciting Disaffection—
इनके सम्बन्ध में यह पृष्ठ-पक्षी हुई है: छान्दों १३ ता.
को नामके की छान्दारी हंगो। वहीने का अनुवाद तो पाठों ने
कर ही लिया होगा। करकार कानून की जोड़ में भय-प्रयोग
के द्वारा जोनों के हृदयों में राजमर्क पैदा करना चाहती है।
क्या वह नहीं जानती कि दमन और अक्रि का सम्बन्ध तो २६
का था है।

बाढासिमोर में अत्याचार

बाबागिनोर में वहाँ के मन्नाब साहब द्वारा किये गये प्रस्ताव पर जोरों-शुम्भ की बड़ी बुरी खबर आई है। मुनकर रिज बूझ सकता है। बाबागिनोर उपराज में एक छोटी सी देवी दिखावट है। देवाकाश एक्सेन्डी में है। गोप्रा के बाबागन है। मही सुख है। मन्नाब साहब का राज है। जवान भावनी है। वहाँ "बाबागिनोर कोश-मन्नाब" बाबा की एक कार्यन्वितिक स्थिति है। बाबागिनोर की कोश-बाबागिनोर का भेष इसी संस्था को है। बाबागिनोर में बाबा ७१ प्रयास हुआ और वरले बलने कगे। यह मन्नाब साहब को सदान न हुआ। मन्नाब कोश-मन्नाब के सात काम करने वालों के बलमाने और मुनकर के तलब किये। मन्नाब के वरले के इनकार किया। वे जेक सेने गये। बाबा मन्नाब वरले है।

अब पवित्र करने के लिए जरा सा भी धो न मिलने पर
 बैशियों ने लंबा हाक कर दिया। गांव वालों ने २१ या २२ मई

को हस्ताल डाक दी । ५ दिनों तक ककावर पूरी हस्ताल रही । दिन्द्-मुसलमान सब एक हो गये । मरीचों के शिरा निचो एक दुकान खुली रही ।

वहाँ के दीवान श्री नारायणदास की बेजा कारवाही से कोब पहले ही नाराज थे। अब लोगों ने यह ज़ाहूर भिदा कि दीवान नारायणदास दीवानगीरी के अहमदादर लिये जायें। बख् १० तह, के सुइह के लुम्मा की बाइ भले जमी। भंन के बायो को हादफनाह है। उअ के फातक बम्ह कर लिये गये। इराजो पर तोपे जवा दी गई। भंन कीज के अथीन छर लिया गया। पानी का मुइह कुंभा और ताकाव भंन के बाहर है। वहाँ जाना बम्ह कर लिया गया और छत्र पर भंनी बैठा भिये गये। कोयो का नहाना-भियान, पानी जान, ठडी जामा खब बम्ह दी। गोवा। छारा भन कीज के अम्बर केव दी गया।

गंगा घाट नीबू की दुकानों के साथ घांव में निकले। एक दुकान से दो नौ का बंदक उठा लिया। फिर बगवा गाँव : सिंहासियों से निपटने के लिये उसीकी पीठना शुरू किया। लोगों ने बगवत को दुहाई में उठाई गयी। कोई २००-२५० आसियों की बस्तों और ५००-७०० की शास्त्री मार पड़ी होगी। कादी के कपड़े छोड़ कर बगवा दिये गये। न हिन्दू, छत्र वगैरे न बुद्धभावा। लेकिन निकले एक बाघी कार्यकर्ता की मोहकता का पता नहीं। सार्नत का संश्लेख लेख पहुंचे। आा बाघासिंहों वगवा पवित्र के एक पिछले अपेक्षान के समर्थित हा चुके हैं। पर बाघा आका की दुर्गति की गरी : बग काव-पत्र नीबू लिये गये और निष्का दिये गये।

वही बाट-खिन्नोर में नवाब साहब अपने मजदूर के साथ
हो तो खन्ने प्या-भोरी-मुम नहीं हो सकता वेदा कि अन्नभोरी
में आना हुआ है। जो शाना पनामन्न होता है वही विना विचार
रिजया को इस वेदार्थ में पिठवा सकता है। सिव पर भी प्रजा ने
पूर्ण शास्त्र लिखा है। वेदा में इस प्रथम हिन्दू-मुसलमान दोनों
सिद्ध कर शास्त्र-युद्ध बला रहे हैं। इस दिन शास्त्र का उपदेश
विना जाता है ऐसे समय में एक देसी रामा, देसी दीवान, देसी
फाज और देसी पुलिस को अपने ही भाव्यों पर इस प्रकार
पशुवक का प्रयोग करने की बुद्धि कहीं हो सकती है ? पर जिनों
का हो लोग गुनामी का ह्वादा बल रहे हैं उनमें कौनसी बात
असम्भव है ?

प्रत्येक राजा को इस बात में अथवा पुनर्वास मानना चाहिए कि अपनी उद्योगी और मानवी प्रजा का आधार और विश्वास प्राप्त कर के खबर पर हाथ डेरे। प्रजा को ऐसा विश्वास कर निःशंक और निःसंशय राज्य के। राजा उसकी रक्षा कर ताइले के करेगा। अतएव ऐसी प्रजा पर पशुपत का प्रहार करने में कौन ही बहादुरी है? वह तो एक नाकबी की कर सकता है। पशुपत के एक क्षण के कर बाहे मछे ही मनुष्य इस बाध पर अन्त को वह भी उड़का करी हो जाता है।

बलविभोर की प्रज्ञा से हमारी यह सिफारिश है। कि यह
 बलाबल छाहवा की सच्चे दिल में मफ कर दे। शिव प्रभार बेहोरी
 प्रज्ञा अंगरेजी प्रज्ञा के आगदोमन से बलबहा मही रह बहोरी
 वरी प्रज्ञा प्रज्ञा बलबहा अं देजो करण के बलब से छुदा बहोरी
 रह बहोरी। ओग बेहोरी बरकार तो बनी हुई बरकार है, कमबोर
 है। जानो प्रज्ञावरी की यह बलबरी है। पलबक का ठो यह
 शिवम ही है कि शिवनी ताफक कर, पतमा ही शुभ्या आधिक
 होवा है।

बरेल्ले की न भुलिय

स्वदेशी का प्रस्ताव यों तो कम्पले में ग्राह्यता की विरोध बैठक में ही पास किया गया था; पर उसके अनुसार अच्छी तरह कार्य शुरू होने को अभी सिर्फ १ ही आवाज हो पाया है। तथापि इस समय हम अन्तर जर्मनी प्रति पर यही ठेकर ठहर कर बिचार कर लें तो आगे पैर बढ़ाने में हमें बड़ा सहयता होगी।

कम्पले की आवाज की गान बोन करने पर हमें दिखाई देता है कि कुछ करने की आवाज का ५० हिस्सा इंग्लैंड के आता है। इसके द्वारा नंबर है जागन का। वह कुछ आवाज का २० हिस्सा मेजता है। पर ओशन समाने के आमत संख्या १० रुपये का कच्चा मिलायात से ही करीबता है। सैकड़ा पांच रुपये का आगम से और छोप अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड इटली, हॉलैंड, आदि देशों से करीबता है। पर आम्कल कापान ही भारत के बाबारी से पैर बमता हुआ दिखाई देता है।

सन १९१४-१५ से १९२० तक सूत की आवाज बढ़ती ही गई। पर मत दो कथों से तो वह इतनी बढ़ गई है कि खितनी पहले कमी देखी गयी थी। वह नीचे दी गई तालिका से पाठकों को स्पष्ट दिखाई देता

साल	सूत लाख रनमें है
१९१४-१५	६२०.८६
१९१५-१६	६००.४२
१९१६-१७	२९०.५९
१९१७-१८	१९०.४०
१९१८-१९	१८०.०५
१९१९-२०	१५०.०९
१९२०-२१	४००.३३
१९२१-२२	१००.१२

पाठक जान गये होंगे यह १९१९-२० में सूतकी आवाज सब से कम हो गई थी। पर अगले ही साल वह एकदम त्रिपुनी बढ गई और दूसरे साल में तो करीब चौपुनी तक आ पहुँची। इसका कारण देश के लिये हुए स्वदेशी-मन के सिवा और कुछ नहीं। देश में एकदम खिबर बेखिर उपर करवा बुनना शुरू हो गया। देखी मिठें और सावकर करते बड़े पैग से कड़ा बुनने लग गये। इसका स्वाभाविक फल इसके सिवा क्या हो सकता है कि सूत की आवाज बढ़ते ही रुपये की आवाज बढ़ जाय, ठीक हुआ भी यही।

सन १९१४ और १५ में २४५५०.६६ लाख गज कपड़ा बना था पर अब बढ़ते बढ़ते यह १०८९०.७८ लाख गज तक आ पहुँचा है।

पर इसके होने यह न समझना चाहिए कि हम काफी निव्वर पा रहे हैं। इसके भी कारण हैं।

एक तो यह कि इसके बढ़ते सूत की आवाज बेहद बढ गई और दूसरे यह कि हमारी धनरशि तो अभी तक उड़ी प्रकार परदेस बढ़ी जा रही है। इसका कारण यह है कि सूत तथा कपड़े की कीमत पहले से अब करीब पांच गुनी बढ गई है। यह भावको इस तालिका से स्पष्ट दिखाई देगा।

साल सूत की कीमत	गज करने की कीमत
५० पंड की	१ पंड की

१९१५-१६	३०	८६
१९१६-१७	१५	६४
१९१७-१८	१५	४७

१९१८-१९	६५	३५
१९१९-२०	४	२१
१९२०-२१	३५	१८
१९२१-२२	५	२६

इसका तो बर्त यह हुआ कि पहले तो हम १२-६ करोड़ रुपये सूत और कपड़े के लिए बिदेशों में भेजते थे, उसके स्थान पर अब ६०-३ करोड़ रुपये भेज रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि गये साल को अपेक्षा इस बात हमने कुछ प्रगति बकर की है। क्योंकि १९२०-२१ में तो आमत १०३-८ करोड़ रुपये अपना शरीर डॉकने के लिए बिदेशों में भेजता था। उसके तो यह आशा हो गया। पर उपर सूत की आवाम त्रिपुनी-चौपुनी बढ गई है। आम की आमत कपड़े के बिषय में करीब करोड़ बतना ही पराधीन है। पर निरास होने की कई बात नहीं है। बल्कि ये तब भी कुछ पराक्रम कर ही दिखाया है। क्योंकि अगर बिदेशी सूत और कपड़े की कीमत भी गिर गई है। साथ ही जाने की तबय भी आधी हो गई है। ये दोनों बातें बरके के एक में कुछ कम बरकर की गयी है। पर हमें तब भी गार्फिक न भुन चाहिए। क्योंकि बिदेशी का तो मारना बना रहना ही हमारे लिए कनहावक था। बमका सस्ता डामा हमारे लिए एक भारी संकट है। उसके बढ़ने होते ही हमारे कुछ स्वदेशी कपड़े की बहुत हालि पहुँचती। बिंदी भी चीज की सस्ता करके बाबारी पर अधिकार बरना तथा उस पैग की विचारन को बढ कर देश तो इन पबिमो बनेमों की ब्याहार-नीति हा है। इसलिए हमें सवधान हो जाना चाहिए। पहले माँ हूँ नीति के हम खिहार हो चुके हैं खिचक मनीमा अजीतक भोग रहे हैं—अपना स्वच बला, तीव्र की लो कर इतन बला मिलाव पैग गुलाबी में दिन काट रहा है। उसके कपड़ों पूत भूको मर रहे हैं, जेगे पूव रहे हैं। हमारा किन्ती ही माँ बहनों को इसके कारण अभी सज्जा को अलग रबकर पापी पेट के लिए उन गल्लरी मिनों में, सड़कों पर, मिठो कोडने, तथा सूखी कितनो की बगल बजर के फिर मारी मारी बूबना बचना है। और बड़ा उन्गर बर किनवा कितनो जाऊँ आती हैं पममा दि जमें हैं अस्तु; दूः सब बुलाहों की एक साथ दबा भारत के फिर बरका ही है। हमें अमो यह तो बिगार ही जोड देना चाहिए कि काही नहीं हो। हमारा प्रभाव बड़ेछ तो यही होना चाहिए कि परदेस से सूत का एक तार माँ भारत में न आने पाये। और वह तने बंद हो खेला जब आमत में बरका बरबंठपो हो जायगा। जब बरके के सूत के धागे बढ बरनाई में टिक न सकेगा। और वह भी एक हो मास के लिए नहीं क्योंकि इनसे से इन बिदेशी बजिनो की अकल टिकाने नहीं जायेंगे। इतने दिन तो वे सुडसाव उठा कर भी-बनयी नाक काट कर जो-हमें बजककुव करीगे हमें तो अब बरके को ही बिरहवावी बना देना चाहिए खिबने आगे की कमी खकी दाल यहाँ न चलने पाये। और यह बान अमत के लिए असम्भव नहीं है, बरिच बिरकुक स्वचक है। महीन कपड़ा पहनने लाके भी बरजायें नहीं। एक ही दो वाक में यही बरका और कपड़ा आपको हुना सुंदर और महीन कपड़ा दे सकेगा कि आप सुख हो जायेंगे। पर आपको बनी ठहरना होगा। यह बुद्ध का असामान्य भम है। अमो पहका ध्येन नो है बिचन प्राप्ति बरके बाव सब कुछ। इसलिए जलपान हा चाहिए। बरका खूब खाइए। इसी में निव्वर है।

न भूलिए

तारीख १८; गांधी दिवस

स्वाय और मार्पना का दिन

हिन्दी

न व जी व न

रविवार, अक्टूबर २, स. १९७१

अत्याचार का उत्तर

देश में समन्य-संग के लिए पुकार बड़ी ही जा रही है। जनता की यह अब अनिवार्य या मासूम होता जा रहा है। पाठकों के हाथ में इस जंक के पहुँचाने के पहले लखनऊ में महाप्रसिद्ध इस प्रश्न पर विचार कर चुके हैं। सगर इस आन्दोलन के साथ खिच प्रसार सड़क कर रही है यह अब अग्रणी होता जा रहा है। वहाँ तो जा रिको के सिद्ध कर अरंभ और समन्यसिद्ध अधिकारी में भी बाधा आती जा रही है। देश में बातो और ऐसे सिद्ध सिद्धाई के रहे हैं कि इन अत्याचारों के कारण देश को बाँटने करने के भयों को सेवन करने के लिए देहकी में उल्टे भये यंत्रों तथा महाप्रज्ञा के उद्देश्य के प्रति जनता की भ्रमण बड़ आधान होता जा रहा है। सड-सीला की भी एक सीमा होती है। राष्ट्रीय प्रवृत्ति के पुन में जनता के समन्यसिद्ध अधिकारी में साकर का इस्तेमाल कहाँ तक सडन किया जाय, इसकी भी एक हद होती है। उध सीमा के बाहर जब यह हस्तक्षेप हो जाता है तब तो यह अवहनीय हो जाता है। तब तो किसी विनायक कार्यक्रम के न होने हुए भी केवक आत्याचार का कोर ही जनता को जेजो का बाँटने करने के लिए विवक्ष कर जाता है।

रोम के इतिहास में एक बार रेडिखियन लोगों के अरानाओं के आचार हो कर रेडिखियन लोगों ने रोम वाहर की छोड़कर एक डेकरी का आचार किया-था। यह एक संगठित रूप से अवहनीय करने का पुराना उदाहरण इतिहास में है। पर शांति तथा युद्ध के समय भी रेडिखियों की सेवा तथा सडवीय रेडिखियों के बहुत उधवीगी एवं आग्रह्यक था। इसलिए उध समय यह पया गया कि संगठित रूप से अवहनीय एक शांतिमय क्रमि पंश करने के लिए तोम पर तात्कालिक उपाय है। उध समय रोम एक छ तारा राज्य था। ऐसे समय शांतिमय अवहनीय तो बड़ी एक रूप वाचन कर सडता था कि सडकी प्रजा का एक भाग आत्याचारियों को छोड़ कर इस नियम से उनसे अलग जाकर रहे कि जबतक तुम हमारी सिधान्तों को रक्षा न कर ने तबतक हम तुमसे अलग रहेंगे। इत्याय धर्म में जा दिखन को भाड़ा है उधका भी मूक-मूक सिद्धान्त बड़ी है। अगर किसी युद्ध में तुमकाजनों को अपने धर्म की आधुनो के अनुसर करने की स्वर्गता न हो तो वे उध स्थान या राज्य को छोड़ दें और वहाँ उन्हीं ऐसी स्वर्गता हो बने कार्य। नवीय और उधे वागविक मो हराएक राज्य की राखि होते हैं। इसलिए उधका अत्याचार क्षेत्र से हट जाना ही उन्हीं अधिक स्वर्गता कर सडना है।

हमारे समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दूसरे देशों की बसा जाना इस अत्याचार और अत्याचार के उत्तर का बसा अत्याचार उपाय है। दुनिया की मौजूदा हालत में देशान्तर-गमन के लिए उचित स्थान मिलना भी अवमन्य है। और बने बने मोक और छुपों को एक देश से दूसरे देश को जाने में भी सिद्धों और लकमीकों हैं उनका भी या ना नहीं किया जा सडता। हाँ, यह सब है कि अनिवार्य हो जाने पर आस भी ऐसा देशान्तर-गमन होता है; जैसा कि पूर्वा योए और देशान्तर गमन कर को पडनाओं से प्रकट होता है; परन्तु भावत के लोगों के लिए तो यह रास्ता विवक्षक सडा हुआ है। पर हाँ, एक उपाय है और उधका और वाकार बर्ग की जनता को खर हो कर सीमा रही है। यह है जेजो को भर देना। पर कोम अक्षर इवका जनत अर्थला केते हैं वे इते अविचारियों को परेधान कामे की एक वाक समनते हैं। पर अक्षर में देखा जाय तो इसका मूक आचार भी वही अवहनीय का तार है। यथापि आधुनिक समय में देशान्तरगमन के लिए किसी दूसरे उचित स्थान का पाना मुश्किल है तथापि इसी विचारों परकार के राज्य में भी ऐसे स्थान हैं जहाँ वे कोम बाहर रह सडते हैं जो यह समनते हैं कि इन राज्य या समाज के अंश नमकर इमान के पाव नहीं रह सडते; और ऐसे स्थान खर कादून ने ही अलग नियोग कर सके हैं। ऐसी जगहें कीम की हैं; जेजोवित। वहाँ बाकर काम अपनेको अत्याचार के सामने काम-उप-संग करने के मुक्त कर सडते हैं और आत्याचारों राज्य या समाज के अपनी सेवायें हटा ले सडते हैं। इस तरह एक बडा ताहार में अपने मोचित्रन लागों के उधे बल्लहा हो जाने पर और जेक में सके जाने पर काई भी छाप राज्य कोम विनो तब अपना काम नहीं बका सडना। जेक में जा कम बरहती बरना जाता है यह उध आचार और मोचित्रन लोगों के सडवीय बा काम नहीं ले सडता आर लोगों का सडवीय ही तो राज्य का जीवन है।

व्यक्तिगत समन्य संग बकी उध कोटि का समीक्षण है। इसके लिए प्रेरण करने वाला हेतु जिनामी छुड और सडक होमा जनता की उधका फल अपाठ होगा। यह छुड से छुड रूप में अलग समीय किया जत ता उधका आध्यात्मिक महत्व इतना प्रबल है कि वह कभी धारे राज्य या सडपता की अनीति और अपर्ध का मास कर सडता है। समन्य कादून-संग तो एक धर्म-धर्म है। यह केवल बहुदुरी विधान के लिए अवसा कोरे पक्षासिधान के आयेस में कर बैठने का काम नहीं है। उध अवस्था में तो यह सिद्धक बर्ध होमा। खिच मनुष्य का अंगारता बर कहना है कि 'मैं जा काहता हूं यह है अपने देश के लिए इयाज, लेकिन जिना स्वराज्य के बाहर रहने जा जेक में रहने ह' दो जानों में से मुझे तो यह दूसरी यात अपने जीवन के मुक्त के लिए बेहरन मासूम होती है'—यह व्यक्तिगत कादून संग के लिए उर्वना योग्य है और यह इस भावना से हमारे अन्तरे से बरधे जाई यह जेजो में परेधान कोरे तो उधकी वैकिर्ग सके स्वराज्य के नियम विवत हो जायें।

(संग हिन्दी)

सी. गजगोपालाचार्य

जेक-मिनासिओं का पुनरागमन

पुनरागमन के समाचार हड्ड, मनीकालकी ने.र. वारन केवक महाप्रज्ञा स्टाकस रेणुसु हड के पुन था विरजज। दाध, और महारम गांधी के पुन अ हरिकल गाँवो जेक से असो अपनी कारावास की अवधि पूरी कर के फिर अपने १ कार्यक्षेत्र में आ उरचित हो गये। इस हृदय से उनका स्वागत करते हैं।

संसार का तारनहार

शिखामो से निकलने वाले "पुनिता" पत्र के प्रसिद्ध संवादक पादरी जॉन डेन होम्स ने मसाला की निगरानी के हाल अमेरिका पहुँचने पर, मई १२ मार्च को, शिखामो के प्रायः-संस्तर में भी गांधीजी के महात्म्य पर एक संतर प्रवचन किया था। उसका सार नीचे दिया जाता है—

"पड़ोसी जल जल भये अपने एक धार महात्मा गांधी के विषय में कहा था तब संसार में वे इतने निराला नहीं हुए थे। पर आश्चर्य तो संसार के तमाम अवधारकों के सब के पहले पृष्ठ पर उनका नाम बड़े अक्षरों में पाठकों की दृष्टि को अपनी ओर खींच लेता है। "म्यूसाई बर्ले" नामक प्रसिद्ध पत्र ने अपना होमिशर संवाद द्वाता भारत में इस महात्मा के तथा इसके कार्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। अब वह मोठ आया है। और वह हमें भारत के उस अज्ञान महात्मा के अमृत कार्यों का सुना सुना कर चकित कर रहा है। महात्मा गांधी एक साधारण आदमी थे। इस स्थिति से आज वे संसार के सर्वत्र प्रसिद्ध इन्होंने जग गये हैं। उनकी कति अमर हो गये हैं। महात्मा गांधी जनता के नेता और उनके प्रतिनिधि हैं।

पंजाब के जयपुर हत्याकांड के बाद उन्होंने सरकार का साथ छोड़ दिया। तब से वे स्वतंत्रता के अपने युवाओं के साथ हैं। आज वे भारत के सर्वप्रधान नेता हैं। मग एका महात्मा ने आरम्भ स्वतंत्रता का कार्यक्रम शुरू करके अपना नेतृत्व अपने हाथों में। आज भारत के आरम्भ-विप्लव गांधी हैं। गांधी की अज्ञात भारत की आवाज है। और गांधी को सिर्फ़ गांधी मानो देश की देश गांधीजी का महात्मा अमरान और अवहेलना है।

कारण ने हमन-न सिर्फ़ अवलोकन करके अपने अरु भूक की है। हमन को विचार संसार में कला की ही नहीं खड़ी। बड़ी भरत में भी हुआ। आन्दोलन बढा ही गया।

किर सरकार को युवाओं को युवाओं की मृदा। देश ने युवाओं का बहिष्कार किया। संसार का यह स्थिति हा गया कि भारत विद्रोह शासन को निमकुल नहीं चाहता। बहिष्कार तो सबको इस अज्ञान की प्रदर्शनी ही था। कापी की उबने इस महात्मा आन्दोलन के नायक की संसार की दृष्टि में ला दिया।

मेरा तो क्या है कि इस पूर्ण महात्मा के ज्ञान से जो धर्म होका ही जा रहती है यह और किसी से नहीं हो जा सकती। जो हमनी परिवर्तन और निष्ठा से परिपूर्ण है उनके लिए ता महात्मा गांधी का नाम तारक-मन्त्र है। पर उनकी केवल एक चेष्टा के नेता की दृष्टि से बना बहुत मारी भूत है। ज्ञान का नेतृत्व तो उनके जीवन की केवल एक ही पट्टा है। किन्तु ही नाम रहने के मंदन मंदन नेगाओं के साथ उनकी तुलना करते हैं। पर वह भी उनकी भूत है। महात्मा गांधी में एक या विरोधना है कि वे अहिंसा के बकर स्वतंत्रता केने जा रहे हैं। यह बात हमने किसी चेष्टा के नेता में नहीं पाई जता। और हम हमें आरम्भ काहिण कि जब आदमी गांधी के रूप ऐसे मंदन कार्य की सिद्धि का प्रयत्न करता है तब उसका महात्म्य विश्व जीवन हो जाता है। यह केवल राजनैतिक स्वतंत्रता ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि तमाम मनुष्य-जाति का आध्यात्मिक उन्नत करता होता है। इतीउर महात्मा गांधी की तुलना साधारण नेताओं से करना भूत है। वे तो कम्प्यूटियर, काबोड्रे, पुत्र, काबोड्रे, मरुम्बर पैंगर और युवाओं में तो इजरायल-मसीह की चेष्टा के हैं। एशिया महात्माओं की, चर्माचों की भूमि है। हर दुग में समय समय पर ऐसे महात्माओं ने उसे अपने चरण से पुनीत किया है। ही तब आज महात्मा गांधी भी उसे पुनीत कर रहे हैं। महात्मा ईसा-मसीह के प्रति मेरे हृदय

में अत्यंत उच्च स्थान है। पर आज मैं इस महात्मा की बगली के साथ अपने हृदय के सर्वोत्तम स्थान पर बैठाता हूँ। इन दो महात्माओं के जीवन में आश्चर्य-बोधक साम्य है।

इतीउर भारतीय जनता की हृदयी भक्ति बरकरार है। वे सब महान् देश के केवल राजनैतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक नेता हैं। इतीउर ईसा-मसीह की तरह ये भी बड़ा जहाँ जाते हैं हजारों, लाखों लोग इनके पीछे पीछे चलने के लिए, इनके वाक्पुत्रों को पीने के लिए, जाते हैं। जन्म-मिच्छा जनता की सब पर आज जितनी भक्ति है उसकी भूतकल में किसी भी महात्मा पर उसके जीवन-काल में नहीं हुई थी।

इस महात्मा में ऐसी क्या बात है जिसके लिए भारत की तमाम जनता की उमर। इतनी असीम भद्रा है? उनका जोड़ जोड़ भी कोई चित्तकर्षक नहीं है। सुख में भी वे टाईटायर जैसे अवधारण प्रसन्न नहीं हैं। वे कोई बड़े भारी वक्ता भी नहीं हैं। पर फिर भी उनके आशुओं का असर वहाँ की जनता पर बाढ़ का छा कम करता है। तो वह जीवन की खोजपना है जिससे वहाँ इस तरह उनकी पूजा होती है? वह है उनका असीमिक हृदय वाक्पुत्र। उनका जन्म एक ऐसे उच्च कुल में हुआ जहाँ उन्हें हर तरह के ऐश्वर्य-आराम मिल सकते थे। पिछा भी किसी उच्च ही दी गयी थी। आर विलासत से बरिस्टरी का इम्तिहान पास करके अगे। पर इसके बाद उन्होंने वह काम किया जो बहुत थोड़े आदमियों ने किया हुआ और कर सके। क्या वे साधारण जन-धर्म का त्याग करके बड़ा नाम कमाने के लिए बलीपार्जन तथा कर्त्तों की छद्म पर चढ़ने को? नहीं, वह तो साधारण आदमी की महत्वाकांक्षा है। मोहनदास ने क्या किया? उच्च शिक्षा में उन्नत करने के यत्न वह नीचे की नीचे चढ़ने लगा। अपने ऐश्वर्य-आराम को छोड़ कर जन-साधारण में निवृत्त कर उनकी तकलीफ-सुखीयने का आश्चर्य उठाने में आनंद बनाने लगा। उन्होंने निषय कर दिया कि संसार में एक भी ऐसी सुखीयत बाकी न रहने पावे जिसका है इतने अज्ञान न कर लें, एक भी अज्ञान न बचने पावे जिसे मैं न खल दें। अज्ञान आशियों के भी वे दूर रहना बरबात नहीं कर सके। उन्हें बाई बना कर उन्हे सिन्ने सुलने में वे बड़े हर्षण होते जाँच वह कि मनुष्य जीवन के जीवन से जीवन अज्ञानों की उन्हेने हृदय अज्ञान किया और उनके सुधार का बोधा बढाया। किसी बात की दुरती को कदने के पहले वे उन्हे हृदय कर निकले और जनता, सरकार, समाज, जाति के रीप को नीरतपूर्वक सहन करते। इतिउर आदिता के वरामध-पुत्र का वर्ण-विप्लव सुंदर है? वहाँ भी हरएक आदमी का समाज करने के लिए वे ही सबसे अगे होते।

पहले पदक जब उन्होंने 'गोटी चरण की बह बढाया भी किन्तु हृदय-स्पर्शी है? बात यह है कि जब भारतीय महात्मा गांधी की ओर देखते हैं तब वह हृदय से कस्ता सिन्ने बाजा नायक नहीं दिखाई देता। वह तो मानो उन्हे अपना बना आई और सदा मित्र भाव्य होता है, जो हर बात में हमने सिन्ने नहीं, बड़ा बाह देता है और उन्नत दिखाकर आगे के चकता है। इतीउर महात्मा गांधी पर बरना की इतनी प्रगाढ़ प्रतिक है।

महात्मा गांधी ने क्या-कहने तपस्या और त्याग के सिद्धांतों को अपने जीवन के बहुत ही असीम काल में समझ लिया था— नहीं कोच किया था। उन्होंने वह आचरण किया कि वही आदमी संसार में सर्वत्र हो सकता है जो हमने को कड नहीं पहुँचाता बल्कि सर्व कट और विषयों का सभग करता है। और तब से हर महात्मा सिद्धांतों की आप अपने बलिष्ठ के द्वारा दृष्टि आ रहे हैं। उन्होंने अपनी चरवीकृत, कीर्ति चम्पान,

मोक्ष और जो कुछ उन्हें अपने सरोज माद्यों के अन्तर्गत रखा था वह छूट गया और अपने निक गये। इसीलिए हमारी, ऊँची, ऊँची भारतीयों की इस महात्मा के साथ हमारी भावनायता ही नहीं है। इसीलिए वे उठे पड़े हैं। और कोयल, जो घरकर ऐसे महात्मा को शिरपसार कर के उठे उनके अनुभवियों से—मौखिकों के अन्तर्गत करना चाहती है उसकी मूर्खता की भी कुछ सीमा हो सकती है।

पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनका मित्र-प्रेम है। इस समय एक भी ऐसा दुर्गा भाव्यो नहीं है जो विश्व के की सीटो पर इतनी उंचाई तक पहुँच रहे हैं। अतीत में जो बहुत याने पुनर ऐसे हुए होंगे। काय, होह, राय, देव आदि का केवल मात्र उनके हृदय में नहीं है। प्रेम के, अपने भाव्यों के प्रति-संसार के समाप्त मनुष्यों के भी अपने भाई ही मानते हैं—उनका हृदय-सागर सदात्मक मरा है। काका, गोरा, छत्र, मित्र, भाव्य मेहराब का नाम नहीं। उन्होंने हिन्दू-और मुसलमान—जो महन्त जातियों को प्रेम के समस्त बंधन से मुक्त किया है, यद्यपि वे बलिहारी के आश्रय में कदा-क्षणका करतो थीं। हिन्दुओं में जाति-प्रेम है। उनके कामदायक भावों को काय रक्कर बांधी सब फावन्त बंधनों को भी तोड़ बाँधते हैं। वह तो जगन्नाथ और अष्टरूप दोनों को एक ही षष्ठ आश के देखते हैं। अंगरेजों के भी उनको छत्रुता नहीं है। वे तो कहते हैं कि अंगरेज भी मेरे भाई हैं। मैं तो उनकी चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। उन्होंने कभीकर अपने धन के प्यासे लोगों का शास्त्रा अपने प्रेम-मल के द्वारा किया है। दृष्टिग आजाकि में उन पर एक हवासे है हमका किया। उनकी जान जाते सब गये। कुछ दोष अपने पर उन्हें वह हवासे पर मरका बचाने के लिए कहा गया। सब आपने कहा, “मैं कुछ नहीं करना चाहता। उसे जो ठीक मालूम हुआ, करने किया। मेरा तो उद्देश्य बहुत विशाल है। मैं तो उसको प्यार करके प्रेम से जीत रहा हूँ। और सचमुच कुछ ही महीनों में उन्होंने उसे जीत ली है और जीत लिया। वही हमारा फिर उनका एक बड़ा अनुभव्यो हो गया। वही प्रेम में जो बाहर पर भी करते हैं। वे कहते हैं—मैं उनके साथ प्रहृष्टता नहीं करूँगा उनके हृदय में अस्मित न मार्गों। पर अगर वे गिहित होंगे तो हमकी सेवा करने के लिए अकर दोबारा हुआ जाऊँगा। और हमें अच्छा करने के लिए हर तरह के प्रयत्न करूँगा भूलवश और विश्वनीय प्रेम के तो मैं अवतार हूँ। मैं कहिये हैं “राय करने से कुछ भी न होगा। हमें आसुरी शक्ति का शास्त्रा हैनी शक्ति से करना चाहिए। अलग का शय से, छल और कपटका बरलता और हरा बाहिर से और सय और बलाचार का निर्भीकता और जीव्य से।” और यही विद्वन्म उनको हराक कृति में उपर्युक्त है। इसी कारणों से आज संसार उनकी जीति से गूँज रहा है।

सुखदाय, शाय, विश्वसुराज आदि मनीषिक गुणों के कारण वे संसार के उन सर्वश्रेष्ठ विपुलियों के कोटि के पुनर बन गये हैं जो इस संसार में हजार हजार दो दो हजार बाल में एक एक बार कभी कभी अवतार लेते हैं। पर आज वे जेल में टूँड दिये गये हैं। जो संस्था या समाज हजार-हजार महीने और पाँचों केसे महात्माओं को भी स्वतंत्र नहीं देख सकता उसका भी शायक निराश्रय है।

महात्मा गांधी का अधिष्ठात्यक अवहयोग भी उनके इतने महात्म्य का एक महान कारण है। जो तो अधिष्ठात्यक अवहयोग पहले कितने ही महात्मा कर चुके हैं; पर उठे इतने बड़े परिमाण में सामाजिक और राजनैतिक स्वाधीनता के लिए सकलता-पूर्वक

शय व कर बिकाने का काम आपसी के कर लिया था। ईसा-मसीह योगी, टॉल्स्टाय आदि महापुरुषों ने व्यक्तिगत रूप में अवहयोग किया था। पर यह महात्मा तो कारे राष्ट्र को इसी महात्मा मार्ग पर बने हुए और जीता के साथ थे जा रहा है। केवल हमारे ही अन्तर्गत में नहीं मनुष्य-जाति के इतिहास में यह सबसे बड़ी आशय-जनक घटना है। अवहयोग केवल ऊपर से देखने वाले को भते ही अ-विश्व-मंडल मालूम होता हो। पर मर्यादा में भारत की कार्यप्रमत्ता, स्वायत्तवन, संघर्ष, और स्वाधीनता का सबसे बड़ा लोक है। वह तो जनता का यह सब केवल अवहयोग और देव-प्राप्त्य हृदयसे ही नहीं बल्कि प्रेम-पूर्वक करने के लिए कह रहा है। इससे भला रहे हैं कि किसी भी जाति को प्रत्यक्ष के सामने आचार होने की जरूरत नहीं—आत्मशक्ति ही उन्हें प्रेरक कह है। यह केवल भारत के ही लिए नहीं परिक संसार के लिए एक जीवन-दायी संकेत है। गांधी ने प्रत्यक्ष के युग को मर्याद कर दासि और विश्वसुराज के सम्युक्त को छुट कर दिया है।

एक बात सुने और कहना है। लोग उन्हें सम्भता का शत्रु समत बैठे हैं। लोग कहते हैं मत तीन चारसी बालों में भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है उसे वे सब करने जा रहे हैं। यह उनकी निगमन भूल है।

गांधी तो केवल पथिनीय जड़ सम्भता के, जो भारत के भाँव को नष्ट कर रही हैं, विरोधक लड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे देख रहे हैं कि उनका देश दो दो बलिहारी में पिया जा रहा है। एक तो विदेशी राज्य, और दूसरी विदेशी प्रती बाणों की लड़, जिसे वे पथिनीय प्रती की सहायता के द्वारा भारत में लड़ा रहे हैं। भारत को इस विदेशी-राज्य—मर-चक-के बलाया खितना आवश्यक है उसका ही आवश्यक उठे इस लड़ से भी छुटना है। केवल परलक को नष्ट करके इस लड़ को इसी तरह जारी रखने देने से रसी भर लाभ नहीं हो सकता। क्यों कि भारत में परराज्य इसी की भुविमाद पर टिका हुआ है। यह विदेशी लड़ और यह पथिनीय-मर-चक-मर तो देश की शराय की और जीवनों के जा रही है। सचमुच यह वैज्ञानिक प्रगति शोका का मोहलका है। यह मन के कोम से होंई खर्चना की और खींच के जा रही है।

आज यह महात्मा अपनी अभावपरम दूर दृष्टि से अपनी मातृभूमि को इसी क्षताना मोहलका से बचाने के लिए अपनी कठि संर प्रयत्न कर रहा है। राज शासन के पदों से वे यह उचची बचा करने लग गया है। और यह ऐसा करके फलत आपसी मातृभूमि को ही नहीं बचा रहा है, बल्कि कारे संसार को सचेत कर रहा है और छुटा रहा है। रोमन राज्य की भी यही हाकत हुई थी। सत्ता और लाभ के मारे यह सदा ही रहा था। इसी समय उठे उन सर्वश्रेष्ठ के यवाने के लिए एक महापुरुष-अथवात् के काबल-मसीह के अवतार किया था। वही हाकत आज हमारी हो रही है। और वही तरह आज हमें इस सर्व भाव से बचाने के लिए यह महापुरुष छुटो पर आया है।

येरा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। परन्तु अगर होता तो मैं जरूर कहता कि वही स्वर्णीय महात्मा-मसीह-परि से छुटो पर आया है। पर काय की अथा का तो हम प्रयोग करके यह कह सकते हैं कि यह महात्मा सचमुच मसीह ही है।

पहले की तरह आज या यह सवाक नहीं है कि यही मसीह है या नहीं। बलाक तो सिर्फ यही है कि उठे पड़ना तथा उनके उपदेशों की भीम प्रत्यु करया है।

श्री दयालजी का लेखी बयान

सूत के जन्मान्त्य श्राद्ध भी लगावही माई के सून के मंजि ट्रेड के सामने जहाँ अन्ता लेखे बयान पेश किया उसका धार नीचे दिया जाता है:—

१६ भावद भाग्न हो माने यका भावने हूँ। इच्छा देश की प्रतिनिधि-ता महत्त्वा की वता के सिवा संसार की नीर किसी की इच्छा काकि हो। प्रसूमे यह पुनः का अधिका नहीं कि पुन जपने मेक-चलने के छिप अभागत दो। इच्छा को ही देख पाहे किन्तु की सुचरः हुआ हो और मेरा देश पाहे किन्तु ही पिच्छा हुआ कयो न हो, मेरे वेश की इच्छा के सिवाक इस पर दवे अधिका यस्ताने का तथा उपका स्वतंत्रता इच्छा करने की है अधिका नहीं। और ऐसी द्वालय मे जब एक ओर यह कहा जाता है कि इस देश की अन्तरी के लिए ही यह पर-नायक यज्याया का रहा है, तब तो उसकी प्रवृत्ति की पराका हो जानी है।

विल पर भी एक अंगरेज के बड़े जहाज एक भारतीय व्यापारी की अहासत में हमें खड़ा किया जाता है तब तो हमें अपनी अधापति का पूरा पूरा ख्याल हो जाता है ।

मेता तो वह पूरा विश्वास है कि भारत हरितता की पंखों में
 होता-हूँ पिछा जा रहा है। उनके सुविधित सेतानों में भी यह
 सुन नहीं कि स्वतंत्रता-पूर्वक अपना पेट भर सकें। अगर ऐसा
 न होता तो या तो आज-कल के न्यायाधीश ऐसे १९ फी बंदी
 कायापिठों की निरक्षरता बंद कर के कोठे में बैठे के न्यायाधीश
 ही छूट १९ फी बंदी न्याय के नाम अत्याचार हैं बरकन
 होकर अपने अपने पद से हटते के देते। इस प्रकार भ्रष्टाचार से
 बरबर लपटी अधीनता में रहना तथा स्वतंत्रता के अन्तर्गत
 अधिकारों के लिए सती तुझे समर्थों के अत्याचारों के आसपास
 जानता है।

‘सुलत से अंगरेज बड़े कारे’ यह कदमे से गेरा बतलव
अंगरेज-नासि से नर्रा बलिह आंखेजी सता से था और अथ नी
है। इस सता को सुचारवे या मिठावे के लिए देस ने जो दूद
प्रतिष्ठा की है उसे फलक कर दिया ने का गौरव अमर इस शहर
को प्राप्त हो तो हमारे पूर्वजों के बमो वृ-दुष्टि से काम ग र्णि
को जो भूल हूँ है उनके पाव से हम मुक्त हो सकें।

जाति-द्वेष के कारण का जो परंपरा में संतर सतक गया है वह
 निरुद्धन सत्य है। अथर्वय का भी इमारत की सत्य जातियों का
 एकता पर नहीं की गई है। मैं जो सत्यों का मन्त्रक करने का
 यत्न करता गया हूँ। पर सुखे तो यह मन्त्रक का रहा है कि
 सत्य ही मैं हीदु नहीं करता ही ही और हमारे कुछ आहे, का उभर
 आप में कुछ-ही के दस्तक का और है, जाति-विशेष का निय
 कि रहा है है। क्योंकि हमें सबका का उनका सत्य-मं हुआ है।

[illegible]

नरम-दल और महात्माजी की गिरफ्तारी

कुछ प्रेम पहले लग-लक बागों की एक परिपक्व लम्हई में
हूँ मैं, उसकी शिखा-शिखिरी-समिति में एक वस्ताव बनाता
गांधी के कारागृह पर जो दृष्टिगत किया गया था। पर वह
दूसरा शिखा था। उसके भस्म-भू अन्धकार में शरणा-भू
शिखा पड़ी थी हुई। 'दंडितव्य क्षोभक रिफार्म' के कल्याणक
धी नज़ाना तथा अन्तर्गत-प्रसिद्धि के धौ देवले ने वह
प्रकार पेश किया था और यह पढ़ा था कि अरुन्धति ने ही
उत्तर नर्ग की जगह। प्रत्यक्ष नांभी शिखा जाता है—

“आगे गांधी जी महान् देश-सेवा पर मुकदमा चलाने और लम्बे जेल भेज देने की चालबाजी अपरिचित होने के लिए यह परिश्रम तथा खर्च प्रभावित करती है और सरकार के सामने प्रतीता करती है कि उनके लिए यह हद तक जेल के नियम ठीके कर लिये जाना चाहिए हद तक उनके कैद लिये जाने के अर्थ में कानून में पहले से और बहुत अधिक सुधारों की आवश्यकता है।”

सुभाति भी बाबाई मांसेव ने कहा—“यदि आप आत्मनः के ही इच्छा करवा करना न चाहें तो मीठा भावे पर यह एकमत से बाध हो सकता है।” इसलिए उसका नब्बर लवरे आखिरी रहा। मन्दीर उदकाए के ‘हामन’ और शान्ति’ विभाग के मन्दीर सह मिलानकात सेठदकात ने इस प्रस्ताव का बहुत रिर बा दिया। उनही वहीक यह था कि “यदि यह मतदाता की भाषा वही शास्त्रनी के सथ लखे।” मन्दीर तयापि उबर्मे उदकाए पर आत्मनः किया गया है। सुभाति ने तो बाबाई की के सथ बहुत धान्ज से काम लिया-बाई क्षमा-मीलता का अवकाशव किया। आज भी बाबाई की को लनकः बाबुकी भोजन दिया जाता है। उनके आत्मन का आकाश रखा जाता है और उन्ने पुनर्ने और अन्धकार पदेने के लिए दिये जाता है।

इसरी वह पहनाव 'अपारधक' माना गया और रद्द हो गया।
 पिछोरे १। अमेरिकी को जब डे० गंगापरान्त घेरावों में
 त्याग जे जेल में मिलने पाये वो तब उसीने महात्माजी के
 पुत्रों के सम्बन्ध में पूछा था। महात्माजी ने कहा "हाँ।
 पुत्र-को तो मित्र है, पर तुमके लिए वह शत्रुनाम था था।"
 और कहवारी के लिये पर तुम क्षम अछा। तब जानते हैं
 कि वहाँ से 'नवश्रीवन्' और 'योग प्रियेबा' बहारपर लिये गये।
 साथ महात्मा जी के लय में जते हैं और जेल के अधिकारी
 साथ सबी तब लय में साथ बायस जाता देते हैं।

सभी परिषद में माघे ऋक्षा अष्टाद वास किया गया—

“बंभ लपथी से स्वराज्य प्राप्त करने की नीति पर वह परित्यक्त जगता इस विचार प्रवृत्ति के और मानती है कि प्रत्येक देश को शासक के लिए दश में कानून और व्यवस्था तथा जातीयता को दृष्टिगत कर तरह के कानूनी लपथी के द्वारा होना चाहिए।”

इस प्रस्ताव पर श्री० नवलजन्तु ने एक संक्षेप में पेश की थी।
 क्योंकि उनके पास धारणा थी कि इस प्रस्ताव के द्वारा तो सरकार
 का काम ही सभाने उपरोक्त का काम भ्रष्टाना का सिद्ध होता
 है। संक्षेप में यही कि आजादों को शिक्षा के लिए कानूनी
 जमाने का व्यवस्थापन करने समय इस बात पर ध्यान रखना चाह
 कि उन तपानों का कामान्तर जमानों की शिक्षा पर बनने, कुछ
 काल में ही होने पड़े।

पर इसका भी श्री सर विभवनाथ ने बताने की ज़रूरत के साथ विरोध किया। वह, तुरन्तभी फेर हो गई। पारासभाओं में जाने के वाक्य-प्रणाली में सुधार होता है या हमारे काम ही बिगड़ जाते हैं।

जयकृष्ण प्रसुदास भगवती द्वारा नवजावन मुद्रालय कागजपुर,
छरबीरानी बाड़ी, बरहदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी
नवजावन कार्यालय से जयनामिका बजाज द्वारा प्रकाशित ।

१३ के बयान आखि १५ जून के 'बंग दिवस' का
आखि १५ जून के 'बंग दिवस' का
आखि १५ जून के 'बंग दिवस' का

[illegible]

महाकाव्यो न वो युद्धं छेदा है वह है तो स्वायत्त और चरम ।
 पर वह मैं अपने के लिए थोकाओं में कितना जखम देसिह बल हो ।
 छत्र छत्र की चरम है । छत्र युद्ध में लिये बचपों का अचरम है ।
 किना बचपे के अन्तर हर तरफ की विरक्ति और अग्रदुता के अग्रपद
 न लक्ष्ये बचपों तो छत्र युद्ध का परिणाम बहा ही अग्रदुता हुआ ।
 इसलिये वह अग्रपदवक्त्र है कि हर युद्ध के छेना-भादक तथा
 हरतरफ परगनाह के अग्रपद लिखानों की अपनी दृष्टि के अग्रपद
 न होवे है तथा वे होसिवाह है कि वे कहीं छत्रका गलत अर्थ
 न बना के या कुछ और ही न बनाव जाय ।

[illegible]

“सखाप्राप्तियों का काम्य तो क्षणभंगुरी में निजा हुआ है। अन्धान्ध धामों में तो सख प्रहृ हो गयीं कफटा। और गन्धर्व धामों में जब इन्के पादा छू गिये तो और और जाहिर तक लपके तथा कड़-कड़न करने के लिए सघर्ष न हो तो अन्धान्ध धामक-होना है। हिंसा का निजान्त प्रसी की गन्धर्व के गन्धर्व पक्ष को अजकल कर देता है। सखाप्राप्त तो अपने सख, सख और करे सब को हिंसा-गन्धर्व रखता है। अगर हमारा पक्ष करस हो, तो किरा कड़-कड़न के लिए, अनन्त कदों को भी खान करने के लिए तैयार हों, और हम अहिंसायम हो तो निवर्ण निवर्ण है।”

इसका बाद ही बुद्धमाथ की महाकथा नामित का वास्तविक मुखपत्र
"स्वराज" भी प्रारंभ हो इसी मास में अकाशित होमेवाला-दे ऐसा
सबसे श्रेष्ठस्वरूप कापत्र एक पत्र ही समित्त करते हैं।

(पृष्ठ ३४८ से आगे)

१. निषेध ४ और ५ में किसे प्रशनों पर जब हमारे आ-
 श्रितान का नासिक धातों पर किसी व्यक्ति का व्यवहार हुआ
 कोई प्रवृत्ति के लिए आक्रमण किया जा रहा हो तब हमें
 आत्म-समर्पण का अधिकार करने चाहिए। इस प्रश्न परने का हमें
 शक्ति प्रदान देते हैं जब तक आक्रमण किया जा रहा हो
 तब भी उनकी रक्षा-करी अपने कर्तव्य के हमें अपना सुंदर कर्तव्य
 के मोक्ष चाहिए। इन सीधों पर एक परामर्श ही हमारा सर्व
 श्रेष्ठ कर्तव्य है।

(गंग इडिया)

सी. राजगोपाळाचारी

कार्य-समिति के प्रस्ताव

महाकवि की बैठक कातम होते ही लखनऊ में कार्य-कमिति की भी बैठक हुई थी। उसके महात्मापूर्ण प्रस्ताव नीचे लिखे जाते हैं:—
यह समिति तत्काल प्रादेशीय कमितियों से अनुरोध करती है कि वे स्थितियाँ जल्द हो सके निम्न-लिखित कार्यों की पूर्ण सफलता तक कर के सविनयमंग-कमिति के विचारों पर लक्ष्य न्योरा देकर:—

जायके प्राप्त में:—

- (१) निधनक कार्यक्रम किछ प्रकार बन गइल है ?
- (२) समय की गति-निध और डकक बनल केसा है ?
- (३) बनिमन संग की सन्ध्याकन्यता तथा बह कब और किछ कर में निधा ना सक्ता है ?
- (४) और के सब बातें निमके निधन में बनिमन-अंग-समिति, जो श्रीमती महा-समिति के निर्णयानुसार बहः बना के बनावति हः। संगठित होनी, उनसे मुक्तक बने।

२—यह समिति जैसा कि पहले की महासमितियों की एक बैठक में ठीक किया गया है, महाभारत-सोपका-उपपद की भाँति करके के लिए लिख-लिखित समितियों की एक समिति स्थापित करती है। समितियों में:—भा. कर्म बो. दैवबली (समाप्ति), भा. जीमिवास अर्धवारा, भा. हस्तु कहीमी होगे और भा. जवामास सम. मेहता कर्म के अंशों होगे।

३—यह समिति बिपि प्रसाद को सारी प्रचार के लिए ५०,००० रुपये कर्ष देना संजूर करती है। यह धन कितनी किरातों में और कब कब दिया जाय यह ठहराना बैठ जयनाथराजजी बजाय के अध्यक्ष रहेगा।

४—जी गंगाधरराव देसायि को यह अमिति अश्लील-
चमिति का संशोधन सिखा करती है। और उनसे अश्लील चरती
है कि वे इस अमिति को बैठक करने का आशोधन लीज ही करें
और उसमें दामोदर प्रधानजी के पत्र का सिखार किया जाय।

सहात्मा-गांधी के
अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन का प्रचारक

गौर
गोरखपुर कमिश्नरी का एकमात्र आधार

इच्छा

(आसादिह पत्र)

ता० ९ जुलाई १९२२ से फिर निकलने लगेगा ।

सबसे नीची जाति नेताजी, सबसे ऊपर आर्योसब और सब
सब निरद्वेष की कृपा में बड़े भायर भाग कर बड़े भागवा भाग्ये हो,
तो हमारा आर्षभ है कि आप 'स्वदेश' बनकर मैदान में ।

Figure 1

बदरखानसाह अल्लेखी

बढ़ते चलो!

वार्षिक रूप १)
एक प्रतिमा " २)
विदेशों के लिए वार्षिक " ३)

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जिस में)

वर्ष १]

[अंक ४५]

संपादक—हरिनाथ त्रिदत्त उपाध्याय
मुद्रक—प्रकाशक—रामदास मोहनदास गांधी

आमदारवाड़ा, आषाढ महि ३०, संवत् १९२७,
रविवार, सार्वकाक, २५ जून, १९२२ ई०

मुद्रणस्थान—मनजीवन मुद्रणालय,
वाराणसी, सरलजीमदासीवादी

तप करो

नवजीवन के 'ओ-अंक' में पूज्य कस्तूर ना शंशी लिखती हैं—'नवजीवन' का 'ओ-अंक' निकल रहा है। यह बात मुझे बहुत पसंद हुई। गांधीजी के द्वारा मैं जिनों के प्रति बहुत प्रेम है। और वे जिनों के बड़ी बड़ी सच्चा आकांक्षों को रचते हैं।

आज तो मेरी आंखों के सामने वे चारों भाई घुम रहे हैं। तीन पहले पहले गांधीजी और धीरे धीरे कस्तूर ना पर मुद्रण चल रहा था। उस समय असाध्य का दुःख किताबों का और पत्तों का। आज उसी कस्तूर ना के चारों भाई घुम रहे हैं। उन सब के चेहरों पर सन्तुष्टता का तो नाम भी न था। वे तो इससे भी और मनन में। न तो कहीं किताबें मिलती हैं, और न दुःख।

वे चारों भाई मुझे तो रामदास और देवदत्त जैसे हैं। उन्हें तो दुःख नहीं होता; पर मुझे बहुत दुःख हो रहा है। अगर उन सब के साथ मैं मुझे भी सरकार जेल में भेज देती तो इतना दुःख न होता।

चारों भाई, इन भाइयों को जब से मैंने देखा है तब से मुझे तो यही लग रहा है कि वहनों को भी जेलों के तरह होना चाहिए। उनकी तरह मैं भी दुःख को दुःख मानना चाहिए। मैं भी उन के सदृश तेजस्वी होना चाहिये।

इस समय मुझे दक्षिण अफ्रीका की बहने बहुत याद आती हैं। इतनी जोड़ी की बहने में वे जो-काई का बहने जेल जाने के लिए निकल पड़ी थी। क्या यहाँ भी समय पकने पर इतनी बहने जेल जाने के लिए न आगे बढ़ेंगी? मुझे तो छन्द है। जेल के काम में बहने जिन्हें तरह लोग दे रही हैं उन्हीं से मैं बह रही हूँ। निजनी जेल जाने की तैयारी होती है उनका संघ तो कुछ और ही होता है।

जिन बहनों, मैं तो आपके सामने उन चार नौजवान भाइयों की तिसका ही रखती हूँ। वे तो जेली निकलकर जीवन्त हैं। क्या उन्हें सार्वकाक मुद्रणालयों में न होगी। वे जेल न जाते तो क्या उनके लिए बच्चे-बच्चे, बच्चे-बच्चे। पर उन्होंने तो इतना के पीछे बच डूब डूब दिया और सारी संस्थाओं की प्रतिष्ठा रोखा केनी है।

इसलिए बहनों, आप भी अपने देश के लिए ऐसी ही होना। सुलोचनेयों को आसरा छोड़ दो। निराला सरका बकाशी। आभारपूर्वक बहो।

आज तो समाज व्यवस्थाओं की ओर कामों हैं। कम कर कामों। इससे मुझे बहुतना समय मिलने लग जायगा। कम, वह समय बरका बकासे में लगाना। अच्छा बारीक खुद करो। अपने जेल में गये साधनों को याद कर करके बकासे करो। इस प्रकार तप करने से ही कुछ करने की जेल-काले-काले-काले-काले-काली हो। तब से जेल का ख बर ख हो जायगा। निजना तब के सहाय्य नहीं निकल सकता। इसलिए 'तप करो'।

कस्तूरनाई गांधी

टिप्पणियाँ

सविनय अंग की तैयारी

सरकार की जिंजी हमदर्दी अगर सारतथावियों की उच्च आकांक्षाओं के साथ होती, यदि उसके दिल में सचमुच परिवर्तन हुआ होता तो वह महात्मा के रचनात्मक कार्यक्रम में रोके न अवकाश। देश की भाँति का सुवर्णमय करने बहने जो हमन की समाज कीकी जोर दी उपका कच वह हुआ कि देश में अपने जोरने, सिद्धे और सिद्धे की भाषाओं की रक्षा के लिए चारों ओर से सविनय-अंग की पुर्ण बह रही है। सचमुच की सहाय्यमिति के प्रस्ताव के अनुसार १ जून को सविनय-अंग-समिति का होता कुछ होने बका है और रचनात्मक कार्यक्रम की प्रगति, देश की विचार तथा सविनय-अंग के लिए उच्च की तैयारी की जाँच बह करेगी। उसके लिए प्रश्नों की एक सार्वका महात्मा के सारी जगह बनवारी में प्रकाशित बहारी है। उनमें 'रचनात्मक कार्य' की सामान्य अवस्था, 'स्वदेशी प्रचार', 'महात्मा के बहने', 'स्वदेशीय', 'महात्मा का कोष', 'राष्ट्रीय शिक्षा', 'पंचायत', 'कुषाग्रत और सहाय-मिषेय', 'सहाय', 'कलिया', 'सविनय अंग', 'सचन' तथा 'देश की सामान्य अवस्था' पर कोई ६५ प्रश्न पूछे गये हैं। उनमें सविनय-अंग पर नीचे सिद्धे सहाय सिद्धे गये हैं—

१ आपका सारा प्रश्न या उच्चका कुछ भाव सविनय अंग छुड़ करने के लिए तैयार है। यदि हाँ, तो सार्वका का सविनय और रचनात्मक कर में या आकात्मक कर में।

२ यदि आपका प्रान्त सविनय अंग के लिए तैयार हो तो वह हर एक नीति-विरोध कर्म को तोड़ना चाहता है वा कुछ ही समय को ! यदि कुछ ही वर्षों को तोड़ना चाहता हो तो उनके नाम बताइए ।

३ यदि कोई एक अच्छा ही प्रान्त सविनय अंग शुरू कर दे तो सबका अक्षर सारे देश पर फैला होगा !

४ क्या आपके सरकार में ज्यादातर प्रान्त राज्य साथ सविनय अंग शुरू करने के लिए तैयार हैं ?

समिति का कार्यक्रम कीर्ति ही प्रकाशित होने वाला है । इन प्रश्नों का उत्तर सारे देश की ओर से मिल जाने पर आगामी १५ अगस्त को कलकत्ते में महासमिति द्वारा इस बात का अन्तिम निर्णय होगा कि सविनय-अंग किसी न किसी रूप में शुरू किया जाय वा नहीं ।

सविनय-अंग की तैयारी के लिए अब सबसे पहले कच्ची बात यह है कि हर एक प्रभुत्व समिति एक तद्दीनक वा कच्चे भी कपड़ों के अपना कार्यक्रम चुन ले और वही स्थापित, पराजित, के साथ सम्मानजनक कार्य में जुट पड़े । जब चुने हुए रहने तथा प्रान्त में जब लोगों की एक सूची तैयार की जाय जो स्वयंसेवकों के प्रतिष्ठानों की छाने में जाकर जाते हों और जब जरूरत हो तब जेल जाने के लिए तैयार हों । ये बातें हैं—मन, मन और कर्म के सहित ही विचार रहना, हिन्दू-मुस्लिम यदि जातिगोत्री एकता को मानना, काशी के उपवास और पुनालून को मिटाने का कायम होना । इस विचारों में युवावस्था न होने पड़े । परवा नहीं, यदि छोटे ही नाम उठाने हों ।

यहसे अच्छी तैयारी ज मध्यम अंग की हो सकती है । यह है श्रद्धा वा विनम्रता अर्थात् कर्म और अहिंसा के भावों को प्राप्त करना और करना । ऐसे गांधी रचना चाहिए कि सविनय अंग में 'सविनय' वह प्रधान है । विनम्रता के अभाव में आनन्द-अंग शुरू करना अपने पैरों पर अथ कुत्ताही मारना है ।

‘नवजीवन’ के नवीन सम्पादक

‘मंग इशिया’ के रामश्री शुक्लाने के सिकार हो जाने वाले प्रकाशक और मुख्य की स्थापना के लिए वहल्ला गांधी के तीसरे पुन भाई रामदास गांधी जाने बड़े हैं । ‘हिन्दी नवजीवन’ के भी प्रकाशक और मुख्य का स्थापना उन्होंने प्रारंभ किया है तथा ‘नवजीवन’ के सम्पादन की भी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर की है । देश की सेवा के लिए घारे कुटुम्ब के सभी भाग्य होजाने का पहला बहादुर मारत को महाशयजी ने ही दिया है और आज हम अमीरों, शिष्टाचार, पैसा आदि परिचारों को देश के लिए सर्वस्व बलिदान करते हुए देख रहे हैं । भाई रामदास मारत का स्वागत-प्रेम हम सब आसिका से बड़ा जाने और कोई ही नहीं ! उन्होंने इस गुजर मार की अपने सिर पर रखा लिया । अपने सम्पादित ‘नवजीवन’ के पहले ही अंक में उन्होंने अपने मासलेन की इस प्रकार प्रकाश किया है—

‘नवजीवन’ ‘मंग इशिया’ और ‘हिन्दी नवजीवन’ ये एक ही कले की तीन टुकड़ियाँ हैं । एक पर यदि चोट पहुँचाई जाय तो दोनों पर छक्का अक्षर होता है । सरकार ने इस कले की काँठ शकमें का प्रयत्न दो बार किया; पर छक्का अक्षर सफा ककम करने जैसा हुआ । सरकार के द्वारा किये गये पावों से वह कसा चुकने वाला नहीं, सफा रंग रंग फैला है ।

यदि हमने से इस कले की जीवन मिकता वा रक्ष जारी रखे और इस जीवन की कामी की बराबर खटकती

ही है । तबसे इस कले की निरुद्धानी करने वाले बार होसिकार माजो भी हूँगे पर कले गये । ऐसी अपराधों में इस कले की रक्षा करने का मार मैने अपने ऊपर लिया है ।

एक दृष्टि से यह मेरी छुट्टा हो सकती है, पर दूसरी दृष्टि से यह मेरा सविनय कर्तव्य है । ऐसे कितने ही युवक भाई गुजरात में हैं जो मेरा मार इसका कर सकते हैं । इससे विनिम्न हो कर मैने इस काम को हाथ में लिया है । मैं ‘नवजीवन’ के माठकी की सहाय्य और सहायता की आशा रखता हूँ ।

मिन सिद्धान्तों की अन्धा फैलाने के लिए ‘नवजीवन’ के कुछ की सराफा हूँ है करपर सोझो आमा रक्ष रहने की क्षति परमात्मा हमें दे । यही परमात्मा है मेरी प्रार्थना है ।”

ज्यापारियों की कठिनाइयाँ

सम्प्रान्त से एक व्यापारी भाई दीनता के साथ लिखते हैं—
‘आज मैं अपनी दुकान सचिपि के विपन में कुछ कुछमा चाहता हूँ । आमा है, आज मुझे सचिपि उतर दे कर सम्पुष्ट करने में ।

यहमें मैं विदेशी कपड़े का व्यवसाय करता था । मेरी वार्षिक आयदानी करीब तीन हजार होने थी । विदेशी कपड़ा ककधता-और बम्बई से आया करता था । साल मिकता जाता था और धीरे धीरे आठती के पात्र अपना मेकता जाता था ।

जब से जख्मयोगी आरम्भ हुआ तब से मैने अपना पुराना विदेशी साल विक्रय करना और नया न चुकमाना डाल किया । अब मेरे पास कविकता माक स्वदेशी मिल कर तथा खर है ।

यहस्टेट है, इसलिए यहाँदेशी कपड़े का सचिपि प्रचार नहीं है इसलिए वो बार दिन में कभी कभी पांच बज करणे का साल मिक जाता है । सिक पर भी मुझे यह कि विदेशी कपड़े में मास सचिपि रहता है और स्वदेशी में कम ।

मेरे पास अपनी सिन्धी पंजी भी नहीं है । इसलिए मैं देशी साल बहुतमत से नहीं रख सकता । चौधारे मूल्य पेसली मेजने से देशी साल आता है, जो भी बी. पी. से; तब पर भी वह मय रहता है कि कहीं वह पेसली क. हमस न कर बैठे । और जब से सचिपि सिकता ता यह है कि एकही जगह से सब किसम का स्वदेशी माक नहीं मिकता; किसी किसम का कहीं मिकता है और किसी किसम का कहीं । माक का कार्दर देने के एक बेज यह बार माक आता है । तो भी आरंभ के अनुसार कहीं कोई दुकान कितने यम का और कोई दुकान कितने कम का । मंदसूक मीसह काम कर कहीं मंदगी भी बहुत पकती है । माहकमन हाथ चुक कर करते हैं कहीं, और इनकी मेहनती !

बहुत दिनों से मेरी वार्षिक रिपिओ भी बहुत माझुक हो गई है और मैं कर्जदार हूँ । यदि मैं अकेला फलवारा होता तो किसी तरह गुजर बसर कर केता लेकिन मेरे पीछे तो एक कुटुम्बी हैं ।

इस तरह मैं कपड़े की करीब २५ दुकानें हैं । सब दुकानें विदेशी कपड़े की हैं । विदेशी कपड़ा करता और मंदकदार होने की मजह से प्रत्येक दुकानवाला पचास-छाठ ६० का मास रोज मेच केता है और मैं हाथ पर हाथ रख बैठे रहता हूँ । यदि ८-१० दुकानें भी स्वदेशी कपड़े की होती तो भी सुखी बात थी !

अब मेरी गति काय-अहंरार की सी हो रही है । कारण, एक तो देश का प्रत्येक समने है, और दूसरे इस पापी पैत का । तीसरे कोयी का कुछ देता है । अब मैं ‘नवजीवन’ में एक मजह हूँ और मेरी माह काम नहीं करता । बहुतसे महाशय, मुझे स्वदेशी-विदेशी

दीनी विप्लव के खड़े रखने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि पहले ग्राहक को स्पर्शहीन करना देने की कोशिश करो यदि वह न माने तो विप्लव को कर विप्लवों कागजात दे दो।

इस सब बातों का जवाब रखते हुए आप ठीक कलर दीखिए कि मुझे इस समय क्या करना जचित है, और मेरा क्या कर्तव्य है।

“पापी पेठ।”

यस को वह कर केवल के साथ महाभूमि करन हुए बिना नहीं देखी। देखनी पुकार पर ध्यान देकर कहींसे स्पर्शहीन करवा देने का प्रयत्न किया, पहले उनका देख-सुन और धर्म-साध प्रकट हो गई। पर सुविचार तो यह है कि दुनिया में लोग कम ही नहीं कहिये। “पापी पेठ” की प्रताया कहते हैं। पेठ केवला कभी नहीं कहता कि तुम मेरे लिए जन्मापन करो, पाप करो, अपराध करो। जो कुछ पेठ में पड़ता जाता है वहीकी दुनिया पुनरापन प्रदान कर देता है और उसका बाता रच करीर के सब अंगों को बाँट देता है। वह भावसे बहिया और भीमती करके भी नहीं चाहता। अगर हम हजमा-पुत्री उठाते हैं तो जोष के स्वादे के लिए और रेशमी और बारी के कपडे पहनते हैं तो अपने देह को उपाये के लिए, दूसरे की आँखों को रिकामे के लिए। वास्तव में जन्म-मल की चकटा खरीर की भीतरी और बाहरी रक्षा भर के लिए है। पर हमने रक्षा और बचावही दुनरता के मोहमें फँस कर अपने कीर्ति और शरीर का हस्ता गुलाम बना दिया है कि देश और धर्म के नाम पर जरा भी कठिनाई, जरा ही बह और जरा ही जल-विषा सहन नहीं होती। यह बजलबर्षी यदि हम कर दो भाव तो बरहए एक आदर्श के कर्ते के लिए अब उठे रहते देश में किना दरमा कम सकता है। उठे इस ‘पेठ पापी’ की उपाय अका कमी हो सकती है।

‘सांसारिक प्रसिद्धा’

दूसरे, ‘सांसारिक प्रसिद्धा’ का ज्ञान भी हम पर डूरी तरह बवार है। बात-विवारी में हम इतवार माने जाते हैं; इसलिए हमें एक जाह तरह से जाना, पहचाना और खर्चाया जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस यलत सारा मे तो पडे-लिके जातुनों की भी बल पकाउ रक्का है। पर असल देखा जाय तो समाज में प्रसिद्धा हमारे बहुगुणों और मेक जानों से, हमारे स्वाग, कर्तव्य-पावन और धर्म-प्रेम के कारण होती है। हमारे बहिया काज-पाज, अजनीनी मेक-भुषा और ऐसी-आराम में कामा बहने से नहीं। भीतरी तरावों की छीउ कर हम बाहरी आगमन के पका में पड गये हैं। इसीसे हमें योके में धर्म के साथ गुजर करना कठिन मानन होके जमा है। हमारी धर्म-बुद्धि हमनी मलिन हो गई है कि पेठ और सामाजिक प्रसिद्धा को सुझावे से कर हम अन्धधाय की पाप की कमई की देखा देना करने में जरा भी नहीं सहजपाते। यदि धर्म देव और पूज्य है, यदि धर्म ही समाज और देश का मूल और ज्येष्ठ है, यदि हमारे हृदय में धर्म का बला प्रेम और तेज, आमत है तो न ‘पापी पेठ’, न ‘मोटा दुष्ट’ और न ‘कामा की बल’ हमारे धर्म-पावन में सफाउत बल सकती है। धर्म-मिड मनुष्य के हड विचार के जाके देवता की कीर्ती भी बाधक जतिक नहीं उठर सकती।

महा कुटुम्ब

कुटुम्बियों को बचाना आमत बलमान समझा बारी जपमान करता है। जपमठ हम अपने माता-पिता, पत्नी, माँ, भाई को अपना आमत मानते रहते और जन्में भी ऐसा समझने देते

रहते तबतक हम बर ब्रह्मात्म के, दूसरे के भाव्य से निकलने के, अपिहारी अपनेको किम सुंद से बह सकते हैं। बात यह है कि हमारी गुणगो और योदे-पन से हमारे समाज में यह छोटी बलमान भर रहनी है कि हम अपने कुटुम्बियों के आभयदाता हैं और कुटुम्बियों की भी उठे अरवा आभयदाता मानने में हमारे और अन्धधाय के बरके बलमान मानन होता है। इस कारण का कुछ ठिकाना है। यदि हम देवक धर्म और शरीर-रक्षा के तरब की ज्ञान में रक्षों तो गुजर की विपत्ता किन्ही मातरवादी की न जानी पडे। यह बहुत योके परिभन में उतनी रकम पिरा कर सकता है। पर की किन्ही बीमा-पिरोना, कडीहा, सुत काढा, कपडे बुनना भादि कामों की बने बने में बर सकती है। गुण गुनकाना, धुनी बलाना, कापी बेंबना, कपाच भादि की बेसी करना तथा दूसरे जपमका जो धर्म और देश की आका के सिवह न हो, कर के अरवा पेठ पाक सकते हैं। उठे बलक और बलिका तक कुछ पडे रोम सुत कातर योरी बहुत मदद दे सकते हैं। ये कीरी बलमान की बातें नहीं हैं, न वह अन्धधाय हैं ही है। हाडो साज, मिश्रा अविमान और अपने अज्ञान को छ कर जानी बादि, देश, और धर्म के बने बलमान की उठि से देखें तो इससे बरकर जीवन-निर्वाण का पवित्र सामन सुझा न दिखावे है। परमात्मा हमको ऐसी बुद्धि दे।

मुनाफे का लबाक

धर्म के लिए जीवन है, जीवन के लिए धर्म नहीं है। अपना धर्म के लिए जीवन का उपयोग करना चाहिए; जीवन की रक्षा के लिए धर्म को न पडीटना चाहिए। क्योंकि “धर्मो रक्षति रक्षितः”। धर्म की रक्षा ही जीवन की रक्षा करने काय हो जाती है। धर्म की रक्षा ही जीवन की रक्षा है। धर्ममय जीवन ही जीवन है।

“न जाहू कामाज अयाज कोभाहर्म स्वयोजीवितस्वयि हेतोः।

धर्मो विरदः सुखदुःखे स्वमित्ये कीको तित्यो हेतुस्वयमनिरः”

मातरवादी अस्तेक काम धर्म की रक्षा के लिए धर्म के पावन के लिए, करते हैं। विद्वान विद्या-बल और साध-बल द्वारा, जपमठ अपने शरीर-बल के द्वारा, जपमका की जप अपने धर्म-बल के द्वारा और सेव जोष देवा-बल के द्वारा धर्म की देखा या रक्षा करते हैं। ये अपने के लिए अपने इस बलों का उपयोग कर ही नहीं करते। क्योंकि उचके सारी मनुष्यजाति की हावि है, अभाजता है। अतएव कोई भी भारतीय ब्राह्मरी धर्म कर के मुनाफा नहीं कमा सकता। जो ऐसा करते हैं वे सूर अपने को अपनी भादि की, अपने देश की और सारे मनुष्य-समाज की पतन की राह के जाते हैं। विदेशी कपडा बेंब कर हम एक ओर तो बलमान के साथ बहयोग नहीं करते हैं और दूसरी ओर हमको दुर्बलता के साथ अहमयोग नहीं करते हैं। मेरी के साथ सहयोग और बदी के साथ अहमयोग मनुष्य का स्वाभाविक पण है। जादी का प्रचार करके, उद्गीक्षा बलमान करना, जाती भुने-मंगे मातरवासियों को जीवन और पक देना है। यह मेरी के साथ सहयोग करना है। विदेशी कपडा अंगारक बेंबना, विदेशी बलियों का बर मरना है, जो स्वयं-देख हमें पुरने से किन्ही तरफ की ओर-फका नहीं सकते हैं। यह डूपाई के साथ सहयोग है। यह अन्ध है। अपने करके बलमान धर्म और मुनाफा किम काम का। ऐसा धर्म और उचके पुत्र जीवन नका मनुष्य का निरकाक तक जाय वे सकता है। नहीं; बलक यह तो धर्मपिरा की और मातरमेक को पुत्र की तरह भीतर की भीतर जोकना कर देता है। यह मातरमी का बाप है। अतएव यदि विदेशी कपडे में जतिक मुनाफा होता हो तो भी यह स्वाग और बलमान करने के योग्य है। दूसरे,

मालवीयजी द्वारा आज्ञा-भंग

अब है कि गोरखपुर जिले में बीरा करते हुए भारत-मुक्ति मालवीयजी ने मन्त्रिपत्रों की आज्ञा-भंग करके ५ भाष्य किये !

हिन्दी

न व जी व न

रविशार, आवाह धरि ३०, स. १९७१

बढते चलो !

बहुमुख इस समय इराक प्रांत इसी प्रथम में लगा हुआ दिखाई दे रहा है कि वह कमिन्ग-भंग समिति की, जो चीन की देश की स्थिति का निरीक्षण-परीक्षण करने के लिए निकलने वाली है, अपनी कार्य-समता का पूरा पूरा परिचय दे सके। यद्यपि समिति का प्रधान बईर तो यही है कि इराक प्रांत में आजकल वह देश कि बहो कमिन्ग-भंग किच किच रूप में शुरू किया जा सकता है, तथापि साथ ही वह यह भी देखेगा कि वन उन प्रांतों में विचारक कार्य-क्रम में कहां तक कदम बढ़ाया है। यह तो निर्मिवाद है कि पिछले ताक की अपेक्षा देश की स्थिति अब कहीं निम है। देश ने जिस परिस्थिति में वेकबासा-कार्यक्रम की स्वीकार करके पूरा किया था वह आज की परिस्थिति से बहुत गिरा है, जिसमें देश की मजदूरी का कार्य-क्रम हाथ में लेकर पूरा करना है।

उस समय पाठों और अनता में उत्साह की बहर फैल रही थी। इस्लामाबाद के सैक सैकान पुत्र अपनी अविरत भागी के द्वारा देश को तेजी से मंजिल दर मंजिल आगे बढ़ते के जा रहे थे। पर वही यह न समझना चाहिए कि ऐसा राष्ट्रीय पुनःसंयोजन और कार्य कर वह भी एक ऐसी पीढ़ी के लिए सिखाई जा रहा है कि जिसका विचार यह अच्छी तरह समझ रहा है कि वह हमारे स्वार्थ पर ऊठारपात करेगा, कमाल गति से चल सकेगा। हमने जिस उपायों का अवलोकन किया है उनमें व तो कोई छिपाये की बात है और न वह राजनैतिक धूर्तों की चाल ही है। हमने तो जान-बूझ कर इस आन्दोलन को हर प्रकार के हिंसा-माफी से अलग रखा है। इसलिए हमें तो अपने नेता के नेतृत्व से उड़ी धन संवित होने को तैयार रहना चाहिए जिस धन हमारा मजिद्वी यह बोले कि अब हमें हर प्रकार आगे बढ़ने देना चाहिए और न इनके नेता को स्वतंत्र रखना चाहिए। हमारे आन्दोलन की विशेषता के कारण वह स्थिति हमारे लिए सर्वप्रथम है। हिंसात्मक या राजनैतिक कटिब पाठों भक्ति युद्ध में हमारा सर्वप्रथम अन्तर मिलन होता। यद्यपि हम अपनी क्षति भर वह समझ कर बचते थे कि धनु हमारे देना-मायक पर कहीं धार न कर दे या उसे कहीं न बना के। पर वैसिक-साक्षात्कार के युद्ध में तो देना-मायक की इस हर प्रकार किसी तरह रखा नहीं कर सकते। इसीलिए आज बहाला की हमारे बीच नहीं दिखाई देते। ये देख में ही और हमें इसी हाथ में देख में संभलन का काम शुरू रखा है। और, अगर हम अपने आन्दोलन के सिद्धांत अच्छी तरह समझ चुके हो तो हमें इस परिस्थिति पर चला भी शुरू न होगा। अस्लामाबाद आज नव

कार्य-व्यवस्था में होते तो आपद ही देश की इतना आस-आस होता। इसलिए आज हमारे आन्दोलन की संकलता के लिए आचार्य गांधी की अपेक्षा बहाला-स्वित गांधी की ही अधिक बहाला है। बहो बैठ कर ही वे हमें अधिक स्वावलंबी बना सकते हैं।

हमारी विषय तो सिर्फ दो बातों पर अवलम्बित है—एक तो इस आन्दोलन में हमारी बहा और दूसरे स्वातंत्र्य। कमला-वैसिक, बुद्धि-बाद अपना ऐसी चालों में किन्हीं बहुत थोड़े लोग समझ सकते संकलता नहीं है। अगर ऐसा होता तो अपने देना-मायक हमारे बीच से बचे जाने पर हमें बहा शुरू होता। पर बलवत हमारा युद्ध लक्ष्यबहा अहिंसात्मक और बह-बहुन पर अवलम्बित है तबतक तो हमें हीने निर्भरता-पूर्ण तथा निना किसी विचार-विवाद के बचे बचता चाहिए, फिर देना-मायक हमारे बीच ही ना न हो। कभीकि उसने कहा तो हमें पहले ही के बता सकता है। हमें तो सिर्फ छप मार्ग पर आगे कदम बढ़ाते जाना है। धरम और अहिंसा हमारे ऐसे वच-दर्शन के किन्हीं हमारे कोई कभी जंम नहीं सकता। अगर हम केवल उनके ही बताये रास्ते पर बचे जानें तो हमारी विषय निमित्त है। हा, स्वातंत्र्य और एक कठिन बात है। पर उसके लिए कोई अग्नी तुष्टि-कौशल की बहाला नहीं। वह तो केवल विषय पर अवलम्बित है। उसके होते ही हमारे मोक्ष-भार भी अपने कार्य से बचे बचे बुद्धिमानों की वकित कर सकते हैं।

इस बार की चढ़ाई के समय अधिक घोरोग्रुह न मयेगा। अब हम उसके पानी की पीछे ओवरक राहरे पानी में चक रहे हैं। इसलिए अब सतनी आवाज नहीं हो सकती। पर हमारी भांगि से किसीको यह न समझना चाहिए कि हम आगे बढ़ते ही नहीं हैं। यह तो निमित्त है कि इस बाव सरकार राष्ट्रीय संघर्ष में कदम करम पर विज्ञ-बाधार्थे उचितत करनी, जैसे कि वह अनौलक करती आनी है। तथापि हमें निर्भरतापूर्ण बढते ही बचना चाहिए। बावद हमें स्वातंत्र्य की सातसत इमारत खड़ी करने में इराद दंड के साथ बह-बहुन का पूरा लगाना पड़े। पर इसके तो बहादी मजबूती और भी बढेगी।

अब हमारे साथ उन कोनों की हमररा न रहेगी की हमारी देना के पीछे पीछे दल बाव कर गुमा करते थे और वचवचकार बचवा करते थे। हा, उरते उत्साह तो कभी कभी मिश्रता था पर कई बार वह हमारी प्रगति में उरी तरह से बाधक भी हुई है। अब तो हमारी अकेला देना ही बहाई करेगी। आरमी भी बोले ही रहेगे। सेव माइ तो बुर से ही, बहाते उसने पहले सुझाव दिया था, जुगुपस गंगोत्तारपूर्ण देना रहेगा। उसके जुगुपस खचे रहने से क्या हुआ ? इस युद्ध के प्रति बहादी बहादुधुति तो कतनी ही है। अब तो अगर हमें अपने विज्ञान की क्वाली में पूरा पूरा विश्वास हो तो हमें दिखाई देना कि हमारे पंके बहे गाँत-राष्ट्र की कति, सेना के पीछे हमनेबाके, घोरोग्रुह बचाये बाके वन तोड़ों की कति से कहीं अधिक है।

आवतक हम केवल उन राजनैतिक आन्दोलनों में ही लगे हुए थे, जिसमें अधिकतर राजनैतिक बाधों और ऊपरी बीचक से ही काम किया जाता रहा था। इसलिए हमें से अगर कोई हमारी इस परिस्थिति की अनौलक न समझ सके तो की है आचार्य की बात नहीं है। इस युद्ध में राजनैतिक बाधों के लिए तो स्थान ही नहीं। हमारे युद्ध का तो पूर-पूर है-स्वातंत्र्य, केवल स्वातंत्र्य। अस्लामाबाद के जेक बचे जाने पर हम अपना बहुत कुछ समय याद-विचार में लगा चुके। हमें जो कुछ करना था वह तो

अन्तर्गत ही रहा और कभी तक नहीं निकल होता रहा कि यह अच्छा है और यह बुरा है। जब येनमारा कार्यक्रम देश के सामने रखता गया तब तो किसी ने ऐसा नहीं किया था। हमारा यह कार्यक्रम भी हमारी अपेक्षा के लिए उत्तम ही मान्यता है। और इस पर भी अब अधिक वाद-विवाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्वातंत्र्य का कार्य छोड़ कर अब यदि स्वातंत्र्य का मार्ग ही परबन्ध हो तो बात बुरी है।

यह विचारक कार्यक्रम, जो इतनी विविधता और पर्याप्तता का विषय हो रहा है, आखिर है क्या? यही व कि हमें महात्मा के सम्बन्ध में के लिए कहा जाता है। हाँ, जबतक महात्मा रहिये तबतक तो इस मान्यता कार्य के रूप अपना पीछ नहीं हटा सकते। हमें उस प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जो अपनी महात्मा में कार्य में सहायता तो बनाया ही होगी। उसके बिना कितना तब प्राप्तीय महात्मा-प्रतिनिधियों का भी काम ठीक चला सकता है, तब अपने हाथ के लिए नहीं रहे प्रतिनिधियों को देते स्थापित हो सकती है? किसी भी कार्यक्रम को कार्य में परिणत करने के लिए प्रशिक्षण-वर्क कार्यक्रमों की जरूरत अवश्य ही रहती है। इसलिए हमें अब भी समय बह च करना चाहिए।

और हमें क्या कहा जाता है? यही व कि, शिक्षण-स्वातंत्र्य-कोष में धन-सहायता को? क्या यह अनुचित और अनावश्यक है? सदा, इसके बिना हम स्वराज्य-संग्राम में जुटा ही किस प्रकार रहेंगे? यह सब है कि आगे चलकर अंत में हमारा मुँह ऐसा खरक पारंग कर सकता है जब हमें सब प्रकार सब की सहायता के लिए न दिया होगा। पर अभी तो हम उस स्थिति से दूर ही हैं न? इसलिए इस विषय में भी मत नहीं हो सकते। महाभूमि के पास जितना धन था, उस काही-प्रकार के लिए दे दिया गया। अब बने काम शुरू करने के लिए तो धन की आवश्यकता होना स्वाभाविक ही है। जो क्या था वह सम्पूर्ण-उत्पत्ति के द्वारा प्राप्त हो के बिना गया; कुछ तो मुद्रा बचने की आवश्यकताओं के लिए रख छोड़ा है और शेष काही-विभाग को दे दिया गया। संसार और रचना दोनों के लिए धन की तो जरूरत है। इस समय जनता को यह सिध्य कर केना चाहिए की यह स्वाधीनता का आन्दोलन महात्माओं के रास्ते चलाया जाना जरूरी है? अगर महात्मा गांधी का मतमा मार्ग जनता की हक का क्या प्रतिनिधि है, तो यही और मरिच सब की शिक्षण-स्वातंत्र्य-कोष में धन-सहायता देनी चाहिए। हाँ, जो देवी कमलेश्वरी की राह देखते हैं तब का कृपया को अभीतक अपना कर्तव्य को तब ही करते हुए देखकर बराना गये हैं। उन्हें बैठा ही छोड़ देना चाहिए। पर जो लोग यह मानते हैं कि स्वाधीनता के लिए तो मुद्रा देनी को करना होगा वह किसी देवी कमलेश्वरी के सड़ कर आसमान से टपकने वाली चिज नहीं है, उन्हें तो अपनी हीवित्त के अनुसार स्वातंत्र्य के लिए अवश्य सहायता देनी चाहिए। मनुष्य और धन, हमारे लिए अवश्य आवश्यक है। विचारक कार्यक्रम में और क्या क्या बातें मारी रही हैं। निम्न निम्न जगहों, और जगहों में भी येम ठंठा सकता, काही और अहिंसा के विषय तो बारम्बार है कही, और उन्हीं को हम उन्हीं के भागे सब भी रहे हैं। इसलिए हमें अब अपने के वाद-विवाद में समय और शक्ति को फलन न गर्वना चाहिए। अब तो हमें यही कवित है कि सब अपने काम में लगाये और सब, अटक विचार के साथ आगे बढ़ते रहें।

(संग्रहित)

श्री. राजनीयसाम्प्रदायी

सत्याग्रह या हत्याग्रह?

पंडित आनंदमठ के प्रवासी आचार्यों के संग्राम में भारतवर्ष को एक नवीन सन्ध देना है—सत्याग्रह। इसके आतिथ्यों हैं—महात्मा गांधी। 'रीडर काउंसिल' के संग्राम में उन्हीं आचार्यों के तो यह सन्ध प्राप्त में भी सब प्रकटित होने लगा और इस ज-सद्वर्ष, आन्दोलन में तो सत्याग्रह-सन्ध बने बने की संभावना पर हो गया। उन्हीं उन्हीं इस स्वराज्य-संग्राम का रंग जगता करता है त्यों त्यों सत्याग्रह के सिद्धान्त की ओर विचारक लोगों की दृष्टि झिझकी जाती है। अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग सत्याग्रह अपने अपने का प्रत्यक्ष कार्य लगे हैं। जून की "प्रज्ञा" में "सत्याग्रह की स्वतन्त्रता" नामक लेख के द्वारा प्रो. इन्द्र प्रसादसंकर ने अपनी भावना के अनुसार सत्याग्रह के अर्थ करने का प्रयत्न किया है। उनकी सीमांश महात्मा गांधी की सीमांश से विच्छिन्न निज है। उनके लेख में एकतरफ़ी केने की सम्भावना है। अवश्य यह मान्यता है कि हम हिन्दी-संसार के सामने महात्माओं के स्वराज्य का कार्य फिर है। यह सब के रास्ते और यह मानें कि महात्मा इन्द्र की सीमांश कदाचित् उससे निज या विचरित है।

विचार की छविना के लिए हम इन्द्रजी के लेख की दो भागों में बाँटते हैं—पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। "सत्याग्रह का सत्यार्थ" के केकर 'निर्भर और कार्य' के अन्ततः पूर्वार्ध और 'निर्भर का स्वराज्य' से केकर के के अन्ततः उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 'सत्याग्रह' 'असह्य' (Civil Disobedience) 'निर्भर प्रतिरोध' (Passive Resistance) की व्याख्या करते हुए तथा उनका परस्पर सम्बन्ध बजाते हुए आप नीचे लिखे परिभाषा पर पहुँचें हैं—

१—कर्म एक अमोघ यन्त्र है।

२—परम पर दुष्टता के साथ बंटे रहने का नाम सत्याग्रह है। यह एक सामयिक स्थिति है।

३—इस स्थिति को तोड़ने के लिए सब की सबदस्त शक्ति तैयार हो तब मनुष्य दो उपायों से इसकी रक्षा कर सकता है—

क—प्रक्राणितपूर्ण आह्वान

ख—तान्त्रिकपूर्ण आह्वान

(४) जब विरोधियों शक्ति अधिक बल पकड़े और उनके रोक्ने के लिए केवल शक्त आह्वान-भंग पर्याप्त न हो तब उस शक्ति का प्रतिरोध करना बजता है। यह प्रतिरोध भी दो प्रकार का हो सकता है—

क—शक्ति प्रतिक्रिया

ख—निष्क्रिय प्रतिक्रिया

उत्तरार्ध में आचार्य 'निर्भर' के सत्याग्रह और 'सब' के स्वराज्य की विवेचना की है और अन्त में अपने चार सत्य का निष्कर्ष नीचे लिखे रूप में उपस्थित किया है—

(१) सत्य, धर्म, अधिकार, कर्म, मर्यादा (Righteousness) यह सब आत्म के दोष पर प्रकट हैं। सब सत्य और आचार्यों ने कहा है कि इस सब पर ही इनकी रक्षा करनी चाहिए। इसी रक्षा के पथ का नाम सत्याग्रह है।

(२) यदि सत्याचारी अत्यन्त दुष्ट हो और उनके दुष्ट में सत्याग्रह सेम हो, सत्याग्रही के प्रथम कर्तव्य शक्ति के सम्बन्ध पर से खड़े हो जाने की आशा हो, तो निर्भर का सत्याग्रह-करण कवित है। यह विचार का सत्य है। यह कमजोर की ताकत है। इसके नाम 'असह्य' तथा 'निष्क्रिय प्रतिरोध' हैं।

हिन्दी नवजीवन

रविचार, आवाज दृष्टि ८, सं १९७९

गहरी भूल

आकस्मिक गलतियों में हम जो केस पड़ते हैं अथवा बलाओं में जो आघात डुबते हैं उनमें तो गड़ी निचाई देता है कि क्या हमारे के सिद्धांतों के सिद्ध में बहुत-कुछ गलत-झूठ भी छिपी है। सामान्य होता है कि जब जोतो की दृष्टि में महात्माजी क्या एक बम फेंकते राखे हैं कोई भारी सेह नहीं दिखाई देता। भारत के अंगरेजों को भिन्नता तो लोगों चाहते हैं; पर उनके मार्ग क्या सिद्ध हैं—बस फेंकते बाबा कच्चे छत्रम-छत्रम बार बगल बाह्यता है, और गांधीजी शारीरिक बोट में पहुँचते हुए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं जिससे अंगरेज नहीं रहकर अपना व्यापार और नीतिज्ञ ही न बना रहें। यतस्त वह कि वे एक ठग अनुभवियों तथा अन्धकारपूर्ण-पूर्ण व्यवहार के कारण उकसा कर जायें।

यह कदमे की गलत नहीं कि महात्माजी के सिद्धांतों का इस प्रकार बर्णन करना गलत भूल है। और जो कहे कोय ऐसे हैं जो महात्माजी की कार्यक्षमता और वेच शक्तियों द्वारा पराजय प्राप्त करने में इस प्रकार बलाशता देखते हैं। उनकी भूल में हमने गलत सेह दिखाई देता है तो वह इतना ही कि एक में भीषण नाशका, कलम, और कभी कभी शारीरिक बलाका जाता है, और दूसरे में प्रतिपक्षी एक कलमका का प्रयोग न करते हुए भयानक कलम का प्रयोग किया जाता है। महात्माजी के सिद्धांतों का इस प्रकार बर्णन करना भी उचित न समझना है।

महात्माजी के सिद्धांतों का मूल तत्त्व तो यह है कि प्रेम ही जीवन का धर्म है। उनका तो कहना है कि प्रेम, निष्ठाका अनिवार्य प्रित्त, आत्मात्मा, और निरुद्धता से जब जब प्राकृतिक-नैसर्गिक नियम से प्रवृत्त होते के मार्ग हैं। जीवन को सुप्रवर्धित करना जो तो हमें सिद्ध प्रेम-धर्म का आशय कैसा चाहिए। अगर कोई आकाश अनिष्ट करता है तो उसे शक्ति-पूर्वक सहन कीजिए और उसकी क्षमता कायम कीजिए। हमें तो कह ही रहना चाहिए। यदि हमारे प्रतिपक्षी के हृदय में मनुष्यता का संचार कर देया। अगर महात्माजी प्रतिपक्षी के लिए कुछ अन्धका प्रवृत्त करना चाहते हैं तो वह है हमारे कटों के साथ उनके हृदय में हमदर्दी—सत्य महात्माजी अपने भाई-भ्रातृजनों के कटों को रोककर उनके हृदय में होने वाली पीड़ा, सहानुभूति। यह सब महात्माजी का जीवन है। यही वह महात्माजी के जीवन के बीच आत्मात्मा दृष्टि-निष्ठ ही नहीं। फिर तो क्या हम स्वयं ही हैं। केवल इतिहास कि हम

महात्माजी के आकाशचार केस होते हैं, बल हीन होते हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, काली घबरेले हैं, अपनी महात्मा कीच रहे हैं, करारी घटकाशकों का विचार करते हैं, वा काटल-भय भी करते हैं, हम सब नहीं कह सकते कि हम महात्मा की के सिद्धांतों को मजबूत सिद्धांत समझे हैं। हम सब कालों का भय हो प्रकार से निरता हैं। यदि हम बातों में प्रतिपक्षी को हमारे पूर्व में तो वह अनिवार्य है। पर वह हमारे हृदय में प्रतिपक्षी के विचार को अवश्य है। पर अगर वे हमें दृष्टि में तो तब प्रतिपक्षी के हृदय में वह भाव जाग्रत करें कि उनके आत्मात्मा का आत्मात्मा के कारण ही हम इतने बल रहते हैं जब तो वे महात्मा के सबे हाथन और आत्मात्मा के लिए मनःकृति कर दें। हमारा तो प्रेम और हेतु भी यही होना चाहिए कि हमारे बतों से जो अनिष्ट होने की सम्भावना हो वह बटता ही भाव और हमारे कटों द्वारा प्रतिपक्षी की भाँति छुटकर उसकी मया दृष्टि बलात्क हो सबे कटों काय।

इसका सर्वेष्ट और एतमान आशय तो यही है कि हम अन्धकार का प्रभुत्व काटल-भय करते समय अपने हृदय की दृष्टि-प्रतिपक्षी के लिए बरा भी अनिष्ट न कीजें। उक्त छुट ही चाहे वह इतिहास की कहाने से हम अपने इतिहास प्रेम तत्त्व प्रवृत्ता के साथ हमारा तथा अपने प्रतिपक्षी का हम निरत करने हुए पहुँच सकते हैं। यही महात्माजी का रहस्य है।

महात्माजी के बताने कार्यक्रम में प्रतिपक्षी-द्वारा करते के लिए किताबें ही सूत्राये हैं सिद्धांत हैं। पर हमको शारीक दृष्टि से देखने से के साथ साथ प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। प्रेम यही है जो करर महात्मा का लुका है—महात्माजी के सिद्धांत-कलात्मक के रहस्य को मजबूत न करतारें। इसीलिए उकसा स्वीकार नहीं किया जाता। यही किताबें ही काटल-सिद्धांत की निरालात्मक टीका-टिप्पणियों की बच भी हैं। एक दो साथ साथ उदाहरण देने के ही यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी। कुछ ही दिव की बात है, भी काटल ने एक महात्माजी विज्ञान प्रकटिपक्षी की की 'बचमें आप कहते हैं 'महात्माजी के शरीर बल का भी प्रयोग होना चाहिए'। आप वह भी कहते हैं कि कार्यक्रमी प्रतिपक्षी के कायोमाक को भी बोट वा हमारे पहुँचा कहता है। आप इसके लिए वह कारण बताते हैं और साथ ही उकसा वह विचार भी हो कि महात्माजी का महात्माजी तो सरकार और अंगरेजों को हमारे पहुँचाने के लिए ही कहा गया है।

आपने हमारे प्रतिपक्षी-प्रचार कलाओं में काटल प्रचारकों के आशय तो सब छुटे होने। वयमें हम विचारने के सूत्रे-सिद्धांत महात्माजी के अर्थ में बर्णन अवश्य करते हैं। यका सब बर्णन को सुनकर हमें आश्चर्य होता चाहिए। क्या हमारे आधी प्रकार का सबे उन्हीं मुक्तों कारण है। अगर महात्माजी हमें कि हमारे प्रभुत्व लक्ष्मी-मत्त का प्रकार इस तरह किया का रहा है तो हमारे के साथ उकसा हमें बल कहें। उही प्रकार महात्माजी-प्रतिपक्षी काटल-भय के विषय में जो इतिहास बतें कही जाती हैं। आकाशका प्रतिक-भय उकसा देने का एक निश्चित तरीका कहा जाय है। कालों विविध-भय का मुक्त सिद्धांत हील ही हो। यह तो हम अवश्य भूल ही जायें हैं कि विविध-भय के प्रत्यक्ष का सर्वेक्ष तो सब-सब है न कि प्रतिपक्षी को हीन करे। कारण में तो उकसा सर्वेक्ष उकसा वह है कि भय हमारे कालों से कोई अनुभवियन कहे, छोटी ही तो वे सब की काय। और अगर प्रतिपक्षी काटल के कटों की तो सब-सब ही काटल कहना चाहिए।

(वैज दित्त)

प्रास्ताविक महात्माजी-प्रवृत्ता

नीजवानों के प्रति

प्रिय भाइया,

आरा देश आज एक विशाल रणक्षेत्र हो रहा है। नीजवानों के हथारों के, युद्धों के गर्भज-पर्वणत, वीरगताओं के वीरगति-शास्त्र से, नाकनों के अर्पण-उत्साह से, देश में अब ऐसा अनुपम स्थिति है रहा है जो बालियों के यहाँ कभी देखा नहीं गया था। देश के हृदयभाग में स्वाधीनता का प्रभाव कालीन अर्पण प्रकाश दे रहा है। आरा देश तब, यत्न, से उसके स्वात्म को पैदारी में कहा हुआ है।

पर स्वतन्त्रता-प्रेमी की वाप-पूजा का अविचारों होने के पहले देश को बचाने की एक बड़ी मायावी और प्राकृतिक शक्ति का सामना करना है। आज हमारे सामने यही एक गंभीर चुनौती है कि वह इसके अंतर्गत वे अपने को तथा संसार के उसके दूसरे उपवासों को किस प्रकार छुड़ा सके। उनके अहर्मापचार को किस प्रकार नष्ट कर सके। उनको जहाँ कोश कर लायन की अनुपराता तथा अन्य का प्रकाश उन्हें किस प्रकार दिखा सके।

वह मायावी शक्ति यही सुस्ती के साथ देश की नष्ट करने पर लगी हुई है। भारत के तत्काल बच बचे पण-प्रवर्धन को करने के लिए कर रहा है और वही का रही है। हमारे कार्यकर्ता उनही जेबों में बच रहे हैं। नीजवाणी, उनके कलुष, विदेशी बलिष और उनके बल्लू देशनाटक युद्ध की लक्ष्य भी बड़ी प्रचार चला रहे हैं जेब के अंतर्गत चला रहे हैं। कल्लू देश के काली पुत्र और पुत्रियों को अन्तर्गत के अन्तर्गत के कारण नुके और बगे पुत्रना पकता है।

हमारे भीषण अवस्था को निगम के लिए वह देशभावी स्वाधीनता का युद्ध छिड़ा है। इसलिए आज हम सब अपनी अपनी रुढ़ि की शक्ति के अनुसार लड़नी पड़ेगी करने के लिए लड़ रहे हैं, और इसीलिए आजका कर्तव्य भी कर्तव्यक्षेत्र में उतरने के लिए आजको आस्था कर रहा है।

राष्ट्रों की दमनिक के पण-प्रवर्धन जेबों की हक, अनुपम, हावी पुत्र हो, पर उनके आरा-विभाजन को उनके नीजवान पुत्र ही होते हैं। अनुपम नेता अपनी हाव-दुष्टि के राष्ट्रों के कल्लू का जेबों का निमित्त कर मार्ग बताते हैं पर अपने अन्तर्गत बलाह, शक्ति, और जेबों के द्वारा नीजवाणी के अन्तर्गत कल्लू-विभाजन का सामना करते हुए, राष्ट्रों की जेबें शांत करा देने की शक्ति को इन नीजवाणी में ही होती है, जिनके शरीर में बलाह लौक रहा हो, जिनकी आभा-काश आकारिक संकटों के अन्तर्गत है, जिनानिब को नीजव ज्वालाओं के युद्धना न गई हो, जिनकी शरीर-नीका अन्तर्गत-आरा की अन्तर्गत बल्लू की जेबों का का कर अर्पण न हो गई हो। इसीलिए देश के नीजवान पुत्र ही उनके शांत हो। वे अन्तर्गत नीले बल्लू हैं उनके देश का राष्ट्र युद्धन सिद्ध होता है। पर उनके जेबों की उनके शरीर में निजवाणी होता हुआ दिखाई देता है। वह शांत की शांत में ऐसे ऐसे काम कर जाकता है कि संसार कल्लू देशका आभावी और कल्लू के लक्ष्य को बताता है।

भारत भी आज आजको, अपने पुत्रों को, कर्तव्य-वाकन के लिए आह्वान कर रहा है। हर समय और हर देश में नवयुवक की स्वतन्त्रता के संसार में आगे बड़े हैं। नीजवान ही ऐसेका अन्तर्गत निजवान, जेबवान, और अन्तर्गत बलाहलीक अन्तर्गत आरा अन्तर्गत के निज अन्तर्गत पैदारी और बलाह होते हैं। अन्तर्गत के ही इस समय देश में नवनीकरण और नई आशाओं का प्रचार

करने के सर्वोपेय योग्य हैं। क्या भारत के नीजवान पुत्र इस निमित्त परिस्थिति में अपनी मातृभूमि के अन्तर्गत के लिए निज के न लौट पड़ने हैं? देश में अपने अनुपमिषित अविचारों की लक्ष्य के लिए अन्तर्गत-आ की निज के पुत्र हो रही है। और उनके पहले अन्तर्गत काम पूरा हो जाना आवश्यक है। क्या आज इस समय अन्तर्गत, नन से इस काम में लुट न पड़ने।

हमारा स्वतन्त्रता-नीजवान अन्तर्गत-पुत्र हैं। हमें संसार के निजों भी युद्ध के साथ इसकी पुष्ता करने के अन्तर्गत में न पड़ने की लायन-नी रचना चाहिए। वही हम अन्तर्गत वल्लू अन्तर्गत का बलाह करके जेबों संसार को निजान न दें। हमारा जेब नी निज है। जेबान वल्लू के परिचरन के लिए हम नहीं बच रहे हैं। हम लक्ष्य रहे हैं अन्तर्गत के लिए, स्वातन्त्र्य के लिए, आत्मिक की स्वातन्त्र्य के लिए पुत्रान के निजारात निज करने के लिए, और जेब का लायन स्वतन्त्र करने के लिए। आत्मन हमारी अन्तर्गत-निज के अन्तर्गत भी निज हैं। लुटनीति, अन्तर्गत और पुत्रान अन्तर्गत राखी बच से हमारा काम नहीं बच सकता। हमें अन्तर्गत, लक्ष्य और आत्मिक ही से काम करना है।

पर वल्लू, लक्ष्य और आत्म-कल्लू के साथ साथ संसार और ऐश्वर्य की भी लक्ष्य की आवश्यकता है। हमें वल्लू वल्लू नष्ट अन्तर्गत हुआ जाता है कि संसार के पुत्रान के निजान निजान आत्मिक है। पर हम लक्ष्य निज निज अन्तर्गत का पुत्रान करके वह नहीं लक्ष्य कि पुत्रान के वल्लू में ऐसी नीजनी वल्लू है जिनसे वह वल्लू वल्लू संसार में निजान बना हुआ दिखाई देता है। पुत्रान स्वतन्त्र कोई ऐसी वल्लू नहीं है जिनके कल्लू लक्ष्य निजान निजान बचें। वह तो लक्ष्य है। निजवान का लक्ष्य लक्ष्य ही है लक्ष्य।

भारत में आज शक्ति और लक्ष्य का अन्तर्गत नहीं है। अन्तर्गत की तो लक्ष्य नहीं। और इस लक्ष्यपूर्ण अन्तर्गत की पुत्र के लिए हमें-देश के न जेबान पुत्रों को-ही पकना चाहिए। अन्तर्गत निजान कर अन्तर्गत को अन्तर्गत के अन्तर्गत बनाया चाहिए और निजान-स्वातन्त्र्य-कल्लू के लिए अन्तर्गत एक करके लक्ष्य चाहिए। ये तो लक्ष्यान के हो पाते हैं, हमके निजान देश-नीका के लिए वह आगे बच दें नहीं लक्ष्य।

पर हम से लक्ष्य की बात तो है देश की नीजवानों में परिचरन अन्तर्गत-हमारे युद्ध का लक्ष्य उनके निज पर अन्तर्गत कर देना। बलाह में स्वातन्त्र्य की लक्ष्य नहीं है। अन्तर्गत लक्ष्य, लक्ष्य, के निजानों का प्रचार करने की आरा लक्ष्य के अन्तर्गत अन्तर्गत का अन्तर्गत लक्ष्य है। और वह लक्ष्य के साथ ही लक्ष्यान के द्वारा निज हो सकता है। आत्मिक लक्ष्यपूर्ण अन्तर्गत निज निजान के अन्तर्गत लक्ष्य की लक्ष्य लक्ष्य के अन्तर्गत के लक्ष्य की लक्ष्य हो करता है। इसीलिए हम आत्मिक की लक्ष्य और लक्ष्यान की लक्ष्य हमारे हाथों में है। हमारे ही द्वारा वह हमारी लक्ष्यान की और हमारे लक्ष्यों को लक्ष्यान है। अन्तर्गत देश के निज, लक्ष्यान के निज, तथा अन्तर्गत लक्ष्यों आत्मिक के लक्ष्य के निज अन्तर्गत लक्ष्य लक्ष्य द्वारा, अन्तर्गत अन्तर्गत लक्ष्य, लक्ष्यपूर्ण लक्ष्य लक्ष्य द्वारा लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्यों के लक्ष्य में लक्ष्यान की लक्ष्यानों को लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्यान के निज में आरा और लक्ष्य लक्ष्य-निजों के निज में लक्ष्य पैदा करना चाहिए। अन्तर्गत लक्ष्य का लक्ष्यनी लक्ष्य लक्ष्य पकता चाहिए। "स्वातन्त्र्य आरा" की "लक्ष्य आरा" हो लक्ष्य है। आरा का प्रचार स्वातन्त्र्य और लक्ष्य का पाठ लक्ष्य का लक्ष्य लक्ष्य-लक्ष्य है। लक्ष्य-निज लक्ष्य की लक्ष्य और लक्ष्य का भी प्रचार कर लक्ष्य है।

हिन्दी नवजीवन

स्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेठ में)

वर्ग १]

[अंक ४७]

सम्पादक—हरिभाऊ शिंदेबाब कण्ठ्याबाब	अध्यक्ष—आचार्य सुबि १५, संकाय १५७९	सुपाना—नवजावन सुपानक,
मुद्रक—प्रकाशक—रामदास भांडनदास गांधी	विचार, सार्वकाय, ९, मुल्हा, १९२२ ई०	चण्णपुर, खरडीयावाडी बाडी

राजा महेश्वरप्रताप का सम्बोधन

‘राजी, महाराजी, मन्त्री, जमींदारी और व्यापारियों,
मैं आपके अनुप्रास के हित की वरिष्ठ बातचीत करता
हूँ। इस बात का सम्बोधन ही न कीजिए कि आपका सम्बोधन के
सिवा जन्म कोई है। मेरे मन में है। मैं स्वयं एक जन्मदाता के
हुकूमत हूँ। मैं वरिष्ठ पूर्व मेरे खानदान राज्य करता था। मैं
आपके हित में लिए आपके काम करता हूँ कि आप स्वयं
को जन्मदाता हूँ। जन्मदाता जन्म को जन्म दे, पतिव्रता को मैं
श्रीमान-महाराज का हूँ। मैंने वरिष्ठ सकार में जन्म दिया है
और जन्मों, हरको, अफगानिस्तान और सिंधिया में ही मैंने
बात किया हूँ। अब से तुम्हारे स्वयंसेवकी शासन से केवल सिंधिया
के सिंधिया साम्राज्यिक प्रजातन्त्र-पद्धति का मैंने जन्मदाता किया है।

एक शिष्ट की हैसियत से मैं आपकी सुविधा करता हूँ कि
आप अपनी वर्तमान उदासीनता, कार्यक्षमता, अथवा दयालुता
के लिये कार्य में बन् रहे। आपके देशवासी जागे बह रहे हैं।
सुनिश्चित है परिणत हो रहा है। आपकी समस्त सेवा चाहिए कि
आप स्वयं या आपकी विदेशी सरकार जन्मों और आसिद्धता के
केन्द्रों में सिंधिया के साम्राज्य-सरकारी के जन्म जन्मदाता नहीं
है। केवल सिंधिया के जन्म मन्त्री है, आप की खुश हो चुकी और
व्यापारियों का जन्म सिंधिया में बह हो चुका है। इसे मैंने
कि, यदि आप अपने देश-जन्मों के साथ सहयोग न करें या
सुनिश्चित की राजनीति के साथ न रहें, तो वही शक्ति आपका भी
होगा। मैं आपके प्रार्थना करता हूँ कि आप महात्मा गांधी,
हजारों जन्मों और जन्मदाताओं महात्मा की आज्ञा का पालन करें।
आपकी को-सेवा से ही आपके समर्थन का निष्पन्न होगा। आपकी
बन् न समस्त सेवा चाहिए कि समस्त यह कर आप नहीं-प्रकाशत
रह सकेंगे। आप अनुप्रास के कटुत्व के साथ मैंने हुए है।

मैं आपके प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के लिए, अपने
देश के लिए, अपने कटुत्व के लिए, आप भारत ही जाहद और
जन्म कर्तव्य पालन कीजिए। आप सुनिश्चित नहीं हैं। इसके
सरकारी की अपेक्षा आपकी समस्त अधिक है। आप अपनी
कोयला का दायज नहीं करते। आप जन्मों की इष्टि के
अन्विष्ट की ओर नहीं देखते। इसे सिंधिया है कि हिन्दुस्थान

जीत ही स्वयं होगा। पन्ध्र आपका कार्य नहीं समाप्त नहीं
होगा आपकी हिन्दुस्थान के जन्मदाता के लिए पूर्ण करनी
या हए युद्ध समस्त से मन्त्री कोशिका बादी दुनिया को सिंधिया
होगा जाहद। शीघ्रता कीजिए। समस्त अनुप्रास-बाली को जन्म
मेरे जन्म-राज्य का सिंधिया देन के लिए एक समस्त तैयार कीजिए।
मैं अज्ञात करता हूँ कि आप क्या कर मेरी प्रेम-जन्म और हक-
सेवाकर-हक की जन्मदाता नाम की युद्ध के जो पड़ेगे।
(जन्मों) (राधा) महेश्वरप्रताप

राजा महेश्वरप्रताप की जन्मदाता का जन्मदाता
की कलश का गोपी, जन्मों के लिए जन्मदाता जन्मदाता जन्म
विचार की महात्माजी के जन्मों के लिए जन्मदाता जन्म में बने हैं।
इनके एक जन्मों की महात्माजी के युद्धकाता का जन्म-निष्पत्ति
हक प्रकाशित करता है—

“महात्माजी के स्वयंसेवक में कोई जन्म नहीं दिखाई देती।
कुछ समय पहले जन्मों बह बने हुए हुआ था कि इनके जन्म में
कुछ बने हैं। पर स्वयंसेवक के एरीया करने पर नखन हुआ कि
कोई जन्मों नहीं है। जन्मों की स्वयंसेवक जन्म के साथ जन्म,
एकमात्र में, इससे देखिये के जन्मों के बह, स्वयंसेवक है। इनके
लिए इनके जन्मों के साथ एक कोशिका प्रियेण है। जन्मों
जन्मों की समस्त तथा पढ़ने के लिए जन्मों में ही बाली है।
महात्माजी ने दो जन्म कीजिये के। एक भीमती गांधी की और दूसरा
हकीम जन्मदाता जाहद की। पर जन्म जाहद में जन्मों कुछ ‘आज-
जन्म’ जन्म निष्पत्ति जन्मों की सुनिश्चित महात्माजी के की। पर महात्माजी
न ऐसा करने से जन्मदाता किया। फलतः जाहद जाहद में ही बने जन्म
लेक किन्हीं। तब से महात्माजी ने फिर निष्पत्ति के जन्म में ही बने जन्म
लिखा। महात्माजी न एक सुनिश्चित जाहद युद्धक जन्मों के लिए बाली
की और उसे जन्मों अपने जन्मों को सिंधिया के लिए जन्मदाता जाहद।
पर बह ही न जन्मों नहीं। उन्हें जन्मदाता-जन्म नहीं दिखाई जाते। जन्मों
जाहद के लिए हक जन्मों जन्मों का जन्म सिंधिया जाहद है।
जन्मों भर जन्मदाता-जन्मों-जन्मों और पढ़ने रहते हैं। जाहद और
जन्मों में ही हर रोज जाहद पढ़े सिंधिया हैं। पर जन्म जाहद
जन्मों होती तो वे भीमों जन्मों जन्म हक जन्म में जन्मों। जन्म
जन्मों-जन्मों जाहद-जाहद के जन्म जाहद जाहद होते हैं। महात्माजी
की जन्म-जाहद जन्मों में जन्मों कुछ जाहद नहीं दिखाई देता।”

आयलैंड में 'बादवी'

जो तो अंगरेजों की अत्यन्त दुर्गति के प्रायः हर एक राष्ट्र के साथ है; लेकिन उनके संघे में कहीं हुए तीन राष्ट्र तो अंगरेज क्षाता के विकास प्राण-पत्र के कटिबद्ध हो गये हैं। तीनों में और किसी विश्व की समता नहीं है; केवल तीनों एक ही शक्ति के द्वारा कमान बन से यद्-दलित हैं—आयरलैंड, स्मिथ की किंग्स्टोन। तीनों को एक राज्य-समाज स्वतन्त्रता चाहने वाले व्यक्ति और राष्ट्र के लिए विद्यालय है। और तीनों देश के भावी इतिहास के अनुसार निश्चित वर्तमान की दृष्टि का ने-इसकी दुनिया की तबारीक में किसी बाधनी। आयरलैंड को ईसायुग के का विषय इंग्लैंड में कभी के किया है। आयरलैंड स्वराज्य का नाम देने की उत्तरवी संकेतक का नाम बाद ब्याता है। मेकेस्टन गवे, केम्पनेक केमरसन गवे, सिस्टर परिसोप और पक्क्युत हो गये। तो भी आयरलैंड में शांति नहीं होती है।

वर्तमान आयरिश लोगों के मन में इंग्लैंड पर कुछ विचार का स्वतन्त्र इंग्लैंड को आयरलैंड को 'होम क्ल' देना मंजूर नहीं था। अब आयरलैंड पूरा पूरा निराश हो चुका है और इंग्लैंड की बाह-बाजी पूरी पूरी बरफ बसा है। इस लिए इंग्लैंड को कोई भी बात आयरलैंड को बर्बर नहीं। शत्रु प्रयत्न होने पर ने-विली का अवकाश का नाम इंग्लैंड का पुनः निराश है जिसने वह अपने काम के लिए जिस समान का बाहे नैतिक अवस्था करने के लिए तैयार हो जाता है। उन्नी वंति का नतीजा आम इस निराश में देख रहे हैं। आज आयरलैंड में अभाव 'बादवी' मच रही है। कृष्ण अगवान के निज घाम आने के बाद यद्-वी में अभाव का नाम और अन्त को ने अन्त में लक मरे। इसी तरह के आयरिश अपनी शक्ति आपस में बह-बह कर को हवा स्वतन्त्र विद्यालय (को स्टेट) पक्का 'कच्चे का शक्ति।' इसके विषय, को बहस्य स्वतन्त्रता और प्रयत्न का बाहे है के प्रकाशता-बादी कहलाते हैं। और अब स्वतन्त्रतावादी और प्रकाशतावादी आपस में लक रहे हैं। अंगरेजों की कटिब नीति के आयरिश लोग बहुत पहले से तंग का लुके हैं। और उन्होंने निराश और नास्तिक लोगों का सपना अकार्य किया। आयरलैंड में खून-खराबी छूट रही है। अगर आयरलैंड बहस्य स्वराज्य के लिए तैयार होता तो खून-खराबी की जगह ही न थी। लेकिन कितने ही लोग अभीर हो गये, शरीर-बह के अंगरेजों की तंग करना चाह। स्वतन्त्र की सपना जब पछ-बक पर ही रिक्त रहती है तब स्वतन्त्र हमेशा नहीं आती है कि दुर्गम लोग तंग आकर खून-खराबी करे ताकि उनके पञ्चमक के आगने अपने अन्त में पञ्चमक को बहा कर बके और किसी को हलक कर दें। निजिओं ने अस्तर बाकी का पक्ष के कर आयलैंड की स्वतन्त्र देने का विचार किया; पर हाथ न चली। इतर-निजिपि पक्ष ने प्रकाशता राज्य स्थापन करने की कोशिश की। पार्लियामेंट में जाने वा न जाने के विषय में, दूसरी कोशिशों की तरह, वहाँ भी खून बरसा है। निजिपि पक्ष के सभापति पार्लियामेंट में गये की—लेकिन उन्होंने देख लिया कि उसने काम तो कुछ नहीं है, खून दाह हाथ की हाथि है। तब उन्होंने प्रकाशता राज्य की घोषणा की। अंगरेजों को कर ती देते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अकार्यता, व्यापक स्थापिता की और अपनी मुक्तिपिथिनी की राष्ट्रीय मजदूरी। परन्तु अंगरेजी सत्ता ने क्रम छूट दिया। आयरिश दैविकक अधिप, को देते और उन्होंने खून-खराबी छूट कर दी। अंगरेज सरकार को खीरन कोये का कारण नहीं था;

लेकिन हर एक स्वतन्त्र के लिए पर साथ का भूत हमेशा खरा रहता है। सबसे बड़ा—आयरिशों के ने-कायरा। खून-खराबी के सामने दुम्पारी का-कायरा खरबों की गिरी न ही तो दुम्पारी बात नहीं बनेगी। हिंसा के सामने प्रतिहिंसा छूट हो गई। इसे 'प्रिंसिपल' कहते हैं। आयरिश एक दम के सन्तुष्ट तो निर्दय नहीं है। हिंसा की प्रतिक्रिया में वह चीज पीछे नहीं हटता। आज इंग्लैंड बायर्डल को इराज्य देने के लिए तैयार है और बायर्डल स्वतन्त्र देने के लिए मजबूर है, तो भी बायर्डल आग्रि तबो स्थापित हो सकती। क्योंकि क्षाता बायुपण्डन देव और प्रतिहिंसा के मरत हुआ है। खुद मरवान ने कोई हजार वरत के पहले नहीं कहा था कि। न हिंसे ने निजिपि स्वतन्त्रता उदात्त है।

अंगरेज नेर से नैर कागज नहीं होता। धमा, प्रेय और निर्दय-माव से ही नैर का नाम होता है। कठिन विश्व की भीड़ने के बाद महाराजा अयोध के इसी तरह को समझ का अपना पक्का और कठिन-देव के अपनी खाना-माना कठिन विश्व के ऊपर खूबना कर अनन्त काव के लिए चोपित की। और में इतनी चम-धुकि आम किसी में नहीं है। हर एक दम की मानता है कि शत्रु की हिंसा करता है और हम तो केवल प्रतिहिंसा करते हैं और इस लिए हमारा पक्की स्वतन्त्र है। शत्रु में परस्पर को पुनः समझे चकते हैं उनमें प्रयत्न अन्तर्गत किसी किया, जह इंडिया अन्तर्गत है और अन्तर्गत की है। एक अन्तर्गत खुद अन्तर्गत के बरके के कर में करने के वह सम्म नहीं हो सकती और न स्याप ही हो सकती है। हिंसा के सामने प्रतिहिंसा पाछवी स्याव है-अन्तर्गत वच कहें तो पक्ष के भी तीव्र कोटि का प्रभाव है; क्योंकि पक्षों को सबीनों तक अन्तर्गत की स्मृति और उल्लास काव करने की वि-दृष्टि रखने की शक्ति नहीं है। पक्षों में समा मने ही न हो; पर रिक्कति तो है। अंगरेज प्रतिहिंसा का तब स्याप माना जाय तो हम नहीं समझते कि दुनिया में एक ही नामों बिना रह सकेगा। इसी लिए कलियाय रहते हैं—

'बधा धर्म का मूल है'

आयरिश दैविकक निजिपि ने यद् की चर्चा बहुत की है। सबसे अंगरेजों की पाछवी शक्ति का विरोध अपने प्रायोपेयन (सुसुधम तब अन्तर्गत) के किया। निजिपि सन्नी लाइर नाम ने उन्ने मारे दिया। आयरिश जनता को यह उल्लंघन न हुआ। और खून-खराबी छूट की भी आमतक कम अधिक मात्रा में जारी है। थोके ही शिव हुए इन आयरिश कोमों ने निजिओं के एक प्रस्ताव सेनापति कर हेनरी विस्लन का खून किया और अब, जिस कि हमने बारनन में कहा है, स्वतन्त्रतावादी और प्रकाशतावादी 'बादवी' मचा रहे हैं। इन्होंने आज तो आयरलैंड का ही प्रयास ता उल्लास है। निजिपि स्वतन्त्र को आराम से उल्लास तमाका देख सकती है। लेकिन एक पक्ष को यद् कर के खुद को अन्तर्गत करती है। निजिपि उन्ने नाइर उल्लास निजिपि के खुद पर जन्मान करने से, खुद पर लुप्त करने से, खुद को छटने से अन्त एक गुण अन्तर्गत होता ही तो खुद के का और वह भी एक महान और सुगत सगम का नैतिक अन्तर्गत करने से अन्तर्गत होने देने से को पक्ष होता है बहने होने काका अन्तर्गत वरत के भी पक्ष होता है। आयरलैंड की भी सयस्य वाहिप कि खुद का खून बराने से स्वतन्त्रता-देवी प्रयत्न नहीं होती। अपने निज का निरोध और निर्दय खून आरामता-पूर्वक अन्तर्गत करने से ही यह सम्मक को सकती है। क्योंकि स्वतन्त्रता देवी, स्वतन्त्र-देवता और आग्रि-देवता पक्की मेन-देवता के तीन अन्तर्गत है।

दस्तावेज बाककुमन काविकक

हिन्दी न व जी व न

रविवार, आषाढ सुदि १५, सं. १९७९

स्वराज्य का दावा

फिरने ही लोग यह मानते हैं कि यह स्वराज्य बिना कि
इस कर्मार्थ हुए, हमारे कर्तव्य की दृष्टि-ही हो गई। वे बिना
सब्र बन बड़े सब तरह अंगरेजों को भारत से निकाल कर भारत
के माथ का सुन-बासनाभिरा अपने हाथों में लेने के लिए
आहूत हैं। वे इस राजनैतिक-स्वराज्य को ही अपना अन्तिम ध्येय
मानते हैं। पर राजनैतिक-स्वराज्य तो मानवी जीवन के सम्पूर्ण
विकास में एक छोटी सी चटना है। तो भी उसकी प्रति और रक्षा
अनिवार्य है, अन्यथा आवश्यक है। क्योंकि वह जीवन के सर्वार्थ
का प्रवेश-द्वार है। यह हरएक के लिए खुला रहना चाहिए। और
यदि कोई इसे अपने लिए बन्द पावे तो उसका सामाजिक
कर्तव्य है कि उसके लोभने या अधिकार अपने पाद के के नीचे
चढ़े रखे। आज भारत के लिए स्वराज्य का फाटक बन्द है।
इसके सबसे जीवन का सामाजिक विकास बन्द हो गया है।
भीतर ही भीतर भारत की आत्मा का माथ ही रहा है। यह
हमारे लोगों के लिए है—जिन्होंने दरबारा बन्द कर रखा है
और मरने-मारने के तैयार है, पर जोखते नहीं; और जो
मानवता के लुप्त होने की दिलोभावे से कोशिश नहीं करते।
घो, सम्पूर्ण मानव-जीवन के विकास की दृष्टि से हुए, यद्यपि राज-
नैतिक स्वराज्य एक छोटी चीज है, पर उसकी विशेष स्थिति के
कारण उसका महत्व किसी प्रकार उपेक्षा-योग्य नहीं है। और
आज तो भारत के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो रहा
है। इसको एक निम्ने बिना उसके भी की वैय नही हो सकती।

तो फिर राजनैतिक स्वराज्य छोटी ही चीज कैसे? जो इसके
लिए हमें पहले यह जानना होता कि मनुष्य के जीवन का उद्देश
क्या है? यह फिर बात को अपना अन्तिम ध्येय मानता है?
इसका एक ही उत्तर मनुष्य-मात्र की ओर से निकल सकता है—
सर्वज्ञ सुख-आप्त। इसे वह किस प्रकार या करता है? पूर्ण
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के द्वारा। जिसके
छोटी की दृष्टिओं का विकास नहीं हुआ, उसका मन कैसे सम्पन्न
हो सकता है? और जिसका मन विकसित नहीं है उसकी
आत्मा का उत्कर्ष कैसे हो सकता है? और जलस्र शरीर, मन
और आत्मा के पुत्रों और दृष्टिओं की दृष्टि नहीं हुई है सचमुच
सुख और आर्ति कैसे निकल सकती है? जिसका शरीर निर्बल है,
या टोपी है, जिसका मन हीन हो गया है, चिन्तामय रहता
है, जिसकी आत्मा दुर्बल है, पतित है, उसे सुख और आर्ति
कैसे मिलेगी? उसे क्या मिलेगा? जिस आत्मा में हम लोगों का विकास
शून्य छोड़ आया है सुख-आप्त की दृष्टि होगी। पूर्ण विकास
होने पर मनुष्य सर्वज्ञ सुख-आप्त का अधिकारी हो जाता है।

यह मानवी जीवन के सामाजिक पूर्ण विकास का जो मार्ग
है, जो नियम है, उसे धर्म कहते हैं। इसके विपरीत जो कुछ है
वह सब अन्धर्म कहलाता है। धर्म सामाजिक बन्ध है, कर्तव्य
और नैतिक या सामाजिक। कर्तव्य धर्म का एक रूप है। मनुष्य इस

धर्म-मार्ग पर चलने के लिए निर्धारित स्वभाव है। इस मानवी
के बिना यह एक कर्म की ओर नहीं बढ़ सकता। इसकी एक
मानवी में बाधा उसका उसकी स्वतन्त्रता छीनता है, एकदिवसी
का अरण्य करना है और मनुष्य-जाति की उत्पत्ति में बाधक होता
है। मानवी धर्म की सहायक है। धर्म मान-विकास की सहायक
है। मान-विकास सुख-आप्त का साधन है। इसके यह सिद्ध
होता है कि मानवी जीवन के विकास के लिए दो धर्मों पर सब
आश्रय है—१-धर्म का पावन २-पूरी मानवी।

इस विकास-धर्म में मनुष्य को कई स्थितियों में से
उत्तरना पड़ता है। सभी जीवन के निम्न निम्न विभाग और
अवस्थाओं में। इनमें मनुष्य को कुछ जाता है, या नीकता है, बड़ी
संस्कार है। संस्कृति सब संस्कार से बना है। जिसकी संस्कृति
विलोप अच्छी होती है उसका ही विकास सुख और
शीघ्र होता है। आज भारत विलोप संस्कृति से एकदिवस अच्छेतर
करना चाहता है कि वह धर्म-मार्ग के कोनों पर चढ़ी गई है।
उसने धर्म की राजनीति के हाथ में बंध गया है। उसमें मनुष्य की
प्रजातता हो गई है। उसकी गति पतन की ओर है।

मनुष्य समाजशील है। जो व्यक्ति का ध्येय है बड़ी समाज
का ध्येय है। समाज की स्थिति और रक्षा तथा मनुष्य के
सार्वभौमिक कर्तव्यों के लिए जो नियम बनाने पड़े हैं उनको नीति
कहते हैं। वे व्यक्तिगत विकास के साधक नहीं हो सकते। समाज
व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं है। व्यक्ति और
समाज के लिए एक ही है। व्यक्ति के विकास-मार्ग के समाज का
विकास-मार्ग निम्न नहीं हो सकता। समाज की रक्षा के निम्न
समाज के विकास-मार्ग अर्थात् धर्म के नियमों के अनुसरण ही
हो सकते हैं। अर्थात् नीति धर्म की ओर और नहीं रह
सकती। धर्म पति है, नीति उसके एकदिवस है। धर्म जीवन का
निर्देशक और नेता है, नीति उसके धर्म-पालन के योग्य बनाती
है। नीति धर्म की अनुशासिका है। इसके यह सिद्ध होता है कि
समाज ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता जो धर्म-पालन के विपरीत
हो। और यदि बनाये तो व्यक्ति उसको न मानने के लिए पूर्ण
स्वतन्त्र है। क्योंकि वह नीति नहीं, अनैति है।

स्वराज्य-संसार में धर्म, संस्कृति और नीति के नाम पर जो
लोग कुछ करते हैं वे सब देख सकते हैं कि धर्म, संस्कृति और
नीति बहिष्कार करने योग्य मनुष्य नहीं हैं। मानव-जीवन
का विकास उनके बिना हो ही नहीं सकता। योपर से इन
तरीकों की एक दृष्टि के प्रत्यक्ष करके संसार का क्या अवस्था
मिला है। संसार की प्रगति की गाड़ी उसने ऐसे गड्ढे में गिरा दी
है कि बड़ी आस उसका जीवन-सर्वेय हो गया है। भारत की
चरमों में आ गया था। पर महात्माजी के कहने से सीधी राह पर
आ रहा है। धर्म-सर्वेय कोय आस का डक अंग प्रदान करता है। इसी तैरी है।

राज्य समाज का एक अंग है। समाज का भरण-पोषण,
रक्षण और शिक्षण उसका प्रधान कर्तव्य है। समाज ही अपनी
हुनिया और आवश्यकता के अनुसार राज्य की रक्षा करता है।
बड़ी राज्य की अपनी रक्षा का डक अंग प्रदान करता है।
समाज के अङ्ग और व्यवस्था के अनुसार काम करना राज्य का
कर्तव्य है। इस कर्तव्य का डक डक पावन न होने पर समाज
सब राज्य-संस्था को तोड़ कर दूसरी संस्था कायम कर सकता
है। इसी को सरकार कहते हैं। राज्य-नीति, समाज-नीति का
एक अङ्ग है। समाज-नीति धर्म-नीति के प्रतिकूल नहीं हो
सकती। अतएव राज्य-नीति भी धर्म के साधन के अन्तर्गत नहीं
आ सकती। राज्य-नीति धर्म की सहायक है। राज्य धर्म के एक

के लिए है, मन्त्र के लिए नहीं। वह राज्य का सरकार बनने के लिए है जो प्रधान पर कम है कम शासन करती हो। जिस राज्य में कोई भी वह न मान्य हो कि हम पर कोई राज कर रहा है, कुछ न कर या हम न कर रहे, वही राज्य स्वतंत्र है। और जिस राज्य में प्रजा पर एक पर प्रभित, अध्यात्मित और खड़ी का रही हो वह तो सरकार के सामने है। वह राज्य के अन्तर्गत रहना, अपने मनुष्यत्व को कोना है। वह जान है।

आर्य और मनुज राज्य नहीं हो सकता है जिसके संघात्मक प्रजा के लिये हुए लोग हैं, जो प्रजा के मत के अनुसार उभरी मजारी के हो लिए उठे पकड़े हो। इसीकी स्वराज्य कहते हैं। इसी स्वराज्य के लिए भारत अन्तर्गत भारत के लिए अन्तर्गत मनुज सरकार हो गई है। प्रजा उनके अन्तर्गतों से जाहि जाहि कर रही है। ऐसी सरकार की सुवाता या मिता देना उचित नहीं हो गया है। वही प्रजा के और उनके हित हाने सिन्, हाने परपर सिद्ध, हो गये हैं कि उनके साथ सहयोग करना देश के साथ सहयोग करना हो गया है। सिन्धुत और वंश के अन्तर्गतों में वह सिद्ध कर दिया है कि हम सरकार को न तो हमें की पगवाह है, न नीति और न्याय भी। इसीलिए भारत वासियों ने अपना स्वायत्त का दावा देना दिया है और वे प्राण-पण से इसे लागू करा रहे हैं। भारत का वह दावा केवल राज्य-वत्ता के नाम पर नहीं, जाजारी के नाम पर, नीति और धर्म के नाम पर, भारतवासियों के और मनुष्य-जाति के जीवन के विकास के नाम पर, और मनुष्यत्व का अन्तर्गत सुख-शांति के नाम पर है। उच्छा दावा केवल राजनीति या राज्य-वत्ता की उच्छा दुनिया पर नहीं है बल्कि जाजारी, जो कि मनुष्य-प्राण का जन्मस्थि है, जो मनुष्य की स्वाभाविक आत्मिक अवस्था है, अन्तर्गत का हित, धर्म की रक्षा और आत्मिक विकास की गहरी और गहरा गहानों पर बटा है। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत उसे न हिला सकती है, न रूढ़ कर सकती है।

इसके वे लोग जो राजनीति को ही अपना जीवन-धर्मत्व समझ कर राजनैतिक स्वराज्य को ही अपना धर्म मान रहे हैं अपनी भूख को समाप्त बाय तथा वे लोग भी जो धर्म और राजनीति को सिम मान कर या तो राजनीति में धर्म का नाम धर्म के ही नाम-धर्मों आर्षों करने लगते हैं या धार्मिक धर्मों को राजनीति में बदले हुए देकर 'तोमा तोमा' करने लगते हैं, धीमे धीमे रास्ते पर आ जाय। राजधर्म धर्म का एक अंग है। स्वराज्य-कारी एवम ने सिम धर्म का कारकावा किही तरह नहीं चल सकता।

वीर-धर्म

भारत की तमाम समस्याओं में उच्छा दृष्टि का समाधान करने की नीति बलिक है। लोगों को कहा पर सिम में दो बार पेट भर जाना भी नहीं मनीय होता वहां उच्छा सिम हलके समाजों की ओर या ही कैरे सकता है। सुख के काम तक, एक बारिक है केवल सुखी बारिक तक, और अन्य के केवल सुख तक इति भारत के लोगें वह एक वही स्वातंत्र्य कहा है कि वह पेट का मज्जा सिम समाज का नाम।

विगत में सिमनी ही अन्तर्गत मनुष्य जीवन पवता है उस वह न तो एक भी सिम आराम ही और न दया-दरपण ही कर सकता है। वही कि मनुज आराम करने काय तो काय क्या? और कान्तर को दया के लिए तीव्र जाने भी तभी

वह दे सकता है जब एक सिम की सुखत बंद कर दे। इसी तरीके के करम मनुष्य का तेज भी कर जाता है। वह अन्तर्गत होवे हुए अपनी आँखों केवता है, पर उच्छा जानना नहीं कर सकता। वह सरकार जानता है कि मैं जमा का रहा हूँ, पर फिर भी उच्छा वच नहीं सकता। इस दृष्टि के कारण तो वह जानता, केवल हो जाता है—दया, दया, ममता, उच्छा के उच्छा देना पवता है। वह अपने देकों पर, लोगों पर, और दूसरे जानकारों पर पुनर्गत प्रेम करता है। पर इसी अन्तर्गत तरीके के मारे उच्छा केवल वच जाने पर भी निर्धनता—पूर्वक उच्छा काय देना पवता है। उच्छा माना भी पवता है।

पर आत्म की बात वह है कि उच्छा की वार मनुष्य इसी लिए अधिक धर्म करना पवता है कि वह तरीके है, देवारी है। वह तरीके है, इसीलिए उच्छा हर एक मनुष्य अधिक धर्मनी सिमनी है, इसीलिए उच्छा अधिक न्याय सिमना जाता है, और इसीलिए सिमचत के कर सुखी हुई वारों का काम उच्छा करना पवता है अपना नीचे में उच्छा काहे तो, तरीके है इसीलिए उच्छा अधिक तरीके मनना पवता है।

पर उच्छा उच्छा उच्छा क्या? उच्छा के तो उच्छा वका हो नहीं सकता। उच्छा के के केवल उच्छा केवल तक के जो वचे वचे हीरे देव में हुआ करते हैं उच्छा भी तरीके की सुखत सुखत नहीं करता। उच्छा के हीरी पर केवल दे दे कर केवल मन्तरी हो रहे हैं। उच्छा के उच्छा केवल केवल केवल का काम कर रही हैं। और उच्छा तो उच्छा मानी मनपुता ही सिमनी होती है। वकील, कर्म देवे नाके काहुकर, अजीमनीक, वरिष्ठ-पटवारी, जाजमा हरत के नाके पण्डे—पुरोहित, काहु—धन्याकी, कबीर वच तरीके कातकार पर ही अपना देव जाता है। वह दुनिया को सिमता है पर उच्छा सिमने नाका कोई नहीं सिमता। इसीलिए वह मुझी करता है।

तो फिर उच्छा क्या करना चाहिए? उच्छा उच्छा स्वायत्तत्व के सिमानी देव क्या वका करते हैं? पर सिम आत्म की ऊपर वारे समाज का मार अन्तर्गत है उच्छा केवल स्वायत्तत्व का नाम केवल हुए इन्हें उच्छा करम जानी चाहिए। उच्छा के वचने नये नाकत होते हैं, माता-पिता होते हैं, माई-वहने होती हैं। वह वह वच केवल इसीलिए वरपत करता है कि उच्छा दुर्दशा न हो। नहीं तो वह कमी का या तो वकाई हो जाता या वरवार कोकर अंग में अमृत रवा केता। पर कोई उच्छा सुखी भी केता है। इस जो कुछ करते हैं वह वच वकारी में ही। वचे वचे स्वायत्तत्व की वकारी में ही होते हैं। सिमना के लिए दया भी वकारी में ही धर्म सिमना जाता है। अन्तर्गत भी वकारी में वचे जाते हैं। दया-दरपण की दुनिया की वकारी में ही होती है। सुखी सुख-कायमी की वकारी में सिम वकारी है। फिर केवल देवारी तरीके का मानी केन।

हां, सिमना को लिए "वरीके का मानी केन?" वरीके की दया तो तरीके ही है। उच्छा देव के वकारी कोय मुझी मरते हैं वहां वकारी दृष्टि—काकेवरी को सिमने के लिए वकारी काको नीकामों को स्वैच्छमूर्तक वरीके अन्तर्गत करना चाहिए। धार्मिकता—पूर्वक तरीके के धर्म की रीक्षा केना चाहिए। इस अन्तर्गत सिमना-मनाकी के कारण हम वच वच में मनुज की कानर बने हुए हैं। मनुष्य की सिमना वच वच, देवमारी, धर्मारी, वच देव—दोह का मानी होता अन्तर्गत इव तरीके का होता है। सिम देव में स्वैच्छमूर्तक वरीके वरम की जावी भी और उच्छा सिमना की वरी देव में जाय इवत सिमिता नीकाम वरीके के कानर की तरह मानना सिमता है।

गा. है जीवन भका बा । जोन अन्धमार्ग के जारन सदाक
 कर रहे है । जौनों की यह मागार हाके बहारा । उपसन्न
 है न देखी गई । है नो अपना बरषा जोड़क सिखारी हो गये ।
 प्रभु की हृति के देखा जाय । होकर उठोई क्या कर सज्या !
 अन्धों की दुख है अन्धक कर के उधारी देखा नसके बहारे ।
 अर्पणारी ह्मका अपना बारी है कहेके । नपेकि जवके पाछ है
 आनन्द के लिए हो सुख है रही । सज्या सज्यान के संसार
 की साया को बानस किया । मोमकान है इसे हुए ह्मारी जौनों
 को भका बा । नीर उठके पीके होवे नाके अन्धार का मयस
 एसेव करेबा ।

लीप्याय कहते हैं—“आपका कल्याण माना। पर हमारे
 माय-पत्ने का क्या होना ? किन्तु विवश है वे रहते जाते हैं
 हमने तो उन्हें रक्षना ही होना व ! क्या वह क्षति है कि
 हमारे मित्रों के लिए वे छड़ हवायें ?” हाँ, अत्यन्त क्षति है।
 अगर आपकी दृष्टि में आपकी ही ओर काय-पत्ने ही खल हो
 हों आपके करीबों मुझों वाले बाके माई भय-मूढ हो तो वाय
 झुके हैं। क्या वह क्षति है कि हमारी विनाशक आपत्तों
 के लिए हमारे अनेक माई मुझों को ? आप ऐसा क्यों नहीं
 सोचते ? ‘धरती में क्या होगा, उसे शिव बोलेंगे !’ केवल इसी
 पर वे हम झिजते आपर ही भवे हैं ! झिजते थे-कह तो भवे
 हैं ! पर वह पर हमारा जो लोपोन्म हो रहा है कबका कारण
 नहीं धरती का बर है। हम तुमका अन्त्याय कहते हैं, ये-हमारी
 जो बरपाय करते हैं, हम उदर हमारे पर अन्त्याय करते जो लोपार
 ही जाते हैं, पर मांका मूर्त वह झुके के अन्त्याय के लोपोन्म पर
 शिव-धरती माना का अन्त्याय करते हैं। इसका कारण नहीं,
 केवल धरती का बर है।

किताबें ही भाषणों का कहना है—“ हयमा स्वार्थ-स्याम तो किसी विरक्त मन्त्रालय हैं ही हो सकता है। अपने-आपारण के लिए वह भाषण नहीं हो सकता। क्या वाक-वचनों का विचार कभी सूट सकता है ? ”

[illegible]

को मनुष्य स्वेच्छापूर्वक तरीकी स्वीकार करता है वह आत्मात्मी को काम की तरह काम बिकाई देता है। नीकियों को वह

हरा-निधि नाम्द्व होता है। वह सभी के सभी धर्म-धर्म का नाममा कर सकता है। और उसीके सामने सर्व मरणा 'द्विष' प्रकट करता है। मरीची तो मरीचा भी दीवक है, हैमक का प्रभाव मरीची सर्व का भाग्य है। ऐसा मैं मन ऐसे मरीची का लंका मरीची तभी उसकी शक्तिमा म होता, अन्तक दू होने, मरणा से हैमक का वरम और निरुद्ध होगा और माय को खाते उसे अनन्तम विचार है राही है से अब उसके लिए सम्यक और नाममा हो जायगी।

भारतीयों के अन्तर देश-भक्ति है; धर्मा-धर्म है; मित्रता भी है। वैभव और बहुर पुत्रों की तो वह भरत-भूमि काम ही है। हाथ का तो वह देश मित्र है। इसी संस्कृति धर्मों है। अब देश है किन्हीं नौषाणों के देशेक्षणपूर्वक तरीका भारत करने की। काम की संसार ही भारत की जो कीर्ति के रहती है वह य तो उनके व्यापार के कारण है और वसुधै कविता के कारण; वह तो इसीसे है कि उनके मित्रों ही पुत्रों में इस धर्म-धर्म की ईजा के कारण ही की अंगीकार किया है। देश के करोड़ों भूजों मरने वाले माई ऐसे ही भारत में अपने बच्चा की आशा रख करते हैं। क्योंकि मित्रों में तरीका भारत कर की है उन्होंने अपना प्रसार कर लिया है और वही बच्चा का बच्चा कर सकते हैं।

(मधुजीवन)

दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

शर्म हे

खिर से पैर तक बिदेही कपड़े पहने हुए अपने निग का परिचय देते हुए थीं — बोले आई ..... के लड़का घर खाली खल भरी पड़ी है। आप काजी पहनने के काबल भी हैं। पर के कपड़े तो इतकी पहनते हैं कि इन्हें मरवायी काला नेबने के लिए भारतीय व्यापारियों के पास जाना-भाजा पड़ता है।

अपनी शरय को इस प्रकार कबूल करते हुए देखकर मैं तो
अवाक रह गया। इस आपात के अन्तर में अपने को संभालने के
लिए मैंने कहा :—महा के मरदा की ज्वाल निकलिये खरीदते हैं ?

विदेशी शोका यहने हुए उन व्यापारी साईं ने कहा—
 “मैक्सटर मैकने के लिए। उनके सने करीदार तो आफ्रिका—
 गिवायी है। पर कबके लिए बाजार है मैक्सटर। मैने पूछा—
 “क्या आपका कदाल है कि आप कवर काही पहने रहें तो
 के आपका डाल न करीदें ?”।

कमलोंने कहा—“जी हाँ बड़ी शक है।” मैंने फिर उनकी ओर देखा और वह सोचकर कि हस्तों की छत्रक से शक के संशयों को दूर करना आवश्यक है, मैं गिराण-वा हो गया। उनकी छत्रक मैंने एक ठोड़ी दूध कीनी और निचय बदल कर पुनः निचय पर बातचीत करने लगा।

एक महाकाव्य के कार्यवाही लेख था रहें थे। इस जी हन्ने
पहुँचाने के लिए मल्लिकार्जुन की अग्रगण्य में पहुँचे। जोध-महाका
व था। तुलसीदास देवें के हस्तार कर के एक शास्त्र के लिए लेख
महाका लीलाकार महाका अथ रोमन्स की भाषा हो गई है। हर
रोज हमें देखने के लिए और भाव। कुछ हरे-गिरे कोय
महाकावे में दिखाई दे रहें थे। जल्दों एक दुकान-परमका लीलाकार
जी था। बहारा देरी बहार उबर पड़ी। उसके लिए पर लेख
कंप, बचन दे हूक का कलीक और लेख लेखी विदेशी कपडे
का कोट जी था। पर पोली। वह अकालों कादी की दिखाई
दी। देवें और एक अकाल नगर के देवा। वह छक हाकाली-
हुरी कादी की। वेदे आकाल की लीला व रही। दक्षिण-भारत
पाँची बहिन पोथियों पर जिस प्रकार कह होते हैं दक्षिण

माझम होना के मेरे आसने का कारण नहीं बसि घुसक सकते हैं। राहपर (पश्चिम भारत में) लोग आरी का कोट पहनेंगे, आरी की टोपी पहनेंगे, आरी का कमीज भी पहन लेंगे पर—पर नौरी तो उन्हें नहीं महीन विदेशी सुत की पहनने है। वे इसे अपने दम तक न छोड़ेंगे। पर इस महीन आसने की बात इसके ठीक कट्टी दिखाई दी। इसीलिए मुझे इसका आसने—उपहार हुआ, और मैंने पूछा,—“आहे यह कैसे?”

उत्तरे कुछ क्षमा-पाषाण और खोज के भाग से उपकृष्टकर प्रकाश के कला—

“मे एक कर्म में नौकर हूँ।”

मैंने पूछा:—“पर अगर—”

उत्तरे कहा:—“हां, अगर मैं आरी पढ़ने तो मुझे वे निष्काम हैं।”

मैंने कहा:—“पर आरी तो तुम फिर भी पढ़ने हुए हो।”

उत्तरे कहा:—“घोटी की ओर उनकी इसकी मगर नहीं आती। उनकी मगर तो आरी की टोपी, कोट, या कमीज पर खींच पड़ती है।”

इससे मैंने कुछ दलील भी की। पर नौकरी के भाग हो जाने और मुझी मरने का डर पैदा—नफि और उनके सिद्धांत—मेम के कही नफि का।

मैंने इसका पर आता और पैर के पैरों के लिए एक अच्छा कपड़ा देखने लगा। एक बगल घुसलगाय—माई अपनी कमरता का पहनने देते हुए अपने कमरे में मुझे बुलाते गये। वे कहने लगे कि “मैं विभागत का एक कार्यकर्ता हूँ।” उनके बदन पर लैपलर मसलिन की कमीज लटकन पड़ी हुई थी और पैरों में निक के कपड़े का पनाला। उन्होंने मुझे मेरा नाम—राम जानगु बाहा। मैं तो यह सब देख कर बहाने में पड़ गया था।

मैंने कहा:—“मे एक पागल आदमी हूँ।”

मेरे कहने का आभाव करीब करीब समझते हुए उन्होंने कहा:—“तो मैं भी एक पागल हूँ।”

मैंने कहा:—“आरी आप तो पागल नहीं माझम होते। अच्छा कहिए, आपका पनाला निक कपड़े का है।”

उन्होंने कहा:—“क्यों? आरी का।”

आप तो हल हो गई! फिर मैंने उपकृष्टते हुए पूछा:—

“क्या बचपन यह आरी ही है?”

उन्होंने कहा:—“जी हाँ, बचपन में ही इसे खरीदा है। मैं जानता हूँ, यह आज अदम्यमान्य की निक का बना कपड़ा है। इस लक्ष्ये ही। हमने अपने ही ही नहीं बचता।”

मैं:—“पर निक के कपड़े को आरी नहीं कहते।”

उपकृष्टता—माई “जी हाँ, आपका बहना ठीक है। माफ भीजिएला बहाने। मेरे घर पर तो आरी है। पर बात ऐसी है, मैं हूँ एक डेक्कन। रेलवे के अंगरेज अधिकारी आरी के गाराय रहते हैं। अगर इस आरी पहन कर उनके पास जाऊँ तो वे मुझे बहुत निक कर देंगे। और कभी कभी तो हमारे डेको की भी रू का बाकले हैं। बहुत से लोग मेरे इस तरह उपहास करता है।”

मैं:—“क्या आप पढ़ाएँ, आप पागल कैसे? आप तो बड़े होशियार आदमी हैं। आप तो यह अच्छी तरह जानते हैं कि अपने गाराय को और यह अपने को उपकृष्टते में कैसे बचाएँ?”

आजिएर उन्होंने अपना कट्टर कट्टर किया। और आरी पहनने से डेक्कन को निक निक तरह उपहास उठाया बचता है,

इसकी बड़ी डेको—घोटी दास्तान हुआ। उसी कमरे में एक और उपकृष्टता—माई थे। बंगले के थे। महात्मा और विभागत के एक उपासी कार्यकर्ता थे। वे भी डेक्कन ही थे। उन्हें ही अंगरेजी उपहासों के काय पड़ता था। इसीलिए वे विभागतों मलिन के कपड़े पहने थे। आरी की गर पर ही एक डेको भी।

ह। इस काम का सर्वम निम शब्दों में किया जाय। अगर आदमी हों तो हुए ही हममें अपने आत्मवीर्य और इमान्दारी की भी रक्षा करने के लिए आरी पहन लीं तो हमारी आरी, हमारी रात्र्योति, पूर्व, परिवार और देश निमय निम काम का। आदमी में देश निमय रत्न कर लें पढ़ने का बाह्य न होने के ही अभिप्राय और उपकृष्टता की गटर में पड़े पड़े बचा करना कही—हजार गुना, जगता था। कैसा आत्म इमान! निमय देश—मातृ।

युव उपकृष्टता का आदेश पाते ही एत कय जिष्ट प्रकाश फिर नीलित होकर उनके सामने का कर हाथ कीक कर कहा हो गया, उसी प्रकार बरखा की कही साँठों में घुट भा महात्माओं का आदेश पाते ही फिर खोजी हुना और अपना असुर संतीत हुनाये कया। जो बहोय नष्ट कर दिया गया था उसका पुनर्गम्य हुआ। पर असुरों को यह कय बड़ा बचता है। वे इस कय को फिर मारने के लिए चल कर रहे हैं।

क्या यह सब हो बचता है कि नौकर पकनेलने अपने पैरों को इस तरह जान बूझकर हाथ—कटी—मुनी आरी के पहनने बाको को बचा देते होंगे। यह तो इस उद्यत माँकी/टोपी के बहीलस कोष के कारण हुई प्रतिक्रिया नहीं है; बल्कि एक पुनर्जीवित होते हुए उद्योग का कया पौडने के उद्देश्य से जीव—उद्यम कर किया गया प्रयत्न माझम होता है। अगर यह सब है तो रोगों के लिए चरम की बात है। कय हमारी कारवता पर, जिससे हम आरी पहनने से डरते हैं, और चरम इन धिरेही हुकामदारी की बच वेह उपकृष्टता पर। उसका सर्वम असंभव है। हमें उन धिरेही सेठों से, और गाराय, ठेके, उद्यम, आदि के प्रभुओं से जो हमारे गारायों को काम में बचाते रहते हैं, कोई मतकन नहीं। वे अपनी आप संजक लेने। पर इन लोगों को तो हमारा ईश—मनोह के इन लक्ष्यों पर विभागत—रक्षाया आदि। “जबतक माजीम पर पड़ा हुआ है—का शाना उद्यम—नक नहीं जाता तबतक हमने कोई—माफ नहीं की का बचती। पर कय यह बच जगता है—मिठी में निक आता है—ता तो लक्ष्यों के नगर अक्षुण्ड फुलता है और उसी यह लक्ष्य फलसत है। लीदे, ठेके, लीकरी सब का साथ देख के लिए करना होता। हमने किता फाय नौद मित्रमता का उद्यम—निकाम हमारे इहम में होना अचम्भय है।

(संय. इम्बिया)

चक्रवर्ती राजगोपाकाधारी

(उक्त १७१ में आगे)

रोग, कर्म में कलंक के बचाय लक्ष्य है। “विभागत” हिन्दी के लोचिक उपन्यास—वाहित की लीक—इति का कारण होता। प्रेममय के करीब—विषम, मनोविचारों के उन्माद—पतन, सिद्धा—दान और कार्मिक कर्तव्यों की रेल का केकड के मनुष्य—जीवन और कसाया—बचता के गम्भीर अन्वयन तथा रचना—जीवक पर भाव बाह्य। निकले किता नहीं रहता। भावा लक्ष्य पदनु कार्य—मार्जित है। पढ़ने में स्वांन रक्षा पर काय का आत्मन्य होता है। एहर्ष में वेगमयजी की अन्वयन।

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

पृष्ठ १]

[अंक ४८

सम्पादक—हरिदास सिद्धनाथ उपपाध्याय { अहमदाबाद, आश्विन वरी ७, संवत् १९४९ { मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
मुद्रक—प्रकाशक—रमदास मोहनदास गांधी { राबिचर, लार्डकाक, १६ लुकाई, १९२२ ई० { बारांपुर, बारांकाशी बाबा

महात्माजी के हाथ का सूत

परमेश्वर जेठ के महात्माजी तथा श्री गंधर्वात्मक बंधन के हाथ का सूत जेठ महात्मा के शिव भवन बंधनों में बांध कर सत्वात्मक-हृदय को सेवा है। श्री महादेव भाई देवाई (भूतपूर्व संपादक हरिचन्द्र) का कता सूत श्री आचार्य जेठ के आश्रम में आ पड़ा है। हम तीनों जनसामान्य कैशियों के हाथ का सूत खितवा पवित्र है कतना सुन्दर श्री है सूत बरबर एकठा है। इसकी छोटी छोटी आंखियां बड़े बड़े अन्धकारस्थित लोगों हैं। महात्माजी के हाथ का सूत १२ नंबर का है। श्री गंधर्वात्मक भाई का १२ नंबर का और श्री महादेव भाई का १२ नंबर का है। तीनों सूत ताने के काम में आने लायक हैं। उनका कपड़ा सुन्दर इनके गुण दोष की सूचना देने के लिए श्री उन्होंने लिखा है।

महात्माजी के सूत कातने की कसर अबकारों को पड़े ही है शिव पुंडी है और वे तरह तरह की सूचनाएं भी प्रकाशित कर रहे हैं। पूजा के "केवरी" लिखता है कि इस सूत की कौशल तो उसके बराबर होने की अधिक है। उसे तो एक सुंदर बंदन की संस्कृति से रखकर स्वदेशी चमारों में एक छोड़ना चाहिए और उसकी दुआ होनी चाहिए। पर बरबाद में तो इसकी क्षमता करोड़ों रुपयों से भी अधिक है।

उस सूत में तो गांधीजी का वह संदेश मूर्तिमान है कि भारत की हाथ कते सूत के कपड़े पहन कर इन करोड़ों रुपयों को बचाना चाहिए जो हर साल विदेशी कपड़ों में व्यर्थ नष्ट कर जाता है। उधमें दुजरा यह संदेश है कि विश्व प्रकार रहे के कारीगरों को सूत मिना कर सूत बचाना जाता है कभी प्रकार भारत की तमाम विष्णु, सुखमान, विष्णु, परकी, ईसाई आदि जातियों की सम्मिलित हो कर एक राष्ट्र बनाया चाहिए। वह सूत तो अंगीति, अन्धकार और अत्याचार का घामला अहिंसात्मक अग्रदूतों द्वारा करने वालों के लिए "रक्षा बन्धन" है।

जो भारत इस सूत के इन दोनों संदेशों—अहिंसात्मक अग्रदूतों, एकता, और स्वदेशी—को हृदय में अंकित कर उनके अनुयायी बनने तो हम यह सिद्ध कर दिखायेंगे कि महात्माजी नवाग्न बरबाद खेल के कोड़े के दरवाजों के अंदर बंद हैं तभी तो वे सारे भारत में व्याप्त हैं।

(नवजीवन)

समयकाक लुकाईकर गांधी

टिप्पणियां

क्या राजनीति में महात्मा के लिए स्थान नहीं ?

माननीय शास्त्री महोदय ने आलेखिका में अपने एक भाषण में महात्माजी के आदर्शों की पवित्रता और कलता की बड़ी प्रशंसा की। पर साथ ही यह भी कहा कि ऐसा बाहु पुष्ट तो भारतीय कार्यक्षेत्र में ही बंधन का और करने देना का अधिक जगह कर सकता। उसे राजनीति में कलता कैसे निकल सकती है ? क्या आध्यात्मिक और शास्त्री-चरित्रों को शास्त्री महोदय राजनीति के लिए अन्यायपूर्ण समझते हैं ? बर्न और राजनीति के संयोग के वे इस तरह पीकते क्यों हैं ? संसार तो शांति के लिए उत्पन्न हो रहा है। आजतक संसार की राजनीति में अक्षय-विषेक-पुष्टि की स्थान ही न था। वह बाह्यता है कि उसे योग्य स्थान मिले। राजनीति का चरित्र है मनुष्य-धर्मात्मा की इच्छा। और अगर यह बात स्मर्यसिद्ध है कि मानवजाति की इच्छा बरब और बरबादों ही से होती, तो यह मलमा होया कि सिर्फ स्वाध्यायी और शास्त्री पुष्टों को ही संसार के नेता होना चाहिए। हम तो परमात्मा को बड़ी पन्थपाद देते हैं कि आज एक ऐसा ही अलौकिक अनुपम जो रखा और प्रेम का मूर्तिमान अवतार है, हमारा नेता हो कर संसार को निर्धनता, अंध और स्वाध्यायी का प्राणप्रद संदेश सुना रहा है।

संसार की राजनीति में इंडिक पाकों की ओर अहिंसा विजय हो सकती है किता कि अनीतक होता आया है। पर भारत का तो बादर ही निराशा है। वह तो अपनी राजनीति को ध्वज और प्रेम की बुनियाद पर खड़ी करता है। बूढ़े राजनीतिज्ञ बाई जो कहते रहे, पर भारत में करने कोयन के प्रेम को समझ लिया है। करने अपने अनुभव नेता की चुन लिया है। उनके नेता तो महात्मा गांधी ही हो सकते हैं और उसकी राजनीति है उनका धर्म, निर्धनता और प्रेम का अन्धकार। अग्रदूतों और अहिंसा वे दो बंधन कर्मों से संसार को बंधे हैं। इनमें कभी तर्क नहीं हो सकता। पराजय विधित के अज्ञानदूक बंधनों पर ही निर्भर रहता है। अग्रदूत के अग्रम होते ही पर-राम का पतन विधित है।

साक्ष्यों की केवल यह विवशता के लिए किया है कि उनका प्रति-पक्ष प्रमाण के विषयी का प्रमाण नहीं कर रहा है। अतएव प्रति-पक्ष की विवशता हमने इसलिए नहीं की कि हम जानते हैं—उनकी मुक्त-प्रमाणी भावत की सर्व-मुक्त-प्रमाणी के विपक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किया है।

देखी-राज्य-परिषद्

गत ५ मार्च की धर्म में देखी-राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी। कुछ बहस के बाद यह स्थिर किया गया कि आगामी अगस्त या सितंबर में अखिल भारतीयतः देखी-राज्य परिषद् की एक महासभा हो। उसमें भारत के तत्काल देखी-राज्यों की प्रभा की उत्पत्ति के लिए विचार किया जाय। एक समिति का भी संगठन हो। बुद्धा, जिसके समारम्भ की जी. पी. शुक्ल (राजकोट) हैं। जी. पी. न. वि. केकरकर (पूना) एच. एच. मेहता (आमनगर) पी. एल. च्वाकर (राजकोट) जे. आर. पारपुर (बम्बई) और ए. ए. पटवर्धन (पूना) मंत्री हैं।

इस समिति ने एक विवक्षित प्रकाशित की है जिसमें यह लिखा है कि भारत की हरएक देखी विवशता से अधिक से अधिक संस्था में प्रतिनिधि सम्मिलित हो। यह यह भी चाहती है कि (१) हर एक विवशता के मुख्य मुख्य सदस्यों का नाम मिलकर उसे भेज दिया जाय, जिससे उन्हें स्वागत-समिति के व्यवस्था होने के लिए प्रार्थना की जाय। (२) ऐसे सदस्यों के नाम भी भेजे जाय जो प्रतिनिधि की दृष्टिगत से परिषद् में आ सकते हों। (३) विचारणीय प्रमाण भी भेजे जाय; पर समिति ऐसे जेष्ठों की अधिक संख्या करने की जिसे यह किया हो कि देखी-राज्यों की जनता को कुछ कुछ प्रकार के दुःख हैं तथा उसे भिन्न भिन्न भावों की विवशता है।

समिति के पत्र-व्यवहार इस पत्र पर किया जाय—मंत्री देखी-राज्य-परिषद्, जी. पी. का बाड़ा, चण्णार पेट, पूना।

२१ मार्च के ऊपर का हरएक जी-पुष्ट प्रतिनिधि हो सकता है। परिषद् के ध्येय और उद्देश्य उसकी महासभा में ही निश्चित किये जायेंगे।

सचिव-मंडल-समिति का दौरा

सचिव-मंडल-समिति के अध्यक्ष अमृत देहवी, लाहौर, कानपुर, प्रयाग, जयपुर, अकोला, और नागपुर का दौरा कर चुके हैं और कुल १५ ता. को यहाँ पचाहे हैं। उक्त जननायक की वक्ता के अवसर पर प्रकट करने पर पहले भीमती चरोखी यानहू का नाम तत्कालीन किया गया था; पर भीमती के कारण वे भी वक्ता न हो सकीं। अतएव मरवाह के 'हिन्दू' वक्ता के सम्पादक भी कट्टरी रंग आनंदर जयपुर के साथ हुए। जो मरवाहों राजकीयतावादी भी नो अमृत अलात्म्य के कारण समिति का साथ न दे पाये वे जयपुर में आ मिले। वहाँ का काम चलाने के १८ ता. को डोग बम्बई जायेंगे। वहाँ कार्य-समिति की बैठक होगी। फिर पुरा आदि का दौरा होगा।

पंजाब में समिति की हिन्दू-मुसलमान-एकता की स्थिति पर अन्वेषण न हुआ और इसी जनमत का साक्ष्य तथा पं. वैष्णव की ओर अपने धार्मिक आश्यों में इसका विक्रम बना रहा। कानपुर की मरवाहों के यह पाया गया कि वहाँ स्वदेशी की प्रगति कम हो पाई है। २०० से अधिक बरके नहीं लकड़े। विदेशी कपड़ा भी बहुत जाता है। वहाँ के लोगों और कपड़े के मरवाहों की भी आम और पर केलावनी ही गई है। जयपुर में परस्परों के स्वागतार्थ मुद्रितपत्रिकाओं ने राष्ट्रीय संज्ञा बना किया था।

वेरिस्टर जिना की सलाह

उक्त दिन बम्बई के लुक्मन्स मद्रास में वेरिस्टर जिना का एक भाषण हुआ था। जो तो वेरिस्टर जिना के प्रभावशाली वक्ता है। पर उस दिन का उनका भाषण वतना सुंदर नहीं था। पहले ही परक अपने विचारों को यह उपदेश दिया कि आप लोग अपने आदर्श के पीछे पागल मत होइए। संतुष्टि के देखकर ही जो कुछ करना हो कीजिए।

पर उस वृथा भाष्य तो अगर नीजवालों को कोई विशेष हृष्ट है तो यह है अपने आदर्श के पीछे पागल हो जाना। हम जब इस शक्ति को जो बैठते हैं तब जिन्सीयर ठंडी हाँसे जीव जीव कर परप्रभा करते हैं। स्वराज्य, देशसेवा, अहमदनगर या आत्मोत्थान में आदर्श मंजूर हो, भले ही स्वयं भी हो, पर वे जब कल ही स्वयं होने वाले हैं। पर जिना साहब की सलाह के अनुसार ही देखें तो भी विचारों का कर्तव्य निम्न नहीं हो सकता। देश की भविष्य गरीबी, प्रत्यक्षारक अन्धकार और स्वाभिमान तथा आत्मोत्थान का नाश करने वाली मुसामी एवं हीन संस्कृति को देखते हुए भी हम कुछ प्रयत्नों से अपनी दुष्टि हटाकर जीव अपने आदर्श की ओर न गले चलें तो हमारी हाउस क्या हो।

आगे चल कर ही, जिना साहब कहते हैं "अहमदनगर बंद कर के आप लोग सरकारी विद्यालयों में जाएँ। वे भी तो हमारे ही देश पर चल रहे हैं। बहोतर जाएँ तो; पर वहाँ की मुसाम संस्कृति से बचते रहिए"।

हो साल के अहमदनगर के बाद भी जिना साहब ऐसी सलाह दे सकते हैं यह उपसृष्ट आचार्य की बात है। सरकारी पाठ-शालाओं में जा कर वहाँ की मुसामी के अंतर्प्रभुति का अन्तर अपने दिल पर न होने देने योग्य शक्ति-बुद्धि विचारों में होतो तो उन्हें फिर पढ़ने ही की क्या कहकर रहें? यद्यपि यह ठीक है कि सरकारी या सरकारी की सहायता से कच्चे भावों पाठशालाओं तथा कालेजों में भी राजनैतिक कर्षों की जा सकती होगी। पर यह स्वाधीनता नहीं कही जा सकती। जिसे जिने तो मुसाम भी अपने मातृका की राखियों दे देता है। पर अन्त्य की स्वाधीनता ही परीक्षा तो यही देखने है हो सकती है कि वह कच्चे आम क्या क्या कर सकता है। राष्ट्रीय विद्यालयों में राजनीति की विशेष कर्षों न हो पानी उनकी पढ़ाई के विचारों का विज्ञान जितना आभास और निर्णय हो जाता है उतना उल्टे प्रकार की सरकारी विद्यालयों की शिक्षा के नहीं हो सकता। फिर जिना साहब कहते हैं "आप धाराधना के बाद लाख मतदाताओं को तथा उनके मत देने की शिक्षा के पाठ या कर उन्हें राजनैतिक शिक्षा दे सकते हैं।"

पर धाराधना के जन मतदाताओं के ही इतने पीछे पीछे चलने की क्या जरूरत। भारत की जनसेवा अधिकतर अन्ध हो है; पर उनके धामने भी अगर भारत की वर्तमान दशा का चित्र लोक कर रक्का जाय तो वे यह यह किया न रहेंगे कि इसकी दशा तो सिर्फ स्वराज्य ही है। जन मतदाताओं के पीछे चलना ही तो महासभा के उद्देश्यों में जनता के नाम दर्ज करने ही में क्या हानि है। बाढ़ काज को राजनीति की शिक्षा देने से महासभा के एक करोड़ उद्देश्यों की दशा की वर्तमान हाउस बचाने देना कुरी बात है।

आरी के विचारों के एक जननायक भी बम्बई की क्रियान्वित का अहमदनगर एवम् की भाषा १० के अनुसार निरपेक्ष किये गये हैं।

यह केर क्यों ?

आज महात्माजी को निपेक्षित हुए बार बार हो गये अनौतक अपरिहा, अभिवाच, और व्यवस्थाजी का कड़ा बाध तक दुबने में नहीं हुआ। इसका कारण क्या ? क्या अब देश का महात्माजी पर प्रेम कम हो गया ? नहीं, आज वह विश्व प्रेम, शक्ति और प्रेम की दृष्टि से महात्माजी की देवता है कतना पहले कभी न देखा है ? फिर इस शक्ति का कार्य क्या ?

इसका कारण स्पष्ट है। पहले का प्रेम अज्ञान-मूक या और अब का प्रेम है ज्ञान-मूक। इस प्रेम में वह अंतर है जो एक अज्ञान और और प्रेम के प्रेम में होता है। यह अंतर है जो एक बोधन कर्तवी और ज्ञानी कुतूबी के प्रेम में होता है। उस समय महात्माजी महात्माजी के होने वाले बाद संसार में अंधेरा ही अनेक दिशाई देता था। पर अब उनके तपोमय उपदेशों से एकका मार्ग प्रकाशित है। यह निर्णय है। उसके रूप में ज्ञान है और प्रेम में 'कम'। उसे विचार है कि सरकार ने महात्माजी को इसमें हीन किया तो क्या हुआ, मैं उन्हें अभी खुशता हूँ।

पर फिर भी वेरी कम ही रही है। यह क्यों ? इसका कारण यह है कि हम अब भी उनके सिद्धांतों के पूरी तरह महात्माजी नहीं बने, बल्कि हम उन्हें समझने लगे हैं। अब भी हम बाध के मार्ग से चलने के लिए हिचकियाते हैं। अब भी हम इस दृष्टि से संसार की ओर देखते हैं कि अपने लक्ष्यों के लिए हमारा कुछ गौरव हो। और उसके न मिलते ही इसमें जोड़ने पर बलाहक हो जाते हैं। अब भी अज्ञानता और प्रेम के सामने पूर्ण से पूर्ण कुतूबीशियों की और अज्ञान महाप्राणियों की फिर झुलना पड़ता है। चाहिए इनपर एक रहने का आत्मत्वक।

पर हमें निरास जग भी न होना चाहिए। हमारी प्रगति निरासा प्रभव नहीं। जिस बात को करने के लिए कई पुरतें जगतीं उसे हमने एक ही दो हाथ में कर लिया है। पर इसके हमें गर्वित भी न होना चाहिए। हम अपने प्रेम के अनौतक रुख ही हैं। जबतक हमें प्राप्त नहीं कर लेते, हम फिर प्रकाश प्रारम्भ कर सकते हैं।

कहते क्या रोम तो है पारसमिता। इसी कारण हम इस गुलाबी में बह रहे हैं।

महात्माजी ने इसके हमें बहुत-कुछ सुखा दिया है। पर अब भी हम अपनी इच्छा के लिए इसमें के सुख की ओर ताकते हैं। अब भी हमारे इस विचार के अपने नेताओं की ओर देखते रहते हैं कि जो कुछ करने हमारे नेता ही करने। वेना को निम्न प्रेमनामक कहीं से आकर नहीं है वेना। यह तो वैसी ही की बीरता का फल होता है। बात यह है कि वैसीक तो अपने काम में उठते कम ही जाते हैं कि हमें यह बखर तक नहीं रहती कि निम्न प्रेम किम नहीं। इस पूरा बात की जो वैसीक निम्न की यह देखते रहते हैं वे तो अपना कर्मचर कर ही नहीं सकते।

अब साधारण अज्ञान-मूक के वे हाथ हैं तब हमारे चर्म-नीति-एक ही तो बात ही प्रभव है। हम केवल अब इतने को नीतने ही का रहे हैं। हम तो अपने प्रतिपक्षी के रूप-दुर्ग-पर विचारक बनाने का रहे हैं। और यह करने के पहले हमें तब अपने रूप पर अधिकार कर लेना चाहिए। प्रतिपक्षी के रूप तो तभी प्रविर्धन ही बनता है जब हमारे देह में अज्ञानात्मक शक्ति प्रक हो। स्वभाव हम सबसे जीतने नहींका रहे हैं। हम तो

होगी पक्षों में जगहों को जामत करने प्रेम और शक्ति के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहते हैं। यह करना हमारे लिए सम्भव नहीं। इसके लिए परमज्ञान पर और समुच्च के एक स्वभाव में निष्ठा चाहिए। वे दोनों हमारे-पक्षों सुख की सबसे अधिक महत्व पूर्ण बातें हैं। और हमनीये हमारी निम्न है।

ज्ञान-कार्य की वे न तो जामत अपना स्वभाव कभी प्राप्त ही कर सकता है और न वह मार्ग उसके सोना ही देता। यह तो भारत के ही नहीं, समुच्चना के जोर पतन का मार्ग है। परमार्थना भारत की सबसे बचाने।

वराचकमन के तो कभी स्वयं में भी किसीको निम्न नहीं मिली है। अतएव भारत की उसे तो हर हासत में छिपाया चाहिए। राजनैतिक स्वराज्य की भी वहकी सीमा तो स्पष्टित स्वराज्य ही है। निर्माकता और ज्ञान की स्पष्टित स्वराज्य के ही अर्थ हैं। अतएव अगर हम सब राजनैतिक स्वराज्य की ओर अपना ध्यान न बढ़ाये स्पष्टित स्वराज्य ही प्राप्त कर के तो काफी है। राजनैतिक स्वराज्य तो स्पष्टित स्वराज्य की जगह है। हम जगह की पकड़ने का रहे हैं, पर अजली वस्तु के हर भागना चाहते हैं इसीलिए हमें केर ही रही है।

हमारा माक करीबी

'मार्क्स पोस्ट' इंग्लैंड का सबसे पुराना पत्र है। वह लिखता है:—

"भारत के तो हमें बहुत काम है। क्योंकि यह संसार का एक सुख बाजार है। इस पहले एकक अपने व्यापार के लिए ही नहीं बने वे और अब भी एक अजली राज्य-वर्षिक पर जाते जितना क्यों न अंकुश करें हमारा मुकाफार तो नहीं व्यापार है।
× × × अगर हम आज ही भारत की छोड़ दें तो केवल भारत की ही हासि न होगी, बल्कि कैकेयानर के एक करीब दो लाख लोग बेकार हो जायेंगे। और तबतः हमारे लक्ष्य व्यापार को एक बखरदस्त हालि पहुँचेगी। कुछ भी कहा-जाय पर इस राज्य की तो बाहिर किसी तरह सुखर होगी चाहिए। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या लड़ी है। और वह जो राज है कि व्यापार और उद्योग के बिना हम छोटे से देशों के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है जिसपर वे अपना उद्योग-पोषण कर सकें।"

उपर्युक्त अवतरण से यह स्पष्ट है कि अंगरेज इतनी उर सिर्फ व्यापार के लिए जाते और उड़ीके लिए वे नहीं अनौतक है भी। ऐसी हासत में बल्कि महात्मा का कार्यकम बहुत बड़ा बिना है तथापि सरकार की ओर से जो नीयण हम सब तक रहा है उसका रहस्य पाठकों की ध्यान में धीरे ही आधकता है। सब कार्यकम बंद हो गये। सिर्फ स्वदेशी का कार्यकम कायम है। पर वह भी अंगरेजों के लिए नीतिप्रव है। और उसे मित्राने के लिए नकि उनको और से कंडोर के कंडोर उपायों का कार्यकमन भी किया जाय तोभी इसमें आश्चर्य की बात नहीं। बल्कि हमें तो उसे करने के लिए एक रास्ता देना चाहिए और अपने देश के व्यापार को बचाने के लिए देशाधिक का पाठ यह कर विदेशी करने का अधिकार करना चाहिए। मेरे इसका ही कि उनका साधन है हिंसा और हमारा होना चाहिए अहिंसा।

बावली हमें यह भी बाध रहना चाहिए कि यह विदेशी करने का अधिकार स्वराज्य-स्वराज्य के बाद भी कभी बंद नहीं हो सकता। न किमकत और पंचायत का न्याय निपटारा होने पर भी हम इसे छोड़ सकते हैं। यह तो हमारे देशी व्यापार और कला-कौशल की उपति पर पहुँचाने का साधन है।

लक्ष्मी कैसी है ?

वार्षिक रूप १)
एक प्रतिक - १)
विदेशों के लिए वार्षिक - १)

हिन्दी नवजीवन

संपादक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (लेखक)

पृष्ठ १]

[अंक ५९

अम्बाला-हरियाणा विद्यालय उपस्थान } अहमदाबाद, आचल घड़ी १४, संख्या १९७९ } मुम्बई-महाराष्ट्र-राज्यपाल मोहनदास गांधी }
मुम्बई-महाराष्ट्र-राज्यपाल मोहनदास गांधी } रविवार, सार्वकाय, २३ जुलाई, १९२२ } आंगण, सरकारीप्राची बाकी

महात्माजी और वर्तमान परिस्थिति

हमारी बकायारी

विद्यालय और सामान्य मोक्षों को एक बांध है, पर विद्यालय और मोक्षों के अनुसार व्यवहार करने की योजनाएँ दूसरी बांध है। विद्यालयों में बिना रहने का गुण अधिक है, और योजनाएँ तो बिना बिना प्रकार अच्छी का देण-अन परकता जाता है उस सब प्रकार बदली पड़ती है। यह नहीं हो सकता कि महात्माजी फरवरी का मार्च में एक लाख योजना कर देने और इसीलिए प्रकाशित बांध में सबसे कुछ रहोबद्ध करना हमें इच्छित और अभीष्ट दिखाई देता हो तो भी वह योजना नहीं बदली जा सकती। उनकी विधि की हुई योजना में परिवर्तन करने की योजना देना अथवा आवश्यक परिवर्तन करना उनके प्रति बकायारी नहीं कही जा सकती। उही प्रकार इस बात में भी महात्माजी के प्रति बकायारी नहीं है कि नई अल्पन हुई परिस्थिति को देखते हुए यदि परिवर्तन करना अनुचित मान्य हो अथवा ऐसी स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी हो जो पहले न दिखाई हो हो और इसलिए कुछ छुटकार करना अच्छी मान्य हो तो भी उसकी योजना का पालन कर देते रहें।

हमारी जिम्मेदारी

ऐसी परिस्थिति में यदि महात्माजी बाहर हैं तो वे स्वयं ही राहचर की योजना करें। इसलिए कि आज हम समय समय पर उनके नेतृत्व का मान नहीं छूटा सकते, ऐसा न होना चाहिए कि हम अपने लिए पर किसी भी प्रकार के केर-बद्ध की जिम्मेदारी ले ली नहीं। मनोम परिस्थिति के अनुसार हमें नये कलाक बांध हमारे कार्यों करने हुए हो और अपनी सम्पत्ति तथा कृति के द्वारा हमारी सहायता करनेवाला महात्माजी केन्द्र कोई न हो तो ऐसे समय में बांधवाजी और दुर्गति में निवास कर केना आवश्यक है। पर यदि इस कारण है कि आज कुछ महात्माजी के नेतृत्व के लोभान के रूपांत है, यदि हम कुछ भी करवाते न करें तो हमारी वह आवश्यकता पैदा-दोह के समय हो जाय। क्योंकि बिना प्रकार, उचितार के की नहीं करवाते के द्वारा हम अनिष्ट के लगे में निर जाते हैं उही

प्रकार बनकर को देखकर तैयार की गई योजनाओं में इच्छित परिवर्तन करने की जिम्मेदारी यदि हम अपने लिए के डाक हैं तो अच्छे भी हम नहे ही अनिष्ट के लगे में निर जाते हैं। अब आगे बढ़ने का सुझाव जाता हो हम हाथ बांध कर बैठ रहने का कलाक महात्मा जी को करने न हुआ जा।

महात्माजी की आखिरी तजवीज

इच्छित परिवर्तन अथवा आगे बढ़ने के प्रयत्न का निर्णय हमें वह लेखक तथा अपने। पूरी विचारों के अनुसार करना चाहिए कि वह इस लीके पर इच्छित है या नहीं। पर ऐसा करने के लिये वह आवश्यक है कि हम उस कार्य-योजना को बांध बांध समझ लें जो महात्माजी ने देना की देना के विचार प्रकट करने के पहले हमें हो दे और नई योजना तैयार करने के पहले हमें उस पर एक हो बार नहीं, कई बार विचार कर देना चाहिए।

भारतवाजी का बहिष्कार

पहले अदायगी और भारतवाजी आदि के बहिष्कार को अनिष्ट। इस विषय पर महात्माजी ने दो बातें बांध बांध रक्की थी, एक तो यह कि इस मामले में अब प्रत्यक्ष प्रचार-कार्य में अपनी कति कार्य न की जाय। दूसरे, प्रचार-कार्य न करने पर भी वह बहिष्कार बन्ध न किया जाय। बल्कि, इसके विपरीत, अन्ततः जो फल-प्राप्ति हुई है वह अधिक पक्की कर दी जाय, और जिस में ऐसा विचार रक्का जाय कि इस कमाई के बंध पर बहिष्कार जीता-जायता रहेगा। १२ मार्च १९२२ के उन्होंने यह किया था—

“यह तो अन्ततः बाह्यता है कि और विचार बांधे की अपने विचारों कीटा है, बांधों को अदायगी से माया तोड़ के, विचारों करकारी रक्की और बांधों के बरतार कर के, भारतवाजी के सरयय बना-बनाओं के सुंद मोह के और सुखी और जीनी कोय भी अपनी अपनी लोकियां कीटा है। तथापि के लगे के इस बात का अधिक आनंद कहेना कि यह ऊपर

बताने कामों में हमें अवसर भी बचाना पड़ता है। उसीको पका करने में हमें रहें और बिना सरकार को सुधारने या मिटाने का हम वक्त कर रहे हैं। हमका त्याग करने में हम अपने ही वक्त पर विचार रखते हैं।"

वेनों के साथ बहिष्कार का प्रचार व करने के उपाय कहल है—(१) जो एक अवसर प्राप्त हुआ है उसका हैसियत बचकर अपने आप होता था रहा है। (२) कार्यकर्ताओं की कमी है और (३) यदि ऐसा आन्दोलन और बहिष्कार तो लोगों में बच-विद्युत्ता और बच जावगी। इस सम्बन्ध में महात्मा जी कहते हैं—

"फिर काम करने वाले लोग बाँधे हैं। और जब कि हमारे सामने रचनात्मक काम का इतना पैरा पड़ा हुआ है तब विचारक काम में एक भी भावगी का समाना में नहीं चाहता। और विचारक-रूप के प्रचार-कार्य में बरा भी समय न मिलाने का सबसे भारी सबब तो यह है कि अवधिभुता का पैरा इतना बड़ बना है कि चिन्तन पहले कमी नहीं था। और अवधिभुता तो एक तरह की हिंसा ही है।"

"सहयोगी लोग हमसे असम हो गये हैं; वे हमसे बरते हैं। वे कहते हैं कि तुम तो शीघ्रता मैकडवेली के भी कृपण तैयार-धाड़ी कायम कर रहे हो। हमें उनकी मित्रताओं का हर एक कारण बूझ देना चाहिए। हमें उनके बाद और पर योग्यता करने अपनी तरफ कर लेना चाहिए। हमें चाहिए कि हम भेदरेजों की अपनी तरफ के भय से डरक कर दें।"

मैकडवेली के विचारों में

अब लेक जाने के विषय में सुमिर, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका साक्षात्प सिद्धांत-लेक की नियन्त्रण देना और बचने की न पुराना, इसके मैकडवेली के जाने दक्षिण-महात्माजी के पिछले जून के अन्त में लिखे लेक में प्रस्थित किया गया है। उन्होंने उन्होंने इस प्रश्न का कि प्रमाण के संस्था-बन की दृष्टि से क्या यह सुनिश्चित है कि उपयोगी कार्यकर्ता लेक जाने, उत्तर दिया है—

"पहले-लिखे और समझदार लोगों में भी कमी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस बात में समझ है कि भारत के आबाद होने का रास्ता तो है लेक जाना। हमका समझा है कि बाइबी और अच्छे काम करनेवाले लोगों के लेक जाने के बनता उपयोगी कार्यकर्ताओं की सेवा से संस्थित रह जाती है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि इस तरह के कि हमारे भर जाने से कहीं इसारी सेवा हमारी बुद्धि और समझ का काम करने से संस्थित न रह जाय, सेवा के सबसे बड़े-बड़े विपत्ती अपने प्राणों की योग्यता में न बनें। वे लोग भूल जाते हैं कि लोकप्रिय की इसकी योग्यता और प्रभाव का कारण था जनता बाजार लेक जाना। हमसे ऐसा वे तुझी पर यह करे प्राण गयीं हैं। इसीसे वे हैसिया माने गये। कर्मों के विचार में हमसे हमसे हमसे को जनता की उलके बदलत हमसे हमसे हमसे वे बचने को गया। इसीसे वे धर्य के लिए क्या क्या नहीं कहा! वे अनार हो गये। भारत को तबतक अभावी नहीं भिन्न बचती अवसर दावी लोग फिर हो कर पेशवा। लेक जाने को तैयार न हो। और भावों की तादाद में लोग तैयार न हो तो हमारी लोगों को तो दूर-अच्छे के भी जाना ही होना-तब मने ही भारत जाना ही रहे।"

'उधरी' का हुक्म

चौरी-चौरा की घटना के बाद बारकोजी के निर्णय पर जाना पड़ा। महात्मा जी, अज्ञात इस प्रश्न के सम्बन्ध है, १९ फरवरी के 'संग हिंसा' में जब निर्णय का बार इस प्रकार होते हैं—

"कार्य-समिति के मतान कहते हैं कि अवधयोगी फिदाइय बलिदान संग, फिर यह बाहे व्यक्तिगत हो बचड़ा कायुपतिक, बन्द कर दें। मैकडवेली के व्यक्तिगत बहिष्कार बहुत समय तक, हम के कम इस काम के-अन्त तक, सुस्तो कर देना चाहिए। यह ज्ञापन चाहिए कि जनता-पर अभी हमारा, चिन्ता कि बाहिर, अधिकार नहीं हुआ है। व्यक्तिगत बहिष्कार-संग भी कुछ समय तक बन्द हो रहना चाहिए। लेकिन कार्य-समिति में महात्मा के उन मतान बादों में निष्पन्न बचन नहीं दिया है जो कि महात्मा के मामूली कामों के लिए आवश्यक हैं। फिर बाहे मने ही उनके लिए भी मनाई का हुक्म क्यों न दे दिया जाय। जो हमें स्वयंसेवकों की अस्ती अवसर कमी बाहिर, पर डीक डीक प्रतिष्ठापन के अनुसार, और बारकोजी भाइयों को भेज करने के लिए नहीं, बल्कि महात्मा के कामों के लिए। उसी प्रकार हमें बारकोजी का प्रचार काम भी जारी रहना चाहिए।"

पूर्वोक्त बचनों के बाद साफ है कि सम्मति और चौरी-चौरा के उपरान्त के दोरे हुए भी महात्माजी की यह राय थी कि महात्मा के मामूली कामों के सम्बन्ध रखने वाला व्यक्तिगत बलिदान, मखिर-डेंटों के अन्तर्गत हुक्म निश्चयसे हुए भी, स्वीकार करना चाहिए।

वेदही में पीछे कदम

इसके बाद वेदही में महासमिति की बैठक हुई। उससे बारकोजी के निर्णय में कुछ परिवर्तन किया गया। बलिदान संग सम्बन्धी कुछ सम्मति टीके किये गये। पर इसी ओर, बड़ महात्मा जी तो बारकोजी के भी एक बचन पीछे हट गये। वह महासमिति की प्रवृत्ति का एक था। पर इस पटना का लिखे लोग पीछे कदम खाना करते हैं, कारण यह है कि बारकोजी ने वहाँ महात्मा जी ने देखा था कि इससे सिर्फ कामधुन बनाने वाली कुपित जनता मने ही बहिष्कार-पर के इशारे-उत्तर हो जाय, उसका मने ही सुले सामना करना पड़े, पर वेदही की महा-समिति में तो उन्हें अनुभव हुआ कि हिंसा के साथ अच्युत बहिष्कार का विरोध, तो ठेठ नेताओं तक फैला हुआ है और उनकी मनोरक्षा सिगरी हुई है। यह तो हमारे प्रति महात्मा जी के विचार का पीछे कदम खाना था और सुले विचार होता है कि इस बात को आश तोर पर लोगों ने नहीं जाना है। इसलिद में उनके उनके के-बचन अन्त करके अपनी ही बचत की पुष्टि बचने की मेरे विचार के अनुसार महात्माजी की पिछली फरवरी तक किन किन एक के बाद इसी विचारियों में से सुधारना पड़ा। २ मार्च के 'संग हिंसा' में उन्होंने एक लेक किया है। उनके उनके इसकी पीछे खण्ड कर के हाटक ली है। हमें हमें अपनी स्थिति की इस प्रकार स्पष्ट किया है—

"महात्मा-समिति का पिछला बलिदान कुछ बायतों में तो महात्मा के भी बचकर बाद रखने कायक था। उनके साथ तथा अनजान होनी तरह के हिंसा का प्रभाव भीतर ही भीतर हमसे बड़ रहा था कि वे कार्यका कर रहा था कि वे हैकर, इस समय वेरी मधरी हार कर है।"

“मैं देखता हूँ कि हमारी अहिंसा मजबूत होती चर है। हमारे सिद्धों में तो जोय की भाव प्रबल रही है। और सरकार अपने अविचार-पूर्ण जर्मों द्वारा उसमें भी हाथों का हाथ कर रही है।”

“हमारी अहिंसा केवल निर्दोशता-सूचक दिखाई देती है। प्रभाव ऐसा दिखाई देता है कि हम जिस में चाह रहे हैं—कम शक्ति और कम धनना निकलें।”

“क्या इस कमजोर की जरूरत पैदा की गई और कारी अहिंसा के अपने आप पैदा होने वाली और सभी अहिंसा का उद्भव हो सकता है? क्या यह प्रयोग को नै कर रहा है निष्पक्ष होने वाला नहीं है? ऐसी दशा में यदि लोगों का कोष प्रबल उठे, कोई भी मर्द, और और तथा उद्योग-व्यवसाय न बने, और हर भारतीय का हाथ अपने खुदरे भाई पर ठठ बाय तो फिर!”

पुनर्निर्माण

इस अवस्था में महात्माजी के सामने यह पुनर्निर्माण की-या तो सरकार के साथ हफ्ता न होये हुए समुद्र उद्योग के या सुप्री हुई हिंसा के तब के साथ साक्षिक हो जाना। दोनों के सम्मिलन कमजोरी और पाप था। इस तरह उन्हें जलता का वायु-मंडल तो अत्यन्त-मजबूत दिखाई दिया ही, पर जिन लोगों पर उन्हें निष्ठा था, जिससे जलता की राह दिखाये और आगे के बचने की उम्मीद की जाती थी उनकी प्रति भी अत्यन्त-मजबूत दिखाई दी। फलतः महात्माजी को इस निर्णय पर पहुँचना पड़ा और कहा वेनी पड़ी कि स्वायत्तक स्वयंसेवक मजदूर भी बन कर बिना बाय और राष्ट्रीय प्रभावित के तौर पर निर्दिष्ट स्वयंसेवक कार्य ही किया जाना, यद्यपि यह स्वयंसेवक न हो। उन्होंने लिखा—

सब कुछ सुस्तकी

“हमें स्वायत्तक स्वयंसेवक मजदूर भी जोड़ देना चाहिए। जगती तमाम ताकत अस्विकार परन्तु जीवनशायी आर्थिक और सामाजिक सुधार में लगा देनी चाहिए।”

“हरतरह जेल जाने से स्वराज्य नहीं मिलता। हरतरह के आक्रांति के हम में आक्रांति और निरदय-पाकम की प्रवृत्ति और भावना उद्भव नहीं हो सकती। यह साक्ष्य करने का कोई कारण नहीं है कि हम ऐसे हमारी आसन्नियों के जेल में रहें, दुर्भाग्य और हिंसा की कहें उठ रही हों, स्वराज्य को न जाने कब तक रुक रहा है।”

“यदि हम ऐसे लोगों को जेल में जाने की प्रवृत्ति में हिंसा को सुझावे रहते हों, तो स्वराज्य को न जाने कब तक रुक रहा है।”

“उन्होंने अब स्वयंसेवक मजदूर बन देने और रचना के साधनय काम को करने के सिवा दूसरी शक्ति नहीं है। उन्हें आसन्निक कल्याण के अब सुप्री आगे भी बहाली की उपाय पर लावनी रहे। जब तो देखते-पहचान काम न तो जेल की मजदूरी देना है और न जोड़ने, सिद्धांत और रचना करने की आत्माही दक्षिण करना है, यत्कि आसन्निक-प्रवृत्ति, आसन्निकीकरण, और सुप्रीय संघटन करना है।”

“इसलिए मजदूरताओं का यह कर्तव्य है कि वे अपने अपने प्रांतों में लानी, उद्योगों, उद्योगों, की उद्योगों और यदि यौक आसन्निक तो अपनी संस्था-के-कम होने देते हुए भी अपने अपने की ओर बराबर निजय के साथ आगे बढ़ते रहे, यद्यपि भी पीछे न हटें।

हो सकता है कि सरकारी दक्षिण कोष हमारी दृष्टि हमारे की हमारी कमजोरी कमजोर कर और भी ज्यादा हमन का और बचावे, पर हमें उसकी तिर लीकों पर देना चाहिए।”

१ मार्च को फिर महात्माजी ने अपनी स्थिति की साम्य किया है। उन्होंने लिखा—

आत्मिकता स्थापन होने की

“पर यदि मजदूरक काम हो जाय, लोग ‘स्वयंसेवक’ पर की पूरी महत्ता समझ जायें और यदि स्वयंसेवक अपनी भावना और प्रति में अहिंसा-परायण हो जायें और यदि यह दिखाई दिया कि सरकार अब भी लोकमत के आगे फिर नहीं हटती तो मैं कहूँ कि अब से पहले सामुदायिक या स्थानिक स्वयंसेवक मजदूर, जैसी प्रकृत हो, कहाइ दूंगा। इस कर्तव्य का पालन करने बिना तो हमारा सुदृढता ही नहीं है—जबतक कि लोग अपने अन्तर्निहित अधिकारों की सिद्धान्तिक देने के लिए तैयार न हो जायें।”

निश्चित योजना

अपनी निष्पत्ती के बाद १२ मार्च को महात्माजी ने हकीम अबनमकान साहब का एक पत्र लिखा था। हकीम साहब महात्मा के कार्यवाहक समापति और कार्य-प्रतिष्ठि के अध्यक्ष हैं। अतएव इस पत्र में उस निश्चित योजना का होना निश्चित स्वाभाविक था जिसे उस काम की अवस्था के अनुसार महात्माजी ने सुनायित समझा था।

कारावास—पौषक तथा बाधक

२ मार्च के लेख में (जिसे मैं के मैने बहुत से बचन जगती उद्धृत किये हैं) इस बात को स्पष्ट कर के कि किस तरह का कारावास स्वराज्य को मदद देगा और किस तरह का नहीं। महात्माजी ने हकीमजी के योग्य में इस विषय पर यह लिखा था :—

“हो, हम इस सरकार को जो कि एक शासन-प्रणाली है, केकर कर देना तो चाहते हैं, पर अब ऐसा कर नहीं; बल्कि अपनी निर्दोशता के दुर्दमनीय बल पर। मेरी राय में तो जिस तरह बन पड़े उन्हीं तरह जेलों को भर देना एक प्रकार का अश-प्रवर्जन ही होगा।”

यक ही कुछ बर्तमान बल है

स्वयंसेवक का सिद्धांत ही यह है कि कुछ ही निर्दोश और कुछ आत्माओं का एक ही पूर्ण कुछ आत्मा के कष्ट-सुख का साक्षात्कार का ऐसा वैश्विक प्रभाव होता है जिसे हमारे प्रतिपक्षी केकर हो जायेंगे। पर यदि अनेक लोग पैठकों और हमारी की दारा में जेल बने जायें तो भी बिना अश-प्रवर्जन के उसका सुप्री कुछ अलग नहीं हो सकता। एक निश्चित जीवित, उस दिन जब भी आत्मबोधनी के आक्रा-मज का समाचार लोगों ने सुना तो उनके दिल बरं बनी अलग हुआ। उस एक ही कुछ अधिकार में हमें एक जीवन वैश्विक प्रभाव की साक्ष्य दिखाई दी।

आत्मबोध के इस सिद्धांत के अनुसार जो हम सबसे कुछ, सबसे पवित्र और सबसे निर्दोश प्रपण है, जिसे पवित्र में जगती है केकर पूर्ण-किशारे के बापान तक के लोग परम साधु मानते हैं, परम स्वयंसेवक मानते हैं, जारे विश्व के प्रति आसन्निक और स्वयंसेवक की अवस्था-प्रति करने वास्तु मानते हैं, ऐसा प्रपण केर का सिद्धांत १९११-१२ ई. में पटना का वैश्विक प्रभाव यद्यपि आज अनापक दृष्ट निश्चय के बाते स्पष्ट के रूप में अपना

हमारी राष्ट्रीय जनता के विरोधी एक नैऋती युद्ध के रूप में समझ हुआ बिनाई नहीं होता है—और ऐसे अहिंसात्मक आन्दोलन में ऐसा कुछ न होता स्वाभाविक ही है—इसलिए इसका नैतिक प्रभाव इतना बड़ा-बलवाली होता कि यह किसी के रोके नहीं रुक सकता। दुनिया के दिन में हिन्दुस्तान के धातु हुए इस महान् अभ्यास का कुछ कयाक होवे गया है। उसके बिना हमने स्पष्ट है कि मूल होने का निकटतम अन्वेषण नहीं।

क्या इस महान् अभ्यास की प्रथम में हम एकही सम्पूर्ण प्रतिज्ञा और नीति के प्रति अनेक ही प्रयत्नता करने देंगे? हमारे लक्ष्य, सुरे या भिन्न कष्ट-सहम के द्वारा एकता सुचारु करने हुए एक न्योति को हम हाँक तो न देंगे? यह स्पष्ट है। महात्मा जी ने खुद एक तरह से इसका उत्तर दिया है। इसी की प्रथम में हमोंने इस विषय में लिखा है—

महात्माजी का उत्तर

“तुमको ऐसा मोह भी होता है कि मेरी यह कैव अपने काम के लिए बहुत समय तक बच है। मैं प्रस्ता के साथ यह मानता हूँ कि मेरा किसी के साथ वैत-भाव नहीं। हाँ, जिस करने तक मैं प्रयत्न करता हूँ वह करने तक अहिंसा—यस का प्रयत्न करना कितने ही लोगों को पसन्द नहीं है। पर हम लोगों का तो यही सिद्धांत था कि निकटतम निर्दोष लोग ही जेल जायें। और मैं निरन्तर निर्दोष होने का दावा कर सकता हूँ। तो फिर यह बाध ही है कि मेरे बाद जब आगे कोई जेल जाये का प्रयत्न न करे। प्रयत्न यह न मान्य हो कि प्रयत्न निर्दोष समुदाय का जेल जाना बच नहीं है तब तक दूसरे निर्दोष समुदाय जेल जाने का प्रयत्न क्यों करें।”

परन्तु लहज-प्रास काट का स्वागत करें

“मैंने भी यह कहा कि अब अधिक लोग जेल न जायें इसका अर्थ यह नहीं है कि अब हम जेल जाने से जी सुराई। सरकार यदि खूब ही दायक अहिंसात्मक अवधारणाओं को निरापार कर के तो मैं इसका अवयव स्वीकार करूँगा।”

हमारे सामने लघात

यह कैव कुछ कम्हा रो गया है। परन्तु वस्तुस्थिति को स्पष्ट कर के यह ठीक ठीक समझ केना आवश्यक है कि महात्माजी आभिर होने क्या करने के लिए यह गये हैं? अनेक योजनाओं और कठिनाईयों अरे पिछले कुछ महीनों में महात्माजी ने जो उलझें की थी उनके मुख्यतः तात्त्विक विवेचन जैसे इच्छित किया है कि जिसके हम अपने निर्दोष राज्य विधानों पर विचार कर उन्हें, अपनी भारी योजनाओं की मुँहका मुँहका के साथ बाँध सके। महात्माजी मानते थे कि कुछ ठीक के ही शिक्षात्मक बच है; और इसमें कोई शक नहीं कि संसार के नैतिक इतिहास के निष्का जेल में उसका अवसर हुए बिना न रहेगा। पर जो महान् प्रश्न खड़ा हमारे सामने है वह यह है—हम महान् प्रश्न का राष्ट्र के साथ और राष्ट्रीय संसार के साथ जोड़ने के लिए हम खुद, सम्पूर्णता में क्या छोटे हुए जी, महात्माजी की शिक्षा का न्यायका के अन्तर्गत जाने योग्य अधिक विचार करने का नहीं? और इसके द्वारा राष्ट्रीय आपसी को हम प्रथम आत्मतर्पण के जीवनवादी कर्म में संयत रखेंगे या नहीं? यदि हमारा अभाव हाँ, हो तो हमारा नैतिक विचार में हीका चाहिए।

(यंग इंडिया)

नवजीवन राजनीत्याकाशरी

पहली अगस्त

क्या हमने जो उस पहली अगस्त की याद है? पहली अगस्त—पिछले सात ४ ऐतिहासिक दिन जब महात्माजी की आज हमने जीवित हैं, पीपली में एक फीटफार्म पर कहे थे, जिसके एक ओर तो पीपली बसों बड़े बारा राह था, और दूसरी ओर सामने बसता का छोटे समुदाय समझ रहा था। लोकमान्य अब संसार में नहीं है। उनकी आत्मा स्वर्गीय शांति का अनुभव कर रही है और महात्माजी अन्यत्र की जेल में कैद हैं। एक की मृत्यु में और दूसरे की सरकार ने हमने जीवित किया है। पर क्या हमने दो महान् प्रश्नों के जीवन-कार्य को तथा देश में नई जान देने वाले हमने उपदेशों की मूल नहीं? अब के हमारे जीवन। तब लोगों ने उनके प्रति किन्तु प्रेम बताया। प्रेम क्या, वह तो मानों एक स्वर्गीय शक्ति की शिक्षा कायमा करना अनभव्य था। तब समय तो ऐसा मान्य हो रहा था मानों समुदायों के हृदय बंदक गये हैं और स्वतंत्रता का कथन हुआ ही चलाता है। क्या इस सात की पहली अगस्त हमने जो कहे अच्छे, तथा महीन और बहिन ऐश्वरी, सारी कथा पहले देखेगी, जो घर के ही मानों सात सात विचार करते हैं कि हमें खादी मत खसल बैठना। क्या हमने लोकमान्य की स्वर्गप्राप्ति का दिन स्वाधीनता के देश की ओर कर पहले के अब के या आगे के चलायायियों से करीब हुए देखी, महीन रूपके प्रथम कर मनायेगी?

मैं हमने के अभीक करता हूँ कि उनसे पिछले सात के उस महान् दिन की प्रतिभाओं की है उन्हें ध्यान में करे और अपनी मित्रता रहि, सारी कमजोरी तथा भूले भटक जीवन के इन दिनों को चला दे, या कम के कम जोड़ दे; और उन बलों की पहले की हमारे देश की तथा उसके आगमारे नेता की छुटने में स्वागत हो।

कैव हमने ही नहीं, बल्कि सात देश उस दिन प्रथम मना रहा था। उसने उस दिन यह प्रश्न किया कि अब हमारी शक्ति का निम्न जादी ही रहेगी। अन्य लोग नरके का आश्रय के तो बड़ी उनका उद्धार कर देना—उनके दिन कीड़ा पैदा और देश की स्वतंत्रता की प्रति कर देगा। तब लोकमान्य की स्वर्गीय आत्मा की कर्मजन्मा में नरका जेलस्थित महात्मा गांधी के साथ घ कते हुए सत का क्या राष्ट्रीय संसार स्वागत—प्राप्ति के दिन कदावा कायमा। पर अगर हमारा हृदय दुर्बल ही रहा तो चरका दुःख-प्राप्ति और शिक्षा का ठोस तोपेन और महात्माजी का सत मानों संतति के सामने हमारी पुनर्जात—जीवता की दुःख कथा सुनावेगा।

(यंग इंडिया)

नवजीवन राजनीत्याकाशरी

माहकों की सूचना

‘हिन्दी नवजीवन’ का प्रथम वर्ष आगामी १८ अगस्त को प्रथम हो जाता है। अतएव जिस माहक-माहकों का वर्ष ‘हिन्दी-नवजीवन’ के वर्ष के साथ हो छूट होता है वे छूटा कर के जनके साथ का चला ४) मनीषाद्वारा द्वारा, बिना सूत्र, येक है। जी. पी. मैकने का रिवाज इस दफतर में नहीं रक्खा गया है।

नवजीवन राजनीत्याकाशरी

अनवरदादा

हिन्दी न व जी व न

रविवार, सायन बारी १४, स. १९०९

लक्ष्मी कैसे है ?

एक दिन वेग जब लोक में गहारा भी से मिलने गये तब उन्होंने पूछा—“लक्ष्मी कैसे है ?” “लक्ष्मी” के केवल उस अछूत-बाँझ से मतलब नहीं जो महात्माजी के आश्रम पर है। वह छोटा सा भाव तो अपने उस छात करीब आठ-बहने और बाँझ बाँझियों के लिए है जिन्हें हमने आज गाँव और अछूत छगल रक्खा है। इस लिए महात्माजी के ‘कुछ-अन-का-बेवज-वह-अर्थ’ नहीं कि “आश्रमवासी वह बाँझा अभी बंगी तो है” बरिफ यह कि हमारे ने छात करीब अछूत आठ-बहने के हैं। वे प्रथम तो हैं न। अब इनके प्रति हमारे बर्ताव में कुछ फर्क हुआ या अब जो उषे का त्यो हो है। लक्ष्मी कैसे है। यह प्रश्न तो है न। उसे यह तो नहीं माँझ होता कि मैं अपने आठ-बहनों में नहीं हूँ। या यह माँझ होता है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। मतलब यह कि इस छात करीब आठ-बहनों को वह तो माँझ होता है न कि भारत इनका भी मायबूमि है। हमारे इहव में जो परिवर्तन हो रहा है उसे वे जानने लगे या नहीं। उन्हें यह माँझ होने लगा या नहीं कि राम्दू बनका भी है और न राम्दू के है। वे यह अनुभव करने लगे या नहीं कि जिस स्वराज्य के लिए हम लड़ रहे हैं वह उनके लिए सुखमय होगा। इनमें उनके भी कि अधिकार और जवाबदेहता होगी जो दूसरी बातियों की होगी। अबतक लक्ष्मी की एक-तक न की जायगी, बरतक ‘लक्ष्मी’ संकी-संगी और प्रत्यक्ष नहीं होती तब तक का। परिवार कैसे लक्ष्मी हो सकता है ?

फिरने ली माँझों को यह घर है कि महात्माजी के लोक जाने के बाद सायब हम अपने कई सिद्धांतों में ठिकाई कर रहे हैं। जो छत्रपुत्र ऐसा समझ रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं उन्हें यह बाद रक्खा चाहिए कि कुछ भी हो काय, हम ‘लक्ष्मी’ की जवाबदेहता कदापि नहीं कर सकते। उनको तो हमें इस तरह रक्खा चाहिए कि उनके निक में कहीं यह खयाल भी न आये पावे कि “बापूजी तो लोक कहे गये अब मेरी पुछ-ताक करने बाका कोई न रहा। बापूजी तुमको जिल्लु प्पर करते थे उतना प्यार करने बाका दुसरा कोई नहीं।”

इस छात करीब आठ-बहनों को वह क्याक भी होना न चाहिए कि ‘अब तो हमारे बापूजी जेल गये गये। अब हमारा इहव के प्यार करनेबाका—हमारी पूजाकर करनेबाका, कोई न रहा। अपने ही देख में हम पराये हो रहे हैं। क्या, करें, कितना कुछ और बेबीक्य रहना पड़ता है। ‘अबकी’ तो हमारा ‘लक्ष्मी’—अर्थात् उनके जिना नियम और स्वतंत्रता कहीं। उनको एक केवलने और पुत्र सङ्ग्रहात परमात्मा के सामने बहाली देंगे। ‘लक्ष्मी’ को शाक पाणी भी पीने के लिए नहीं मिलता। उसे यह पानी नहीं निक सकता जिसे हमारे वन पीते हैं। उनकी पाठशाळा में आकर दूसरे विद्यार्थियों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकती। उनकी

भित्तों में भी नहीं आ सकती। जिसे सब लोग साधारण कहकर मतलब करते हैं उसे वह एक मकान जो देख नहीं सकती। इनका दर्शन करने वह हमसे वह आर्चना भी नहीं कर सकती कि परमात्मा, इसे आजा और पैर दो।

दूसरी दूसरे बाँझों के साथ निकर लेक-दूर भी नहीं सकती। वे कहे कुने की तरह गलीज छगलते हैं। बैकारी के क्याक में ही यह नहीं आता कि उनकी ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है। वह इस तरह क्यों रक्खी जा रही है। बापूजी कितने बाना और कितने सचे थे। वे तो कहते थे “लक्ष्मी, लोके दूसरे कहे हैं वेही हूँ मैं तो है।”

महात्माजी ने पूछा है—“लक्ष्मी कैसे है ?” हमपर राहु का क्या उतरा है। केवल लक्ष्मी द्वारा नहीं, बाने द्वारा और क्याक में तो हार्दिक प्रेम के द्वारा।

(संग हिया)

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

पाप धोने का दिन

पिछले गांधी-दिवस के दिन ‘नवजीवन’ का जनसम-अंक निकला था। उसमें पूरा कस्तूर-बा लिखती है—

“अछूत माँझों और बहनों, आज का दिन आप किछ प्रचार समझेंगे। आज आप अपने पाप को धोने का नियम कीजिए। आज के आप छत्रपुत्र को दो। आज के आप परावर्तन भी को दो। आप आज के दूसरों का पूजा जाना भी को दो। आज के आप अपने बनों की पढ़ाना शुरू कर दो। आज के आप अपनी तमाश मैली-कूबेकी जगहों को भी को दो। गंदे हाथ सब मुँह से कमी न निकालें। गंदे निचालों को भी आप अपने पाप मत फटकने दो। आज से हर रोज आप परमात्मा का अर्चना करो। उनसे प्रार्थना करो कि वे अपना, हमें सब और तुम को जिसके इस अपने पैतों पर कहे रहकर अपना उधार कर लें।

जुलाई-माँझों, आज से आप गरी नियम कीजिए कि हम अब हाथ-कटा सग की जुनेगे। यह सब है कि पेटी के बासी निक के मूल के कपड़े उतना सायब अधिक बाँझ हो; पर कपड़े तुम और स्वराज्य नहीं निक सकता। यदि आप काली जुने के कपड़े तो आप तमाश देख को बने प्यारे हो बाँझेंगे। काली जुन कर यदि आप हेग को स्वराज्य सिद्धांतों तो धारा देना आपकी पूजा करें।

हैं तो अपने दूसरे माँझ-बहनों से भी यह प्रार्थना करती हैं कि आप भी अपने पापों को मसन करने का नियम कीजिए। हुआकृत सबके बाद पाप है। उसे बाक जकाकर अपने ही माँझों को जिन्हें आप अछूत छगल रहे हैं, अवधार। उनको आप अपने कूप-बायकियों पर पानी भरने कीजिए। उनके बनों को अपनी पाठशाळाओं में शिक्ष-मिक कर पठाए। उनको अपना कड़ा मत लिखाए। उनका अपना न कीजिए। अब आप उनको स्वराज्य देने लगी आपको स्वराज्य सिद्धांत।

(पत्री-)

कस्तूरबाई गांधी

एजेंटों की जरूरत है

देस के इस संकल्प-काक में महात्मा-गांधीजी के राष्ट्रीय धर्मियों का योग बंध में प्रचार करने के लिए “हिंदी-नवजीवन” के एजेंटों की जरूरत और बढ़ रही है।

इस अवस्था का भी कही ठिकाना है। नीकलसही कचलुव भारत को प्यार करती है। पर उसके प्यार में कई किन्हीं उतता ही है बिना गोपाल और गो-हिंदक में होता है। दोनों नाम की चाहते हैं—पर एक उसे बिना-बिना कर नहीं लेगी केवला चाहता है और दूसरा उसे संकर वह केवला चाहता है कि इसका नांव का कर दोरा बिना कोडा-लाता हुआ।

नीकलसही लव समक रचते आता अब उसके हाव-पेच को लव समक चुका है। वह यदि भारत का मेघ सम्पादन करना चाहती है तो उसे कुलाक छोड़ कर सीधी राह पर आ जाना चाहिए।

दमन की बात

लेर लव लव दमन मनुष्य के लव का रपाव पच केता है तब उसे उड़ी लव की बात सम आती है। वही हाक कता-आवियों के लव का है। अंगरेजी सरकार को दमन की पुरानी और ऐतिहासिक बात है। भारत पराधीन है। इसलिए लवक कचका होकर बड़का जाता है। पंचायत में बाबा गुलरसिंह, 'अकाकी' के सम्पादन, 'बन्दीयातम्' के सम्पादन आदि, देखी में 'कमिष' के सम्पादन, कामगु मिले के कुछ बादी-प्रचारक, काकी के बर्तरीयों, बिहार के नेता लौलवी मगहर-उक-हूक, ककको में पं-मानम छूक, और कउनी के कुछ कउमन दमन के ताले छिडार हो रहे हैं। कोई १२४ म के सिन्धे में, कोई १२४ के पंचे में, कोई मानहामि के पंगुल में और कोई नेकमकनी के कन्दे में ककका गया है। मगस में भी लारी भूय है। बन्दी बालत नकर आता है। पर बगुके की तरह पत या पा कर पंचा मारका डकड़ी परम्परा होती बा रही है। इधर भी माकवीय की के भी लामव सीपनरिपसार मिले जाने की अपवाद एक हो गयीं में आई है। मतलब यह कि नीकलसही भारत के निर्दोष छिडारों का लव पी पी कर मतवाली हो रही है। ऐसा मानम होता है कि जब तक ऐसे छूक लव के ताकम बा गवियां न बहने कौंगी तबउक बायद उसे बानी भाउरी पिरावा पर दमन न आवेगी। मतलब की नकर १५ अगस्त पर लव रही है। मगसउ उव पर डरा करे।

मुगलका और अकलकलसही

अकलकलसही का लीमन-किडान्त है लव और अहिंसा। पर ककके सिरोपी लोच न तो कच के ही कावक हैं और न अहिंसा के ही। कचका तो कता-आधार प्रातः बाक-बासिपी पर है। इस लोच लव पर भी बनी अवलोकन-आलोचन कइरें मार ही रहा है। वह देखकर सिरोपी दक के लोच उसके लिये न तब तब का मुगलका और मगलकलसही केता रहे हैं। वे अपने आपनों, केडों और पुरतकों में कहे हैं यह आलोचन तो काविककारी है। इसका उद्देश्य है अराधकता केवला। इसके देख-में कौरीओर लून-कवर का लीसल दमन बिजई देवे केवला। अकलकलीगी तो अंगरेजी साम्राज्य को गतिना मेठ कर देना चाहते हैं। वे प्रिटिड कलमत से किडी तरह का तासुक नहीं रचना चाहते। इसके हिन्दुस्तान तबाह हुए बिना न रहिया—आदि। यह कचका कचरक लव की रोड-मरोड करना है। कहांउक साधन-प्रपादी के परिवर्तन के सम्पन्न है तहांउक यह कहा जा सकता है कि अकलकलीय-आलोचन कावित करती है। पर अहां तक कउने बा लून-कवानी कवाने है सम्पन्न है वहां यह लरिम कावितकारी नहीं है। यह एक सिक्का तब कउने बिना पूर्ण कावित के बाव सर्वमान्य-आव-प्रवा को बहक केना जाहता है।

मागलक लोच तो वे कइकाते हैं की किडी-प्रकार की कावक केवला को चाहते ही नहीं। अकलकलीय-आलोचन तो सिर्फें वर्तमान कचरक में सुनार वा परिवर्तन कचका चाहता है। इनकी 'अराधकता' बलतना अपने लोच अकलक का अप्रसन्न करना है वा अपनी बुद्धता का परिचय देना है।

शान्ति के बिना अकलकलीय दक मो कदम आगे नहीं कडा सकता। फिर उडमें हलपांड और लून-कवानी की कचका पावकों के ही बचाम में जा सकती है। यह तो कचकी रिह के इरपांड और लून-कवर की प्रतिपत्ति हो सकती है।

महाकला का ल्ये है—लवराज्य, फिर यह बाहे प्रिटिड साक्षाज्य के भीतर हो, बाहे बाहर। अकलकलीय दक लिये में लरल्य है। वे प्रिटिड साम्राज्य के अन्दर रहने में भी लुच हैं और बाहर रहने से कउने भी लुच हैं। नहिं बिनामत का केवला सुलसमान-आहनों की इच्छा के अनुसार हो जान तो वे बाहर रहना नहीं चाहते। अतएव अकलकलीयों की पार्थक्य-बादी कचका बडा भारी मुगलका है। यह तो अंगरेजी सरकार के हाव की बात है कि वह उडमें साक्षाज्य के अन्दर रचके वा बाहर काने है।

अकलकलीयों के शान्तिपूर्ण पार्थक्य में हिन्दुस्तान की तबाही डूंडना कन्द में आग की अकलकलीय केवला है। यह तो भारत के ही लिए नहीं, कौरे संसार के लिए शान्ति, सयुधि और लुच का सर्वल अपने दुल्य में रखता है। जिन्हें ईश्वर ने आँके ही हो वे अन्दर देख लें। जिन्हें न हो वे कम से कम 'आँकों बाके' बमने का लोच रच के ईश्वर को जोना देवे का तो प्रणय न करे।

बेईजामी और जोखेबाजी

इस समय में कुँजन और ल्वापी लोच बनता की भावुकता कर डुरा कावका उठते रहते हैं। इस सामान्य लिये के लिए हमारा समय भी-अपवाद नहीं है। मात में बनता बाककल कादी की ओर बहुत लुडी हुई है। बाप ही बिदेसी और बाव कर इलेक की कचके का व्यापार करने वाली कितनी ही कम्पनियों की यह भय होने कया है कि उनका पुनर किड तरह केवला। इन दोनों का, एक के नव का और दूसरे की भावुकता का, डुरा कावका उठाने का नव लोचन वहां के कई व्यापारियों की हुई है। उन्हीने इलेक की कई कम्पनियों की ऐसा बाक बनाने के लिए आर्चर्ड से लिये हैं, जिनमें बांकी बैरह बहुत होने मर की वह कादी की तरह बिजई है। कचमें कचके का नवन पाव का एक सिद्धाई होता है। ऐसे कचके की हजारी गांठें इलेक के संगीने नई हैं और यह कचका कोक-आले कोलों की बस्ते बाव में केना बा रहा है। कचका इतना किडना होता है कि एक बार की लोने के लव लोच छूट जाती है और बादीक बादीक सिमिले सुत के तन्तु रह जाते हैं। यह सुत भी इतना कचवीर होता है कि इधरी बार की चुकाई में सुशिक से टिक पाता है। कचकते के एक लजुमयी म्वापारी भी- सीताराम सेठ सिमलते हैं कि इन कचके की लोक केडों गांठें अकलक के उतर रही हैं। इस हाकता में यह कोई कडिन बात नहीं है कि संगीने बाकों का पता कया कर उनकी ऐसा करने से लोक बाव। आनकक, लव कि बांकी को लोच इतनी बह रही है और बतनी छूट काडी सिक्का कडिन हो रहा है तब यह कोई बावर्तमनक बात नहीं कि इतने कचके के व्यापारी कोनबन इस प्रकार अपना ईमान लोने पर कडाक हो जायें। इसलिए इस समय महाकला-प्रतिपत्ति के बाप कताओं का कचके कउरी काव यह है कि वे माहलों को छूक कादी के व्यापारियों की बुद्धानी पर के बाव। कइमें यह बताने

की जगह नहीं कि कहीं कहीं व्यापारी हूँ है या वह नकदी माफ़ देता है। इसके उनके कामों में अपने की बाधाएँ नहीं होती। अतएव उनका तो काम सिद्ध होता ही है कि वे उनको ऐसी दुकानें खोलते हैं जहाँ उन्हें सिर्फ़ कुछ कारी निक सके। क्या इस कठिण में जब भी व्यापारी आधों को सचाई का समर्थन देने की जगह है? क्या वे यह नहीं देख सकते कि माहों को उनका आरथ को ही और पर्याप्त के हुए अपने को ही उनका है?

देवी-राज्यों में अत्याचार की शिकायत

भारत की ऐसी रियासतों का नाम भी कितने ही लोग भारत के आर्थिक ह्रास-पीर और प्रजा-श्रित वरगों की स्मरण संज्ञा या प्रतिनिधि संज्ञा मानते हैं। और इसका जवाब है कि कहीं-कहीं देवी-वरगों की भी इस पर योंना बहुत अविमान जरूर होता होगा, यद्यपि साथ, समय के फेर से, उनका पूर्व-जीवन केवल इतिहास की वस्तु रह गई है। भारत के देवी राजा कदाचित् उनके ही 'रत्ना महाराज' हो, मरे ही वे कागजों में अंगरेज सरकार के श्रेष्ठ कर्मचारी बराबरी भाँते लिखे जाते हों; पर ही वास्तव में वे अंगरेजी 'महा प्रभुओं' के हाथ की कठपुतली। महात्माजी देवी-राज्यों को प्रजा को 'गुलामी के गुलाम' कहा करते थे। ऐसी हवा में सवे नहीं वहाँ भी प्रजा पर डूबे अत्याचार हो तो कीम आभार की बात है। राजनैतिक आन्दोलन की तो बात जाने दीजिए, कितने ही राज्यों में तो खादों बैसा आर्थिक आन्दोलन भी खड़ा जाता है। और, इसके लिए भी 'बंदो बाज' के छुरे हवाएँ की बात समझ में आ सकती है; पर उनके राज्य में उनके कर्मचारियों और अधिकारियों की गरीब प्रजा पर तरह तरह के जोरों-सुलभ करते हैं उनकी क्या सचाई? हो सकता है कि इन अत्याचारों की जबर 'अंगरेज सरकार' 'होश गुलाम' और 'दरबार' तक न पहुँची हो—और शिष्ट वायुमंडल में वे छिंते वे बने किने जाते हैं तथा मरी उन में भी खिलते फिर रहते हैं—सबको देखते हुए वह कोई अनजानी बात भी नहीं है। पर इस बनाव के कड़ी प्रजा की रक्षा और उन्नति हो सकती है? देवी रियासतों के अत्याचारों की जगह बराबर अकबरीयों में छापी जाती हैं; पर उनका बहुत ना तहकीकात का प्रयास लोगों की ओर से बहुत ही कम किया जाता है। फिर उनके दूर होने की बात तो और भी दूर है। यदि देवी-राज्यों के नरेश हुए बात की मानते हों कि प्रजा राजा का वह है तो उन्हें समझ रखना चाहिए कि प्रजा के अन्तर्गत, वह और गुलाम की भाँति कदम किए साथ-साथ हैं और यदि वे प्रजा को कोई चीज ही नहीं समझते तो उन्हें यह रखना चाहिए कि इसी भाषा में उनके समझ के बीच वैचार है। प्रजा की आदित के साथ ही साथ राजाओं की भी भाँति सोचने की जरूरत है। किन्तु ही नरेशों के अतिमत्त जीवन की कवर इन कर सकते हैं; पर कदाचित् अन्तराष्ट्र की दृष्टिगत वे उनकी इस कुरिया या अन्धविश्वास पर केवल प्रकट किने किन नहीं रह सकते। राजपुत्रों और मजदूरों के देवी-राज्यों के गुलाम और कर्मचारी की शिकायतें इस उमाह देखते हैं। क्या हीम प्रजा की भाषा इनके कानों तक पहुँचती?

यह भी कोई जीवन है?

मध्य-भारत के एक बड़े देवी-राज्य के एक युवक भाई अपने एक पत्र में लिखते हैं—

"४५ देव की दशा का निष्कर्ष करने के हमारे नेत्र तो जबरन कुछ हाँके पड़े। इस विषय का विचार-मात्र ही इस 'अन्धेर मजरी' में छुटन भर के शाल संचल में जाकता है। भाँति होते हुए भी हम भये ही हैं। अभाव होता हुआ जान कर भी

भाँति भुंर कर पके रहना नहीं मानविक समझा जाता है। बाप देने की प्रत्यक्ष हृदय के साथ ही हृदय होने का भय भी है। इसी वषेध-मुन में दोनों हीम के न रहे। "न चहा ही शिखर न शिखा के कम + + +"

यह पत्र आन्तरिक वेदना और कलना के जरा हुआ है, पहले ही केवल के हृदय में तात्काल्य हो जाता है। केवल उस राज्य में रहते हैं जहाँ के महाराजा शां अपने भाग्यों में अपनी प्रजा को अपना 'अमहादा' कहा करते हैं। उन 'अमहादाओं' के 'निर्मल, विभिन्न और सुखमय' जीवन की सचक पूर्वीक जगहों में है। सभा यह भी कोई जीवन है?

नूतन बंधुओं का स्वागत

संसार को पाश्चाती चम्पत्ता के द्वारा कर देवी चम्पत्ता की ओर प्रेरित करने के लिए अहिंसात्मक अवहयोग का जन्म हुआ है। यह तो इमिया के लिए नवजीवन का सम्प्रेष है। इस सम्प्रेष को देश और संसार के कोने कोने में पहुँचाने वाली दल है वही शांति वर्तमान समय में अमात्रा-पत्र है। यह है का निष्पत्ति है कि भारत में कितने ही समाचार-पत्र यह पवित्र काम कर रहे हैं और शिव नये पत्रों का जन्म भी होता आ रहा है। कामपुर के दैनिक भात-भूमि (हिन्दी) स्वाधीनता के महासंग का उचार करता हुआ अवहयोग के प्रचार-क्षेत्र में कदम रख रहा है। उचार महीनों से जो पत्र बंद हो गये थे वे भी नवजीवन भारत कर रहे हैं। प्रयाग का अंगरेजी दैनिक इन्फेन्सन्ट change but I cannot die' की सार्थक करता हुआ फिर जसो शान के साथ गौरव-मय जीवन में प्रवेश कर रहा है। मौरकपुर के साप्ताहिक 'स्वदेश' भी "यह हृदय नहीं है पत्थर है, जिवनी स्वदेश का प्यार नहीं" का घोष करता हुआ अवहयोग के प्रचार के लिए कर्तव्य-क्षेत्र में फिर से उतर पड़ा है। प्रयाग का छस 'स्वराज' भी छोड़ ही रसम देते की प्रतिष्ठा कर चुका है। अवहयोग ने केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही कार्यरत नहीं की।

यह कारिय, शिक्षण, दृष्टिहास, वर्णन आदि में भी नहीं गहरी कामिता रहा है। इस विषयों के प्रचारार्थ भी कलकत्ते के 'साहित्य' और रांगुन के 'विश्वभूत' इन दो कल्पित मासिक पत्रों का जन्म हुआ है। 'वादिप' का क्षेत्र तो उसके नाम से ही स्पष्ट है। और 'विश्वभूत' पूर्वभारत तथा ब्रह्मदेश में राष्ट्रमत्ता का प्रचार करने के लिए निकला गया है। 'हिन्दी नवजीवन' अपने इन नूतन भावों का सम्यक् स्वागत करता है। और परमात्मा के आशंसा करता है कि वे साथ, देशपति और निष्कलनीय प्रेम का प्रचार कर देश की निरक्षर तक सेवा करें।

ग्राहकों का धर्म

अजमेर के एक अवहयोगी चम्पन लिखते हैं कि "स्वदेशी माफ़ के देनेवाले काले व्यापारी लोग अपने परेष्ठ कामों में सब परदेशी वस्तुयें काम में लाते हैं। इस तरह वे लोग देश का पत्र बाहर जाने में मदद करते हैं। ऐसी के प्रति ग्राहकों का क्या धर्म है?" इसएक देशवासी का यह धर्म है कि वह अपने देश की ही नहीं चीजों को खरे। जो भारतवासी वहाँ की चीजों नहीं लिखते हुए भी निरक्षरी चीजों को काम में लाते हैं वे अपने धर्म और देश को आशा के निषेध काम करते हैं। ग्राहकों की चाहिए कि ऐसे व्यापारियों को नम्रता के साथ उनकी भूक समझाते और नम्र का हाथ बढ़ाते। यदि वे न धातों तो वे हज़ारे ऐसे व्यापारियों को खरा करेंगे। स्वदेशी चीजों की इस्तेमाल करते हों। और अन्तर्गत सब चीजें कारियने की प्रतिष्ठा करें। यदि यह भी सुसंभव न हो तो परदेशी माफ़ करीयने की अपेक्षा उनकी व्यापारियों की दुकान के स्तरीय सचक कदम नैदर है। परदेशी चीज लेना तो हर राज्य में अपराध है।

महात्माजी ने हमें उक्त भाग का सुन बनाना-स्वदेष्टी हमारे जन्म का धर्म है; और संघा पी-स्वदेष्टी में ही और स्वदेष्टी से ही स्वराज्य है। परन्तु, पहले जगत् की एक की आत्मा विरोधित हुई और दुष्ट की विजयी की तरह प्रकट। भारत यदि अपने दोनों नेताओं के प्रति बकाश है तो स्वदेष्टी को अपना कर-बाड़ी पहले एक स्वराज्य प्राप्त करना ही 'गंगा दश-मात्र' का अर्थ है। बड़ी महात्माजी का मुक्ति-मंत्र है; बड़ी कोकनाम्न का आग्रह है।

हरिनाथ उपाध्याय

तिप्पणियाँ

गुजरात का एक स्थान-बीर

'हिन्दी-मन्थनी' के पाठक उक्त के हवाला, कृती गुजरात प्रांतीय परिषद् की स्वागतमिति के अध्यक्ष, श्री- देवाही गोपाल दास ने अवस्थित नहीं हैं। उनके सब मासम-मासम को पाठक अनित्य न भूते होंगे। हाक ही मैं आपने अपनी तीस हजार रुपये लाख की आयवनी की तिकाश्रमि देकर अपने राजाके भावनों के सामने देवमति और स्वार्थ-स्वाय का नया बदाहरण देव किया है।

हरिनाथ दास ने राकड़पार कालेज में उच्च अंगरेजी शिक्षा पाई थी। शिक्षाकार के कृत्रिम और दातोपित सब मातृभाषिभ्य भाषे को पढ़ाये गये थे। पर उनकी उच्च आत्मा उनकी कृत्रिमता से अक्षित ही रही।

कुछ ही दिन की बात है। बम्बई के छात्र दाहाब काठियावाड़ पयारे थे।

श्री० गोपालदासजी इस समय केवला जिले में वयोवृद्ध देवमत्त श्री० अज्ञान तैयबजी के भाषिपस में एक स्वराज्य चिन्तक की दक्षिण से काम कर रहे थे। वहाँपर आपकी काठियावाड़ पोलिटिकल एक्जन्ट का यह हुक्म मिला कि आप जाट दाहाब के हस्तार के लिए काठियावाड़ चले जायें। पर श्री० गोपालदासजी ने अपने मनोनीत प्रारम्भ का ही हुक्म मानना उचित समझा और एक्जन्ट दाहाब के हुक्म का अर्थ के साथ निरावर किया। इसलिए सरकार ने आपके हाथ से तमाम बीजानी तथा कोयदाही अधिकार निष्कास लिये। और आखी हुक्म देने के पहले उन्हें यह विचारपत दी की आप बीजानी की ओर चले अखण्डोग आरक्षण से अलग हो जायें और जाट दाहाब के राकारार्थ न जा कर आपने को जाटका अपना किया। उनके लिए उनसे माफो माने। श्री गोपालदासजी ने आर्यत चरपतायुक्त माफो माफता कामजूर करते हुए यह कहा कि इस स्वाधीनता के संग्राम में यह तो प्रत्यक्ष भारतीय का कार्मिक कर्तव्य है कि यह अपनी मातृभूमि को मुक्त करने के लिए इस स्वाधीनता के संग्राम में अपनी शक्ति अवरुद्ध न रहयता है। फलतः सरकार ने ता. १०-७-२२ के उनके दो याँवी पर बन्ती मिला दी। पर गाँव में इसका परिणाम कुछ और ही हुआ। शिव शिव बन्ती बेइश्वर्य न्यू लकी रोड के जमला में श्रद्ध-स्वदेष्टी मत के पाकन का तथा अस्तुत्पता के स्वाग करने का विभव और भी हुआ हो गया। गाँवकों ने सरकार की मद्रष्टी कोष लिये और किनाँ मय और बहालीनता को छोड़ कर अपने अब भायक का बहादुरी पर संगठन-लीत गाने लगी।

श्री० गोपालदासजी आज अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए राकड़पार छोड़ कर गुजरात की बन्तरी का पालि कर रहे हैं। वे आज कभी सुखी रेंटी का कर गाँव गाँव पैदल पुन रहे हैं और स्वाधीनता के जीवन-मंत्र का उपदेश कर रहे हैं। शुक्लत के इस स्वागंधर का हम हृदय से अभिनन्दन करते हैं।

महात्मा की विन्यास?

विनाश के अखण्डोग जगत्-का के मुक्तमान नयक मेकाना समझ-उक्त हूँ। अपने 'दाहाब-आगत' को छड़ कर 'स्वराज्य-आगत' की तत्ताभूमि में अपनी तत्पत्ता की पूर्ति-सिद्धि के लिए जा पहुँचे हैं। उनपर अविशेष बकाया गया था। बिहार की जेलों के हमनेकदर जगत् की मानहानि का। मेकाना दाहाब उच्च बलियोग के पात्र हैं या नहीं यह, अमरुत गण्डूय किये उनके लेखनी और पवित्रता के अरे हुए कैसी बयान से पाठको को स्पष्ट हो सकता है। यह बयान नहीं, बल्कि उनकी उच्च आत्मा से निकला हुआ पवित्रता और आत्मशुद्धि का सुन्दर सात है, जिसका डेवत ही मनुष्य की आत्मा को अन्तमूर्त कर देता है। सरकार ने भी मेकाना दाहाब के १००० रुपये जुर्माना देने के हुक्म करने पर उन्हें तीस माह की सारी कैद की घना का तपहार देकर अपनी कदरदानी का जाया पवित्रय दिया। इसलिए यह धनमुक्त बन्तार की पात्र है। पर उदात्तावर सरकार मेकाना दाहाब की शक्ति की कदरदानी से संतुष्ट नहीं हुई। उनपर अब बक्सर के जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट दाहाब की मानहानि करने का इस्तेमाल भी लगाया गया है। मैसिलेडू से सिर्फ तीस माह की घना दी। पर सरकार को इच्छा नहीं है। हमें महा-मना के स्वागत की भी विन्यास है। अतएव हम उसकी इस कदरदानी, और इतन जगत्-स्वागत-प्रमन्न में लुट पड़ने, के लिए गन्दावाद किये बिना कैसे रह सकते हैं!

कतंभ या मायबिल?

भारत का एक-कोषक होते होते उसकी कैपक हिन्दी भर बाकी है। इस समय अगर कोई पूछे कि इस सरकार की नीकों का क्या कर्तव्य है? तो उनके लिए इससे सिवा दूसरा और क्या बचाव हो सकता है कि जग-आपके हृदय में इस बूटे भारत के प्रति कुछ भी प्रेम और इमदर्द हो तो यह इतनी ही मिश्रवाली कीर्तिपि कि इस एक-कोषक क्षेत्र से अलग हो जायें। आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य तो हमारी इति के यही है। पर अब कोई यह पूछे कि 'दाहाब', इस मन्थ के अर्थ से पीक नहीं छूट सकता; हाँ, इसके अलग न होते हुए अगर दूसरे देश का कुछ भन्दा ही घटता हो तो बलाएँ तब यदि यह बका कोई मिश्रवी एक-कोषक करता तो हमें बला दुःख न होता। पर अब हमें यह बका कितनी अपने ही पेशवासी के मुँह में छुनना पड़ता है तब हमारा हृदय दुःख से भर जाता है। इस बका में भारत के पतन की स्वकारोकि है। गुजराती की जंगीर में इस तरह बकते हुए मनुष्य के क्या आत्मा की नाव! पर हम देखते हैं कि यह हृदय निरुक्त मनुष्य नहीं हो गया है। यह उड़ता-अरे कठोरहृदय के निकला हुआ बका नहीं है। यह तो गुजराती के पर-रुक्ति किये गये दुर्बल हृदय की दीनता का, आचारी का, परिचायक है। वे द्वेष और घृणा के पात्र नहीं, दया करने और उपाहा देने योग्य हैं। मातृभूमि की सेवा करने की कामना उच्च हृदय से नष्ट नहीं हुई; हाँ, बलित अकर हो गई है और नौका पारो ही गई अपनी पूर्ति के लिए फिर चरित हो रही है। बड़ी ही अपने उच्च माथों की पीरे पीरे कर्तव्य-मार्ग पर जाने के लिए आवागित करती है।

हम देख रहे हैं कि मिथ्या मय ने उन्हें तुरी तरह पकाव रक्का है। पर उन्हें इस तरह करना न चाहिए। बाकी की मिश्रक कीर्तिपि उन्हें अगर यह संका हो कि कदरदानी का हस्त में पाते समय हम अगर बाकी के अपने पक्षों तो मोदी की बैठने की सहायता है, तो उन्हें कम से कम पर तो बाकी पड़ने के कदापि न करवा

बाहिर। ठहरी जियाँ तो सरकारी नौकर हुई नहीं। उन्हें बाड़ी पहनने और नरका कातने में नौवरी हाँसि दिखाई देती है। अपने सामग्री कपड़ों में—कपड़ों के समय को छेड़ कर सौ प्रथम छुड़ बाड़ी पहनने में डीन हर्ष है। हम दुहेरा पाप करते हैं—एक तो सरकारी नौकरी करने के लक्ष्य छेड़ने में धमाका देते हैं और दूसरे विदेशी कपड़े-बस्तुएँ पहन कर अपने देश की कारीगरी और शिजात को नष्ट करते हैं। हम दोनों का प्रायश्चित्त तो तरह से हो सकता है। एक का प्रायश्चित्त है सरकार से अग्रहणीय करना और दूसरे का है स्वदेशी को अपमाना और नरका नाला। अगर हमारे ये भाई पहली बात अभी न कर सकते हो तो उन्हें दूसरी कायान कर कम से कम एक पाप से तो अवश्य अलग होना चाहिए। यह कोई बड़े भारी त्याग की बात तो हुई नहीं। उम्मा इससे तो जीवन में छावरी, और शिष्टव्यवस्था आकर हम अस्थिर जगती होगी। क्या हमारे ये भाई जो अभी सरकारी नौकरियाँ नहीं छेड़ सकते इतना करके अपने पाप का प्रायश्चित्त करने को तैयार हैं। क्या ये यह बताते तो तैयार हैं कि उनके इरादे में लक्ष्युच दिवसे है।

अत्युक्ति और लीपापोती

‘अत्युक्ति’ के हमारा वह बड़ा शिर्षक हो जाता है तहाँ ‘लीपापोती’ के हमारी नैतिक स्थिति प्रष्ट हो जाती है और हमारी भारमा का पनन होता है। इस को बड़ा कर बताने के प्रभावतः व्यावहारिक हाँसि है और उच्छको छिगाना प्रभावतः नैतिक अपराध है। दोनो विषय हैं, दोनो त्याज्य हैं। सामान्यतः अपने दलों के विषय में अत्युक्ति और दूसरे के दोषों के विषय में मृदुलता व्यवहार का उपयोगी नियम है। इसके लक्ष्य है कि एक तो परस्पर अपमान नहीं होता और दूसरे एक के प्रति दूसरे के हृदय में आकर उग्रमन होता है; फिर ये बाह्य आपस में मित्र हो जा सगु। पर आजकल की राजनीति और उसके अन्त इसके ठीक उल्टा चलते हैं। राज्य की ओर से बड़ा अपमान ‘लीपापोती’ की जाती है तहाँ लोगों की ओर से कभी कभी अत्युक्ति भी हो जाती है। हमें वाद रचना चाहिए कि प्रतिपक्षी के पक्ष वादर दोषों के हमारा उतना उच्छान नहीं हो सकता जितना हमारे ‘तो वादर दोष के हमारा हो सकता है। वह स्थिति केवल अंगरेजों भारत में ही हो तो विवेक दुःख की बात नहीं। क्योंकि अंगरेजों की तो कुल-परम्परा ही ऐसी है: और ‘यथा राजा तथा प्रजा’ के न्याय के बड़ा प्रजा में भी यह दोष दिखाई दे तो आश्चर्य नहीं। पर देशी राज्यों का तो मूलतः कार्यप्रणाली और न्यायविज्ञान से परितुर्ण है। आज भी बड़ा के राजा-प्रजा को उनके हृदयगत, प्रजापाक आदर्श श्रेष्ठों के स्मृति पुस्तकित और उल्लिखित करती है। उनके संघर्षों के राजन्याय में, कुलधर्म के कारण नवी न हो, जब ‘अत्युक्ति’ और ‘लीपापोती’ की परस्पर शिकानत की जाती है—जब राजा और प्रजा के बीच इतना अविश्वास, इतना वैयमन्य हो, तब किसे दुःख नहीं हो सकता। शिरोही के मीन-काक के सम्बन्ध में राक्षस-वैरा-वैच बड़ा तारा दोष राज्य के विर पर मरता है और राज्य के अत्याचारों का रोमांचकारी वर्णन करता है तहाँ नहीं के बीच मिमिस्तर उछे ‘अत्युक्ति’ बताते हैं और उनकी अपाई को जेय ‘लीपापोती’ कहते हैं। ऐसी अवस्था में सर्व का निर्णय तभी हो सकता है जब ऐसे मामलों में विम्वक और स्वतन्त्र कर्मिज के द्वारा जांच कराई जाय, और ऐसे विवाद का जमा जवा के कि, तभी हो

सकता है जब ‘अत्युक्ति’ और ‘लीपापोती’ दोनों जगती के बचने की प्रकृति जयन वह कार्य करे और छुड़ छुड़ने के केवल बच के ही नामने लिए छुड़ाने को बड़ा तैयार रहे।

अविश्वास नहीं, विश्वास

भारत के इतिहास में आज हिन्दू-मुसलमान-बुद्धता विश्व परिमाण में पाई जाती है बतने कायव ही पहले कभी इस अंगरेजी साधन-काक में देखी गई होगी। आज हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि के देखने लग गये हैं। पर मुसलमान-माद्यों का संबंध तो भारत के अत्याचार के राज्यों के भी है। वे तो उनके धर्मसंगु ही हैं। वे जब इस्लाम के धर्मसंगु तो नष्ट नष्ट होते हुए हैं। इसीलिए एक दृष्टि से हमारा और उनका सम्बन्ध भी उन राज्यों के उल्ला हो जाता है। उनकी और हमका प्रेम-वासन में बांधने वाले हैं मुसलमान भाई। पकीसी राज्यों के इतना प्रेम-संबन्ध स्थापन करने के लिए दूसरे राज्यों को कितना परिधम और त्याग करना पड़ता है। पर हमें यह किन्तनी साजानी के मिक रहा है। पर हम सुलमान माद्यों को इस्लाम की रक्षा के लिए इतना परिधम करते तथा नष्ट मरते में इतनी शिकवल्ली केते देखकर हमारे किन्तने ही दुर्बल-हृदय माद्यों के हृदय में अविश्वास जयन होने लगा है। मुसलमान माद्यों को इस शिकवल्ली को वे घुमने की दृष्टि के देखने लगे हैं। उन्हें उनके व्यवहार में ‘वैय-इस्लामियन’ की अर्थात् सुलमाना जता बताने की जू जाती है। पर अगर जब कुछ काय तो उन्हें इससे कदापि डरना न चाहिए। ‘वैय इस्लामियन’ के भारत को किन्ती प्रकार की हाँसि नहीं हो सकती। वे अपने मुसलमान-माद्यों पर विश्वास रखें। हमारे मुसलमान भाई यह नहीं-भाँसि बताते हैं कि धर्म-अंधि और वैयमन्य में विरोध नहीं हो सकता। और प्रमत्त सुलमान-वैरा इस बात को बार बार कह चुके हैं कि यदि बाहरी आक्रमण भारत पर होया तो हम प्राण-पण से उसका मुकाबला करेंगे। अत्युक्त जब पर कन्वेड करना मय्य है। मित्रता की जड़ अविश्वास से नहीं, विश्वास से गहरी होती है।

कानपुर में स्वदेशी

जिजा कामेच-कमेटी, कामपुर, के मन्त्री का नीचे लिखा वह हम जगती के साथ प्रकाशित करते हैं—

“जिगत १९ जुलाई के ‘हिन्दी-नवजीवन’ में प्रकाशित हुना है कि कानपुर में कुल २०० बरके बकते हैं और स्वदेशी की प्रीति जगता में बहुत कम है।” किन्तु ऐसी बात नहीं है। यह बात जो बाँच कमेटी के सम्मुख कही गई है यह नगर कामेच-कमेटी की ओर से केवल मगर की है। जिजा कमेटी की ओर से बाँच कमेटी के सम्मुख १,५९९ बरकों की संख्या कही गई है। और प्रत्येक मास ४०,००० गज स्वदेशी कपड़ा तैयार होता है जिसमें आठ एक चौपाई बनता है। यद्यपि यह संख्या नी कामपुर जिके के लिए गौरव की बात नहीं है; किन्तु इतना कारण है। कामपुर जिके में स्वदेशी की प्रीति संतोषजनक है, जो कभी है उसका कारण है। अविधम में कामपुर जिजा इस ओर अपने पैर और भी आगे बड़ा चलेगा-ऐसी भासा है।”

हमारी टिप्पणी में यद्यपि ‘जिजा’ सत्य नहीं है तथापि यदि इससे जगता में प्रथम पैरना हो तो कबको पूर करना हमारा कर्तव्य है। भासा है, पूर्वीक पत्र में कामपुर जिके की स्वदेशी सम्पन्नी स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

हिन्दी नवजीवन

रविचार, जावन सुदी ७, अ. १९७९

लोकमान्य का तर्पण

व्यक्ति का समाज मात्र सुकामत्र में बहुत कष्टकर और विध्वंसक होता है, लेकिन परिणाम में बड़ी सीमा-नवरोधी और अत्युत्पन्न प्रतीत होता है। पिछली धरती के चमकक में जब भारत के देश-हिरीवी कोलने लगे कि आरतधर्म का उदयान और कल्याण जिस तरह हो, तब बहुत से लोगों ने अंगरेजी विद्या के मोह में चंचल निभार किया कि आरतधर्म का उदयान अंगरेजी ही से हो सकता है; और अन्धवी कार्य-प्रवाही को अज्ञानकार करने से लाभ हो बात को भूल गये कि राष्ट्र का उदय राष्ट्र ही स्वयं कर सकता है। इसीलिए महात्मा जी शुरुआत में हमारे नेतागण अपने देशवासियों को देशरहिति के बाधित करने की अपेक्षा घरकारी हुकान, पार्लियामेंट के नेमर और विधानसभा के समता की आगत की हाकत से परिचित करने का प्रयत्न करने लगे। वैसाक, यह काम तो राजनवा में ही हो सकता था। देश की महात्मा अंगरेजी में कोलने लगी, अंगरेजी में निवार करने लगी, और अंगरेजी ही की ओर देखने लगी। अंगरेजी भाषा द्वारा देशवासियों को प्रतिष्ठा यह गयी और वेही अखिल मरनवर्षीय नेता जिने गये।

लेकिन आज के संसार में कुछ लोग पहले से जानते थे कि हिन्दू का महात्मा अत्यन्त दृढ़ ही हो सकता है। जनता को जाग्रत करने, जनता का स्वासिमान, आत्म-निर्वाण और पुनर्वास महान् गद्दी सचो देखेगा है। ये लंग देखी भाषा में अपना काम करने लगे। भारी आरतधर्म में पन् भाषा न होने के इनका कार्य एक प्रगत तक ही व्यापक हो सका। वे प्रातिष्ठ अनुभा गिये गये। इनकी प्रतिष्ठा अखिल भारतवर्षीय अखिल-भाषा-भाषी देशांगों की अपेक्षा कुछ कम ही थी।

आरतधर्म की शाखासि के शुरुआत में यह एक मुख्य मेह था। दृष्टा मेह था अंगरेजी राज्य-प्रवृत्ति के अंश और हेतु के संघर्ष में। अंगरेज को यह पड़े कि पहले भाषा है कि इस लोग भारत के कल्याण के लिए काम करे। यह बात फल है कि भारत के लोगों ने अंतःस्थ कष्ट अनाकर कितनी ही बार अंगरेजी से बदल मांगी थी और कुछ शाखाओं के समझे से उंग भाषा हुई प्रजा कमी कमी अंगरेजी का कायम भी बसती थी। ऐसी हालत में अंगरेजी का यह जो दावा था कि इस भारत के कल्याण के लिए ही भाषा है कष्टकर सिद्ध हो गयी कभी की तरह विचार रखते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो यह समझे थे कि यह दावा 'राम' है। अंगरेजी के इस दावे में आनेका अत्यन्त-कमल स्वयं ही है। जो लोग अंगरेजी के राज्य के उभ उदय पर निश्चय करते थे वे सब उनमें से किट भाषे भाते थे और सिद्धे मन में अविभाजक था वे बाधित था मरत सिद्ध होते थे।

लोकमान्य जिसक कहते हैं उनमें से ही पहले पक्ष के थे। वे जनता को जाग्रते थे और मोकराष्ट्राधी को बहालते थे। देखी भाषा में और अपने ही भाष्य में उन्होंने काम शुरू किया और पहले ही से नीकराष्ट्र से निरोध शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र के बाहर का आरतधर्म शुरुआत में बन्दे बहुत

जब बहालता था। और जो बोका-बहुत परिवर्तन कमका हुआ था उसके लोगों ने उनके खिलाफ समतामहोती फैली थी। लोकमान्य जिसक यह सब जानते थे। लेकिन बहाल-स्वभाव भीरोपित, भीरोपता था। इस से वे यह सब सहन करते थे। इनकी विचार था कि इनका दावा ही क्या दावा है और देश को बाधित नहीं करते पर जाना होता। और अत्यन्त हुआ जो ऐसा ही। जिनकी लोक १९०७ में महात्मा के निर्वपक मानते थे उन्होंने नाम से १९२१ में विरुद्ध महात्मा ने अपना स्वराज्य-कोष कायम किया। महात्मा का कार्य अंगरेज अधिकारियों को पकाने का गरी है, लेकिन जनता को देश की स्थिति से बाधित करने अपने हक और कर्तव्य से परिचित कराया है। यह बात भी नाम महात्मा ने स्वीकृत की है।

कमल की एक विश्व मकर भावी के जाने प्रजा पर रहती है कभी तरह राष्ट्र का प्राण बन्दे अन्तःस्थाने दृष्टिकार में रहता है। इतिहास में के लोकम इत्यन्त बल पर वर्तमान नवजीवन के आरंभ होकर राष्ट्र-कमल अपने आरतधर्म-रूपी तृप्य की अनामक करता है। इस सिद्धांत को कमल कर लोकमान्य जिसक ने महाराष्ट्र में सिमाजी उत्पन्न जारी किया। सिमाजी की धर्मविद्या और भाषामय का विस्कार और अनादिगुणा वे देश में बाधित करना चाहते थे। लेकिन महात्माजी लोग परस्पर अनाद की शिक्षा पा कर उलका निरोध करने लगे। पहले लगे इससे बर्तामिता पैदा होनी। हिन्दू-मुसलमान के बीच में झगडा होता। बल, धीमा प्रकट हुये और एकदम फैलने लगी। मुसलमान लोग भी मानने लगे कि लोकमान्य जिसक बाधित तो पूरा के बहाल उदरे। हिन्दूजी के पक्षपात हैं। मुसलमानों का द्वेष करते हैं। समतामहो उदय करना पहले से ही लोकमान्य के भाष्य में था। उन्होंने मन में इतना ही विचार किया कि मेरे हृदय में एक और जलक आरतधर्म के कल्याण की इच्छा है। मेरे शास्त्री के भरी, पर मेरे कापी से प्रकटप्रवृत्ति हर हो जायगी। और समस्त हुका भी ऐसा हो। समस्तज की महात्मा के धर्म अब हिन्दू-मुसलमान का निरोध मिट गया तब लोकमान्य ने ही मुसलमानों का बाध के मतुकार अधिकार देने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने यह भी उहा कि मुसलमान इसके अधिक बाध लें तो भी देने की तैयारी है। मुसलमान हमारे कतु नहीं हैं। उनके हाथ में हमारा स्वराज्य सुरक्षित है। जिस लोकमान्य की मुसलमान लोग अपना विरोधी समझते थे उन्होंने स्वभाव-भाषा में मुसलमान अनुभा भी-लोकमान्यजी ने अपना कंधा बहाया था। और पूरा के हमारी भाषण लोगों में से एक ने भी उलका निरोध जारी किया। सिमा-कत-आरतधर्म में लोकमान्य पूरे पूरे अना-भाषाओं के साथ थे। तो भी वे पहले से कि सिमाकत के बारे में जो हिन्दू-मुसलमान की एकता हुई है वह महात्मा गांधी के ही द्वारा दृष्टक होनी चाहिए। उनमें अत्यन्तम अत्यन्तमों का ही होना चाहिए।

बारी हिन्दूजी मर करते लहते आरतधर्म में अर्पण जाग्रति देखकर उन्होंने अपना पैदा कोडा। देश के प्राण बन्दे तब समझे हुए गये। जब आरतधर्मों के हृदय में प्रवेश करके अपने वैतम्य द्वारा स्वराज्य की उेरपा करने का पवित्र काम वे कर रहे हैं। लोकमान्य की स्मरण पर अर्पण लहते हैं। मातृमी आज से इनका तर्पण जारी हो सकता है। जब आरतधर्म उदारी के समान एकपित होकर स्वराज्य हासिल करेगे तभी लोकमान्य का क्या तर्पण हो सकता है। जैसे बांध के जल से ही पूर्वपक्ष का तर्पण हो सका वैसे ही हमारे आरतधर्म प्रयत्न से प्राप्त स्वराज्य-जल द्वारा ही लोकमान्य का तर्पण होने करना चाहिए। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और उन्हीं हमारा उदय है।

वराप्रिय बाककृष्ण काटिककर

प्रश्न

चित्रा प्रहस्य प्रभात-पुष्प का हैवक नव-अंजनासी ।
 प्राचीन के प्रयोगे पचाहे प्रभा-मुक्त नव-सुन्दरी ॥
 माधो निष-निषय को नि-की है किंकि विमृष्ट ॥ ६ ॥
 कश्चित् प्रकृति-परिहास ओ ते निषिक्त नव-अंजनासी ॥ ७ ॥
 एक मन्वरी, तपन लशरी येता विम्वरता को मूर्ति ।
 होन होन के लपकी पवती अस्मिन् नवाः निष-सुन्दरी ॥
 सुख-मन्वरी नव-लशरी की विरय भोविष्य कतो है ।
 उन्मत्ति विरय अन्ध-माधो निषय-नाथा मारी है ॥ ८ ॥

विश्व-विशाल दृश्य था उसका मध्य भाग से भरा हुआ,
साथी किसी स्थिति की धुन के द्वारा दर्प से भरा हुआ ॥
विचित्रता जाती थी हृदय पर प्रेरक श्रृंगार के द्वारा—
अति अति के अ-विशाल उपजक संसृज विज्ञो की धारा ॥३॥

बड़ी एक बहुत बड़ा-तारा तारा—प्रकार में है ।
 गर्म-गान का स्वागत होता सुन्दर सुन्दर अक्षरों में है ।
 भारत की अतीत-गीत-सुति-मूर्ति जैव हैं लक्ष्मी जी ।
 एकलित हो कर दाक-दाका दाक धर्मों के लक्ष्मी जी ।

बसंत का दवा-युक्त तमपूरा हृदय फिर तर आया ।
 मानों देव-दुःख की भाँई है प्रपन्न कृष्ण लया ॥
 साँच रही, सब जग मटकने, आँखों में आँसू आये ।
 मानों दुर्लभा देव-प्रण की देव-दल बाहर लये ॥

“ जो गौरव-गिरि पर से जग को विजय-दाह से का मकलता,
आज वही दुर्गति के तल में गड़ा पड़ा, आहों भरता !
जो स्वराज्य की झुझ-झाँझ में समतातक कीर्तन करता,
आज वही हो स्वतन्त्र-हीन हा ! हीनों की सेवा करता । ॥ १६ ॥

“ विपुल विजय की सौरभ धारा जिस परमो पर की बहती,
विजय सुद-कीटा है जिसकी काव्य-कथा अवतक करती,
जिसकी भी-परायण के वर से पेश की थीवाव हूय,
कोटि कोटि नर जाग बसी है ! रंते से मो ठीक हूय ! ॥१॥

“यसि सः कर ज्यो शरण-सुख है निरद्वय, अखण्ड, अति शान्त,
 त्यों भारत विजय-धी कर आश बुला औपमय-विहीन ।
 जो पर-जन का आश्रय-दाता, भग-धर्मी, इतिहास-क्यात,
 बर पव पर पंडित उपमानित होता कही परयो हाथ ।” गदा

जिन्हें दूरच ददात ध्येन का यमोगान कैविल करते,
जिन्हें दृढ़दे खा खा कर के माना देन दहर भरते,
वच भरत का अवःपात लख दसका हर भर जाना था ।
मात की दास-दगि-वृक्ष-ज्वाला है तब जलता था ।

परानिता के ऐसे बहु भाव हृदय में भरते थे ।
 शक्ति, शोक, सन्ताप, अशुद्धि के डर में पथ भरते थे ॥
 भाव-धरोहर पर आन्ध्रालिप्त था यों उसका भव मानी,
 सदावर्तमान रहे उसके मंद से निकली यह बानी— ॥१०॥

‘क्या कोई दारुण दुःस्थिति के दहने में तलवर होगा ?
क्या कोई ‘बाँका मजदूर’ दराकित मजदूर होगा ?
तर्पण भय के क्षास-टोका का देश-कार्य सिर पर होगा ?

असि—हां—यै इस एडिव परीक्षा कै तीवारी क्यों न कर्न ?
मातृ-भूमि के पवन समर्पण मावी दुख कै क्यों न कर्न ?
शिव मारत कै भगत कुम्ह, क्या इधर-उधर, जगवा काजका !

“मुझ-कामंड, कायर, कपूत क्या जग के समुद्र का राजा है ?
 आर्य-वैश्य को शिकार कर या भारत-भरा मुझ पीसकर है ?
 पूज्य आर्य-ब्राह्मणों का क्या शस्त्रा नहीं मुझमें लपकित है ?
 हथक, उदात्त धर्म के समुद्र हथक बल का भंग न हो ।” (१९३१)

“बस—कस, को—यह सिद्धांत आज सर्वत्र—जगत् में उत्पन्न है ।
भारत के अन्दर में अथवा बाहर किया जाय, कम, कम है ।।
कुछ की प्यारी आशा । कारणों, कि के हाथ फिर उठाई ।
नी के मुक्ति मार्ग का यात्री बस, मैं आकाश बसाई ।।” 1921

“सुबकता” हूँ पर के बोझ—” यह है जोश बगानी का—
 वासियों की यह चरित्रा, सुब सुब है यह बानी का ।
 बाल पर है मलक बगानी रोति सुबक-अन के मन की ।
 है अरुन्ध-शरता जल्दी तरह सदात धाँकन-अन की ।” ॥१५॥

के सेना चतुरंग रही, प्रामाण्य के रूप पर ।
 यही क्षुब्धों का उल्लास कहलें मुनि-मुक्त-मन्त्र-मन्त्र-तत्पर ।
 जोय भीज निज दूतों द्वारा भया-काय-पथार सिखा,
 कोय भीज निज दूतों द्वारा भया-काय-पथार सिखा ।

नव नव पद्मी-प्राप्त युवक अति ठक राउय-पद पाये थे ।
भाय जोग के, धर्मध्व के, उनके निज प्रमाये थे ॥
या पल लम्बी, आनुर हो कर, दृष्टि होई कम जाये थे ।
होई लम्बी, आनुर हो कर, दृष्टि होई कम जाये थे ॥

एक शर यह सुनकर दण्ड वा अश्रुकुलपा-जटा का फूट ।
निज संस्क्रति-गति को, वृत्ति को, जाने ये सब लक्ष्य भूख ।।
मार्ग दुःख, अतिथि, चैतन्य, केवल, कंठरीया अति था ।

‘विश्व-योग’ ‘बहु-क्रिय-योग’ के अतिरिक्त मैं मुख्य तीन योगों का वर्णन करता हूँ।
 योग-विशेष-योग ने आकर बुद्ध के हा, हन्त ! संघा ॥
 मन-विशेष की ओर साक्षात् अपना रंग प्रकाशित है ।

राज्य-मान का भीटी में हक भरत हक मन में आई ।
मन-मुन जिसे हो कर, लड़-नरते भाई से भाई ।
अधिकारी का हर्ष-हिंसेका आगमान पर नडता था ।

कहा युवक ने—“मित्र, सुख, धन, ऐश्वर्य सब—पुत्रिणागारी—
 शब्दों में ही पीछे दिखाते, वतनी ही जानारी ।
 सब मैं क्यों कर हो सकता हूँ इष्टों के, अहो ! कुतश्चर्य ?

होना पंक-पूर्ण इस सब का पथिक भुके : अन्धकार ! ॥१॥
 या कर यों 'कबु छिद्र' हाव । भीते ठग-हक ने घेर लिया ।
 इह-सिद्धि के सब-प्याले में मिष का पाणी गिर लिया ।।
 येना-अन-अजिनावा के भवकय को हा ! हा ! मकन दिया ।

माता के बिना मैं विष्णु का बाह्य-रूप कब फिर आया ।

शोक, दुःख की अविरत वर्षा अनुभव में होती थी।
जहाँ रोक की कुछ छियाँ थीं, तब का प्रकाश होती था।
इस-सरोवर में उसके कुछ कोयल-कलक कबिता थे।

कुटु: कुलम् वा, कुल कल य, कुल क जग यल्लय य इ

एक सवेक भोजयुत का अति, सफा-यशु का चिह्न,
वैभव के प्रभात में दिग ने बार किया था। विज में ॥२४॥

बन गिरा मानों माता पर; चुका कारा आशा-बार।
झुका दिया प्रभु के चरणों में उसने अपना घर खबर।
कतर, भावपु हो कर करने लगी निमग्न वह ईश्वर से—
बप-साठकन, कपना-सांगर, यव-यव-हर, लीलाधर से ॥२५॥

“भूक सबे सट-नागर क्यों इस अपनी लीला-हाला की ?
काश्मिरी, कदम्ब, कदम्ब की, दुर्वाशन, ब्रज-बाता की ?
माँवे है गोपाक। अनाथा आरों माँवे करती जिरती।
नोप नहीं है, के कर सड़तो, ‘आलो ! आलो !’ हैं कहती ॥२६॥

“रमा-कप सीता-माता है रघुवर। रावण ने हर की।
कदम्ब की सारी दुःख-कल्पति उसने अपने का कर की।
बैज-मुद्रिका पवन-पुत्र के द्वारा उसका वध करे।
नर-नागर सेना ले कर मेरा उबार है ईश, करे। ॥२७॥

“त्रिकोण-मोहन मुरति-मन्त्र है मोहन। मुद्रिका ये आलो।
मोहावत इस वेत-तिलक के माता-जन मुना आलो।।
ब्रज-अवत की माता इस आर्य-परा पर बरसायो।
के कर बध सुवर्ण भगवन्। गदक छोक, भाओ। आ. ॥” ॥२८॥

X

X

X

“बह लक्ष्मीय यन्त्र को ये बाधों में है भनक रहा ?
“कैवर्धे मास्मगःपारं” का जय-आदेश प्रसार रहा।”
स्वप्नोन्मिष-का हुआ दुष्टक वह देख नेत्र में छिद्रक गया।
भोग-मोह का मानों परमा सहसा उर से निवृत्त गया ॥२९॥

“मृच्छा-विष के ‘मधुर बार’ का ‘वक-पान’ का नाम हुआ।
माया-मय दुःख-‘बन्ध-बन्ध’ का, ‘वटिक का’ का, जान हुआ।
‘कटिक-विमैद-नंति’ की गहरी चालों का अनुमान हुआ।
देख-अपि के चकक सुत सज्जनों का शरणा हुआ। ॥३०॥

“छत्र धरप-वीर्य’-कोष है अय-स्वप्ति से अब पूर हुआ।
मातृ-अपि का प्रखर देख रवि के लहस भरपूर हुआ।
स्वाय-सहस्र हुआ अन्धा, भय-कोप-भूत की बाँध बन्धी।
हस्तज्जी के भाव-तार सब बोक छडे-“अय भारत की” ॥३१॥

कविक, कगाह, कण्ड कुलपति का मद्र-तेज सधुस्र आया।
स्वाभ-मूर्ति तर-तप्त पूर्वजों का प्रताप गम ने गाया।
नवीनत सिर हुआ, निवन्ध-प्वनि गूँज रही प्रकृति भर में।
चाक तिलक मानों ने उनी अन्ध प्रसिद्ध। यह उर में—॥३२॥

“यं महाभूतो। विरेचो। गहरी मुद्रें बगला हूँ।
माता का आर्द्रज मान से सिर-आँखों पर केता हूँ।
नीचन का उद्विग्न कार्यरत एक—“मातृ-सेना—सेवा।”
मोह के अशु-अशु से निवले घोष एक—“सेवा-सेवा।” ॥३३॥

“रीष, लोक, राग के भूतों की सेना दम्पुछ आ आये।
राज-कोष के पावक में यह देह अके ही बक माने।
तव, मय, यम नवीनर येरा माता की बेटी पर आब।
हृदा नहीं सकते इस अंत से मुझे कुलात्त, काक, यमराज ॥३४॥

“विषे, रक्षोनि, प्रह्लाद, शिवाजी प्रदंरक होवेगे।
खपर, रामदास, गुरु गोविंद, जी प्रताप, बक देखेगे।
“वीर्य” का बलवान मन्त्र बंधार करे निरपेक्षा का।
छर-गुद झुग्रावीय है होने कम कम बाव आवीता का ॥” ॥३५॥

हरिभाऊ उपाध्याय

ज्वार-भाटा

मित्र माई,

मुझे आपसे पत्र में कुछ निराशा-ही भयर आती है। पिछले
साक आप इस आन्दोलन में निमग्नक नये ही नये छरीक हुए थे।
मायसे अकारण बराह बहुत था। आपको अपना आलोचक
कुछ अपूर्व-श्रम दिखाई दे रहा था। (मानों नहीं मान्य हो रहा था
कि केवल आपके ही आत्म-वलिदान से स्वराज्य निक आया।
आप आप को इतने निरपेक्ष दिखाई दे रहे हैं, यह भी अकारण
ही है। राजनैतिक आन्दोलन के आहार नहीं तो कम से कम तीन
ज्वार-भाटे में से अपनी बाँधों के देखें हैं। अब ज्वार और
भाटा दोनों का विचार कर के देखा जाय तो हम इसी मतीसे पर
पहुँचते हैं कि लोकतन्त्र हमारे प्रगति ही हो रही है।

एक और भी सिद्धांत मैंने अपने मन में मिथित कर रखा
है। यह वह कि स्वराज्य की कुंजी तो है-विद्या। इसीलिए मैं तब
से दुखी अब बाँते छोक कर केवल विद्या में ही अधिक ध्यान
देने लग गया हूँ। आज स्वदेशी की सर्वोच्च स्थान दिया गया है।
यह भी ठीक ही है। कादी और स्वदेशी के बिना राष्ट्रीयविद्या
का स्वीकार होना ही कठिन है, फिर उसका प्रसार तो पूर की
बात है। जहाँ स्वदेशी नहीं वहाँ अगर विद्या के पीछे ‘राष्ट्रीय’
विशेषण लगाया जाय तो भी यह अ-राष्ट्रीय ही है।

यह तो मुझे सचक भी न था कि देश में खून-खराबी
होगी और सचक बकर इतना गहरा होगा। क्योंकि मैं
पिछले साक अहिंसा का महत्त्व सभी अंति जानता ही न था।
तथापि मैं यह तो जानता ही था कि इतने बराह के ज्वार के
बाद उसका भाटा भी अवश्य ही आवेगा। मैं इस भाटा से इस
आन्दोलन में छरीक नहीं हुआ कि स्वराज्य तो एक ही बात
में मिल जायगा। और इसीलिए मुझे इस बात पर जरा भी
आश्चर्य न हुआ कि स्वराज्य एक साक में क्यों नहीं मिला ? हाँ,
यह विचार तो मुझे अब भी है कि एक साक में स्वराज्य निक
सकता है। पर हम नवीनत अपने पराजयबन्ध को नहीं छोड़ते हैं।
स्वराज्य का तो अर्थ है स्वायत्तबन्ध। निविर देश उसका
अवलंबन करेगे उन्ही दिन से हमारी स्वराज्य-चाहना छूक हो जायगी।

“स्वराज्य मिला कि बच; फिर तो आराम ही आराम है।
एक साक तक खूब प्रयत्न करके फिर तो कुछ की नींद सोवेगे।
अथवा कदाचित् के राधा-गनी की तरह खा-पी कर पीव के
राज्य करेंगे,” यह बल्पना अवतक हमारे विचार में उन्ही रहेगी
तबकक य तो स्वराज्य की चली जायगा हमारे हृदय में कम सकनी
न हमारी ऐसी मनोवादा ही हो सकती है। इसमें तो कोई शक
नहीं कि हमारी स्वराज्य-विषयि कल्पत, कल्याण-गर, और सम्मान-
पूर्ण होगी। पर हमें यह तो जरा भी सचाक न करना चाहिए कि
उसमें हमें आज से अल्पक दुःख-विष मिलेगा। महात्माकाया का
विचार छोक दिया जाय, शासनमाय का सचाक भी न दिया जाय,
तो आज भी हम अपनी इसी अनस्था में अपनेको झुकी मान
सकते हैं। हम तो आज से हमारे साक से ही अन्धकार करते
आ रहे हैं कि बुरी के बुरी अनस्था में भी कुछ मानना चाहिए।
हमारे अल्पक दुःख हमें और कदा निक सकता है ? आज हीन-
हीनोपित दुःख तो हमें छापी है। स्वराज्य में हम अपनेको झुकी मान
नहीं हो जायेंगे; और इसीलिए तो निरपेक्ष ही जोग स्वराज्य प्राप्त
करते हैं स्वराज्य के करते हैं। उन्हें तो नहीं बर मान्य होता है
कि स्वराज्य के आने की हमारे पीछे न बाधे किसी वपयिनी
कम जायेंगी। हमें खूद ही हम अय का मानना करना होगा,

कृष्ण पुत्रार्थ भी कर दिखाया होगा, देख की रक्षा का प्रयत्न करना होगा, प्रत्यक्ष-पूर्वक हर एक कठिनाई का सामना करना होगा और क्या कार्यशील बने रहना पड़ेगा।

पर जब कीड़े शिराणा किसी भीरु-युवक के साथ बाढ़ी करती है तब वह इस बात को नहीं आँसि धोष बिचार के ही बाढ़ी करती है कि, मेरे लिए अब भोग-विभक्त के दिन होने-लाने ही हैं, मैं तो मीठा से ही जाता बौद्ध रही हूँ। पर उसे इसीसे धान्य होगा। मीठ के होस्टी-संकट का उद्वेग इसी-संकीर्ण तो जीवन का स्वास्व है। बिना मीठ का जीवन-संकट-साहचर्य-प्रत्यक्ष जीवन तो स्वयं है।

क्या आप नहीं देख सकते कि भारत का पीर पीरे उदात्त-शीत-मीठ से थे-परसाह होता जा रहा है। आप अपने आभोग्यता से आक्रान्त हुए थे। पर अभी तक वह आया, इसीलिए फिर शिराणा ने आपकी आ चेता है। आप जब जब परसाह में थे तब मैं आपकी इस आभोग्यता का विनम्र आपके हृदय में देख सकता था। आप जब आप निराश हो रहे हैं तब तो विचार का उद्वेग नभर जा रहा है। लोकमान्य ने कभी विन्ध्यी स्वराज्य का आप करते हुए लिखा है। वह दादाभाई अपने अंतकाळ तक उसीकी आराधना करते रहे। अनेकम को स्वराज्य के लिए आलो लेख में लिखा रहा है। आका आनन्दराय और देवाचन्द्र दास तो कभी के स्वराज्य-मन हो गये हैं। अली-आह स्वराज्य का दर्शन कर रहे हैं। महात्माजी के पुत्र्यभोज मरकर का यह अपूर्व आभोग्यता भी स्वराज्य ही के लिए है। जब मेरी आँखों के सामने इतने छुट, आरिषक आत्म-विनिन्दन के समुच्चय उदाहरण हैं तब मेरे अंतःकरण में निराशा का प्रवेश कैसे हो सकता है। इन्हें, मैं यह देख रहा हूँ कि आप कभी परसाह बाक से सरकार की राज्य-नीति विनम्र विनम्र अधिकाधिक आरिषक-प्रत्यक्ष होती जा रही है। यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार का पुण्याधन अधिकाधिक क्षीण होता जा रहा है। फिर मैं स्वराज्य के विषय में निराश क्यों होऊँ? कितने ही नौजवानों ने भोग-विभक्त लोक कर साधनी को अपमाना है। कितने ही आहों ने जब तक स्वराज्य प्राप्त नहीं होता, महात्मा-प्रत आरण करने की वृत्त प्रसिद्धा की है। यह आने हुए भी मैं निराश कैसे हो सकता हूँ? विन-रात धन की उपाधना करने वाले कमिटी ने देशसेवा का पुनःप्रत आरण किया है। क्या यह कम आशाप्रद है? कितने ही बनोद्भूत महात्माय मान-प्रसिद्धा के इतने धनक को अलग रखकर नौजवानों के धाव उन्नीकी तरह नवोत्साह से देशसेवा करने लग गये हैं। क्या फिर भी मैं स्वराज्य के विषय में निराश होऊँ? क्या मैं यह बलाक कहूँ कि इतने हीरो की तपस्या, यह विद्युत् आलासार्थ, स्वयं ही लेख होगा। अगर मैं समस्त ऐश तोर्त्त तब तो उसे पूरी वास्तवता ही कहना होगा। कर्म के सिद्धान्त में मेरा विश्वास है। मैं वैद्यकी नहीं हूँ। पानी के बर्तन के नीचे अग्नि रखने से जैसे पानी का गरम होना आप निश्चित मानते हैं वैसे ही मुझे इसमें बरा भी समझ नहीं कि इतने त्याग और तपस्या के बाद स्वराज्य कब मिलेगा। पहले पहल अगर भीरु मैं मुझे बल्का कृष्ण तात्कालिक कर न दिखाई देता तो मेरा निराश होना स्वाभाविक था। मैं लोरा कि राय राम। इतना सब त्याग स्वयं सिद्ध हुआ। पर यह तो मैंने तीन बार कहा कि जो तपस्या एक आन्दोलन के समय पर्याप्त नहीं होती वही दूसरे आन्दोलन के समय पर्याप्त हो जाती है।

कितनी ही बार तो स्वराज्य-प्राप्ता काहान द्वायें ही करना पड़ती है। साधन आपकी सेवामों की कर आनन्द उभिन रीति से

व हो। पर अभी संतति-स्वराज्य का उपयोग करने बाढ़ी संतति-हमारा उस तपस्या का बराबर अनिश्चित अगर की दृष्टि से देखेगी। वह कदा कभी कि हम स्वराज्य का उपयोग तो कर रहे हैं पर उसकी प्राप्त करने का पुण्याधन करने का तोभाव हमें न मिला। स्वराज्य तो मीठा ही होता है। पर स्वराज्य-मान्यता उससे भी अधिक स्वाभिन्न होगी है। हम तो अब स्वराज्य-देवता की चेती पर आने की बजा चुके हैं। अब हमें स्वराज्य के बिना दूसरी किस बात की विन्ध्यी होगी चाहिए।

आपका

(नवीनवन)

सुदार्

उच्च आत्मा की आश्रय

मौलवी अजदक हम ने नीचे लिखा बरान अहमद में ऐसा व करते हुए अपने पत्र 'परसैक' में प्रकाशित किया है—

"महात्मा ने मुझ नाजीब की दरशास्त पर गौर नहीं किया। उन्होंने मुझे इस संसार में, सामा के इस साम्राज्य में, जोड़ दिया कि मैं इस उच्च निरपेक्ष पूजा करूँ। मत छुटकारा को जब मैंने अपनेको सरकार के हाथों में लीता तब मैं लोच रहा कि क्यापि मेरा करीर वन्दन में होगा तथापि मेरी आत्मा को तो उसी स्वयंजता का आन होमा निश्चयी प्राप्ति के लिए मेरा हृदय बहुत मिलो से इतना व्याकुल हो रहा था। किन्तु उस मासिक की यह सर्वा नहीं की कि मेरी यह बराहिस पूरी हो। पर हम जानना करें ही क्यों। यह तो तुम्हा हूँ। और तुम्हा तो आत्मा को निरा देती है। महात्मा उसीकी कहते हैं किने सब कामनाओं का त्याग कर दिया हो। मैं जानता हूँ कि लोग मेरे इस कथाल पर मुझे पागल, धर्मोन्मत्त कहेंगे। पर मैं ऐसा शोक तो कहे। हाँ, सचो, हाँकि परमेश्वर धर्मोन्मत्ता और देशभक्ति धामभवन हैं। किन्तु मैं धर्मोन्मत्त और पागल कहाने में डुराई क्यों कर साऊँ? मैं तो स्वयं कहता हूँ कि मैं अपने के लिए उन्मत्त और देश के लिए पागल को रहा हूँ।

अहमद में सुदार् ५। इत्याय लगाना गया है वह यह है कि मैंने जेलों के अस्पेक्टर बनकर को माहक बदनाम किया। पर मैं इसका तीन विरोध करते हुए यह कहता हूँ कि मेरा यह उद्देश्य कभी न था। जिस ठेक के लिए सुदार् परह इलाम लगाना गया है उसे लिखन में मेरा बड़े सिकि नहीं था कि विद्वा के जेलों में कैदियों के धाव को अन्याय्य व्यवहार किया जाता है उसकी और जनता का ध्यान आकर्षित हो और जेलों में कुछ सुधार हो। इसके अतिरिक्त मेरे एक अनयस निषधनीय संघाद दाता के कुछ बन मिले की कि बड़े सुधमान केदी बनाने से भी रोके जाते थे। यह इत्याय पर आक्रमण था। इसलिए उते लिखने समय मुझे इत्याय की इजत का भी ब्याक था और मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि अब पीछे से भी को समापन मुझे मिले हैं कम्मे तो पहले के समापनों की भीर अं ताईद होती है। और मुझे अब वहाँ यह समझूँ कहना पड़ता है कि मैंने उस २९ ता-बाके संक में को ठेक लिखा है वह अलखताः धर्य है। और पचाय में पूजा बाय तो उन्मत्त आनुक्ति नहीं, बल्कि न्यूनेक्ति ही थी। अगर मुझे नहीं केक फिर उते लिखना पड़े तो अपनी मौजूदा वाकनित्त के आधार पर अब मुझे उन्मत्त भी उन्नी भाषा का उपयोग करना पड़े मैंने उस ठेक का कड़े बार पड़ा है। आनु की दृष्टि से मानवता अपने मानक एक भी बात मुझे कम्मे नहीं दिखाई ही। अनयस मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मैं अब इत्याय की स्वीकार नहीं कर सकता। अस्पेक्टर बनकर माहक से अपने

अपराध' के लिए क्षमादान और पश्चात्ताप प्रकट करने में मुझे अनिश्चित कुछ-धमकाना होता। पर कुछ है, मुझे यह मजबूरी नहीं।

तथापि मैं कदा भूल कर गया हूँ वह मैं अभी भी देख सकता हूँ। जब स्पष्ट है कि मेरी केवल-छाती के इन्फेक्शन का प्रतिक को चोट पहुँची है। मही तो वे अनात्मन के सभी जाने लगे थे मेरे। 'पानी का अग्रभाग होता हुआ वे कंधों में आये थे बाहर हो गया और अपने पूरे अस्ति-मत्त की प्रतीक्षा की भूल गया। केवल शिखरें समझ में आये ही पार्थिव भावों का अन्तर्भाव। कुछ क्षणों-बना भूल ही गया कि मैं को कुछ शिखर-पहाड़ों तक पहुँच कर मुझे अपनी बगलवाला के हृदय की दुःख तो नहीं पहुँचाना। पर अब मैं इस बात को 'बुझ' करता हूँ कि मेरी यह आत्मिक स्थिति मेरे इस पूरे अस्ति-मत्त की प्रतीक्षा के अनुकूल न थी, जिसकी मुझसे अपेक्षा की गई थी। इसलिए मैं बहुरि कल्पन की दृष्टि से कुछ हूँ तथापि वैशेषिक दृष्टि से मैं जबरन अपनाई हूँ और इसलिए मैं अपना हार्दिक 'के' प्रकट करता हूँ और उससे जो ह्रास हुई है उसकी पूर्ति के लिए अपनी शक्ति-प्रत्यय करने के लिए तैयार हूँ।

और मैं श्री आनन्दोप दास के, जिनके हृत्काश में मेरा मामला किसी कारण से विचारार्थ पेश किया गया है, अनुरोध करता हूँ कि वे मुझे कभी से कभी दया दे। एक 'आनन्द-सत्य' के विक की दुःखाने में जो पाप है उसका प्रकटन साक्ष्य इतने हो जाय, क्योंकि मेरे कदापि वे नीतिशास्त्र में इतने अधिक दुरा वैशेषिक अपराध हो ही नहीं सकता। मेरा यह विचार विचार है कि जब मैं जब स्थिति का प्रसन्न कर चुका हूँ जिसमें कुछ मनोविकार सत्य के हृदय पर अधिकार नहीं कर सकते। कम से कम अब वे मुझे अपने उचित कर्तव्य के पराङ्मुख नहीं कर सकते। मैं अपने को बहुत समझ तक छोड़ा दिया। अपने हृदय के उबार भावों को बहुत सुनना लगा। साक्ष्य इस समय जो गैलन मेरे लिए आज कैसा रहा है, प्रकीर्ण दिखा रहा है। पर मुझे इस बात पर संतोष है कि मैं तो कुछ बड़ रहा हूँ वह साथ है और मेरा सचकर विचार है। मैं तो अपने धर्म के लिए कुछ बहने की तैयारी कर रहा हूँ।"

अब 'उर के प्रसन्न वाता' गुरुत्त सिंह को जारा १९४ अ भारतीय राजदूत के एजिसियो में ५ भाग काके पानी की बजा रहे हैं।

माहकों की सूचना

'हिन्दी नवजीवन' का प्रथम वर्ष आगामी १८ अगस्त को खतम हो जाता है। अतः पत्र माहक-माहकों का वर्ष 'हिन्दी नवजीवन' के वर्ष के साथ ही शुरू होता है वे छपा कर के अगले साह्य का चम्पा (४) अर्धमासिक द्वा, बिना मुझे, भेज दें। श्री. पी. मेजने का विचार इस दफ्तर में नहीं रक्खा गया है।

नवस्थापक हिन्दी-नवजीवन

अहमदाबाद

एजेंटों की जबरन है

ऐक के इस संकल्प-आम में महात्मा-भाषी की राष्ट्रीय अनेकी का साथ साथ में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-नवजीवन" के एजेंटों की हर करने और सहर में बकर है।

पारिवारिक अन्धाकार

एक माई बड़े दुखी हो कर अपने छह-जीवन के सम्बन्ध में लिखते हैं—
"जिन वस्तुओं के अन्दर बड़ी दृष्टिवाई है वेने के कर में हुए वे वे अब स्वार्थ-मुक्ति के दृष्ट-दृष्ट में नष्ट हुए जाते हैं। पर के लोगों की ओर से तो केवल स्वार्थ की ही शिक्षा मिलती है और अन्धधन में कुछ सिक्के का धारण भी नहीं बतलाना जाता है। गले में बन्दोर बास्के (धारी करने) के समय जो कुछ मुझे हुआ उसके विषय में केवल इतना ही लिखना पसंद होता कि साधारण के ही जिन मुझे समय-आव-अवस्थान्त अनुभव होता रहा। केवल कुटुम्बियों के संतोष के लिए कं, अनिच्छा करने हुए भी, मैंने बड़ नाटक किया और उन लोगों के चुकी होने के मय से कुछ होते हुए भी प्रसन्नता सिक्तानी पड़ी। इतना होते हुए भी कर्ने सन्तोष नहीं हुआ। मैं सुनानी की मेरी भी पैर में बाध बना चाहते हैं। क्या कुटुम्बियों के इस अनर्थाव अन्ध धन पर अपना 'जंम' मीठाकर करना उचित है? इस बोह-आम में अन्धधन सिक्ताना जाता है। इस तरह से तो मेरी भावना की क्षान्ति नहीं निक सकती। पुत्रार्थ करना तो एक तोर रहा मैं अपने मातृ की कर्तव्यों का 'प' पावन नहीं कर सकता। इस कुछ कमा पर विचार करके अब मुझे उचित कर्तव्य का निर्वाहन करना है।"

इस अन्धधन मातृ में ऐसे कौटुम्बिक अन्धाकारों के भी बड़ा-हल कम नहीं है। आज हम सरकारी अन्धाकारों का मुकाबला कर रहे हैं। पर इसलिए इस अन्धाकारों की प्रेक्षा नहीं कर सकते। जिन परी में और जिस समाज में नवयुवकों का आगमन है इस तरह कुचली जाती हो सचकर मातृ की कुटुम्बि के बड़ सकती है। माता-पिता आदि शुभ जनों की आज्ञा धर्म और कर्तव्य के पावन में बाधक नहीं हो सकती। धर्म संतोष दें। पिता बहिः स्वरूप हो तो राम उनकी आज्ञा का पावन करने के लिए १४ वर्ष बच में बड़ रहते हैं; पर बहिः हृत्पक्षिण्ड हो तो महात्म उनकी अवज्ञा करते हैं। जहाँ धर्म और शुभ जनों की आज्ञा या इच्छा में विरोध उत्पन्न हो वहाँ धर्म की आज्ञा ही शक्तीय होती है। माता-पिता और कुटुम्बियों को मोह और स्वार्थ के अन्धधन न हो जाना चाहिए। बाकलों की नवयुवक के भी स्वतन्त्र आत्मा होती है और उसका स्वतन्त्र विकास भी होता है। अपने मित्रा कुछ और अन्धधन धन के लिए उनकी आत्मा की बड़ की रोचना केवल अज्ञान है और इसका फल है दुःख। परमात्मा भारत के माता-पिताओं को ऐसी अनुमति दे जिससे वे बाकलों और नवयुवकों के दृष्ट और आत्मा को अन्धधन में अन्धधन बने और उन बाकलों और युवकों को ऐसा प्रकाश दिखावे जिससे एक ओर तो वे अपनी बलता, अज्ञा और सेवा के द्वारा अपने शुभ जनों को प्रभन रख सकें और दूसरा ओर निर्भय निष्ठा हो उनकी कुशलमाओं की सुति के विकास बनने के अपने को बड़ा सकें।

स्थापित

महात्मा के मनोनीत अधिवाहक अन्धधन निरन्तर दास अपना स्वरूप का अनुभाव पूरा करके क. ता. १९ जुलाई को स्वतन्त्र संस्तर से बाहर आने वाले हैं।

महात्मा की केवल कठकने में १५ अगस्त के बंधन आगामी १५ सितम्बर को हीमा निमित्त हुआ है।

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जल में)

सं. १]

[अंक ५१]

संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी

संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी

संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी

संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी

संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी

संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी

लोकमान्य और महात्मा गांधी

लोकमान्य मर नहीं, जीवित हैं

लोकमान्य और महात्माजी दोनों एक ही महत्त्व के दो विन्न अंग हैं—दो विन्न तन्त्रों के प्रतिनिधि हैं। एक को यदि स्वराज्य का अर्थ है तो दूसरे को विष्णु कह सकते हैं। लोकमान्य के जीवन-चक्र का अर्थ था भारत-भूमि को जोल कर स्वराज्य के लिए नए रास्ते का। महात्मा गांधी जी जीवन-साक्षी का प्रवाद अभी वेग के साथ बह रहा है। उनके इशारे ही भारतीय जीवन में संगठन का वाहन बना कर दिया है। लोकमान्य स्वराज्य की मूर्ति को ल कर जन्म। महात्मा गांधी स्वदेशी का मन्दल ल कर मजबूत आवाज। परिस्थिति ने, समय की आवश्यकता ने, एक को भारत का राष्ट्र-देव बनाया, दूसरे को धर्म-देव या मधे-देव। एक ने भारत की उसके उद्धार की पहल पाठ पढ़ाया, दूसरा उसे दूरगा, और शायद आखिरी, पाठ पढ़ा रहा है। एक यदि भारत-माता का प्राण था तो दूसरा आत्मा है। महाभारत की भाषा में एक यदि अर्जुन था तो दूसरा युधिष्ठिर है। गीता के शब्दों में एक यदि राज-मूर्ति था तो दूसरा मानिक-मूर्ति है। पहिले के मातापुत्र ने लोकमान्य जहाँ लखे की तरह प्रसन्न, तेजस्वी और पतिव्रता थे तहाँ महात्माजी युव की ही अथवा बिकसी की तरह तेजोमय, चन्द्रमा की तरह शान्ति-सुधा-वर्धक, और मेघ-मण्डल की तरह जीवन-सौकर्यदायी हैं। लोकमान्य की दृष्टि में एक यदि माता का गोला था तो दूसरा सूर्य की कसी है। एक अन्धकार में

“ने यथा मां प्रपद्यते तर्हि तथैव भजाम्यहम्”

का कायल था, दूसरा

“अहोभन जिने होथि असलु माझुना जिन।

जिने करुणहि दानेन राखे न अखिवारिनिमस।”

को अपना अन्धकारमय मानना है। एक स्वर्ण कीचट में उतर-उठ कर भी कीचट में कबे हुए को उठा कर लाना चाहता था और दूसरा कीचट ही को लूना कर उसे स्वर्ण बर्तन में उठाने का बर देता चाहता है। एक राष्ट्रीय-धर्म का आवाज था और दूसरा अन्ध-धर्म का अनुयायी है। एक भारत

का युधि-बल था; दूसरा भारत का आत्म-बल है। दोनों भारत-माता के प्यारे पुत्र हैं। दोनों मयूत हैं। दोनों दिव्य हैं। दोनों पूज्य हैं। दोनों का उस अभिमान है। एक सदा तो दूसरे ने आकर आभारन दिया। पर आज वह दूसरे की उम्मेद हीन लिखा गया है। एक को परलोक की लोकशाही ठीक से दे, दूसरे को इस लोक की लोकशाही में कंधे कर लिखा। उसको छुटा लाना हमारे अधिकार की बात है। हमारे दुश्मनों पर, पराक्रम पर अवलम्बित है। लोकमान्य ऐसे रथान को जा पड़ रहे हैं—बदरवा न निवर्तने। उसी क्षीर के द्वारा वे पापम लोहम के लिए नहीं गये हैं। वे तो वहाँ गये हैं हम पीछे रह जाते बालों का लोख-पराक्रम देखने के लिए—हमारी आजमाइश करने के लिए। वे देखते होंगे कि जिस स्वराज्य के लिए मैं पाप-पण में जुटता रहा, जिस स्वावलम्बन के लिए मैंने मारा जीवन लगा दिया, जिस अन्धाध के प्रतीकार के लिए मैंने लोकशाही के वस्त्र-प्रहार सह, मर भर्त्सों के हाथों में उनकी अन्न क्या दशा है? उनके आद के उस अवसर पर भारत के पाप इनका क्या अन्तव है?

हम लोकमान्य का आद करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं। उनकी पूजा का मन्त्र और शोभनीय मार्ग महात्माजी ने हमें दिखाया है। वह अन्धता उन्हींके शब्दों में दिया जाता है।

हम आराम में ही कह चुके हैं कि लोकमान्य और महात्माजी दोनों एक ही महत्त्व के दो अंग हैं। दोनों अहोभन हैं। दोनों बेहमाज और अहमाज से परे हैं। दोनों की दृष्टि निर्मल थी। अतएव दोनों एक दूसरे को शुद्ध रूप में, मयूत रूप में, बल सन्ने थे। दोनों एक-दूसरे के गुणों पर, पुण्यार्थ पर लड़ थे। लोकमान्य ने जहाँ तहाँ गांधीजी के गुणों का गौरव किया है और महात्माजी के लिए तो लोकमान्य का पुण-पान मानों स्वराज्य की एक साधना ही हो गई थी। उन्होंने अपने पत्रों और भाषणों में बार-बार लोकमान्य का गुण-कीर्तन किया है। महात्मा गांधी की विदेशवादी विद्वान् भी संगम का सर्वोपेक्ष महापुण्य मानने लगे हैं। वह महात्मा जिन लोकमान्य की मूर्ति

पर मुख्य है उसका जीवन समस्य कितना उच्च, कितना भेद, कितना पृथक् और कितना स्फूर्तिदायी हो सकता है ? लोकमान्य के स्वर्गारोहण के बाद महात्माजी "नवजीवन" में लिखते हैं—

महात्मा जी क्या कहते हैं ?

"लोकमान्य तो एक ही थे। लोगों ने तिलक महाराज को जो पढ़ाई—उन्को उच्च स्थान—दिया था वह राजाओं को दिने क्षितियों से छोड़कर बुना कोसमी था। वेध ने आज यह काम खिड़ कर दिखाई है। यह कहें तो अत्युक्ति न होगी कि सारी बम्बई लोकमान्य को पढ़वाने के लिए उल्टा पड़ी थी।

"उनके आखिरी दिनों में जो हृष्य मैंने अपनी आँखों से देखा वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोगों के उन आगाध प्रेम का वर्णन करना असम्भव है।

"कान्य में कहावत है कि 'राजा मर गये, राजा विरजिब रहे।' यह विचार इन्हीं आदि सार देहों में प्रचलित है, और जब राजा की मृत्यु होती है तब यह कहावत कही जाती है। उसका भावार्थ यह है कि राजा तो मरता ही नहीं। राजतन्त्र एक मिथि भी बन्द नहीं रहता।

"उसी प्रकार तिलक महाराज भी मर नहीं सकते, न मरें ही। बम्बई की जनता ने यह विश्वास किया कि वे जीने हैं और यही मनस तक जीयेगे। उनके संग-सम्बन्धियों को भले ही दुःख हुआ हो, उन्होंने भले ही आँखों से मोनी उपचार्य हों। परन्तु उनके लोग तो उन्मत्त मनाने के लिए आये थे। पाँच और भजन लोगों को बंधावनी वे रहे थे कि लोकमान्य मर नहीं। 'लोकमान्य तिलक महाराज की जय' ध्वनि से आकाश गुन उठना था। उस समय लोग इस धाम को भूल गये थे कि इस तो तिलक महाराज के देह के वाहकत्व के लिए बदाँ आये हैं।

"छविदास की रात की जय में उनके स्वागत की हलचल भी तब मेरा चित्त कुछ व्याकुल हो रहा था; पर लज्जामय सून १५ मंत्री बेचनी जाती रही। मेरी भी यही धारणा हुई कि तिलक महाराज जीवित हैं। उनका क्षणभंगुर देह छुट गया है; पर उनकी अमर आत्मा तो लाखों लोगों के हृष्य में विराजमान है।"

"एक जमाने में किसी भी लोकमान्य को लम्बी मृत्यु का सोभाव प्राप्त नहीं हुआ था। दादाभाई नौरोजी, फीरोजजाह नौरोजी, गोखले भी बले गये। मरके माथ हजारों लोग समान तक गये थे। पर तिलक महाराज ने तो हय कर दी। उनके पीछे तो सारी दुनिया गई। रविदास की बम्बई यात्रा ही गई थी।

"यह कैसा चमत्कार ? संगम में चमत्कार नाम की कोई वस्तु ही नहीं। अधका जो कहे कि जगम स्वयं ही एक चमत्कार है। बिना कारण के कोई काम नहीं होता। इस सिद्धान्त में कोई अपवाद नहीं हो सकता। लोकमान्य का हिन्दु-स्तान पर असीम प्रेम था। उसीसे लोक-प्रेम के भी स्वर्गारोह नहीं रहे गये थे। स्वराज्य के मन्त्र का जगना जप उन्होंने किया है उनका हस्ताक्षर नहीं किया। जिन समय वरुण लोग यह मानते थे कि टी. अब भारत स्वतन्त्र के योग्य होगा उन समय लोकमान्य सबेरे दिल् से मानने के बिना आज ही तैयार हैं। लोकमान्य की इस धारणा ने लोगों के मन को हर लिया था। ऐसा मान कर वे बैठ नहीं रहे। बल्कि जिनकी घर उनके आस-पास काम किया। उससे जनता में नवीन जीवन, नया अंश, पैदा हुआ। उन्होंने स्वराज्य प्राप्त करने की अपनी असीमता का राज लोगों को बताया, और वही वही जनता को उनका स्वाद मालूम होने लगा त्यों त्यों वह उनकी तन्त्र क्षितिगी गई।

"उमपर अन्ततः तरह की आशयें उठीं, तरह तरह के कण्ड उन्हे रहना पड़े, तोभी उन्होंने उस मन्त्र का अनुष्ठान नहीं छोड़ा। इस तरह वे कठिन परिश्रमों में भी पास हुए। इससे जनता ने उन्हे अपने हृष्य का सहाय बनाया और उनका वचन उनके लिए कानून की तरह मान्य हो गया।

"वह के नष्ट हो जाने का ऐसा महान् जीवन नष्ट नहीं होता, बल्कि देशप्रेम के बाद से तो बढ़ चुका होता है।

"जिस हंस पृथ्वीय मानते हैं उसकी सारी पूजा तो उनके सद्गुणों का अनुकरण करना ही है। लोकमान्य जगता सारणी के साथ रहते थे। उनके स्मरण के लिए हमें भी अपना जीवन मात्रा बनाया चाहिए। हमें उस दरजे तक बढ़ाना जो स्वयं परना चाहिए जिस स्तर तक हमें कुछ प्रशिक्षण हो सके। वे बहादुर थे। हमें उनकी निर्भयता का अनुकरण कर के बड़ी काम करना चाहिए। जिसके लिए हमारा मन सदा ही देना है। अपने निजि कार्य के करने से कभी पीछे न हटना चाहिए। वे विनामकीठ थे। हमें भी विचार करके ही कामना और काम करना चाहिए। वे विद्वान् थे, अपनी मन्त्रभाषा और संस्कृत पर उनका खूब प्रभुत्व था। हमें भी उनकी तरह विद्वान् होने का मिश्रण करना चाहिए। व्यवहार में विदेशी भाषा का स्थान मरने मानभाषा का काफी स्थान प्राप्त करना है और उसीके द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने का अभ्यास करना चाहिए। हमें संस्कृत-भारता का ज्ञान-प्राप्त करने के अपने भय-मार्गों में ठिप धर्म रखने की प्रकट करना चाहिए। वे स्वदेशी के प्रेमी थे। हमें भी स्वदेशी का प्रेम समझ कर उसका व्यवहार करना चाहिए। उनकर हृष्य में अपने देश के प्रति अथाह प्रेम था। हमें भी अपने हृष्य में ऐसा प्रेम उदय करे और दिन प्रति दिन प्रेमसे मे अधिक-कामिक तत्त्व हो। इसी रीति से उनकी पूजा हो सकती है। जिनसे जनता भी न हो सके वे उनकी शरणार्थ्य के लिए जनता हो सके वन हो और वह स्वराज्य के कार्य में सर्वे किया जाय।

"लोकमान्य सर्वमान्य राज-मण्डल के काय भूत थे। पर हमसे यह न समझना चाहिए कि वे अंगरेजों का प्रेष करने थे। जो लोग ऐसा समझते हैं वे भ्रष्ट रहते हैं। उन्होंने श्री-मन्त्र से मन कहे वन अंगरेजों की प्रणया मृगी है। वे अंगरेजी राज्य के सम्मर्जन को भी अमिष्ट नहीं मानते थे। वे तो सिर्फ अपने ही अंगरेजों के बराबर समझना चाहते थे। किसी भी मृगम वनपर रहना उन्हें पसन्द न था।

"हम प्रोड वेल्थमक के स्वर्गधाम का उन्मत्त हम समा रहे हैं। ऐसे मुख्य का वह चाह रहे या न रहे, पर वह देश की सेवा तो किया ही करता है। देश को अंग बद्ध, आधी करा है। जिसने अपने कार्य की रूपरेखा बना रखी हो, जिनके उनके अनुसार प्रयत्न गये काम किया हो, जिनने अपने देह को देश-सेवा के ही जर्जन कर दिया हो, उनके देह का नाम भले ही हो जाय, उसकी स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। अतएव लोकमान्य तिलक मर कर भी हमें जीवन का मन्त्र सिखा गये हैं।"

हिन्दीभाषा उपासना

सहयोगियों का स्वागत

प्रथम महाविद्यालय बुधवार के मुख्य प्रमुख (साप्ताहिक), मंगलूर के अर्द्ध साप्ताहिक 'प्रणवीर' जकोर, नेटाल, के महादिक 'हिन्दी' साह्य की मासिक पत्रिका 'ज्योति' का 'हिन्दी नवजीवन' सम्म स्वागत करना है।

मदराग के एकमात्र नवजीवन हिन्दी साप्ताहिक पत्र 'भारत तिलक' के सहायक सञ्चालक का इन्काम लगा कर गिरफ्तार किये गये हैं।

पवित्र ईश्वर

इस-मात्र और वैदिक सोह दलों में हमारा छह डोरी
 था है। हर एक धर्म में ऐसे भक्त जनों की कथाएँ हैं जिन्होंने
 धर्म-पाठों के लिए वैदिक सोह का साथ दिया है।

एकदमी-नन की एक दहाई कि राजा कल्याणद ने अपनी सुखी राखी को एक बदराम दिखाया। राजा परम वंशज था। बोधा कह एकदमी का श्रम करता था। राखी ने श्रम में बदराम बोधा की ता श्रम को मोड़ कर मोझ करी था अपने दाँतों के दा निर फाट गयो। कन को तोड़ना मोझ के लिए भगम्भर था। पूरे ने राजा के दाँतों को चब कर के अपने चबन में घालने की लिए। यही बदराम है। मैं मन को पान दूँ, राजा मन को उठाते हैं; भयना विषय उठाते हैं; उठाते हैं; उठाता हूँ; उठाता हूँ।

श्री-पुनः को बँध जामने दास राजा अभिषेक जोर लीला का
स्वयं करण माने राखस्य भी इनी कौटि के पुत्रक थे। जामने
संली के पुन की पुत्री करन के किण अपन वंश का बलिदान
करन बली पत्नी हई भी अभी कनक भीनी की। पुन की पुत्री
अपहारा के स्थाक के नीर पर भवनी माने लीं में बह-दूक का
स्वांतर बर्बाड भया है। इस स्थावर को मातृभक्त पैसकर ने ज-
नी किहा। वह तो हजरत महामने ने श्री प्रवीण है। इतिगिन
प्रभाविक के हो प्रजे हैं। छोटे का नाम ताम्रकण्ठ था। वह उन्मत्त
को बहाने जामने कला था। इस वंश के भोजन ने शर-
न कहा कि आपके अपा की भाँति मैंने टन ली।
यह आपका भक्त नहीं, अपने भक्त है।
महारा, वह अपने वंश के वीर होबना हो न। देवर
ने स्वयं ने जाकर प्रभाविक ने कहा कि कुलानी कर। कुलानी का
कपडा नह है निज कनक छेले जयलन किह हो, निज तम छेले
मूल मानस हो निज कुलानी कर। इतिगिन ने कुरारे दिल माना
या बहने की कुलानी की। गदगद शिर ने तिर स्वयं ने आपका
कहा कि कुलानी कर। अपने और जियादह बलिदान किहा। मित
की बही स्वयं आपका। नथ अपने संगे हो कर डेवर ने प्रथमा की
और पुत्रा कि है मलिक, न। दिखनी कुलानी मानता है। देवर
ने कहा, नरे स्थावर कर।

अथर्व वेद ज्ञानिने के हृदय को उमंग जगती पायात नहीं पड़ता। उमंग तो अन्तः सम्पूर्ण हृदय के जर्पन का दिवा था। हृदय दिना अथवा जो के लिये अथर्वाना कृत्यानी की जगह पर लगे रहते। सोनाम ने बने को ओर अन्तरी माँ की कृत्यानी का, कर्त्तव्य का अर्थ किया। परन्तु उस प्रेममय परिवार में हृदय की अन्तिम सन्धी की कि तीनों में से किसी पर भी सोझ का भाव न बन्य। पिता ने पुत्र की गर्व पर खुसी रक्खी। पर स्वामी ने अन्तरी को दोक दिया और इसमन्दिन की जगह पर एक वस्तु की कृत्यानी प्रकट करी। इत्यादि, हृदयमन्त्र और इसमन्त्र की सन्तान तीनों की पुत्रीका, सन्तान हुई और सोनाम की मन्त्री पत्नीर हई। इसी इसमन्दिन के वंश में इसमन्त्र धर्म के मन्त्री हृदयमन्त्र पेशकश का जन्म भेला।

ऐसे अनुष्ठान प्रणम की धाराएँ में सुलस्यमान भाई बर्धन के
 दिन कुनारी बरहें हैं। कलहिका योंह की जोड़ दूर देवी की
 भिन्न कुनारी चण्डिका, चण्डिका को रामानन्द की निजाली देवी बाण्डिका
 यही धार्मिक निजान्त रूप स्वरूपों के मूल में हैं। यह विद्वान्मान
 निजाली ही प्रथमको को यिमें हैं उनका ही कुरूप पत्नी को ही यिमें
 हैं। स्वामी, देवी, जोह इन सबका नाश करके के निजाली यिमें हैं।
 और अपनी भिन्न यिमें की कुनारी करवा ही सबी धार्मिकता है।
 यही मूल्य यिमें हैं। इसका कारण के रूप में जोहके यिमें में बलि-
 दान की प्रथा प्राचीन यिमें से चलती आ रही है। दूर पत्नी को हैं।

[illegible][illegible]

वर्ण-भेद के शिकार

दक्षिण आत्मिका मे मद्राणा गांधी के क्रोधित वृत्त श्री अग्रिमल्लान गांधी, वारसी गांधीवासी अग्रमल्लान और मित्र एस्पाइड वारा मे तीन मजदूर वारों के वृत्त-अवस्था के विचार हुए हैं। उपरान्त के वन्दन पर गांधी और कानों के साथ की मद्र-अवस्था माना गया है। उपरान्त खिलाफ वन्दन के विषयों के उद्देश्य केन का इच्छा लया का तीनों वन्दनों की १५ वीं वीं वन्दना लया ७ दिनों की इच्छा केन की सजा दी गई। तीनों वन्दनों में जेल जाना म्प्रीकार किया। अल में श्री गांधीवासी की वन्दना और कुरता की उताह किया गया। मान पडता है कि अंगरेजी साम्राज्य गांधी वरिचार को अपने जेल भेज आता है। इस के लिए वन्दन के बलिदान देना का भेज देना चाहता है। इस वन्दन और अग्रमल्लान पर विन्दे वन्दन नहीं आ सकती है।

हिन्दी
नवजीवन

रा.अ.पा.अ. सं. १४, से १९७९

पूजा का अधिकार

(महत्त्वा सांभर)

[illegible]

उत्ती प्रकाश यदि निष्क कारागार की पूजा हम चिन्ता योग्यता प्राप्त किन्ने रहे तो यह अर्थ प्रकटी भरी पहुँच गयी। किम मानव मन मानव भाषा, जो मानव की हृदय धारणा है, किम मानव के स्वयं-मत्ता। स्वर्गी विमर्श केन है, जो किन्द्वन्ती भाषा-मानव भाषा को क्या कहें? क्या है, किन्द्वन्ती स्वभाषा किम भाषा के लिए होता है, क्या किन्द्वन्ती भाषा की पूजा करने को ? उनही पूजा को जो किन्द्वन्ती कारागार की भाषा किन्द्वन्ती भाषा ? किन्द्वन्ती भाषा किम भाषा होने है जो किम किम भाषा, पुन, पुन, भाषा, जो तो किम, किन्द्वन्ती है। किम भाषा का अर्थ है भाषा किम भाषा है।

पुनः, श्री गुरुदेव का ध्यान श्री गुरुदेव है । मैं श्रीगुरुदेव
की 'विराजित' का श्रमक हूँ जिस तरह मुक्ति में करा हूँ
श्रीगुरुदेव की विरजित मैं श्री गुरुदेव की विरजित मैं श्रीगुरुदेव
की विरजित मैं श्रीगुरुदेव

मित्र आपन कल्याण का इन्तज नकी से करना एक नकी सिद्ध
करना । जो अपना नई अग्रज नकी करना, पर कुत्तिये के साथ
सहवास है ? जिन् प्रजाय भवना । हमारा कल्याण के अन्तर्गत है उन्नी-
पर प्रवर्धना हस्तान्त नसे निमित्त प्रवर्धना है । स्वयंकी प्रवर्धना मर्यादा
मूर्त हो सकता । स्वराज्य हमारा जन्मनिष्ठ अधिकार है ।
यह कलकत्ता का पृथ्वी है । स्वयंकी हमारा जन्म-
निमित्त कल्याण है । यह उन्नीय है ।

अतएव यदि तन कोम्पाना न, किं प्राद अजी तन्म कम्पा बाह्यो हो
तो कम्पनी को जय पाय कम्पनी की कर सक्ते हैं। बिजली बन्दना
सम्बन्धा त्याग दिया। कम्पनी कम्पनी-कम्पनी को अन्त नहीं दिया। मारा।
बिजली कम्पनी एक अन्तना का मर्म है। तन मर्म को अन्तना हम पा
नहीं हासल करवाना तन कुछ तनी हो सक्ते। बिजली कम्पनी अन्तना-
मन्त्रिण न सक्ता कम्पनी का अन्तना नही हो सक्ता। जना
कि मोक्षना सदासद-अन्तनी न कहा है, हमे शान्ति को माय अन्तना
प्राय कर्ता है। इन्का अन्तना अन्तना की, सम्पत्ती की। अन्तना
ताना तो कुछ भी न करे; पर शान्ति का पाठ बन्धन परा करे, तो
बहु आत्मना अन्तना को फिर अन्तना हो सका है। बिजली त्याग
और अन्तना की शान्ति तो कम्पनी की रहा है। शान्ति की शान्ति को
नहीं बाध सकता है? कारण सन्तान अन्तना को आना सन्तान अन्तना
हो सकता है। ऐसी शान्ति न पर का आना बहु शान्ति नहीं हो
सक्ता। हमने फिर शान्ति की प्रतीका की है, बहु कीराना-सन्तान
शान्ति है। यदि बिजली कम्पनी का त्याग करी, तो शान्ति
हममें न हो, महात्मा की हो, इन्का न हो, तो फिर हमनी यह

मानव शरीरका साथ है। रक्तका जो नाटक है। नाटक में
कदाचि अणु से कही जाय श्री प्राप्ति हो सकती है ?

जाना कि जो लोग विलास, मज्जा की पूजा करता चाहते हैं उन्हें हठबोधी की शिक्षा जरूर करनी चाहिए। हठबोधी के धारण बिना जिना जी जैतमार्ग का आह्वान उन्हें करना ही कठिन होगा जैसा मैंने ऊपर बताया है।

(लक्ष्मीयन ना. १-८-२१)

रक्षा-बन्धन

[illegible][illegible]

एक जमाना था कि ब्राह्मण लोग 'गर्हाश्रम' मर्त्यलोक के दक्कन, माने जाते थे। ब्रह्म और स्वयं उपवास तप ब्राह्मणत्व का सूचक है। शत्रु ब्राह्मण की ओर से और गंदे के लिए भार मार फिरोते हैं। उनका प्राचीन शस्त्र-पेत्र लोग रो गया। तपस्वी की ओर उनकी लक्ष्ये दो गहरे। भोग-विवाह, भैरव की तृष्णा, उनके जीवन का निषेध बना बैठता। पर गर्मानंद है। काष्णायन का अभिमान आज भी बाकी है। 'बूँ-बूँ' का बुदबुदा प्रयास आज भी उन्हें स्फूर्ति दे रहा है। यही 'हूँ' हूँ का निष्कर्ष का सारार है। राधा आरत, नहीं गरी बुनिया के समालोचक, कल उनकी ओर देते बाव्र सं संकेत—उनके गणक यशोवर्धन की, उनकी राक्षसी को, मोर से देखेंगे। कष्ट उनका कीर्तन—पंच की, स्वयंशी धर्म की,

प्रकट होने तक हमारी समाज शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम में ही लगनी चाहिए। उपरतक सीधे प्रकटा में हो सकेगा हमारे। के बीच ही फिर पड़ने का पूरा भय रहता है। स्वयं से ही यह अनुभूता से अन्य को अभीष्ट की हानि ही अधिक होती है। जिसे अपना स्वयं स्वयं दिखाने देता है— विज्ञ-वाचनों के आगे हुए भी जो पथ-प्रद नहीं होता, विषय के साथ एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है उसे आधीरा बर्णों हो सकती है। हमारे अपने वाले, स्वयं को को देने वाले बरग्राह में हम-उपर दौड़-बू करने हैं। तो यह भी एक खयाल ही है कि अन्ततः-तत् आदि के द्वारा स्वयं चिन्ता ठीक है या नहीं। महात्माजी ने दो बार अन्ततः-तत् चिन्ता है। पर एक बार बम्बई में एकवार को रोमन के लिए और दूसरी बार बेरी बोंग के सम्बन्ध में आत्मशुद्धि के लिए।

दूसरे महात्मा की संस्थाओं के कार्यक्रमों के प्रतिष्ठित कार्य आग्रह को तो ऐसी अन्ततः में महात्मा-समिति या कार्य-समिति की सहायक लक्ष्य ब्यापक अच्छा है। गीतर पढ़ा रखने में मन, मन, बचन से पूर्ण शास्त्रि रखना चाहिए। पढ़ा रखने वाले स्वयं सेवकों को साहसों से ही अनुनय-विनय करना चाहिए—दुष्काहारी को कुछ भी कहना-गुमना अनुचित है। बाँधे सीध-सड़का न कर, न होन में और सात काम महात्मा के शिबिरदार पदाधिकारियों की प्रपञ्च देख-भाल में हो। स्वयंसेवक कुछ खादी पहन हों और ऐसे लोग हों जिनका जीवन प्रपञ्च साहसों पर हो। मन्त्रण यह कि 'पढ़ा' आरम्भ और शास्त्रिय तथा सुसंगठित रूप में होना चाहिए। तभी वह फलदायी हो सकता है।

बकीनों की बुद्धि

आत्मज्ञ जीवन अनुभव की आत्मा को पावा कमजोर कर देता है। वह उसे संकट-साहसमय का समय का जित प्रायः अनुभव बना देता है। भांग-प्रत्यय जाति के आदर्श की उत्पत्ति सोचनी पर वह जो कर भारत का एक समुदाय भांग का भांग हो गया है। इस अंगी के लोग परवाना स्वराज्य-संस्था में से लोग दूर रहें हैं और रहते हैं। पर जिनके हृदयों में दुःख-मन, भाग-मन, स्वाधीनता, स्वराज्य आदि के अने भाग अन्त में वे अपने ऐसी आराम को छोड़ कर भांग माना की पुकार के साथ ही मैदान में आ खड़े हुए। वे आज जनमानस को रहे हैं और यह उचित ही है। पर इस समय में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके लिए पर आधिक अनुविधा संस्था का ही तरह भेदराया करनी है। क्योंकि गरीबी के सुख-दुःख का अनुभव गरीब को ही हो सकता है और प्रायः गरीब की ही हमदर्दी गरीबों के साथ हुआ करती है एक गरीब ही गरीबों के लिए अधिक गरीबी का भय अत्यन्त करता है। बकी लोग, जिन्हें गरीबों के सुख-दुःख का खयाल है, अनुभव है, अधिक दिन तक धनी नहीं रह सकते। उन्हा-एतों-आराम उन्हें कोई भी तरह सुख लगता है। वे अपने सार सुखों की जिम्मेवारी दे कर दक्षिणा का प्राप्तिगत कर लेते हैं। गरीबों में भी जिम्मेवारी फिर बार क प्राप्तिों का भार है, उनकी आत्मा का तो पार ही नहीं। आज यह बुद्धि अपने नाम से एक अवस्थायी बकील-माद्यों के सामने लगी गजर या रही है। कलकत्ते में कुछ ने तो आधिक कहीं से लगे आकर बजबज कर रहे हैं। महात्मा के सिद्धांत के अनुसार बकाएत करना सरकार से सहयोग करना है। और सहयोगी महात्मा का पराधिकारी नहीं रह सकते। अतएव श्रुतिगत संस्था में कार्य-समिति से हिंसा के देकर अवस्थायी के सिद्धांत के प्रति अपना आदर प्रकट किया है। साथ साथ भी देश-देश के लिए, उनी तरह तैयार है। महात्मा हम सेवकों को प्रति अपनी सहस्रमूर्ति प्रकट करने के सिद्धांत और बकी को कहती है।

'हिन्दी नवजीवन' की चेतावनी

यह 'प्रभा' में आमत की संज्ञा में 'हिन्दी नवजीवन' को एक चेतावनी दी है। 'प्रभा' में अपने महात्मा हर वेदाचार को एक संघ पर 'सत्याग्रह' या हत्याग्रह? नाम देकर कुछ विचार 'हिन्दी नवजीवन' में प्रकट किये गये हैं। यह लेख 'हत्याग्रह' शब्द 'प्रभा' को खटका है। 'सिद्धांत सत्याग्रह' के लिए 'हत्याग्रह' के बग चुपचा स्वयं माननी है और कहती है कि 'आलोचना का यह ङग स्वयं आक्षेपहीन और निर्विषय नहीं। यह बह भी सुनिश्चित करती है कि ऐसा करने हुए 'हिन्दी नवजीवन' अपने आक्षेप से निर गया है।

महात्मा 'हिन्दी नवजीवन' का पत्र है। संकायों, आक्षेपों, भूतों का हवाय करना, उन्मत्त मध्यम होकर विचार करना, उन्मत्त काम उठाना सरासरी अपना कर्तव्य मानता है। इससे उनके प्राय-परिष्कार का जोका मिलता है, जोकि आत्मशुद्धि और आत्म-विकास के लिए परम लाभदायक है। अतएव अपनी मित्रता, अपन, दोष, अपनी मर्यादों समने में सत्याग्रही को बड़ी ही होनी चाहिए। फिर 'हिन्दी नवजीवन' महात्मा गोपी का पत्र है। हरिद्वार प्रायः गोपी-भक्त और गोपी-प्रेमी के लिए उसकी कल्प से तुल्य गति-विधि पर तीव्र और कड़ी नजर रखना और बाँध से भी अपेक्षित का अन्वय हो उठना शिरकस्त स्वाभाविक है। यह सुविधा भी 'हिन्दी नवजीवन' की प्रामाण्य और विश्वास का कारण है। अतएव 'गोपी' की इन चिन्ता और चेतावनी के लिए वह उतका ठण्डा है।

'हिन्दी नवजीवन' के प्रबोध लेख में 'हत्याग्रह' शब्द शीघ्र-स्थान को छोड़ कर सिर्फ एक ही जगह आया है। वहाँ यह कहा गया है कि 'जिसमें हिंसा का अवसरमन किया वह सत्याग्रह नहीं, हमारे एक मित्र के शब्दों में हत्याग्रह है।' हमारा ख्याल का कि 'हत्याग्रह' शब्द के प्रयोग में सत्य-कदा के साथ भी निर्विषय विनोद है, एक सही है, यह लक्ष्य नहीं के कहर करने की बीज है। क्योंकि महात्माजी के सत्याग्रह और अहिंसा का अर्थ और सम्बन्ध बार बार स्पष्ट कर चुकने पर भी जब सत्याग्रह का समझना अर्थ लगाया जाता है और उसमें कभी न अपेक्षित किंसा का प्रयत्न किया जाता है तब ऐसा विनोद समझा अस्वाभाविक नहीं है। पर, वस्तु में, 'प्रभा' के लिए वह 'अपन्य लेखन' हो गया है। हत्या का अर्थ बंध का हिता के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, विनोद का अर्थ विकास देने पर हत्याग्रह में जीवनमय और कुछ अविनाश अवश्यते है। पर उसमें अर्थ में, मूल भाव में, बाधा नहीं आ सकती। तथापि यदि यह 'प्रभा' के मानसिक क्षान का कारण हो तो हम कह देना चाहें हैं कि 'हिन्दी नवजीवन' को 'हत्याग्रह' का आशय नहीं है और न वह हम शब्द का प्रचार ही करना चाहता है, यद्यपि वह हत्या शब्द की अपेक्षा हत्या की कृति का जयज मानना अधिक बुरा समझता है। और यदि वही प्रयोग 'उच्च और शिष्ट आलोचना के अनुकूल न हो तब 'हिन्दी नवजीवन' को आक्षेप से आक्षेप से तैयार हो तो इसका विषय हम समेत और विचारशील पाठकों पर ही छोड़ना उचित समझते हैं। क्योंकि हमने तो 'प्रभा' की शिष्टगणी के बाद उस लेख को फिर खूब गौर से और सतत शोध से पढ़ा; पर हमें उसमें अपेक्षा, अनुपपत्ति, या तदनुपपत्ति और मरणा का अभाव, नहीं दिखाई दिया। फिर भी 'हिन्दी नवजीवन' शब्द 'प्रभा' को गरीब विचारणा चाहता है कि यदि उस लेख के किसी अर्थ में गंवा भाव निकल सकता हो, जो

कम ही रहे दिखाई नहीं देता है, तो उसे वह पूर्ण विरोध समझो। वेद वेद में एक भी शब्द दुर्भाव से प्रेरित हो कर नहीं लिखा गया है। दुर्भाव रहना हिन्दी-नवजीवन के चर्च के लिये एक है। वेद उस युद्ध की विधात विधान है कि 'हिन्दी-नवजीवन' के समर्थक महात्माजी के आदेश से बच कर शिष्ट सम्प्रदाय की नहीं है। उसकी रक्षा में बड़ जानें किसी हितैषी से पीछे नहीं रह सकते।

बर्बाद युद्धसिद्धि

कोमेगामा नाम महान बाले भारत के विधान नाम गुरुद्वारा के नाम से बुराक अक्षरों का पाठ परिचित होता। अपने अज्ञातवास से वे तिर एक दन एक कमा से प्रसन्न हुए और बुराक बुराक के हाथों गिरफ्तार हुए, यह बात भी सोचें भूलें न होंगे। भिक्षुओं पर बाबा गुरुद्वारा का बड़ा प्रभाव है। इसीलिए अन्ततः के मैजिस्ट्रेट ने उन्हें 'नसीहत देने वाली' सुझा-बाब बर्बाद कालापानी-डोली। इन मोक पर दस बारह बरस लखने की गई एक और 'नसीहत देने वाली' बर्बा की बाब दस हो जाती है। बाबा गुरुद्वारा की तरह मरणा के भी बिनामरुत पिछे भी देखी जाहल के सामने में राखकर की आत्म के काटा जा गये थे। उन्हें आजन्म कालापानी का बन्ध मिल था। गुरुद्वारा नहीं आता कि आज बाब बर्बा कालापानी मिलन पर बाबा गुरुद्वारा का इन प्रणयद्वारा के या उनके साथ इनद्वारा जहिर को ?

योगी अरविन्द और बरबा

सहस्रों 'आज' से हम अत्यन्त प्रसिद्ध राजनैतिक मन्त्रिबता और योगी अरविन्द बाब के सर्वमान्य परिभाषित पर नवजीवन-सम्बन्धी कुछ विचार उदात्त करने हैं। अन्ततः बाबा जैसे उद्योगशीली और विद्वान्, अरविन्द बाब जैसे राजनीतिज्ञता, दोनों के बरख की उपयोगिता स्वीकार करने पर बरख की सर्वव्यापी महता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का तन्त्रेह रही नहीं सकता। अब जरूरत है बाले बरबा छोड़कर उसका प्रचार करने में, बर्बा सूत काले में जूट पड़ने की। योगी अरविन्द मनीषों की राष्ट्रीय बर्बा की लुब्धा होते हैं। पर यह विधिबद्ध है कि-सिद्धान्त की बात जाल में तो भी-आत्म की मोहता छुआमी की हालत में इन बापन ने हमारा काम नहीं चल सकता। इसका तो मुक्तिमार्ग बग एक बरबा ही है।

गोरक्षा का आदर्श उपाय

कुछ ही दिन हुए कि बम्बई के शायरेशन में एक राजन ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि बम्बई की सीमा में गोपधन किया जाय। इनपर सुलताना बट बिगड उठ। उन्होंने सभा कर के गोपधन किया कि इस पक्षे को फर्मिक हटू के की नहीं छोड़ना चाहते। परन्तु हिन्दुओं ने महात्माजी तथा श्री मास्त्रीबाजी के उपदेश के अनुसार तब दृष्टि-विन्दु की सामने रख कर अपना प्रस्ताव बापन के लिया। इसका यह फल हुआ कि पुरन्त ही मिश्री छोड़नी और बारी साहजान ने सुपक्षमाओं से मिश्रारिष की कि बम्बई के दिन सुलताना गोपधन न करें। हमें हिन्दुओं के भावों की रक्षा कर के हिन्दु-सुलताना की एकमा बटनी चाहिए। सुलतानाजी सुपक्षमाओं में ऐसा फरमान नहीं है कि बम्बई के दिन बिक्रम मास की ही सुपक्षमा की जाय। ऊँट और बकरी की सुपक्षमा भी हो सकती है। इस प्रकार दोनों ओर से पारस्परिक कर्तव्यों का ही पालन होता रहे—पक्षीय पक्ष का पालन होता रहे—हिन्दु लोग सुलतानाजी की नकलीमाजी और शरफत पर विभावन रखें और सुलताना भाई हिन्दुओं की शान्ति का शान्ति का बलाक रखें तो इससे बड़ कर गोरक्षा का आदर्श उपाय बटनी ही सकता है।

बर्बा का मुकाम

बरमान में यदि बिगल लोग बचल जायें बर्बा रहे तो कमल हाथ न लग और बाल नर भूषा कराया पड़े। बम्बई के मेदान में यदि कौन ठहरे बच देती रहे, मणपण और बर्बा में बच भिगाया करे तो हार खान में कुछ भी बम्बई रहे। महात्मा गांधी के कालाका के बाद बर्बा की अपेक्षा काम की और हमारी एतत् अधिक होनी चाहिए। पिछल ३० वर्षों की बर्बा से भारत में उनकी भागी नहीं हुई। जितनी पिछल दो वर्षों के बाब ने काम में हुई है। कबल बर्बा से यदि बरबाब मिल सकता होता तो पिछल ३० वर्ष क्या काम था ? १९१५ तो काम में, तप से और बरिगल में ही मिल सकता है। हम जी जान लगा कर बाबा की प्रचार करें, सिद्ध हो कर, हर तरह के फट्टा-फट्टा अपने सिद्ध को पूरा करें और अपनी आत्मा को उन्नत और पवित्र बनाने हुए बरिगल के लिए तैयार रहे—बस स्वातंत्र्य बिना बुलाये होटना हुआ क्या आवेगा। बर्बा बहुत हुई, बर्बा नई बहुत हुआ। अब काम का समय है। बर्बा के मुकाम में कौनों पिछल किया काम मझी में न मिल जाय। पर कर भागो, महात्मा के मदद बरबाओ। तिलक महाराज के म्प्राक में स्वरा-ध-कोष में बरबा दो और दिवागो। महात्मा की शक्ति तुम्हारी सभी शक्ति है। यदि तम्हें समझ स्वराधन की बात है, महात्मा गांधी के माथ प्रम है, लोकमान्य के पति भक्ति है तो बर्बा कम करो, काम ब्यावह करों-अपनी सुम्नी में म्प्राक की दूर न दके लो बिनारान अधिक मिहन्त कर के उन पाठ बटनी।

जीवनचक्र

भाई मणलाल गुजालचन्द गांधी 'नवजीवन' में लिखते हैं—
'जीवनचक्र नाम के एक के बाद एक तीन चक्के बम्बई के भी पुष्पोत्पन्न-दास रणछोडदास ने बनाये हैं। मैंने उन तीनों चक्कों पर काम कर के देखा है। पिछला बरबा जिस पर बी. ए. बिग है, पगद करने लायक है। उसके द्वारा प्राकः पुराने बरख के बराबर काम निकल सकता है। बाब रहना चाहिए कि पुराने बरखे तभी एक से नहीं होते।

स्पीड से कम ब्यास बाल चक्र के बरख से पूरा काम नहीं निकलता। बहुत बार्मिक सूत काला हो तो ब्यास और भी अधिक होता चाहिए। तथा दूसरे अंग भी उनके अनुपात भाजी और मजबूत होना चाहिए। फितली ही जगद ऐसे बटनी बरख बल रहे हैं जिससे सूत बहुत कम मिहलता है और यह दल कर लोग बरखे की शक्ति पर सन्देश करने लगते हैं। मनीष ईजाद हुए बरबाओं में असीतक ऐसा कोई बरबा नहीं बना है जो पुराने पूरा मास के मजबूत बरखे की बराबरी कर सकता हो।

पी. ए. जीवनचक्र की बरबाजी के सम्बन्ध में अभी परीक्षा होता बाधी है। उनके अलग अलग शिष्टे अलहदा री मिल सकते हैं; क्योंकि वे सय एक बाप के हैं। बड़ छोटा है। शरों के सिद्ध जहाँ जहाँ की मनी होनी है, सास तौर पर उपयोगी है। बीसत (३) से बटनी (५) कर दी गई है।'

भाहकों को सूचना

'हिन्दी नवजीवन' का प्रथम वर्ष आगामी १८ अगस्त को खतम हो जाता है। अतएव जिन प्राक-भाहकों का वर्ष 'हिन्दी नवजीवन' के वर्ष के साथ ही शुरू होता है वे कृपा कर के आगले साल की बरबा (१) असीतक द्वारा बिना भूलें, भेज दें। बी. पी. अजमेर का रिमा बड़ दस्तर में मझी एकता गया है।

अबकालाक हिन्दी नवजीवन
अबकालाक

हिन्दी नवजीवन

स्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेल में)

अंक १]

[अंक ५२

संपादक-हरिनाथ तिल्लताथ उपाध्याय
सुदृक-महाशय-रामदास मोहनदास गांधी

अबमदाचार, भाद्रपद वरी ५, संवत् १९२९
रविवार, सावैकाल, १३ अगस्त, १९२२ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,
सारायपुर, सरकीमरा की बाड़ी

पिछला वर्ष

पिछले जून के अन्त की बात है। महात्माजी बम्बई में थे। महात्मा ने मिथय किया था कि ३० जून तक १ करोड़ रुपया निष्क-नवराज-कीर्ति में जमा हो जाना चाहिए। बम्बई में उत्साह का तूफान उमड़ रहा था। बरसात की बड़ी हुई नदियों की तरह उमड़ा हुबहु आया। अनिश्चित और मोहक में फूला नहीं समाता था। उसके बेमय मन दंगल ही करता था। महात्माजी केवल बम्बई में ही नहीं, सार भारत में जीवन-अमृत का छिड़काव कर रहे थे। राष्ट्र की पहली परीक्षा का समय था। स्वराज्य की पहली किरण देखने के लिए भारत का हृदय उमड़ रहा था। महात्माजी के विराट् रूप का उदय वग के साथ हो रहा था। बम्बई स्वराज्य-संग्राम की गति-विधि का केंद्र बन रहा था। महात्माजी की दम मारने की फुरतल नहीं थी।

इसी समय इन प्रतिक्रिया के कलक के हृदय में भी भारी तूफान उड़ रहा था। राष्ट्र-कैथेड्रल, अन्तरात्मा की पुकार, एक ओर जीवन रही थी, दुनियावादी का मार दुरी और बसीट रहा था। कोई अज्ञान शक्ति बार बार हृदय में झुंझी और बल का संचार करती थी। अन्त को, पिछले कितान ही अभयों की तरह, अन्तरात्मा की विजय हुई। मैंने महात्माजी को बम्बई पत्र लिखा कि मैं अल्पमंत्र से 'यंग इंडिया' का हिन्दी-संस्करण निकालना चाहता हूँ। आप श्री-संत जगन्नाथजी से आरम्भ के लिए कुछ सहायता दिला दीजिए। सेठजी श्री-उन दिव्यी बम्बई ही थे। वे पहले ही ले उल्लूक थे। महात्माजी ने मुझे अक्षराचार्य रह कर काम करने की आज्ञा की। स्वयं महात्माजी के सहायक और सेठ साहब के प्रकाशकत्व में पिछली १८ अगस्त को 'हिन्दी-नवजीवन' का जन्म हुआ।

अगत्य महीना भारत के राष्ट्रीय बुनकट के इतिहास में अमर और पवित्र हो गया है। इसी महीने के आरंभ में भारत के एक संगठन ने अपनी जीवन-लीला समाप्त की और दुखों को अपना कार्य-भार सौंपा। इसी महीने में भारत में अपने अन्त-मित्रित्व-वर्धनी-धर्म के एक रहस्य को समझने और उसके परिपालन करने का बीड़ा उड़ाया। पिछले साल पहली अप्रैल को बम्बई में मिल लेमो ने विदेशी कपड़ों के पहार की होती और जाली को

सकल समुद्र देखा होगा उन्हें भारत के निकट आगोश में जला भी सन्देह नहीं रह सकता था। इसी ऐतिहासिक मय में जन्म लेकर 'हिन्दी नवजीवन' हिन्दी-संसार की संभा के लिए स्वराज्य-संग्राम को मेदान में बड़ी आवा और उमंग के साथ आगे बढ़ा।

एक एक वर्ष में स्वराज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर चुका था। सेनापति बना और साम्राज्य-साम्राज्य की तैयारी में लगे। 'यंग इंडिया' के द्वारा जंगली पंथ समाज तक और 'नवजीवन' के द्वारा अपने सभी पुत्रों तक को अपना संरक्षक भेज ही रहे थे। अब 'हिन्दी नवजीवन' हिन्दी-संसार तक असहयोग आन्दोलन की आवाज पहुंचाने लगा। उसके पहले अंक में ही महात्मा जी ने लिखा था कि 'शांतिमय असहयोग का प्रकार ही इसका उद्देश्य समझना चाहिए। हिन्दुस्तानी, आपा आनने वाले अवतक असहयोग और शांति के विनाश नहीं आते। समस्त लोभ-लालच शांतिमय असहयोग की संप्रकटा असम्भव ही है। इसलिए 'हिन्दी-नवजीवन' की आश्विनका भी। परमात्मा से प्रार्थना है कि जो लोग केवल हिन्दुस्तानी ही समझते हैं उन्हें 'हिन्दी नवजीवन' सदस्य हो।" इसके वह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के इस राष्ट्रीय संग्राम में 'हिन्दी नवजीवन' का क्या स्थान हो सकता है।

पिछले वर्ष में इस संग्राम-सागर में किस किस प्रकार से प्रहार-भाटा उठा, और इस समय तक उड़ रहा है, किस तरह से निर्दुष्ट सरकार ने बोलने, लिखने और सोचने करने की आजादी पर पदावत कर डे मारल की शरीर-शरीरों का प्रयत्न किया, किस तरह भारत के और पुत्रों और नेताओं ने उसकी लकड़ार पर उटक कर बुलित और मालकी जेलों को महल और स्वर्ग से बहकर उन्मथित बना दिया, भारत में रामराज्य सिद्ध करने के लिए मोक्षसाही ने किस तरह साहसिक को बुलाने की बात बली और राष्ट्र ने उसका कैसा झुंझोत भवाव दिया, मोक्षसाही के पुत्रों के बहक-हका-बका रह गये, किस प्रकार अक्षयवर्मा की ऐतिहासिक महायुद्ध में स्वराज्य की झांकी देस को दिखाई दी, और अन्त में जोरों-जोरों के विद्रोहात्मक को अपनी सेना की कुल कर्मगरी और कम तैयारी का लक्षण अनुभव कर डे हमारे सेनापति ने किस तरह 'ठहरे!' का हुक्म दिया, और अन्त बात को साफ बुनविज मोक्षसाही ने उन्हें कैद कर के किस

अपनी कान्हाला और बीबला का बरिचम दिया, वे बाते अपने कलराव-मेरी के इतने पर चला के जिधे उलित हो गये हैं। यह सब यह है कि अपने अपने के अनुसार भारत में स्वतन्त्र्य लड़कर दिया जा नहीं। तो स्वराज्य तो भारत के पुनर्स्थापन पर अवलम्बित था। जिसका कारण हम उसने दिखाया उनका स्वराज्य का तब उसे दिखाते दिया कि भी हमारी अब एहि को आज बाहें करते हैं। भी तरह स्वराज्य न दिखाई देना हो। पर अन्तर्हि ने तो स्वराज्य को आत्मा को उसी दिन प्रतिष्ठित एक किमा जिस दिन भारत के दिल से हम बीरवाही का दौब-बाध उठ गया, उसके कोरिज्ज का अर्थ भाग गया। आज भारत में जो जीवन, जो आगुति, जो चेतन्य, जो निवेदता, जो तप और त्याग की तैयारी दिखाई देती है, यही स्वराज्य का उपक्राव है, यही स्वतन्त्रता-धर्म का सुनाई देने वाला ध्वन्याव है।

आज भारतीयों के रचनात्मक कार्यक्रम पर यहाँ कहीं से संचा-मुद्रकाओं की आ रही है, तब-वित्तों हो रहे हैं, उसके सम्बन्ध में कारागर-विषय मद्रास की बुद्धिमता पर सन्देश प्रकट किया जा रहा है, बाज बाज बहादुर तो अन्तर्गत आन्वेलन को भर जाने का भी छिटोरा रिपोर्ट है, पर हमें कोई बात अमहोनी नहीं है, अफसोस करने लायक नहीं है, निराश होने योग्य नहीं है। इतर हमें स्वायत्तमन का सबक सिखाना चाहता है। यह भारत की अपनी कमाई की रोटी देना चाहता है, गांधीजी की कमाई रोटी नहीं। वह जनता को जना का स्वराज्य दिलाना चाहता है, मद्रास गांधी का दान नहीं। अपने जनता को अपना स्वराज्य देने का अवसर दिया है। गांधीजी का रिवा स्वराज्य गांधी-नाथ देवा, जनता-नाथ नहीं। आगुत जनता अपने स्वायत्तमन का, अपने पुनर्स्थाप का परिचय दे और स्वराज्य से। यही भारतीयों के रचनात्मक कार्यक्रम का रहस्य है, सन्देश है।

महात्माजी का विषय सार बस के लिए अमर हो रहा है। 'हिन्दी नवजीवन' के तो वे पालक ही थे। १८ अगस्त को हिन्दी-नवजीवन का जन्म हुआ। १८ मासों को वह अनाथ-मा हो गया। यह 'हिन्दी-नवजीवन' के लिए कोई ऐसा बीना आधान नहीं था। महात्माजी उसके जीवन थे। उनके समय में यद्यपि 'हिन्दी नवजीवन' में केवल 'बंग हिन्दी' और 'नवजीवन' का अनुवाद रहा करता था तथापि छ ही महीने में वह १२ हजार छपने लग गया। हिन्दी के समाचार-पत्रों के इतिहास में हमनी कीम लोकप्रियता का यह पहला ही उदाहरण है। आज तो उनके पत्र पर उपदेश, दिव्य सन्देश, उनका उज्ज्वल और तपोमय पुष्पांश जीवन, उदका आचार है। उनका सारी धर्मिय जल में है तथापि उनकी उपलब्धता से आज भी उसे जीवन मिल रहा है। वे हिन्दू स्वामी भाषा को बड़ा प्यार करते हैं। उस भारत की शत्रु-भाषा स्वीकृत करने में वे अक्षर हैं। हिन्दी-भाषी भाई-बहनों ने भी 'हिन्दी-नवजीवन' का भरपूर आवर किया। इस समय ही वे 'हिन्दी-नवजीवन' को महात्माजी के हिन्दी-मेम का स्मारक समझें हैं और कलकत्ता-भाष से 'हिन्दी-नवजीवन' का सकार कला, अपना धर्म समझें हैं। 'हिन्दी-नवजीवन' में स्वराज्य-संश्रम में देश की भाषा सेवा की, यह हमने का अधिकार उसे आज नहीं है। वह तो यही श्रमय दिया सकता है कि 'क्या-कहें' हरेक हिन्दी-भाषी भाई-बहन के घर में पैठ कर में शांति-मय स्वायत्त-संश्रम का समर्थन की गईया सकता-नहीं, जन्मक उनके प्रत्यक्ष से स्वराज्य की सुर्ति को मैं प्रत्यक्ष देखी हूँ सकता, निरात्मक के अनुरोध का परिमाण नहीं। करा, मेरी, एकाक के अंतरापी का प्रायश्चित्त आश्रितों से नहीं करा सन-

तथाकहें हमने कभी बीच बीच पर सकता। मेरे जीवन का उदय तो तभी पूरे हो सकता है। परमात्मा उसे आशीर्वाद दे, यही पाठक उसे आशीर्वाद दे।—'जितना न कर। तब भगोप्य शीघ्र समझ होगा।'

महात्माजी के तीनों पत्रों में शिक्षापर नहीं लिखे करते हैं। महात्माजी बड़े प्रमाण करना करते हैं कि बिना शिक्षापर की आमदनी प्राप्त करने केवल पाठकों की शुभ-प्राप्तता पर कोई पत्र चरुका का सकता है या नहीं? जिह्म हूँ तब अपना सचें सचों के लिए समर्थन-करी को शिक्षापर की आमदनी पर हस्त नहीं रखना पकता केवल हूँ-तब-वह पाठकों की शुभ-प्राप्तता का ही परिचायक है। दूसरे, वे यही उदाहरण भी अपने किसी पत्र को बलाना नहीं चाहते। उनका मत है कि कही संस्था या पत्र जीवित रहने का अधिकारी है जिसकी अच्छत राष्ट्र को श्रेष्ठ जन-समाज को है। राष्ट्र का समर्थन-जिसे-समाज ही, बच न तो हो सकता है न निराल हो सकता है। इस तरह 'हिन्दी-नवजीवन' एक तरह से तत्काल की धार पर चल रहा है। पर एक ओर अभी महात्माजी का तपोमय और पुन्य उपको जीवन-दान करता है तब दूसरी ओर हिन्दी-पाठकों की कुलानता, शुभ-प्राप्तता, हिन्दी-मेम, और स्वराज्य-सक्ति उसके उत्साह का आधार है।

इस अवसर पर 'हिन्दी-नवजीवन' का रस्य अपने उन मित्रों तक दौरे दिया नहीं रह सकता जो आज सरसदा और सामरस्यी के जेलों में स्वराज्य-पापना कर रहे हैं। 'हिन्दी-नवजीवन' के शुभक भाई ही स्वराज्य की श्रेष्ठ और भाई जवाहरलाल महात्मा मण्डलानी की धार उसे आ रही है। स्वामी श्री आनंदमन्द की आनन्द-मूर्ति को तो वह अपने मिल से रहा की नहीं सकता। वे यदि उसकी एकपक्षा का भार न उठाते तो १८ अगस्त को हिन्दी नवजीवन को प्रकाशित हो जाना कठिन था।

अन्त में 'हिन्दी नवजीवन' अपने उग्र हिन्दी, अंग्रेजी, आदि सहयोगी पत्र-पत्रिकाओं को धन्यवाद देता है जिन्होंने उसके प्रचार में और शान्तिमय अन्तर्भाव को भाषा को फैलाने में तरह तरह की सहायता की है।

महा टाईप मी पिछले ही अंक में लगा दिया गया है। मया और अच्छा काम में नचें वषे से पाठकों को दिखाई देना।

पाठकों की सुविधा के लिए इस अंक के साथ 'हिन्दी-नवजीवन' के लेखों और टिप्पणियों की सूची भी दी जाती है।

अगले वषे के लिए इसी समय बना कहां जाय? हा 'हिन्दी नवजीवन' पाठकों को यह विचार अवश्य दिखता है कि वह स्वराज्य के लिए जीवना, स्वराज्य के लिए अमेरा और सचें हूँ-वह से महात्माजी का पदावसर करना। हिन्दू-मुसलमान की एकता और स्वतन्त्र की शुक्ति उसे स्वराज्य की ही तरह प्रिय है। जबतक महात्माजी का शरीर आज्ञादा था तथाकहें वे हूँ-महोदय आनन्दमन के सुचारु थे। जतापुत्र वे हर तरह से वस को सच्ची और लौधी राह पर से जा सकते थे। पर आज तो उनके निधनान, उनके सन्देश ही प्रजासत्ता हमारे नेता हैं। आजपहें उनमें क्षुण्ण होत और 'मया' के ही बलपर हूँ-अपने-शांति-संश्रम में हूँ-जिन्म प्राप्त हो सकती है। 'हिन्दी-नवजीवन' का संश्रम होगा कि वह उन शिक्षापत्रों के सहकरी को विचार करे और अपने पाठकों की शैक्षिक और सामाजिक कठिनायियों को, लक्षकों को, पर करते हूँ-अपने-विचार और उत्साह के साथ स्वतन्त्र-धर्म में प्रवृत्त करे।

इस तरह भुगतकों की स्मृति से स्फुटि प्राप्त करने अधिक है आशीर्वाद अविश्वनाथ प्रविष्टा करते हूँ 'हिन्दी-नवजीवन' संश्रम को कही-वही न जीवन होगा है। मया उसके लिए पर-जाना पर-हूँ-वषे-वषे।

हरिभाऊ उपाध्याय

विद्युत् जन्म-कर्म

हम चाहे सुखी हो या दुःखी, जन्मे हो या मरे हो, स्वतन्त्र हो या परतन्त्र, व्यक्ति हो या गुलाम, कमजोर हो या मजबूत, जन्माष्टमी तो हर साल आये बिना नहीं रह सकती। जिस प्रकार सूर्य उगता है और उगता है, चन्द्र की बुद्धि होती है और धूम होता है, वही का पानी बहता जाता है, मरु-जल बहता ही रहता है, प्रेक्षक काल और कृत-काल—काल-प्रमाण बहता रहता है उसी प्रकार जन्माष्टमी नामस्मरण करती हुई आती है और नामस्मरण करनी हुई जाती है। जब हम आकाश थे तब भी जन्माष्टमी आनी थी, जब हमारा पतन हुए आता तब भी यह आती थी। अब जब कि हम फिर से उठने की कोशिश कर रहे हैं तब भी जन्माष्टमी आई है—नामस्मरण करती हुई आई है। उसका उपवेश चाहे आप सुने या न सुने, वह तो जरूर ही आयेगी और आयेगी ही। अब मान लेना वह उसका उपवेश सुनेगा और समझेगा। जन्माष्टमी पुराण है, महात्म है, फिर भी विद्यमान है। क्योंकि वह सत्य है। जन्माष्टमी का गाना-गायन का त्योहार है। कल्याण-अधुना है, विविध है और संपन्न है—शिर-सागर की तरह है। जिसके पास जितनी ताकत हो उसका वह से कर दी सकता है। मोती कोड़े मह नहीं कह सकता कि मैं श्रीकृष्ण भक्ति का पार पा दिया है।

श्रीकृष्ण का जन्म कारावास में हुआ। माता-पिता के विवाह में उन्हें अपना कार्यभार निभाया गया। गोविंदों के साथ विविध लीलाएँ खेलने में वे मग्न रहते थे। पुराणकारों ने उनका ऐसा जिन हमारे सामने उपाख्यान किया है। परन्तु अपनी माता, जिन पिता, दूतों के राज्य में फँदी हैं, वह बाल श्रीकृष्ण भक्त थे। श्रीकृष्ण ने अपना सारा आत्मन गोविंदों के लीला-मत्सरी की नाभि छत्र में नहीं बिनाया। कठिन घर के न मजबूतों में प्रवेश हुए थे। दुर्गों के दमन करने का पदार्थ-प्राप्त उन्होंने छत्रपुत्र से ही सीखा था। मत्सरी का राजनैतिक मतिविर्धन के न हर्म्य था खबर रहते थे। अनुकूल समय देख कर उन्होंने कल की दृष्टि दिया, अपने माता-पिता को बुलाया और उन्हें बाल गुप्त के यहाँ बिना सीखने गये। उन्होंने उस विद्या को पहले सीखा जिससे उनके माता-पिता की मुक्ति हुई, उनके बाद वे अहमा की मूल मित्रों, प्यास बुझाने और विद्यालय में विमान होने के लिए साक्षीभक्ति के विद्यापीठ में गये। पहले माता-पिता की मुक्ति, फिर विद्या-यह श्रीकृष्ण का जीवन-मार्ग था। श्रीकृष्ण को इस बात का किसी समय भी पछाताप न हुआ कि मुझे माता-पिता की मुक्ति के लिए, स्वदेश की मुक्ति के लिए, अपनी जगती के दिन व्यतीत करना पड़े। कर्म-प्राप्त के उत्साह से श्रीकृष्ण की बुद्धि इतनी तीव्र हो गई थी कि गुप्त के समीप विद्या-संपादन करते हुए उन्हें न तो निमित्त ही पड़ी और न समय ही उभा। पहले माता-पिता को बुझाया, बिना माता की, गुप्त को बुझाया, वे ही, फिर श्रीकृष्ण ने साक्षी की और विद्या के उपरान्त फारी बिन्दु की निरा-सक्त हो वह परोपकार में लग्ये। जब दूसरे लक्ष्य लोग अपने अपने राज्य का और उत्कर्ष का विचार कर रहे थे तब श्रीकृष्ण तारे भारतवर्ष की राजनीति का और प्रेम-संस्कारों का विचार कर रहे थे। लोक-संसार का अर्थ—श्रीकृष्ण गोविंद की संस्था का संस्था तब कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने प्रपञ्च-मनुष्य-संसार को बुझाया, गुप्त भी प्रपञ्च कर रहे थे तब ही हिन्दू धर्म विद्यमान और स्वयं अनुपम सत्त्व हीने हुए भी और वह न होने वाली राष्ट्र-संस्कारी बुद्धि के चिह्न हुए भी थे।

असल और अनुपमाल रह सके। जिस समय बुद्धिमान और अर्थज्ञ होनी श्रीकृष्ण के पास, अर्थ समझे के लिए आये उस समय उन्होंने उन दोनों राजपुत्रों के सामने जो पान्थनी रखी वह कार्य-युक्त है—या तो निराल श्रीकृष्ण को पसन्द करो या यादव सेना को पसन्द करो। दोनों ने अपनी अपनी रक्ति को अहंकार, प्रपञ्च की रक्त और उसका परिणाम जो हुआ वह हमारे सामने ही है।

भारतीय बुद्धिवानों पर कल्याणित तो उत्तम ही महत्तर है। महाभारत में गौरीचंद्र और धर्मराज के मध्य दो प्रमुख चित्र बमकते हैं। इन दोनों के मुकाबले में दूसरे अनेक उत्तम चित्र छोटी पढ़ाई की तरह दिखाई देते हैं। वे दो चित्र कौन हैं? भीष्म और कृष्ण। उस महान् युद्ध में 'कर्म अर्जुन' और 'अन्यथा कर्म' एक ही दोनो की ही थी। दोनों एक ही स अवाचक, एक ही स धर्मविद, एक ही स परोपकारी और एक ही से योगी। फिर भी दोनों में किताब अंतर! दोनों का समाज—शास मित्र, दोनों का राजनीति—सर्वजन मित्र, और दोनों के जीवन का कर्तव्य भी मित्र। भीष्म का विचार था कि अशक्ति राष्ट्र-व्यवस्था कायम रखनी जाय, उसीके द्वारा सितता हो सके, समाज का शिर-गाथन किया जाय और वर्तमान काल के प्रति बकायत रहा जाय। श्रीकृष्ण अन्याय को दण्ड, पाप-पुण्य को क्षति और बड़ी-राक्षसी के विध्वंसक थे। राजनीतिक मामलों में जहाँ भीष्माचार्य धार्मिक-नीति का अनुसरण करते थे तहाँ श्रीकृष्ण हरएक पुराने राज-मल धार्मिक-नियम की लक्ष्य को मार देने पर कथिबद्ध थे। इसलिए भीष्माचार्य ने सत्ता का पक्ष लिया और श्रीकृष्ण ने सत्य का।

समान-शास की सीमा में भी दोनों में बड़ी भेद था। भीष्माचार्य कहते—'राजा का राज्य कारण—जसा राजा बनावे वैसा जमाना'। श्रीकृष्ण कहते—'राजा कौन का जमाना बनावे चाहे? जमाना तो मैं खूब ही हूँ और प्रत्येक वही का नाश करने के लिए मैंने अनवरत प्रयास है—'कालोत्पन्न लोकक्षय कर्ममुक्त'। भीष्माचार्य हमेशा धर्मशास से बंधे रहते थे और धर्मशास की आज्ञाओं की रक्षा करना ही सम्पूर्णता मानते थे, तहाँ श्रीकृष्ण धर्म की आज्ञा के मूढभूत धार्मिक रहस्य को समझ कर उत्तरत हट रहते थे।

फिर भी किताब आधर्म्य! भीष्माचार्य ने अपनी प्रतिष्ठा का पालन करके भारतवर्ष में राष्ट्रव्यवस्था होने दी और जिस समाज-व्यवस्था पर वह रहना थे—चाहे थे उसी का उच्छेद उन्होंने भारत-भूख द्वारा किया। श्रीकृष्ण ने प्रतिष्ठा-भंग कर के अपने जगत् के प्राण बंधाव और भीष्म को जस दिया।

शरीर जिस प्रकार अनेक नये नये चर्को को धरता करता है, जमाना जिस प्रकार नये नये देश धारण करती है, उसी प्रकार धर्म की संगठन आत्मा भी नई नई विधियों को कोने बिना नहीं रह सकती। जन्माष्टमी हमें यह सिखाती है कि 'जब हम की पुराने बंधन सारे न रह जाय तब गोपनीय की ही पूजा कलनी चाँदिए और वह-यागादि के समझे की अपेक्षा श्रीकृष्ण की शरण जाना ही अधिक भव्यतर है।'

श्रीकृष्ण का जीवन अभी हमने ध्यान-पूर्वक देखा नहीं है। श्रीकृष्ण की 'राजपण की लीलाएँ और बड़े होने के बाद का जगत्कार-कार्य, इतने मनोमोहक और उत्प्रास है और हम श्रीकृष्ण की अवतार मान कर हमने आधर्म्य-सुख हो गये हैं कि

जब प्रकृतिसम के उस जीवनकर्म की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता जो उसने आधुनिक युग के कर्म में चितोत्था का। प्राकृतिक इतने जिन मरतलों के चारित्र्य पर प्रभाव डाले हैं, उनमें भीकृष्ण का चरित्र निम्न दिखाई देता है। लक्ष्यधन में डीकें के उत्तर कर नामों का मोह आसरेष को छुपाने के बाद इस तरह कि यशोदा-नाथों पक्ष में डीकें, यशोदा हुए भीकृष्ण की मादकी लीला को छोड़ दें तो उनके सारे जीवन में इस या अथ का उल्लास प्रकट हो चला दिखाई देता। उनका सारा जीवन विविध घटनाओं से परिपूर्ण होने हुए भी भीकृष्ण किसी समय पिछे न हुए, कुछ से दब नहीं गये और उदासीनता में शिथिल नहीं हुए। विस किसी प्रकार की आसक्ति ही नहीं वह उदासीन क्यों होते-क्यों? जो प्रधानत्व को जानता है वह किसलिए उरें? जो सबेरे भूतों में अपनी ही आसक्ति को देखता है उसके मन में राग या द्वेष या छुट्टाया कहा से हो सकती है? यही भीकृष्ण का प्रतीक है। भीकृष्ण को एक ब्राह्मण ने सात सारी। उन्होंने उसे एक अलंकार की तरह धारण किया। गांधारी ने उन्हें घोर क्षाप दिया। भीकृष्ण ने उसे अपने अपमान-भार का सहायक लक्ष्य कर, उसका त्याग किया। अभिसन्धु मारा गया, घटीलक्य मारा गया, द्वेषी के पुत्रों का बच हुआ, अठारह अलीहिनी सेना का नाश हुआ, महान् महान् आचार्य हताहत हुए, यादव-कुल का संसार हुआ, परन्तु भीकृष्ण ज्यों के त्यों, अविचल, गंभीर महात्मावर बने रहे।

भारतीय युद्ध में संग्राम-भूमि पर भावन्त हुए हजारों युवतुं सोचा कि कौन के बीच-रूप हो रहे हैं और उनके बीच भीकृष्ण की कल्पना-भूमि प्रत्येक के चित्र पर अपना दीप्त बरद छल्ले रक्त रही है, मुंजा चित्र कोई मर्मभंजक चित्रित कर सकता है? अन्तिम समय पर भीकृष्ण का दर्शन। जिस जमाने की ओर हमें प्राप्त हुआ वह जमाना धन्य है। उन काल के कवियों ने इस भाव के तीन गाथें दीं—मरणोन्मुख वीरों का है यह धुरहीर मोहन विधाम।”

भारी संकट को देखा कर मैं दाम में नामने आमा अथवा अकेले ही सारे संकट को उठा लेता; और जब राघव-बैराव अथवा कौन प्राप्त होने का समय हो तब उज्जवादी वृक्ष की तरह पीछे रहता, वह भीकृष्ण का संग्राम किन्ता उपास-मात्र है। गोदुल में जितने राघव आने उन सबको भीकृष्ण ने छुद मारा। जब यक्षों में काखिल आ कर रहा और सारे बुन्दावन में उसने कौनों को ग्राहि कर दिया तब भीकृष्ण बिना अपने प्राणी का विचार किने कदापि के पड़े से उस संकट के कालीन में छुद गये। एक व्याल-वाल बंदे। कितने ही बार की ओर दौड़े कितने ही सूद होकर काठ की तरह बड़ी विपत्त रहे। किसीको कुछ न सुना दिया। अकेले भीकृष्ण ने काखि के साथ युद्ध किया, उसे हराया, मारा, और जीवधान देकर छोड़ दिया। बैस-बच में भी सब से आगे बड़े और जरातल्य बच में भी अग्रतर रहे। अहा कहा संकट कहा कहा सुद दक्षिण।

हनु ने जब प्रलय-काल के प्रादल भेजे तब भी भीकृष्ण ने गोवर्धन उठाकर प्रजा की रक्षा की। पर उनके साथ प्रजा को वह भी नहीं हटा ही जब हरएक शेरुल गोवर्धन उठाने में मदद देता तभी प्रभु भीकृष्ण अपनी उल्लेखी उठावने। बाकि परमात्मा की, पर प्रलय सुनारा।

जन्मादमी के जिन हम भीकृष्ण से क्या भूमि? प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भाग ले। पांडवगीता में यह बताया गया है कि भारतकालीय प्रलय व्यभिचारों ने भीकृष्ण से क्या कहा गाया है। छुपण छुपण की तरह भाग लेता है, बच भय-भय से भाग लेता है, व्यभिचारों अपने अभिमान के लक्षक बचन निकालता है और अपना पाप भी परमात्मा पर हल्ला देता है। पर यदि श्रेयमा हो तो हमें बिरमाता, भर्म मारा, तपस्विनी कुन्ती ने जो नामा है बही मांगना चाहिए। मायवत में कुन्ती की प्रार्थना बड़े ही सुन्दर भावों में की गई है। कुन्ती माता कहती है, “ह भवन्तु, तुम उस वैराग्य की उचरत नहीं, जिसमें मैं मुझे भूत जाना। तू तो हमें ऐसी विपत्ति दे जिससे तेरा स्मरण रहे, तेरा चिन्तन ही, परमात्मा तब। बड़े। भवन्तु हमें तू आपत्ति दे—आपदः तन्तु मे। धन्यतु।

योंकि—विपदो नैव विपदः संपदो नैव सम्यगः।

विपदोस्वरणं किमर्थं संपन्नाराधनमनुक्तिः॥

परमात्मा को भूल जाना ही मेरा संकट और नारायण का अलंकार स्वरण रहना ही मेरी समृद्धि, बही मेरा वैराग्य, बही अर्थ-अर्थ, बही स्वराज्य, स्वराज्य और साम्राज्य है।”

(नवजीवन)

दामात्रेय बालकृष्ण काविलकर

शुभागमन

२६ जुलाई के बजब देश-धर्म विस्तारण घाट ११ अगस्त को छोड़ गये। देश उनका त्याग बड़े आदर और उम्माह के साथ कर रहा है। जिस प्रकार लोकमान्य के बियोगों का शान्तमानाजी की ओर देखकर उस हालत हुआ उसी प्रकार महात्माजी के बियोगों के बाद यह देश-धर्म की ओर दृष्टिकोण स्थापित है। देशवास भी आज अपने हम गुस्तर गार को अनुभव कर रहे हैं। पिछली और हालत अगली दोनों महासमाचारों के मनोनीय समाचारि देखकरों के किन देश के भाग्य को यवानों का यह आवर्ष अवसर प्राप्त हुआ है। अपने सर्वस्य तक को गिलाजिद के कर स-पुत्र छः मार जेत के कर्तों को सहकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वे सांसारिक मोहों और संकटों में पर हैं। कारावास होने के पहल के उनके उन मन्देष्टों को, उन उपगारों को जिन्हें पद कर दिख मरन हो जाता है, नमों में बिजली दौड़ने क्षमती है, जिन्होंने पदा या मना है वे उनकी उमस देखसक्ति और आधुनिकता के कायल हुए बिना नहीं रह सकते। गृहस्थ होने हुए भी देशवन्दु संन्यासी हैं। संन संन्यासी ही मानन के मेता हो सकते हैं, देश शान्तिमय संग्राम के सेनापति हो सकते हैं। बरदाज जेल के संन्यासी के स्वयं की प्रति का यह सुन्दर अवसर देश सुन्दर संन्यासी को दिए प्राप्त हुआ है। देश को उनसे पूरी पूरी आशा है कि वे उसके बिकरें हुए बल को एकज करे, गुमराह हो जाने वालों को सीधे सल्ले पर लावेगें, और जिग प्रकार महात्माजी एक निष्ठ होकर गन्तव्य शाल से अपना शान्त मनोवत्ता कर—एकमात्र जीवन-कालिक मान कर स्वराज्य की लड़ाई कर रहे थे उसी प्रकार देशवन्दु भी देश की साम्य-दोर अपने धुवोत्तम भावों में लेकर देश को इस छोर से उस छोर तक हिंसा डालेंगे और जंगल सलसलत की दिका दंगे कि बीरभूमि मादत-माता की गीह करी लूनी लगीं। रह सकती—एक जाता है तो दूसरा उससे अधिक उत्साह, अधिक आशा, अधिक भेग, और अधिक बल के साथ देश को आजादी को लडे की लेकर आगे बढ़ता है। ६० करोड़ लोगों की अम्मादी की आकृष्टता की बाध की खूब देखर भी बड़े लो नही रोक सकते।

हरिभाऊ उपाध्याय

विषयों की अनुक्रमणिका

लेख-सूची

महात्माजी लिखित

नाम पृष्ठ-संख्या

अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो...	५९
अली-अहमदों पर आक्षेप...	६९
बपुजी की...	१३३
असहयोग का रहस्य...	८६
शाहीदा...	२३८
आसिरी बलावनी...	१८८
आगे गोखले की बीछार...	१७३
आइस कैंडी...	१५८
आवाजवाह...	८४
आमाम का हर्षण (१) (२)...	३०३८
अंध्र में जागृति...	१६९
उत्तर-दक्षिण...	१८९
अंगद उन्मीली...	१७४
कन न बन का भाव...	१७०
कलकत्ता के कड़वे अनुभव...	५५
कलम या मल्लभार ?...	११०
कविपर की बीबी...	७७
कहाँ बपुजा न गे ?...	७५
दुराशास...	४६
मजैन-तमज...	२२०
गाडी किस फासे है ?...	१११
गांधीजी का लंबी बयान...	२४९
गांधी से मना नाहता हूँ...	१९३
घर का बार...	२१३
बहर में...	२०३
विश्वास श्रेयसा...	१५
छः आठ तरह अंध्र...	२५७
जामकार काहिर...	६४
जेल में तपस्वी...	२०१
माफ़ब...	२३७
ऐसाबंदु दाम...	१४२
ऐसी रिवाजमें और स्वाधीनी...	३०३
ऐसे नहीं, प्रेम...	१३४
अर्थ या अर्थम ?...	५८
बया निबध...	६०
निरपराध बनाम अपराधी...	१०९
बीजा का फल...	१८८
पतिव्रत बहनें...	३७
परीक्षा...	१०२
पुनः का अधिकार...	३०५
पुनः अन्ध्र के प्रत्युत्तर...	३५
फिर गांधी हमसा...	७३
जोती कानून का बाबा...	१८१
बड़ी बाबा...	१३६

नाम

पृष्ठ-संख्या

बड लाट की उलटान...	१४१
बड़े छाट की बानि...	१५०
बारनोडी का निर्बन...	१७७
बिहार-बिहारियों के प्रति...	२०
भगवान...	१५१
महाभारत...	१६१
महात्मा और उनके बाद...	१६१
महावारी भाइयों और बहनों के प्रति...	८
मास्तीय पवित्र...	१७७
मिल का कपडा...	२१९
मुल्लामानों की बकरी...	१६१
मनुष्य का अर्थ...	१६
मोरी देवता कौन है ?...	२१७
मेरी भूल...	७५
मोपसा उत्पात का अर्थ...	७५
मोपसाओं में अकामि...	२७
मदि मैं पकड़ा जाऊँ...	२३३
राजेंद्र टेलर कामरुल्ल...	१४९
राजगिरि से कलदासी...	५३
राज-सहस्रकारी के प्रति...	१३
राजीव विद्या...	२०
लेखन और प्रकाश-प्रकाश...	१७७
लोक के काम...	१८८
पिरेडों में प्रचल...	२७०
फिदा की सीमाया...	२८
प्रायश्चित्तों को महात्माजी का आचन...	२५२
साहस्य की उलट करी...	८५
श्री गांधीजी का प्रत्युत्तर...	२०४
श्री गांधीजी का उत्तर...	२४८
साय क्या है ?...	११५
सायाश्रम-मसाह...	२८८
साकार का जवाब...	२०४
साकार, प्रकाश करे...	१५०
साधियों के प्रति...	१७७
सालमा का बाबा...	१३५
सर्वजना की पुकार...	१३५
लच्छी बनाम छादी...	२३१
स्वदेशी में पालेबाजी...	२२
स्वयंसेवक दल पर डुडार...	१२५
स्वदेश्य कदा है ?...	१८२
स्वराज्य की तैयारी...	१०१
स्वराज्य की आत्मा...	१३
स्वराज्य पाणिपति...	१०३
स्वदेशी के प्रति...	२७३
स्वदेशी-नवजीव...	१३
स्वदेश्य...	६१
स्वदेश्य-प्रकाशमान-एकता...	७५

वर्तमान सम्पादक लिखित

नाम पृष्ठ-संख्या

अब आम ?...	२५५
अमदव्यता का सार...	३३२
आत्मकाली...	३०८
आत्मशक्ति...	२५८
बिनामों के प्रति...	३०१
गांधी दिवस...	२५३
ब्रह्मा-स्वराज्य का अर्थ...	२८१
कलसे स्वरज्य...	२६९
कलम-विद्य...	२५३
जेल में स्वराज्यवीर का जन्म...	३२४
इमान की देवा...	२७७
धर्म या अधर्म ?...	३८८
मोपसाओं के प्रति...	३६५
परिचय का प्रकाश...	२७३
पिछला वर्ष...	४०५
पुन्यथाह...	३३३
पुनः में हमन...	२७५
पारना और उपवास...	२७०
प्रेम कैसे हो ?...	२८३
महात्मा गांधी को छः वर्ष मादी के...	२४१
महाशत्रु में ललमली...	३७७
मानाओं और बहनों के प्रति...	२६८
बड़े देर क्यों ?...	३८४
स्वा-बन्धन...	४०५
लोकगाय और महात्मा गांधी...	४०१
सौकिक अर्थम में अर्थकिक प्रकाश...	२४९
विश्व का इलाज...	३२५
विचारधर्मों के प्रति...	३२७
गवा कारखाना...	२६४
मन्य गांधीसादी...	३०९
महाशत्रु का अर्थम ?...	३५८-३६६
महापति अर्थम में...	३४५
स्वदेशी में विश्व...	३२०
स्वराज्य का दावा...	३५३
मानिक का उपाय...	११७
सुधासामन...	४१२
सोय क्या है ?...	२५५
श्री गांधीजी पकड़ गये...	२७३
हिंसा और अहिंसा...	२६०

अध्यापक राजगोपाळाचार्य लिखित

अन्धकार का उत्तर...	३४१
अर्थक विभाग...	३४९
आत्मरक्षा का प्रकाश...	३४८
गहरी भूल...	३६४
पहली अर्थम...	३८८
ब्रह्मा !...	३१३
पकड़ बलो...	३५७

नाम	पृष्ठ-संख्या	नाम	पृष्ठ-संख्या	नाम	पृष्ठ-संख्या
सर्वकर विद्वान्त ...	३५१	मैदिन मैरीकाल नेहरू का भाषण ...	३६०	उदा खुदी ...	३३५
महात्माजी और नवमान परिस्थिति ...	३५५	प्रवासी भारतीय ...	३६२	एक अंगरेज महिला की स्वीकृति ...	३५५
मियाँ संजानता ...	३६२	बापू का रहस्य (बापू-भक्त) ...	३७८	एक पति का अस्वीकार ...	३५६
लक्ष्मी की डी डी ? ...	३७९	विरासतियाँ का गुलाम (मद्रास शाब्द) ...	३८८	एक शहर का समुदाय ...	३८८
समी ई ...	३७७	महात्माजी की सल्लाह ...	३६९	एकता का उपाय ...	३६७
सुन्दर ...	३७९	महाभारत का प्रभाव ...	३६२	एकता का रहस्य ...	३९१
हिन्दू-मुस्लिम-मराठा ...	३६९	रामायणी ...	३७०	एक परिवर्तन ...	३६५
६० वां कालकर लिखित		राष्ट्र का मिश्रण ...	३५६	एक पादरी का भ्रम ...	३६५
आमलूख में गोदवी ...	३६९	संसार का तारतम्य ...	३६२	एकमात्र कर्तवी ...	३६७
गोदवी-सौल ...	३८६	सर्वदीयों से सम्पत्ता कैसे हो ? ...	३७०	एक ही उपाय ...	३६७
गोविंदी की बुनिया ...	३८६	सर्वदीयों से स्वतन्त्र ...	३७१	कर देने से इनकार ...	३८७
गुलाम, बलिदान ...	३७९	स्वातन्त्र-तमिलि के सभापति का भाषण-३२१	३२१	कमलसुख किसलिए ? ...	३८८
विश्व जन-धर्म ...	३९१	श्री गोपीजी का भाषण ...	३२६	कहाँ मूल न हो ...	३२८
पवित्र हृद ...	३७७	श्री दयालजी का लेखी बयान ...	३३७	काश्मिर की आवाजों का प्रत्यक्ष ...	३९१
महात्माजी का वैधव्य ? ...	३९८	टिप्पणी-सूची		कमिश्नर कोहले समाचार नहीं है ...	३९२
लोकमान्य का तर्पण ...	३९६	महात्माजी लिखित		कार्यकर्तागण सावधान ! ...	३९३
बीर-भक्त ...	३७७	अकाल की दवा ...	३६६	कृष्ण और बाली ...	३९६
सभी साधना ...	३५९	गण्डा और बुरा ...	३९३	कृष्ण चमत्कार ...	३९९
स्वराज्य ...	३९३	भद्रान्ता में हिन्दुस्तानी ...	३९८	कृष्ण प्रलय ...	३९६
५० कन्वर बा के लेख और भाषण		अन्त-त्याग ...	३९८	कृष्ण सुवास-जवान ...	३९९
कन्वर बा गोपी का मन्दिर ...	३५२	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	कौशिकों का क्या होगा ? ...	३९२
तब कबो ...	३५२	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	कोल्मी अत्युक्ति आवश्यक है ?	३९२
खुशियों का दूर ...	३८०	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	क्या क्या करना चाहिए ? ...	३९३
दश की खालीय कर दीजिए ...	३२९	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	क्या क्या न करना चाहिए ?	३९३
प्राप्त धर्म का दिन ...	३८९	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	क्या क्या रचयित ? ...	३९३
५० कन्वर बा का भाषण ...	३२२	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	सादरी की प्रमिता ...	३९७
५० कन्वर बा का मन्दिर ...	३९३	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	सादरी के खिलाफ ...	३९९
सुत में ५० कन्वर बा ...	३३७	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	सादरी के नाम का प्रत्यक्ष ...	३९७
धोती गोपी का कार्य ...	३८५	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	सादरी चन्द रोना है ? ...	३९७
६० सु० गोपी लिखित		अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बुद्धि से प्रति-प्रति ...	३९८
बागडोली में क्या हो रहा है ? ...	३७१	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	गीता में भरना ...	३९९
महात्माजी की सुप्त-सामग्री ...	३९०	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	गोरखपुर का गुनाह ...	३९८
महात्माजी के हाथ का सुत ...	३७७	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	गोविंदजी, चषाजी का भाषण ...	३९९
स्वामी आनन्दानन्द लिखित		अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	गोविंदजी में अन्धकार ...	३९९
नंगायतन ...	३८८	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	गोविंदजी-राज्य में गोपी टोपी ...	३९९
राजगोश का ध्याभाव ...	३९०	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
कमलदास पुष्पांतर लिखित		अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
कलक की कुंजी ...	३९५	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
मरीचों का अन्वयान ...	३२८	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
बीस लाख बरसे=२० लाख २० प्रतिवर्ष १६	३६	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
कुटकर लिख		अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
अब क्या करें ? ...	३६१	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
एक क्रायवी की आवाज ...	३६९	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
कार्यसमिति का प्रभाव ...	३६७	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
श्रीपणा ...	३७७	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
जनता का उपाय ...	३७७	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
ज्वाला-साटा (एक प्रस्ताव) ...	३७८	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
दो बीरों के बयान ...	३७८	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
दशवर्ष गोपी ...	३७८	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
महात्माजी नेहरू ...	३७८	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९
अंधाश का जीव ...	३८५	अनादित्यक चषाहाट ...	३२५	बर्त का दुष्प्रभाव ...	३९९

नाम	पृष्ठ-संख्या	नाम	पृष्ठ-संख्या	नाम	पृष्ठ-संख्या
उता का दरबार का सत्याग्रह	२१२	अद	११५	सत्य	४२
गहरील का आदर	९८	मिमिडू न बाकी मीरी	८१	सभ्यता की लड़ाई	१३२
तीन भय	१४४	सत-प्रकाश	६६	समापति की भिन्नमारी	१३८
धकाट	७३	सुरक्षा से हुड	१८४	समापति की शक्ति छ महीने	२२१
दमन का उद्देश	१४५	सहायक	१०	समापति काल को कोषावनी	१३०
एकों के लिए सुविचार	७५	परापुत्र में मैं सहायता क्यों दी ?	१०५	सम्मान-वृद्धि	७६
काष्ठ भक्त के गले	१३०	महत्सभा का कर	२२८	राकार का आग्रहीय	१६९
दिवाली	८२	महत्सभा के रूपर भी के-कायदा ?	२६०	राजिब भंग में साधनाली	२०८
हिंसा की किम तरह मनाइया ?	३३	महासभा को भूमि क बनाइया	२२८	राजियों का नाता	८२
भुली मिला	१६७	महासभा में संगीत	१२६	राज के बाद	१२८
धर मेला छोड़	७६	मालवीयजी का परिचार	१६०	विषयों का बहिष्कार	१४१
महासभा की गंगा	१७१	मालवीयजी का पुत्र	१६७	विषयों की बहादुरी	७९
दली-राज्यों में शाहजदा	१६६	मुश्कल कोटि	५०	मित्र में दमन	१७२
दली रियासतें	१७७	मुसाफिरी सत्य	६५	मुद्र का अर्थ	१२०
ग्राहिक हंस का बलिभल	१४७	मूल कारण	७९	मना में हटवक	८९
भयन छत्रोद बेगम !	१४४	मूल कारण कम का ?	१२२	मियां भी जल की सैराती करें	१७५
भयन भयवली !	७२	मरी गिरफ्तारी का अर्थ	१००	मियां का लारी बेचना	१४८
सकनी माठ	२	मरी के-केल बापें	१०५	मियां की सविता	१४८
मालवू के शक्ति	३५	मरी महत्सभाका	९	मियां पर पुष्पों का अयाचार	४२
निर्भयता की आनंदवता	१७६	मोक्षी बनाम बली	५१	मरी पर बार	६८
निराशा की जलन नहीं	१३६	मोक्षील राजावन और मील लोग	२१०	मनना नो हो ही गये	१७९
निराशा नहीं	१२५	मोक्षला अर्थ कला आजाद	२२४	मनसबकी की भरती	१८७
नीति के तोर पर आइया	१७	मोक्षला की कमी	१३२	मनाथ-आथ	१८४
मोक्षला की हरकतें	१४६	मोक्षला भारी का कारण	२२६	मनाथ किम तरह जमी आ सना है ?	१२६
मना का नाटक	९४	मोक्षलाभिकी में खारी	१३६	मनाथपुत्रक मियन-पान	७४
मनग बहने	१२८	राजनीतिक गरिमा	२२७	मनासि का हो ?	४२
मनाथि कनल पनामिहती	१३२	राज और दमन	६२	मनाथी बील-मोल	२२६
मनाथी की हद	१२४	राष्ट्रीय पाठमलाओं की राष्ट्रीयता	७०	मनाथी परिचार-नीति	८१
मना का हक	१४६	रखे और तादर	१०७	मनाथी स्थिति	१२७
मना केजर	८२	सम्मान के पापधान	३	मना-मिलन भयभार	१८६
मुक्ति के साथ सनेन की आदन	१३३	रमोही ही जपदी	४९	हवा में उद न जाय	१६७
मुन की बड़ाही	१७१	सम्मान की पद	१६६	मार्किक उदा	१४७
पेट का सवाल	१८	मालवी कि पकड़े गये	२०२	हिन्दुतामी	६८
प्रतिनिधियों का श्रेया	१७०	लोग हमें हैं	२२७	हृदय का गुहार	१२७
प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में	१३०	वकाश में लभ हुए पकीस	१०	हात का कारण	७२
प्रान्तीय समितियों को संवाद	२२६	विचारधर्मों का विवेक	१५२	होकिंगर	१८८
महासभा	१७१	विही कपड़े का पहार	२२३		
कमल छत्र-छाट	६४	विचारक कायकम	२२६		
बड़ी आनन्दवता	११५	विचारमयान	४१		
बड़ी आनन्दता में सर्वपल्ली परिपु	१८०	विचार हृदय	१२३		
बड़े छाट का होष	१४५	वीन नाता	१६७		
बहिष्मा की कपड़-कपा	२६६	समापति की विन्ता	२२८		
बरी एक ही आन्दोलन	६६	समन-समन, करतु मित्र के साथ	१४०		
बाप सम्बन्धवास	१४७	शास्त्र का जप	६५		
बराजोरी	१२१	शास्त्र का सामर्थ	१११		
बाजकी का आलीबाद	६४	शास्त्र की प्रवृति है	६५		
बिहार से संगठन	९	शास्त्री में सादी	७५		
बंगाल से प्रतिनिधि	१२४	शिक्ष-व्यक्ति के साथ	१४४		
बनने के कर सुफरी है ?	७५	श्री ज्ञानी का सम्बन्ध	६६		
अभिय में बना होम ?	१०६	सत्य का अर्थ सत्य	१७७		
आनन्द-प्रम का पारितोषिक	१३१	सत्य के	१२१		

वर्तमान सम्पादक-विश्विन

अनुक्ति और लीगतामी	३७५
अजिनाय नहीं, विचार	३९५
असहयोग का रहस्य	३०४
आदि का अर्थ	३००
अहिंसा का पालन कहलान हो ?	३५६
आज की खादी से सम्बन्ध	३५६
इतनी बकसी !	३१४
इन्दौर में दशमिका	३२९
इन जुलूमों का क्या इलाज है ?	३५६
इसका फल	३७५
एक सत्य	३५६
एकमात्र का प्रमन	३७५
एकमात्र का लक्ष्य	३२२
एक सत्य का नाम	३२८

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जल में)

वर्ष २ ।

[अंक १]

सम्पादक-हरिभाऊ सिंहनाथ उपाध्याय

अहमदाबाद, भाद्रपद वदी १२. संवत् १९७९
शुक्रवार, मासिकाल. २० अगस्त, १९२२ ई०

भुवनेश्वर-नवजीवन मण्डाल,
सतरंगपुर, सरखीगढ़ की यात्री

टिप्पणियाँ

सुधारों का भ्रम !

"तो दो रात भर एक अगली रातकार में भूमि के घास में
 कुछ सुप्त किए तो 'अविम-नमोदा' गुहार' नाम से प्रसिद्ध
 है। मलय देश का एक प्रसिद्ध देश, जहाँ का नाम है।
 माता का नाम उस राजा-पुत्र है, जहाँ का नाम है।
 राक्षस नामों के राजा हैं। इसे बताया। उनकी वीर्य पर लाल
 का आगम उस देश। उन्होंने कहा, तुम भक्ति की।
 गुहार में बना पुराण है। जहाँ महान आराधना के तीर्थ पर
 किसे यह है। तुम्हारी मदद के बिना तो अंग्रेजी का हिन्दु-
 नाम में दिव्य ही नहीं रहता। हर राजा में तुम्हारी वदत तो
 होती है। गलाबज सकल तुम्हारी तक है। हा, हिन्दुत्वानियों
 के सहजता की इसे जलन है। कभी-किस बारत पर
 हमारी हस्तन व्यावह मजबूत होगी। मैं समझता हूँ, इस लोक
 मजबूत भक्तियों की वदत या उसके काम की। राजा में किता
 की मिलास में वरुण की कीर्ति का रहे है। मैं में कहे बना है।
 उर उर हलमें में सकारा तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेगी।
 जगह-गोपियों को दूरा भोजन पर कुछ भी आनन्द नहीं आता। मैं
 लालची लम्बता की भावना की चीन्हा को। कुछ समझ नहीं है। उनकी
 चालकाजियों में तम आकर ही उन्होंने उनसे आदर्श ग्राह्य
 किया है। उन्होंने तो अंग्रेजी गलतता को जानने को अच्छी तरह
 हल किया है कि उसे एक मात्र होनी है, सुधारित होती है, सब
 उनके वृत्तजाजम विनयी-पुत्री नामों करके, मीठ दल-हाते देकर
 अपने कलजाकर अपना काम बना कहे हैं। मैं 'कोशा कदा
 और बंद नहीं हुआ।' नजदी के जमान में हलका-हलका
 स्थान-जगता कर के मुझे मैं—भाई की गाई मैं—कडवा दिया।
 और छोटे ही आने मजूर हैं। शिराफरा के बाग मूल मैं।
 मैं और कुछों के लिए भी जमान में पापन दितो का अगर उनमें
 भाव है। एतदपर भजन मैं विचार लक्ष्य है। उन्हें एतदो
 से पूरी पूरी आशाएं थीं। अंग्रेजी समझन उन्हें स्वयं का नयना
 समझ नहीं है। शरीरों किता तो उन्होंने अपने भावों का साथ
 में दे कर लक्ष्य का साथ दिया। अब उनका भी आशाओं पर
 किन्हीं मूल परी। वहीं के न रहे। एतदो को बाध में उन की

धुरी है भयकी! अब सिमेंट बेंचें कइ रही है, मैं लया जानी।
तो हरजिम मक्कार का साथ न डती। एक पक: और भागी राह-
योगी न रहा है कि 'गांधीजी का सशान राख बा।' ये हवा
मक्कार की लगीक: को सब गमझ चुन है। 'अब ये सभायें कर
कर के प्रताप राख कल कर के जुरंगे' और सब बाहिर कर रहे हैं।
भारत-सोचों में प्रस्ताव पक करती की तैयारीयो हो रही है।

[illegible]

इस लोक पर हम उस भावना को कहा गया है कि जो
अन्याताओं के कार्यक्रम में परिवर्तन करके कार्यक्रमों के लिए
करना रहा है। उनके लिए उन्हें जानें का नहीं समझ है
कि यदि सरकार को शायद मजबूत करना—सरकार के मनो
विचारों की पुष्टि करना—तो जो आगे, तुम्हारे लिए कोमल
के दायरे खुले हैं। यह समाज का हीना करना चाहें तो हमको
असमर्थ मत समझें। श्री मोरारजी तेल पर टप पड़ें।

असहयोगियों का कर्तव्य स्पष्ट है। वे तो अपने मार्ग में बरतार बन्द बहाते बसे जायें। सुधार जीते रहें या मर जायें—इससे कोई बातना नहीं। हमें तो भीमसेन की भूख लगी है। स्वराज्य के बिना वह नहीं गुप्त सकती।

सविनय अंग समिति की यात्रा

मद्रास प्रान्त का काम खत्म कर के सविनय अंग समिति के सदस्यों ने बंगाल और आसाम की यात्रा की। वहाँ से बिहार में आये हैं और यह अंक पत्रकों के हाथों में पहुँचने तक वे अपना दौरा खत्म कर चुके हैं। अपनी सारी यात्रा और जांच का कल १० घांतीलाञ्छनी नेहरू ने कलकत्ते और पटना के भाषण हैं। वह बताया है कि असहयोग आन्दोलन क्यों का त्यों जीवित है। उसका तेज सारे भारत में छिटा रहा है। हाँ, उसके ऊपरी रूप में उतनी चमक-दमक नहीं दिखाई देती है; पर यह हालत तो जानकर देख कर हमने जान-बूझ कर पैदा की है। कार्यक्रम में परिवर्तन का विक्रि करते हुए आपन करतारों कि असहयोग के उसूल पर तो हम धर्मों के त्यों अटल हैं। असहयोग पर इतना विश्वास नहीं रखता होंगे कि उसे बलवन्त की बात तो हम सोच सकें नहीं सकते। हाँ, कार्यक्रम में कुछ छोटी-मोटी बातें दफ-उपर कर दी जायें तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। क्योंकि समय की जरूरत को देख कर ऐसा करना मामूलासिब नहीं है। पटना में तो आपने यह भी करमाया कि असहयोग मरा नहीं है, मर गो सहयोग रहा है। लाइव जाई का ध्याख्यान उसकी मीतको नवदीक ला रहा है।

हकीम अजमलखान साहब ने मुल्क में सारी के प्रचार पर सन्तोष प्रकट किया। और हिन्दू-मुसलमान-एकता को देख कर सात तौर पर खुशी जाहिर की।

समिति की रिपोर्ट भी लिखी जा रही है। समिति ने कलकत्ते में देशबन्धु नाम से भी वतनाम स्थिति पर बचा की। १५मिनम्वर को तो हमारे जहाज की आखी गतिविधि की टिका मासूम हो जाने की आशा है। पर इसके लिए हमें तबतक हाथ पर हाथ कर बैठे रहना सुनासिब नहीं है। रचनात्मक काम को बराबर आगे बढ़ाते रहना चाहिए।

देशबन्धु का सम्मान

देशबन्धु दास को पाकर आम तौर पर सारा हिन्दुस्तान और खास कर के बंगाल खुशी के मारे फूट उठा है। मुल्क के हर एक हिस्से से छुट्टी और बर्खाई के तार उनके पास भेजे जा रहे हैं। कलकत्ते के दक्षिण भाग में उनका सार्वजनिक रूप से स्वागत किया। कलकत्ते की म्युनिसिपैलिटी के कारोबारक आयुल् भी सन्धिक ने उन्हें अभिनन्दन पत्र पत्र कर सुनाया। पं. मोतीलाल जी नेहरू ने कहा कि आज सुझ इतनी खुशी हो रही है कि यदि सुझ माचना आता तो मैं नाच उठता। यों तो दास बड़े छोट्टे आड़े हैं पर उनकी कुरबानी को देखते हुए वही सुझ बड़े माई मासूम होतें हैं। देशबन्धु आपको बड़ी रामना दिशावेग विमल आप स्वराज्य की लड़ाई में जल्दी कामयाब हों।

उत्तर में देशबन्धु ने कहा कि गजनीति से मेरा प्रेम नहीं है। मैं तो सत्य और धर्म का भक्त हूँ। इनका प्रस्ताव महासभा में होने पर मैं उसमें अधिक रग लेंगे लगा। मैं अंगरेजों का दुश्मन नहीं। उनकी और हमारी सन्ध्या, संकलन जुड़ी जुड़ी है। हम अपनी सन्ध्या और संकलन पर अंश करना चाहते हैं। हम साम्राज्य की नींव में सत्य की स्थापित करना चाहते हैं।

सारे कलकत्ते की ओर से अभिनन्दन पत्र पत्र का आबोजब भी हो रहा है। प्रसिद्ध सारी-भक्त बाबुर प्रमुख कन्नू राय इसके अनुयायी हैं।

देशबन्धु ने बंगाल के बकीरों को बकालत छुट्ट करने की अनुमति नहीं दी है। पर जिन लोगों ने सुझ के लिए बकालत छुट्ट की है, उन्हें बुरा भी नहीं कहना चाहते। देशकी स्थिति का अध्ययन-मनन करने के बाद उस पर वे अपनी राय प्रकट करेंगे। वह उचित भी है। उन्होंने बाड़ी बहाई हैं और फिर से बकालत करने की अपेक्षा पर कहा है कि ऐसा सोचना हास्यास्पद है।

गुलामी का फेर

'हिन्दी-नवजीवन' के एक पिछले अंक में सरकारी मोर्कों के सम्बन्ध में टीका-टिप्पणी करने हुए लिखा गया था—“गुलामी की जंजीर में इस तरह जकड़ हुए मनुष्य से क्या आशा की जाय? पर हम देखते हैं कि वह हृदय विकल मनुष्य नहीं हो गया है। यह छुट्टा मर कठोर हृदय से निष्कल हुआ सवाल नहीं है। वह तो गुलामी से पदपुलित किसे मर दुर्बल-हृदय की बीमना का, लाचारी का, परिचायक है। मानसिक की सेवा करने की कसना उनके हृदय से नष्ट नहीं हुई है। हाँ, दलित जन्म हो गई है। और मोक्षा पाले ही वह अपनी पुति के लिए फिर उठित होनी है।” इसमें कोई हृदय एक धर्म और देश-प्रेमी सामान्य का पत्र मिला है। उसका कुछ अंश भीचे दिया जाना है। समस्त पूर्वीक जगत् की पुष्टि अन्तर्निहित होती है।

“हिन्दी-नवजीवन” को एक कर मुझ जो आनन्द प्राप्त होता है उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। उसमें अन्तर जो धार्मिक रहस्य से भर लक्ष पड़ता है उसको पृष्ठ कर तो उसके प्रति मर्क उपपन्न हो गई है। ‘गाम्भीर्य’ ‘स्वराज्य का दावा’ ‘धर्म और अधर्म’ ये लेख ताजे उद्देश्य हैं जिन्होंने मेरी धार्मिक भावना को जाग्रत किया है।

यद्यपि मैं हृदय में पूर्ण रूप से सहयोगी हूँ, सारी के विषय अन्य कल नहीं पहनता है, सत्य और अहिंसा का भ्रमक पालन करता हूँ, परिग्रह परिमाण और सन्तोष वृत्ति तो मेरी अत्यन्त प्रेम-पात्र है तथापि कटुता, ली, पुर (उ. बपं), पुत्री (इ. बपं), और बुद्ध अथ माना के मोह (उत्तरदायित्व के विचार न भी) सुझको रत्न दस्तार में अंगरेजों की गुलामी करने में कसा रक्खा है और राष्ट्रीय कार्यों में अर्थात् स्वराज्य-आन्दोलन में प्रचार-कार्य में अपना उपयोग होने दन से बंचित कर रक्खा है। अपनी इतनी हव अन्धा नहीं हुई है कि कटुता में समल्य को, नौकरों को खान भार कर समय-धर्म के पालन करने में लग जाऊँ। तथापि चित्त की इस दुर्बलता के कारण नरैव व्याकुलता अवसर रहती है। आशा है कि आप उचित सलाह देंगे की हवा हरेगो।

पत्र लेखक के हृदय की कपा खुद ही कहता है। भारत में कितने ही खाल आज इस तरह अपने मार्गों के, अपनी धर्म के, खिलाफ गुलामी के फेर में पड़ हुए हैं। दुनियावारी का पहाड़ उन्हें धर्म और देश-कार्य में प्रवृत्त होने से रोक्ता है। सच पूछिए तो दुनियावारी का सम्बन्ध धर्म-मूलक है। दुनियावारी धर्म के लिए है। पर आज हमारे समाज की विकृत अवस्था में यह धर्म की बाधक हो रही है। हम भ्रमिण पत्र लेखक के हृदय को व्याकुलता बनी रहती है वही उन्हें धर्म और कर्तव्य के मार्ग में अधिकाधिक प्रेरित करेगी। जितने अपनी दुर्बलता का ज्ञान रहता है, और उसके लिए जिसे बराबर दुःख हुआ करता है, उसकी उत्पत्ति निश्चित है। मल प्राप्त होने का वही सरल स्वाभाविक मार्ग है। इस अर्थ को ‘हिन्दी-नवजीवन’ बड़ी सलाह दे सकता है कि वे अपना सर्व कर्म करने का प्रयास करें। अधिक शोदीय पारण करें। पर ही में लूत कात करबारी हुलवा लें। इससे सारी और भी सली पंथी। सियों को गधे-प्रते और सत्य-

निगार के घोषणन का ज्ञान कराकर कराने रहे। उनके अन्तर तप, त्याग और कष्ट-प्राप्त की बीर-वृत्ति उपलब्ध है। जिनकी ओर अज्ञान में रक्त कर हम लोग खुद ही अपने कर्तव्य-मार्ग में कटि बन्धन लगे हैं। हमारे धर्म-कार्य में ग्राहक होने के बजाय उल्टा बाधक और भारभक्त होने लगती हैं। पर इसमें दोष हमारा ही है। फिर वे दटना और विषय में पकड़ी होती कर के। 'मन्वसी काशी' में गणपति बुद्ध न बल्लभ हैं। 'एक स्वयं सादर रखें। किसी राष्ट्रीय मन्त्रालय में नौकरी कर लें। स्वदेशी-अधार में अनुदान हो तो भी सेंट जेम्सलालजी बजाज १८९८/९८, काल-बादवी गेड बन्धन को पत्र भेजें। अपने ज्ञान की महासभा-समिति से भी वे काम और महायत्ना प्राप्त करने का प्रयत्न करें। सच्चे दिल से कोशिश करने वाला गुरुत्व जरूर मफल्मा पाना है। हाँ, उनके लिए कष्ट और अशुविधाये सहने की तैयारी क्षम्य होनी चाहिए।

गो-रक्षा और मुसलमान भाई

गो-रक्षा हिन्दुओं के लिए अपने प्राणा की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा है। वे प्राण और भी गो-माता की रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। हजारों गाँवों के भित्त सदा से उनकी आत्मा का बाढ़ना होती है उसका वर्णन करना कलम की ताकत के बाहर है। भारत में गो-वध कदम दो जातियों में होता है—अंगरेज और मुसलमान। अंगरेज अपना भय समझकर, पेट के लिए गाँव कटवाने हैं और मुसलमान धर्म समझकर कबल धर्म-विधि की पूर्ति के लिए, कुरबानी को लिए। अंगरेजों के फिये गो-वध के मुकाम में मुसलमानों को गो-वध सुझा में बंदूकें लगाए हैं। तिस पर भी जबसे खिलाफत आन्दोलन कुछ हो गया है, हिन्दू-मुसलमान आपस में एका करने-लगे हैं। तबसे मुसलमानों ने गो-रक्षा की जिम्मेवारी प्रायः अपने ऊपर उठा ली है और खेते जा रहे हैं। मित्रता का यही धर्म है। अपना अपना स्वार्थ सोचने के बजाय एक दूसरे के स्वार्थ पर त्याग रक्ख, दूसरों के हाथों में हम अपना त्याग मुरखित समझे और बड़ भी उसे सुरक्षित रखें। यही राष्ट्रीय एकता का चिह्न है। खुदी की बात है कि भारत आज इन एकता का अनुभव कर रहा है। मुसलमानों की खिलाफत का भार हिन्दुओं ने अपने ऊपर उठा लिया है और हिन्दुओं की गोरक्षा का काम मुसलमानों ने उठाया है। पर हिन्दुओं की दादाय है ब्यादर, मुसलमानों की कम। दूसरी तरह से मुसलमानों का पात क्षति ब्यादर है, हिन्दुओं के पाम कम। तीयर अनगत हम आपस में एक दूसरे को अपना शत्रु मानते आते हैं। हमसे दोनों का दिल बिगका हुआ था। इन कार्यों से अब भी कहीं कहीं। दिलों में अविश्वास बना हुआ है और मौका पाकर वह जाहिर होता रहता है। बम्बई में गोरक्षा के गम्यन्ध में हिन्दू-मुसलमानों का जो बांटा ना भागिद्व हो गया था, पर जलत में दोनों की अकलमन्दी और दयाहिंसी से जिनका निपटारा अच्छी तरह हो गया, उसका हाल पाठक जान ही चुके हैं। कलकत्ता में भी हाल ही में एक घटना हुई है। वहाँ के कुछ हिन्दुओं ने म्युनिमिपाली में गोवध बन्द करने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने मुसलमानों के धर्म से जहाँतक गाय की कुरबानी का तात्कृष्ट है वहाँतक उन्हें अपने मजहब का पाबन्द रहने की पूरी पूरी आजादी रखनी। पर इसका अलावा जो बहुतेरा गोवध होता है उसीको बन्द कराने के लिए उनका यह प्रस्ताव था। हस्पर एक मौलाना से, न कहा है कि अगर हिन्दू कानून के द्वारा गोशुद्धी बन्द करने का उद्योग करे तो हमें अपने धर्म के लिए कसबन्द गोशुद्धी करनी होगी। हस्पर हिन्दू लोगों का बिगड़ उठना अस्वाभाविक नहीं है। हमें मौलाना सा, की इस कमजोरी पर खेद है। पर इसका कारण है वही अविश्वास, और हम हिन्दू

लोग भी एक दोष से बच नहीं सकते। हमने गोरक्षा के लिए मुसलमानों के साथ दूतना झगडा किया है कि आज भी वे उसका नाम सुन कर चौंक पड़ते हैं। यह तो निश्चित है कि मुसलमानों की महायत्ना के बिना हम न मुसलमानों द्वारा होने वाली गाय की कुरबानी और न अंगरेजों का गो-मोहक बन्द करा सकते हैं। कानून बनाने में भी उनके अशुद्ध मत की तो जल्दतर रहनी ही। अताए हम तो हिन्दुओं का पहला काम यह साधना होता है कि वे मुसलमानों की पूरी मैत्री स्थापन करें। अपने प्रेम, अपने मौजन्द के द्वारा उनके दिल का अविश्वास पूरा पूरा दूर कर दें। अपनी उदारता और बराकत पर उन्हें सुख कर दें। धन हर तरह की गोरक्षा को न अपना काम समझ लेंगे। हमें उनके उच्च और नैतिक गुणों पर विश्वास रदना चाहिए। अपनी ओर से अविश्वास का जरा भी समझ उन्हें न देना चाहिए। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि गो-रक्षा के प्रश्न को असमझ ही हम बर्गेज नीर से खटा कर के कहीं हिन्दू-मुस्लिम-एकता के कोमल पौधे को कुचल न डालें।

मालवीयजी का उत्साह

श्री मालवीयजी की निरपनारी की अपवाद अब निराधार बताई जा रही है। इधर उनका उत्साह दिन-दूना बढ़ता जा रहा है। उन दिन निलक-जबर्ती के मोके पर आपने कामों में का। कि अमहयम आन्दोलन पहा नहीं। भारतवासियों के जीत भी बड़ नहीं दब सकता। मेरा उम्माह गो जबतक दम में दम है तबतक विधिल नहीं हो सकता। कुछ समय पहले मयूरा ने भी आपने बंड जोषा के साथ कहा था—'पुलित और फौज बाली, इधर के लिए अपने निरुध्द भाइयों पर गोमियां बन बलाओं और सरकार और काकिनों के बोर कानूनी हुक्मों को न मानो। हम एका चाहते हैं। आपसे वे एका करो। आप-पानी का एका नहीं हो सकते। नकी वही का एका वही हो सकता एका गो बराबर बालों का होना है।"

भारत के यह ध्रुव मालवीयजी के इन उद्गारों को पढ़ कर मन्मथुन एका कीन मुशील होगा जिसकी नसे कड़क न उठनी ?

कानपुर में पहरा

कानपुर में जिन व्यापारियों ने अपनी प्रतिष्ठा तोड़ कर विधेरी माल मंगलना शुरू कर दिया उनकी दुकानों पर फिर पहरा छक हो गया है। पहरा हम दृष्टि से किया जा रहा है कि हम अपने कोष प्रल भाइयों को पावों से, अर्थमें से, दशाद्रोह से और आत्मापात से बचावें। इन एडि से तो उन व्यापारी भाइयों को जिनकी दुकानों पर पहरा लगवा जा रहा है उन स्वयंस्वकों का, और महासभा समिति के इमसिए, एमलमनन्त रदना चाहिए कि वे उन्हें अपमं से बचाव जा रहे हैं। पर किनन ही व्यापारी भाई स्वयंस्वकों के दम छक हनु को न समझ कर कोमोष हो उन्हें मारने पीटने तक लगते हैं। यहाँ तक कि कानपुर की गगर—समिति के अध्यक्ष श्री श्रीकृष्णन्त पासीवाल के साथ भी इसी प्रकार का बुन्येदार किया गया है। तथापि पहरे का स्वस्व अजीतक शान्ति है। इसके लिए हम कानपुर के पहरे देने वाले स्वयंस्वकों को धन्यवाद देते हैं। खबर है कि यहाँ इन पहरो का असर अच्छा हो रहा है और किनने ही व्यापारियों ने अपनी भूल पर पचासाती भी प्रकट किया है। परमात्मा शेष व्यापारी भाइयों की आंखें शीघ्र खोले।

२० अगस्त उपाध्याय

स्वागत

मन्त्रामेध के बरोबुद्ध राधासोहन गोडस्वी, और साधुस्व भवान् दोन जी तथा अजमेर के उत्साही श्री बाबुकरन बारदा तपोभिर में स्वराधागुहल सत्ता कर फिर स्वाधोपता की पुण्यस्थि में आ पहुँचे हैं। हम इन स्वराध्व वीरोंका इस कार्यके में स्वागत करते हैं।

हमारा भूषण

शुद्ध भाषा किसतरह मूल का भूषण है उसीतरह शुद्ध कल शरीर का भूषण है। मातृभाषा से बढ़ कर शुद्ध भाषा और अपने हाथ से बने कपड़े अर्थात् सादी से बढ़ कर शुद्ध कपड़ा दूसरा क्या हो सकता है? फिर हिन्दुस्तानी हिन्दी बोलने वालों की केवल मातृभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय भाषा भी है; और सादी केवल घर का बना कपड़ा नहीं बल्कि राष्ट्रीय पोषाक भी है। भारत के राष्ट्रीय और पारिवारिक जीवन को ऊन्नत बनाने के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। जिसे अपनी मातृभाषा और देश-भाषा का अभिमान नहीं, प्यार नहीं वह समय में रहने लायक नहीं। उसी तरह जिसे अपने हाथ के बने कपड़े पहनने का शौक नहीं, अपनी राष्ट्रीय बर्दा को अपमान का उत्साह नहीं, वह भी अपने समाज के लिए भारभूत है।

मुझे लुगी है कि 'हिन्दी-नवजीवन' राष्ट्रीय गाना के द्वारा शान्तिमय असहयोग का प्रचार करते हुए राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय पोषाक दोनों की सेवा कर रहा है। मुझे आशा है कि पहले वर्ष की तरह इस दूसरे वर्ष भी वह हिन्दी बोलने वाले भाई-बहनों को सबद्वारा होगा कि उन्हें अपने देश का पाल बनेगा।

सादी शान्तिमय असहयोग का प्राण है। सादी तो इस समय हमारे भाइयों के स्वराज्य और स्वाभिमान का चिह्न होगा चाहिए। बहनों के लिए तो उससे बढ़कर सौभाग्य-चिह्न हो ही नहीं सकता। जिस सादी में लालों वरीक भाई-बहनों को धमकी कमाई रोटी मिल सकती है, जिस सादी में हमारी विलासिता और जीवनमय जीवन घट कर लाशगी आ सकती है, जिस सादी से हमारे स्वराज्य की नींव समझूत हो सकती है, उस सादी से बढ़कर सौभाग्य-चिह्न बनना क्या हो सकता है? माण्डवी सादी का संघर्ष देश के जल में गिरा है। और वहाँ भी सादी का ही जप करते हैं। रोज नियम से बरसा कातंग है। हमारे २० हजार भाइयों के जेलों में भी सादी ही की आवाज आ रही है। अगर हम उनके इस बलिदान की उन्नत करना चाहते हैं, कदम करना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, रोज धर्म-विधि समझ कर बरसा कातंगा और अपने ही हाथ के कत मूल की सादी बना कर पहनना। पुष्पों के लिए नौकरी छूटने का डर हो सकता है, मातृ की नाराजगी का डर हो सकता है, पर बहनों के लिए तो ऐसी कोई भी बाधा नहीं है। उनका हृदय तो पुष्पों की तरह स्वाभ से फूटते और भय से कमजोर नहीं हो गया है। अगर अंकुश की वही दिस पर धार से तो भारत का बंधा पार हो सकता है। मैं अपने सब भाइयों और बहनों से आशा करती हूँ कि इस कठिन समय में देश की पुकार पर वज्र प्लाव देंगे।

मैं अपने हिन्दी बोलने वाले भाई-बहनों से, खान गौर पर कहना चाहती हूँ कि हिन्दुस्तान में आप ही लोगों की तादाद सभ से ज्यादा है। इसलिए स्वराज्य प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी आप पर ज्यादा है। अपनी इस जिम्मेदारी का कयाल कर के आप सादी को अपने घर का भूषण बनाइए। कम से कम इस अमाने में तो दूसरे सब भूषण दूपा है। सादी के बिना जिसका घर सना है, माँगी उस घर पर स्वयन्त्रता-देवी की कृपा नहीं है।

कस्तूरी बाई गांधी

एजंटों की जरूरत है।

देश के इस संकट-काल में महात्मा गांधीजी के राष्ट्रीय संदेशों का गोच गोच में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-नवजीवन" के एजंटों की हर कान्हे और छाहर में जरूरत है। व्यवस्थापक

विजय-मन्त्र

छिन्ना भीषण स्वराज्य-संग्राम, दिखा दो अपना अपना काम!

सत्य के बहुरंग को कस कर, शान्ति के धर्मों से सजकर,
बढ़ाते चलो कदम आगे, न मन में लाला किशित डर!

उठी अग्गाव-मनी तलवार, बार है जिसके जहरीले,
दंभना, हो जाना हुशियार! न होना राहम से दौल!

काल भी जो आम आँव, लटो जी खाल जान पग खोल!
न लाना जीवन का मन मोह, जगन्नाथक का है वह खेल।

पडे बाणों पर बार अनेक, ध्यान मत उमपर देना नक।
फूल हो तुम पर बरगेंगे, देवमण लख कर तरंगें॥

वीर हो, धुधियाँ की सन्तान, मोत मल कुतों की मरना!
पूर्वजों का मत सोना मान, बंद जिससे गोरख-सरना।

जिन्दगी है यह दो दिन की, सुवासित-खाना है संसार,
किरी दिन तुम भी चल दोगे, राह-मय हो जाओ दार।

दिचकते हो क्यों? पैर बढाव! बला है कीर्ति का समुदाय।
युद्ध के वज्र बाध अनेक, जब-जबिन राख करन है एक॥

इन्हींम तुम भी मिल जाओ, 'मर्दे हैं' यह किल्ला देना।
लूकना मन ऊंच मिर को, शिन्द का नाम न सो देना!

हंडे रहना सेना क साथ, किलर मन जाना शोक पर।
अटल प्रण पुर अपन रहना, मनी प्रय पाओंगे-सत्य॥

वीर-बान के धारण कर, मुहारे समुद्र मो डल है,
चमकते अल-शम लकर, नदी जलमें आसिक बल है।

फूँक में उड जावंगा वह, नीति-पथ-ग्रह हो लुका है।
न टरना बन्दर-पुड्डी से, नहीं मुछ दम बढ गया है।

अनाशों की यह शीघर, नहीं टिक सकती है अति काल।
शिरेगी वह अवश्य सहला, मुकेंगे अन्धारी ताकाल।

दान से अतः चलो, बड चलो, गिदि में रख पूरा विश्वास।
कर्मयोगी बनकर मणो, "कातह" की सोलह आसी आग॥

हरिभाऊ उपाध्याय

प्राहकों को सूचना

'हिन्दी नवजीवन' का प्रथम वर्ष पिछली १८ अगस्त को खतम हो गया है। अतएव जिन प्राहक-भाइयों का वर्ष 'हिन्दी-नवजीवन' के वर्ष के साथ ही शुरू होता है वे दूपा कर के दूसरे साल का चन्दा ४) मनीआर्डर द्वारा बिना मूले भेज दें।

व्यवस्थापक हिन्दी नवजीवन
अहमदाबाद

हिन्दी नवजीवन

शुक्रवार, माघपक्ष वसन्ती १२, सं १९७९

भावी स्वप्न

भूतकाल एवं लोगों का वर्तमान काल वर्मवीरी का और भविष्य काल भोजमानों का है। भूतकाल के अनुभव, वर्तमान के उत्साह और भविष्य की आशा का जलजल गंगाग नदी होता नवतक कोई महान् कार्य निरूप नहीं हो सकता। कोई मनुष्य जबतक बुद्धि, श्रद्धा और अदानी नहीं हो सकता जबतक वह पुण्याधी नहीं हो पाता। बुद्धि ही तरङ्ग सतकाल के अनुभवों पर ध्यान बिता व विचार विवेचिना, सोचमान की तरह अधिक के यमनों से दुःख का आहमय बनाये बिना वह जिस की तरह वर्तमान के कर्तव्यों का निष्पत्ति नहीं कर सकता, न वह उग्रमद-पुष्प अपने कार्य-कर्म को पूरा ही कर सकता है। यह जिन्ही समय कार्य-गिद्धि का मूल-मन्द है।

भूतकाल दिग्ग स्वप्न मानना है, वही वर्तमान के लिए सामर्थ्य है और भविष्य के लिए तो प्रत्यक्ष ही है। वृद्ध लोग यदि पुण्याधी की महत्वाकांक्षाओं को अपने समक्ष में वह उनकी भूत है। युवक यदि वृद्ध लोगों के अनुभवों की उपेक्षा और निरस्कार की दृष्टि से उन्हें तो यह नहीं भूत है। यह यदि वृद्ध और जवान दोनों के बिना न रहने, अनुभव और आशा दोनों की उपेक्षा कर तो उन्हें स्फूर्ति ही नहीं मिल सकती। उनका जीवन व्यर्थ है। वह तो आत्महत्या है। जो जवान जीवनों का सम्मेलन नहीं व सामर्थ्य, अपने जीवन में, अपने चरित्र में, करता है, वही पुण्याधी कहलाता है, वही जना होता है, वही जानियों और राष्टों के माध्य को पलट बना है।

मान के सामने आज वही समस्या है। आज हमारे जीवन में ये जीवनों का आगमन लय रहे हैं। भूतकाल कहता है, जहाँ है नहीं नष्ट रहा, ईश्वर है देश ही बने रहेंगे, जो सिखा है उसे ल तो, अधिक के सम्पन्नता पर पावल मत बनो, बर केवल मूल्य का है। भविष्यकाल कहता है—तु बूढ़ा है, मरिषा गया है, दरपोक है, तुझे हमें चमत्कार का, मेरी करामत का, क्या पता? चूँ हीरा रहा। मेरे रामों में कौन न बनने। वर्तमान बचारा देरान है। उसकी बात में दोनो नहीं सुनते। दोनों अपनी अपनी धुन में मग्न हैं। दूसरे वर्तमान कर्तव्य-सूद और कर्तव्य हीन हो रहा है। वह पुण्याधी की खोज में है। क्या कोई पुण्याधी होता है जो जीवनों में सम्मेलना करा व?—नूर से एक मन्द आवाज तो आती है कि भारत माँ की गोद वाली नहीं रह सकती। उसकी उम्मीद पूर्व की ओर उलटी हुई नजर आती है।

ऐसे विकट समय में 'हिन्दी-नवजीवन' का दूसरा वर्ष आरम्भ होता है। अपनी जिम्मेदारियों के बल्ले से उनका दिग्ग पट्टक रहा है। पर भविष्य का एक उसके कदम की बराबर आग बराम आता है। उसे दर नहीं, निराशा नहीं, खेद नहीं। हाँ, इस बात की चिन्ता अवश्य है कि पराजिता उसकी छात्र किस तरह रहस्यो। उसका कर्तव्य भारी है। रास्ता टीका है। रात अंधेरी है। प्रथम आदिम के अंशबाने में है। परमात्मन्! तेरी

बलौति का प्रकाश हमें दिखा, मन्त्र की राह से हमें हटने में दे, कर्ति इराके लिए फूट हो जार्य, आशा और विश्वास इतके हृदय का धर्म हो जाय, कर्तव्य-पाठम व टोने वाली शान्ति का अनुभव हमें हो।

भावी स्वप्न—भारत का भावी स्वप्न निश्चित है। वह भूतकाल के खंडहर से निकल कर, वर्तमान की उमर सीमा पर आ पहुँचा है जहाँ वह भविष्य के गर्भ में डूब ही जाती है। मर्यादा अब स्वप्न की बात नहीं रही, सम्भवनीयता का भी विषय नहीं रहा, प्रत्यक्ष का अन्वेषण हो रहा है। पुण्योदय के पहले उसे अभी बिरोधियों से युद्ध करना है, उनका युद्ध प्रेम का युद्ध है मान्य का युद्ध है। अपने पुण्याधी की, अपना स्वावलम्बन की, बुद्धि ही उसकी मुख्य शक्ति है। स्वदेशी, अहिंसा, सब जातियों की एकता, और अशुद्धों का उद्धार, ये बात उनके माध्यम हैं। वही वर्तमान काल का बहुविध पुण्याधी है। यही स्वराज्य का अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है।

स्वराज्य बुद्धि-युद्ध और वायुयुद्ध से नहीं मिलता। कौन्सिलों के दरवाजे कमजोरी के दरवाजे हैं। ये हमें जलता में प्रत्यक्ष कार्य करने से रोकती हैं, इन्हें जलमा यवान की मशीन है। शत्रु के दिलों के अन्दर जाकर यवान बुद्धिमानी नहीं है। कौन्सिल स्वराज्य का संकेत है। स्वराज्य तो पुण्याधी में मिलता, तप से और त्याग में मिलता। जहाँ पुण्याधी है वहाँ गिद्धि है। पुण्याधी का अर्थ दौलत-मेच नहीं, बाल-बाजियों नहीं। पुण्याधी तो मृत्यु और निष्पटता का मार्ग है। पुण्याधी इस धर्म से नहीं हिनकता कि मेरा कार्य बल-शक्ति के पैतृक है। वह तो जन-बलि को मुक्तता है, यमता है। यह प्रकृति का गुलाम नहीं, राजा होता है। वह समय को प्रवाह को बदलता है। वह नदीम युग का निर्माण करता है। वह स्वप्न को प्रत्यक्ष कर देता है। वह युद्ध, भविष्य और वर्तमान जीवनों को एक बाट पानी पिटाता है। भारत का भावी स्वप्न ऐसी पुण्याधी की राह बख रहा है। 'हिन्दी-नवजीवन' के पाम भी पाठकों के लिए एक ही कथन है, 'पुण्याधी'। यदि भावी स्वप्न को प्रत्यक्ष करना चाहें तो तो पुण्याधी करो—'पुण्याधी हो पुण्याधी कंगो, उठो!'

हस्ताक्षर उपाध्याय

स्वराज्य की जड़

मल की रक्षा करने और उर मजबूत करने से ही वेद की रक्षा हो सकती है। आज भारत के सामने स्वराज्य-प्राप्ति का विकट प्रश्न उपस्थित है। पग पग पर 'अब आये?—अब आये?' यह समन्वा लखी होती है। पर वास्तव में देखा जाय तो हमारी सबक साफ है—हमारा रास्ता गीठा है। वह तो निर्दिष्टाद बात है कि पुनिया में आजकल स्वराज्य किसी को बिना गहरे त्याग और तपस्या के नहीं मिला। बाहे अमेरिका की स्वतन्त्रता के इतिहास को पढ़िए, बाहे चीन की प्रजातन्त्र-प्राप्ति को देखिए, बाहे फ्रांस की राज्यकांति का उदाहरण लीजिए, बाहे उस की वर्तमान क्रान्तियों की ओर देखिए, बाहे आर्जेन्टीन पर नजर डालिए, बाहे विश्व की बात लीजिए, सब राष्ट्यों की स्वतन्त्रता के लिए वे-छुमार त्याग और बलिदान करना पड़ा है, और पड़ रहा है। त्याग और बलिदान स्वराज्य-पट की सबसे गहरी जड़ है। हाँ, हमारे त्याग और बलिदान का स्वराज्य दूसरे राष्ट्यों के त्याग और बलिदान से भिन्न जरूर है। वे प्रतिपक्षी को अपना शत्रु मानते थे और हम उन्हें अपना भूसा-अटका भाई मानते हैं। वे हमसे गुना और द्वेष करते थे; हम उन्हें अपने प्रेम से पराजित करना चाहते हैं। वे साधन-बुद्धि को तो आभारपत्र मानते थे; पर साधन-बुद्धि के कायक बने। हमारा सिद्धान्त यह है कि छुद्र साधनों से ही छुद्र

साध्य की सिद्धि हो सकती है। इसीलिए जहाँ व सख्त प्रतिकार करते हुए त्याग और बलिदान करने व तहाँ हम स्वायत्तता के प्राप्ति-शांतिमय उपायों के द्वारा नृत्त से उन्नत त्याग और श्रद्धा का छन्द बलिदान करना चाहते हैं। ऐसे त्याग और बलिदान से हम लोग की विजय, दोनों का समल, दोनों की मैत्री, दलन है। हमारा स्वराध्य-संसारन अर्थात् एक दृष्टि से अलौकिक है। अतः एव हमें विजय पाने के लिए त्याग और बलिदान भी अर्थात् और अलौकिक अर्थात् श्रद्धा से श्रद्धा और पवित्र से पवित्र होना चाहिए। ऐसे तीव्र त्याग और निमल बलिदान का नैव मनुष्य तो क्या पशु भी अपना पशव छोड़ देता और नैवनाओं का भी दिल बरों उठाना।

पर हमारा यह त्याग और बलिदान स्वदेशीय होना चाहिए। स्वदेशी आर्थिक देश का उत्पन्न है। स्वदेशी के बिना देशाभिमान उत्पन्न नहीं हो सकता। स्वदेशी के दिना त्याग और बलिदान की उत्पन्न नहीं पाविय मावना उदय नहीं हो सकती। स्वदेशी-बोल-बास में स्वदेशी, खान-पान में स्वदेशी, रहन-सहन में स्वदेशी, वेश-भूषा में स्वदेशी, न हो तो देश की कल्पना, देश का प्रेम, देश-सेवा की दृष्टा कहाँ से उत्पन्न हो सकती है ? धार्मिक दृष्टि में स्वदेशी नियम कर्म है, धर्म-व्रतण है, गुणकारी है, नैतिक दृष्टि में स्वदेशी साधु, उच्च जीवन, उच्च और निर्मल मोक्षवृत्तियों को उत्पन्न करने वाली है; आर्थिक दृष्टि से मितश्रम का मार्ग बताने वाली, पाप के प्रथम से पीछे खींचनेवाली, लोभ को दूरगमवाली, और सामूहिक दृष्टि से हमारे प्यारे खराब का सुदिन स्रष्टी ही बिलानेवाली, हमारी सचियों की गुलामी की चोटियाँ तोड़ देने वाली, संसार में हमारा झुका निर उया उडा देने वाली और हमें संसार में एक जीवन, उत्पन्न और सौख्यवर्धन राह बना देने वाली है। इन्हीं गुणों पर मोहित हो कर महात्माजी ने स्वदेशी को भारत के सर्वोच्च उदार की ऊँची बनाया है।

आज स्वदेशी का अर्थ है खादी। जिसके वस्त्र पर खादी नहीं, वह स्वदेशी नहीं; वह स्वदेशी होने हवा भी, स्वदेश में रहने हवा भी बिदेशी ही है। फिर अपनी मां की जड़ों का स्वागत नहीं, उनकी पृथ्वी की चिरन्ता नहीं, जो अपनी कमाई से, अपने पुष्पांश से, उसका छंद नहीं भर सकना, उसका वस्त्र नहीं धक सक्ता वह मान-भक्त कैसे कहला सकता है ? और उनकी मां को भी उसपर पर्व कैसे हो सकता है ? फिर भारत-माना के स्वागत में तो, उसके साम्राज्य में तो, सब कच्ची सामग्री मौजूद है, तैयार है; जरूरत है कि थोड़ा पुष्पांश दिखा कर, थोड़ा परिश्रम करके, थोड़ा कर उठा के उनकी पत्नी बीजे तैयार कर के माता के लिए हाथ कर देने की।

स्वदेशी में स्वधर्म, स्वदेश, स्वराज्य सब कुछ है। स्वदेशी से हममें स्ववस्था, संतुष्ट और निरन्तर-पारन की भावनाओं का विकास होता; स्वदेशी भारत की भिन्न भिन्न जातियों के लिए प्रेम-बन्धन होगी, स्वदेशी छूना-छूत को दूर करने अर्थात् हमारा पक्ष करके अहम भावों का उद्धार करने का मायन होगी, स्वदेशी भारत की काफ़ेकरी मिटाने का अर्थात् सामों मरीचों को दामाफानी पहुँचाने का कारण होगी। स्वदेशी स्वराज्य-अभ्यास का विचार-परण है। स्वदेशी भारत के लिए असीमी बूटी है। भारत के घर घर में स्वदेशी का प्रचार होना चाहिए। हर एक भाई-बहन को निरन्तर से धर्म-धर्म समझकर कुछ समय तक परखा कालना चाहिए। किन्तों के लिए तो यह एक प्रकार का सम्बन्ध-बन्धन ही होगा चाहिए। स्वदेशी वर्तमान युग का धर्म है। इसका पावन विदे विना किया स्थान और बलिदान कीटा है।

अनपेक्ष बलि अपनी भारत-माता के साथ आपका दिली प्रेम है, हृदयही है, हमारे सिताराज महात्मा गांधी आदि नेताओं के विश्राम में हम श्राव्य हैं, हमारे दुःखों बरस हजार माइनों का कदम की कदम करना चाहते हैं, यदि हमें समस्त आजादी प्यारी है, मिलान के साथ सुखम है, पञ्चाय के साथ हमारे दिलों में ताजे हैं तो पूर्णक त्याग और बलिदान के द्वारा स्वाधीनता का जी जीज बोया गया है उसकी जड़ हम अपने स्वदेशीय त्याग और बलिदान के द्वारा सुरक्षित और मजबूत है। इस समय इससे बचकर हमारा बरस न मोये है, न कतये है।

जमनालाल बजाज

जन्माष्टमी

आम तौर पर लोगों का हवाला है कि धर्म तो केवल कमजोर लोगों के लिए है। अधिक से अधिक उम्मा का एक व्यक्ति और बुरा व्यक्ति के बीच पड़ता हो। पर त्राज और समझदारी तो धर्मनिष्ठ है। वे जो बड़े धर्म हैं। साम्राज्य-शाक्ति धर्म से परे हैं। व्यक्ति का पुण्य-शेष हो सकता है, पर साम्राज्य तुं अलौकिक बरतु है। ईश्वर की विभूति से साम्राज्य की शक्ति अंतर है। साम्राज्य जब विजय की पताका ले कर प्रस्ता है तब ईश्वर दिन के चन्मसा की तरह न जाना कहा छिप जाता है।

मधुरा में बंस की यही भावना थी। मगध द्वा में जातसंध भी यही सोचता था। जेदर-राज विष्णुपाल की भी यही मनोवशा थी। जलायक में रहने वाला कालिय नाग भी यही मानता था। हारका पर चढ़ाई करने वाले कालयवन का भी विनाश इन्हीं सिद्धांत पर था। महाप्राणी नरकादुर भी इसके सिवा वनरा छुट न मुझाई देता था। और वहूही का कोरबबर भी इसी पुन में मस्त था। व सब पराक्रमी राजा अथ अथवा अहान न थे। इनके दरबारों में द्निहस्तसत्ता, अर्थशास्त्र-विचार और राज्यकार्य-धूरपर अनेक विद्वान् भी थे। व गव अपन अपन शान्ती का ममन करके उनका सार अपन अपन गद्दाओं को सुनाने थे। पर जरासंध कहता—“तुम्हारे हस्ताराम को मिश्रान्तों का यों ही रत्न रहने दो। मैं अपने पुरुषार्थ, अपन वृद्धिबल, और बाहुबल से तुम्हारे सिद्धान्तों को अमल सिद्ध कर दूंगा। कालयवन कहता—“मरा तो एक ही अर्थशास्त्र है। वृष्टे दोषों को बस कर उनका धन कूट लाना ही धनवान् होने का मन्त्र से सीधा, सव से सरल और इतरीष्टिपु स-शास्त्र-मार्ग है। विष्णुपाल कहता—“न्याय-अन्याय की बात तो प्रजा के आपसी ह्रमयों में मानी जा सकती है। हम तो स्राष्ट्र छहरे। हमारी तो जाति ही वृष्टी है। राज्य-प्रतिष्ठा, राज्य का रौब, यही हमारा धर्म है।” कोरबबर कहता—“संसार में जिनमें तल है उन सब के राजसिद्दी हमी है। व सब हमारे अधिकार में आला चाहिए। ‘यतो रत्नस्यो यो वसु’ । (क्योंकि हम तो रत्न-भोगी छहरे, रत्नों का उपभोग करने के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं।) दुनिया में जिनमें तालाब हैं सब हमारे विहार करने के लिए बनाये-पये हैं। बिना ताल के बिना किसी को सूखे की योग के बराबर भी भूमि न बचे।”

पक्षपात-शून्य नगर के कंस को बेनामा भी था कि—“अरे तु बाह्य के शत्रुओं को असे ही जीत सका होगा। पर तेरा सब से बड़ा वस्तु शत्रु तो तेरा साम्राज्य है ही, साम्राज्य क्या बर में ही, पैसा होगा। तिमि सबी बख्त से तू दारी की तरह बर्ताव करता है उसीके पूज के हावों तेरा नाश होगा; क्योंकि वह बर्मात्ता होगा। उसका संयोग करने के लिए जितने प्रयत्न तू करेगा उन सबका उपयोग उसके अहङ्कृत ही होता जायेगा।”

‘सं से सोचा ‘Forewarned is forearmed’। बतावनी इतनी जल्दी मिली है। अब पानी आने के पहले उसे रोक न का प्रयत्न न किया तो फिर मेरी इतिहासमत्ता किस काम की? फिर मेरा सम्राट् होना धर्म है। नाश न कहा-नह तो नेरी ‘बिनाश काल विपरीत ब्रह्म’ है। मैं जो कदा रहा हूँ, यह इतिहास का सिद्धांत नहीं है। यह तो धर्म का सिद्धांत है। यह तो समस्त सत्य है। बसुन्धर-देवकी के आठ अपत्यों में से एक के हाथ तारा विनाश-मरण निश्चित है। बस, तारे को एक ही उपाय बच रहा है। अब भी पश्चात्ताप कर और शीघ्र ही शरण जा। अभिमानी कंस न निरस्कार की हंसी देते कर जवाब दिया— “सम्राट् समर भूमि में पराजय पाते पर ही पश्चात्ताप करने हैं।” नारद ‘नृपांगु’ कह कर बस दिव्य। कंस ने बिचार किया, दूसरे सम्राटों को जो अभी तक विजय न मिली हाका कारण था उनकी गफलत। उन्होंने यह अच्छी तरह नहीं समझा था कि पूरी तरह साधधान किसान रहना चाहिए। अगर मैं भी उनकी तरह गफलत रहूँ तो मुझे भी शिकस्त खानी पड़ेगी। पर इसकी कोई बात नहीं। बीर लोग तो हमेशा जय के लिए प्रयत्न करते हैं और लोका पवन पर पराजय के लिए भी तैयार रहते हैं। मैं हारा नहीं बरूँ कोई बुरी बात नहीं है। पर धर्म के डर ने हाथ खाना तो नामर्दा है। धर्म का नामाश्रय तो साधु, संन, वैरागी और सुनारी ब्राह्मणों के लिए ही सुधारक हो। मैं तो सम्राट् हूँ। मैं केवल शक्ति को ही जानता हूँ।

कंस ने बड़ी निन्दयता के साथ बसुन्धर के सान नन्द बच्चों का ज्ञान किया। पर कृष्णजन्म के समय ईश्वरी लीला की विजय हुई। कृष्ण परमात्मा के बबल कन्या-इंद्राक्षरी की शक्ति कंस के हाथ लगी। कंस ने उस जमीन पर पछाड़ा। पर शक्ति से कहीं शक्ति बोलें ही मरने वाली थी। बसुन्धर ने भी कृष्ण को गोष्ठ में रक्खा था। पर परमात्मा को कोई बात छिप कर नहीं करनी ही न थी। उन्हें किसी बात के लुप्त आन करने से कंस डर था। शक्ति ने सज्जन कंस को अज्ञात कर के कहा ‘तारा लुप्त तो गोकुल में विष्णु-पूजा और रात-चाँपुना बह रहा है।’ नृपांगु से गोकुल-बृहन्न बहून रह गयीं, शायद बार-बार कंस भी न हो। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक भी प्रयत्न उठा न रक्खा। पर उसे यही न मान्य हुआ कि कृष्ण का मरण किस बात में है? कृष्ण असर तो बर ही नहीं। पर मरणाधीन भी न थे। धर्म-कार्य करने के लिए वे आये थे। जबतक धर्म का राज्य स्थापित नहीं होता तबतक उन्हें बिराम कहाँसे मिलने लगाता? कंस ने सोचा कि भी कृष्ण को अपने दरबार में बुलाकर ही मार डालूँ। पर उसकी बाजी बड़ी बियाड़ी। क्योंकि प्रजा ने परमात्म तत्त्व को पहचान लिया था। वह उसके अवलोक हो गई।

कंस का नाश देखकर जरासंध को चेतावा चाहिए था। पर जरासंध ने सोचा सं से मैं अधिक साधधान और दक्ष हूँ। अनेक भिन्न भिन्न अवयवों को जोड़कर मैंने अपने साम्राज्य को प्रबल बनाया है। मल्ल-युद्ध में मेरी बराबरी दूसरा कौन कर सकता है? मेरी नगरी का कोई दुर्ग है। मुझे किसका डर हो सकता है? पर जरासंध के भी दो दुर्कष्ट किये गये। कालियनाग तो अपने जलाशय को सबसे अधिक सुरक्षित मानता था। उसका विष असह्य था। केवल कृष्णराज मात्र से बड़ी बड़ी सेनाओं को मार सकता था; पर उसकी भी कुछ न बनी। कालियन बहाई कर के आया। पर वह भी धीमी में निश्चित मुकुन्द की कोषाभि का शिकार हो कर जल मरा। नरकासुर एक ली के ही हाथ मरा

गया; कीरवधर का नाश शीघ्र की कोषाभि ने पतंगवत् हो गया और क्षिप्राल को उनकी भगवत्-विदा ने विश्व में मिला दिया। वे छात्रों सम्राट् उस समय बहरिष् की तरह मारे गये। मत्स्यलोक और सप्त-पाला सखी हुए और जम्बादमी सफल हुई। नृपांगु इस पैर भी हर साल हम उत्सव को क्यों मनाते हैं? इसीलिए कि अभी तक हमारे हृदय में न उन बहुरिषुओं का नाश नहीं हुआ। वे हमें बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। हम नृपांगु हो गये हैं। हम गमय हमारे हृदय में श्रीकृष्ण-चन्द्र का जन्म होना चाहिए। ‘जहां पाप है वही पाप-पुंज-हारी भी है’ इस आशा के उदय-हमारे हृदय में होना चाहिए। जब भव्यराज के अन्धकार में श्रीकृष्णचन्द्र का उदय हो तभी निराशा-प्रसन्न ससार को आशासन मिलेगा और वह धर्म पर हद रह सकेगा।

(नवजीवन)

लोकनायक श्रीकृष्ण

कहते हैं कि जिसका कोई सहाय नहीं उसे महावैर के पाप आधार मिलता है। अने, लगे, लगे, पागल, बहातक कि मृत-मृत और विषय संपाद आदि भी महावैर का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु की महिमा ऐसी नहीं गायें जना। तो भी वह दीननाथ है। और श्रीकृष्ण का अवतार तो दीन-दुखियों और हताशों के ही लिए हुआ था। श्रीकृष्ण प्रजाकीय अवतार है। दासराजी राम को हम राजा रामचन्द्र कहते हैं। पर श्रीकृष्ण को राजा श्रीकृष्ण नहीं तो कितना अटपटा सा मान्य होना है? श्रीकृष्ण बड़ा बड़े सम्राटों के भी अधिपति थे तो भी वे प्रजाकीय मनुष्य थे।

नरकवर्ष ने उन्होंने शक्ति का पंथा किया, जब बड़े हुए तब सार्वभौम हो गये। राजसूय यज्ञ जैसे राजनैतिक उत्सव में आपने मधुकी यज्ञ उठाने का काम खुद अपनी तरफ लिया। आज कौन लोकनायक ऐसा निष्ठाप जीवन दिखा सकता है? श्रीकृष्ण ने द्रष्ट के सर्वेश्वर को हरा दिया, ब्रम्हा के ज्ञान-मंत्र को क्षाम किया, दुष्येयों को अपना रहस्य समझाया, नारद का मोह छुड़ाया, पर इतना हीत भी आप खुद तो गोप-नन्धु ही रहे, गोपीजन-नक्षत्र ही नाथ आपने पसन्द किया, बनमाता को ही आपने आभूषण की तरह प्रिय समझा; सुदामा के तन्दुल, शीघ्र की चर का साग-पात और बिंदुर के चर को सारी महिमावशारी में ही उन्हें सन्तोष हुआ। कृष्ण की सेवा स्वीकार करने में ही उन्होंने कृतार्थता मानी। वे तो दीनों के देव, “दीन दुःखहरण वं सन्तन हितकारी” थे।

श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया किसलिए? दुषिष्ठ को साम्राज्यपद दिखाने के लिए? नहीं नहीं: ‘सिंधो बंध्यालया राजा’ भी परम गति प्राप्त कर सकते हैं, यह आश्वसन देने के लिए, ‘अनन्य अर्चो का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ’, यह विश्वास दिखाने के लिए; ‘दुराधीन भी यदि पश्चात्ताप कर तो मुक्त हो जाय’, यह वचन देने के लिए; अफ अपना हृदय खुद करे तो उनकी सभी तरह के पांडित्य—दुःखिण्य—सफल करने का विश्वास दिखाने के लिए; और इस गीता में भवान् ने तत्त्वज्ञान भी कौनसा कथन किया है? अगवात कहें हैं:—“तुम शानी बाहं भले ही हो जाओ; लेकिन लोकसंग्रह को नहीं छोड़ सकते। जो सबे शानी हैं वे तो ‘सबभूत क्षिण रात’ होने हैं।”

श्रीकृष्ण ने अन्तार ले कर किया क्या? बनबाड़ी प्रतिष्ठा को तोड़ा; अभिमानी प्रतिष्ठित लोगों का फिर नीचा किया, और निष्ठाप हृदय वाले दीन जनों को अग्र उद्धारण। धर्म को पांडित्य के जाल से बचाकर भक्ति के श्रेष्ठ आसन पर बिठा दिया। राजा हनु का सर्व हरा कर के उनकी दिया जाने बला कर

बन्ध कर दिया; और प्रजा में मोक्षार्थ-स्वी देशपूजा को प्रचलित किया। राजाओं को नम्र बनाया और लोगों को उन्नत किया। लेकिन इतना होने पर भी वे लोगों को सरदार न बने। एक बार—सिर्फ एक ही बार—श्रीकृष्ण पर लोगों की थप्पा कट्टा हुई थी। लोगों ने रामदास की देस में श्रीकृष्ण को होने से ही जरतख बार बार पर चढ़ाकर चढ़ा कर देता है। श्रीकृष्ण ने लोकमत के आगे सिर मुकाकर अर्ध-देस को छोड़ दिया और समुद्रतटांकित (समुद्र से घिरी हुई) द्वारका में जाकर निवास किया। किन्तु इस काम को उन्होंने लोगों से माराज्य हो कर नहीं किया था; बल्कि उस समय आर्यावर्त में लोग हिंसात्मक पर चढ़ाई करने की तैयारी में थे, उनका विरोध करने के लिए, उनका हमला रोकने के लिए पृथिवी किनारे पर एक जबरदस्त फौजी छावनी कायम करने पर ही लोगों की रक्षा हो सकती थी। श्रीकृष्ण ने शत्रुता में जाकर हिंदुस्तान के द्वार की रक्षा की और आर्यावर्त को सुरक्षित किया। ऐसे दीननाथ के सदियों से मनादे जानचाले जन-विषय का, इस लोकसत्ता के समय में, दूना महत्व है।

(नवजीवन)

द० बा० कालेलकर

स्वराट् बनो

पृथिवी देशों के निवासियों के सम्पर्क से हम लोगों ने उनके गुण को कम ग्रहण किया है, दोष अधिक। हमारे पूर्वजों की सभ्यता का बरम उद्देश था—आत्मचिन्तन और आत्मलाले। वे आनुतोष थे। उनकी आवश्यकताएँ बहुत कम थीं। वे मोटा खाते और मोटा पहनते थे। पर बिचार उनके बड़े उच्च थे। उनके उन्हीं विचारों की बदौलत हम उनके प्रणीत संस्थापित ग्रन्थों से लाभ उठा रहे हैं। महाभारत, रामायण, पञ्चरात्र, उपनिषद् आदि ग्रन्थ कोट-कोट-बारों की उपज नहीं; अरण्यवासी, कौपीनधारी और कणमक विद्वानों ही की उपज है।

अभी उस सादगी की हम एकदम ही भूल रहे हैं। भूल ही नहीं रहे, प्रायः सपूर्ण भूल भी गये हैं। औरों की बात जान दीजिए, स्कूलों और कालेजों में प्रथमवर्ग बच्चों और युवकों ही को दक्षिण। गर्मियों में भी उन्हें तन हकने के लिए तीन तीन कपड़े बाहिए। तेल-कुल्लू भी बाहिए। ऊँचे और आर्द्र के बिना उनका काम ही नहीं चल सकता। जिस साधन का नाम तक हमारे पूर्वज न जानते थे उसकी कड़े बगियाँ उन्हें हर महीन दूरकर होती हैं। शिवाग्रही नक्षत्रावर्तों के लिए जेली बेस-बुवा और जैती दिनचर्या का विधान स्मृतियों में है, आजकल ठीक उसका विपरीत दृष्ट्य देखा जा रहा है। आदिमक उन्नति का तो हास हो रहा है; बाहरी दिखावट की उन्नति की ओर अनावश्यक और हानिकर ख्याल दिया जा रहा है। इस प्रकार का व्यवहार यों भी त्याग्य है; भारत के सदृश निर्जन देश के लिए तो इससे जो आर्थिक हानि हो रही है उसकी इयत्ता ही नहीं। अन्तःसार-शून्य हो कर भी जो लोग केशन के फेर में पड़ कर व्यर्थ धनव्यय करते हैं उनकी भी गिनती एक प्रकार के दीवानों में होनी चाहिए। क्योंकि बुद्धिमान न सही, सज्जन भी मनुष्य अन्तःदीपात्त के महीन में, भारत के सदृश उष्ण देश में, लूनि बू, डबल पतलून, पायबाज और मोज, नेकटाई और कालर धारण कर के बनिबाज़, कमीज, बन्द कोट और कोट पहन कर गर्मी से ब्याकुल होने का कष्ट नहीं उठाता।

मनुष्य का आदर उसके गुणों से होगा है, कवल कपड कते से नहीं। इनप्रायः विद्यासगर, महाश्वेद गोविन्द रानडे और सिक की सावरी का स्मरण कीजिए और देखिए कि बाहरी आभार से शून्य होने पर भी वे कितने मान्य हुए।

भारत की वर्तमान स्थिति कह रही है कि दूसरों के वस्त्राभार और रत्न-सज्ज की नकल छोड़ो। सावरी से रहो। उच्च विचारों से अपनी आत्मा को उच्च करो। पाषाण भोजन से बहि धरीर की यथेष्ट वृष्टि हो सकती हो तो मोक्षमार्ग का हर अकारण ही रोगग्रस्त न हो। मोटे कुर्ते और धोती से यथेष्ट धरीर-रक्षा हो सकती है तो कमीनी काटते पहन कर धर्ये सपना न बहापो। नयनों की दवाइयेनी मामूली गृहस्थों को भी दूर तरह फिजलसर्वा का बसका लय जाने से देश का बड़ी हानि पहुँच रही है। तुम लोग स्वराज्य चाहते हो। अच्छा तो तुम स्वयं ही पहलू स्वराज्य बनो। अपने मन को अपने बंध में रकना मीसो। फिटम और मोटर, बाग और बंगला, बहुमूल्य वस्तु और अमन्य धनराशि का स्वादी होने से ही कोई स्वराज्य नहीं हो सकता। उसके लिए आत्मसुखि और आत्मचिन्तन की जरूरत होती है। सावरी से रहने और उच्च विचारों के चिन्तन से ही आत्मसुखि हो सकती है।

महाधीनप्रसाद द्विवेदी

महाराष्ट्र में हस्तीक

महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रान्तीय महासभा-समिति के अध्यक्ष श्री. नृ. वि. केलकर आदि महाशयों के हस्तीकों के समानार आये हैं। हस्तीकों का कारण प्रयातः यह बताया गया है कि हकीम अजमलशाह सा, ने जांच के समय ऐसे स्वयंस्व किंजिन यह पाया गया कि महासभा के पदाधिकारी तुल्ले आम महासभा के निर्णयों का विरोध न कर तथा महाराष्ट्र के कई गवाहों ने अपने बयानों में यह लिखा था कि महाराष्ट्र में रचनात्मक कार्यक्रम की सिधिलता का प्रेषण कारण यह है कि उस प्रान्त में जो महासभा के पदाधिकारी हैं उनका अमहयोग में पूरा विश्वास नहीं। श्री. केलकर और उनके अन्य मित्रों ने इन हालत में अपने पद पर आबद्ध रहना अनुचित समझ कर दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए स्थान साजी कर दिया जिनका अमहयोग के कार्यक्रम में पूरा विश्वास हो। श्री. केलकर ने कार्य-समिति से भी हस्तीका दे दिया है।

बीर-महाराष्ट्र देश के उत्थान में प्रायः आगे रहा है। श्री. केलकर आदि महाशय पहले ही से यह कहते आये हैं कि यद्यपि हम अमहयोग के सर्वे सिद्धान्तों के कायल नहीं तथापि हमें महासभा की आशा शिरोधार्य है। देश में हम कद मचा कर प्रतिपक्षी को तमाशा दिखाना नहीं चाहते। इस हालत में उनके हस्तीके पढकर किसीको अविश्वास करने की जरूरत नहीं। यह बिल्कुल सरल और स्वयंस्व बात है कि जिनका जिस बात में पूरी तरह से विश्वास नहीं वे उस बात को मवीमति नहीं कर सकते। श्री. केलकर आदि महाराष्ट्रीय नेताओं ने अत्यंत सद्भाव में प्रेरित होकर ही, महज देशहित की शुद्ध भावना से ही हस्तीके पेश किये होंगे। पर इस घटना से महाराष्ट्रीय राजनैतिक क्षेत्र में अशान्ति-पुनल मचने की संभावना है। जो हो, यदि हस्तीके मकर हुए तो महाराष्ट्र में महासभा के और अमहयोग के जो पूरे अनुयायी हों उनके सिर पर बड़ी भारी जवाबदेही आ गिरी है। उनका कर्तव्य होगा कि वे फौज आंग बरकर महासभा के कार्यक्रम को प्रियुतिवत उन्माह से चलावें। संग्राम में क्षत सैनिकों के स्थानों की पूर्ति करने में वेही न होनी चाहिए। संग्राम बाह-विचार का और विचारविवाद का क्षेत्र नहीं है।

गोधीश्री की कथेगाँठ

२ अक्तूबर को महात्माजी की जन्मगाँठ है। उसका उत्सव प्रथमपम से मनाने के लिए गजरात प्रांतिक समिति ने जुलूस निकालने, खादी का प्रचार करने और तिलकस्वराज्यको में बनवा अमा करने का संकल्प किया है।

हिन्दी नवजीवन

स्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (मेल में)

वर्ष २]

[अंक २

सम्पादक—हरिभाऊ मिहनाथ उपाध्याय	अहमदाबाद, भाद्रपद सुदी ५, संवत् १९७९	मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
मुद्रक—प्रकाशक—राधादास मोहनदास गांधी	रविवार, सारंगधारा, २७ अगस्त, १९२२ ई०	सारंगपुर, सस्तीमरा की घाटी

विजय-ध्वज जग में फहराओ

पोरुष-गठ

पश्चिमी सभ्यता की ज़ररी बमक-दमक से हमारी आलें नोचिया रही थीं। हम अपने उच्च धर्म-मार्ग को छोड़कर जब सभ्यता की खाई की ओर बग से दोड़ते जा रहे थे। हमारे दृष्टि-बाल उपनिषद्, और मीमांसा—हमारी पंचक सम्प्रदाय—की रचना उन महान् ऋषियों द्वारा हुई थी जिन्होंने सांसारिक सुख-सामग्रियों को, भोग-विजासों को तपस्व समझकर जन्म-मृत्यु मोक्ष किया था, किन्तु वे जेजुमार्गवर्ती जीवन—प्रत्यक्ष—पर योग्य थे। हमारे में किया हुआ था "सादा जीवन और उच्च विचार"। पर उसे छोड़कर हमने यूरोप और अमेरिका का मिमत्व स्वीकार किया। हमारे विचार फलट गये। हमने सोचा—भारत की आर्थिक मुक्ति के लिये हमें बड़े कारखाने खोलने ही में हैं। फिर उठते उत्पन्न होनेवाली दूसरी हानियों का विचार हमने जरा भी न किया। बड़ी बड़ी कम्पनियाँ खड़ी कीं, ट्रान्स्मिटर खोले, इने-गिने धमियों की धन-बुद्धि को लिए, उनकी भोग-सामग्री बढ़ाने के लिए, अत्यन्त गरीबों को खदेने में हमने जरा भी हानि न समझी; और भारत "सुखीभर पंड लिप्ते, राक्षस की रोडियों के लिए लाकायित जलसंधारण उच्च जातीय भारतीय और कुशल व्यापारियों का भारत" ही कहा जाने लगा। उन करोड़ों मूक, गरीब, और अनपेक्ष्य भाइयों की कहीं गिनती ही न थी, जो अविद्या और कठोर विपदा की गहरी खाइयों में झुड़कते जा रहे थे। अज्ञान की गहरी नींव में हम भी सुरति भरने लगे। इस गहरी नींव से हमें, सारे देश को जगाने के लिए एक महापुरुष आया। कौन? बड़ी पवित्र-हृदय सर्वश्रेष्ठ महात्मा गांधी। उसने हमारे सारे अज्ञानपूर्ण जलकार को नष्ट करके देश को नवी आलें दी और हाथ खींचकर उन्नति-मार्ग पर ले आया।

अनुसंधान राय

माहकों को सूचना

'हिन्दी-नवजीवन' का प्रथम वर्ष पिछली १८ अगस्त को खतम हो गया है। अतएव जिन प्राहक-भाइयों का वर्ष 'हिन्दी-नवजीवन' के वर्ष के साथ ही सुख होता है वे अपना कर के दूसरे साल का बन्दा ५) मनीआर्बर द्वारा बिना भुके भेज दें।
व्यवस्थापक हिन्दी-नवजीवन
अहमदाबाद

(१)
आ रहा कठिन भयंकर काल, काल-बा जो है अति विकराल।
आस नित नव नव करता है! पंड तब भी नहिं भरता है!!

(२)
प्राणविक बल का जोरो-धोर, धर्म-नी पर छाया है।
नय नाकर बोडों पर बोड, पडा भाव अश्विन् लम्बका है—

(३)
जहां पर ताकों की भरमार; किवा पर तापों की घमकार!
कहें तो मारे जाने हैं, नहीं तो हारे जाने हैं!!

(४)
हाफते सब अपनी अपनी, सजते अपना अपना साज
खेद ऊंच हलकों में भी, अंद-भाओं का छुड़ा समाज।

(५)
आत्म-बल की दुःख घटती, मान-मौरव की विस्मृति है।
बचन में कार्य में न एका, इसीसे सारी दुर्गति है!

(६)
महत्त्वा जन कं बल पद-बिह, बतते सीधी-सजी राह।
बडाते नलो कदम ओग, न रक्खो चिन्नी की परवाह॥

(७)
मिरं हल-बाहल बाहें टूट, तडावड कंकड मिरं अनेक।
न होना वैर्य-धुत है कीर, न तजना सुध-नुध वियल विवेक।

(८)
सहो सब बीनी बन कर के, भेम बहले में बरसाओ।
दिखा अपना अपना पौरव, विजय-ध्वज जग में फहराओ॥

हरिभाऊ उपाध्याय

मुझ्छी-पेठा में फिर सत्याग्रह

मुझ्छी-पेठा—खयाग्रह मंडल के मन्त्री भी हास्ताने ने प्रकट किया है कि आगामी २ सितम्बर से मुझ्छी पेठा में भी सुत बापद के सेवापक्षि में फिर सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। ३ वर्ष तक मुझ्छी करने की तैयारी हो रही है। १,००० मासिक खर्च होने की सम्भावना है। अभी उनके पास १०,००० रुपये एक हुए हैं।

टिप्पणियाँ

द्वितीय खतम

सविनय-समिति का द्वितीय खतम हो गया रिपोर्ट लिखने का भार डाक्टर अनसारी को तिवरु हुआ है। पहले ही यह भीती मोटी बातों पर जियादतर सब सरकारी का एक मत होता है। कुछ छोटी छोटी बातों में कुछ लोग अपनी राय व्यक्त कर लेते हैं। ३१ अगस्त को बम्बई में कार्य-समिति की बैठक होगी और उसमें रिपोर्ट की आरम्भिक रूपरेखा पर चिन्ता किया जावेगा। यदवापुर में भी संभव है कि रिपोर्ट लिखने में कुछ दिनों में १५ दिन महासमिति की बैठक सुलेखी करेगी जो कि विवेक सभा-सदस्यों को रिपोर्ट के मसन करने का समय मिल सके।

परिवर्तन का प्रश्न

समिति की रिपोर्ट और महासमिति का निर्णय जमी भविष्य के गर्भ में है। पर एक बात स्पष्ट है। महागुरु बरार, और मराठी भाषाप्रान्त के कुछ नेताओं ने वर्तमान कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए खानी लखई ली छेड़ रखी है। बंगाल में भी एक आध बार आवाज उठी थी। अखबारों से जहातक मालूम होता है, दंगरे सब प्रान्त प्रान्त कार्यक्रम से सन्तुष्ट हैं। महाराष्ट्रीय परिवर्तन करने वालों की स्थिति मजबूत में गिरे विनये की सी हो रही है। कभी वहाँ से असहयोग के असफल होने की ध्वनि आती है, कभी 'प्रति योगी सहकारिता' की पुकार उठती है। कभी 'विरोधपूर्ण सहकारिता' की आवाज आती है। इस तरह उनकी गीत 'अनेक रूप' मालूम होती है। अब फिर यह बात कही जान लगी है कि हो, असहयोग तो हमको मजूर है—पर हम सरकारी शिक्षा-संस्थाओं, अदालतों और कोमिशन का बहिष्कार कार्यक्रम में से हटा देना चाहते हैं और कुछ समय पहले कोमिशन के पक्ष में बहुत जोर दिया जाता था; अब वे समझौता करने के लिए तैयार मजूर आते हैं। हम वर्तमान कार्यक्रम में परिवर्तन करना इसलिए बजा मजबूत आस है कि लम्बी समय तक अनुभार काम करना तो छूट गया ही नहीं और सब, बोक खंड हुए। फिर वह अकेले महाराष्ट्र की ही भूमि के लिए कर्षी ना-मुआफिक है, यह भी एक विचारने योग्य बात है। अच्छा, जरा धैर्य के लिए यह भी मान ले कि एकता के गहन को ध्यान में रख कर असहयोग-विधान को कायम रखने हुए कुछ परिवर्तन कर देना बेजा नहीं है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि किन बात में परिवर्तन होना चाहिए, या हो सकता है? असहयोग-कार्यक्रम में सरकार से असहयोग तो सिर्फ तीन ही बातों में किया जा सकता है—शिक्षा-संस्थाओं, अदालतों और कोमिशन। यदि तीनों के बहिष्कार उठा छिये जाय तो फिर सरकार से असहयोग किस बात में रहा? तीनों के बहिष्कार को रद्द कर न का छठ आग्रह रखने हुए यह कहना कि हम 'असहयोग' को कायम रखना चाहते हैं केवल शब्द-छल नहीं तो और क्या है?

वेदा खतर में

महा-समिति के समन यही घम्भीर और जटिल प्रश्न उपस्थित होने बाधा है। उसे जहाज को क्षांतर से बचाकर ले जमा है। एक ओर सरकार निमाना नाकें हुए हैं। दूसरी ओर कुछ सुसाफि अपनी कमजोरियों को जीत लाने पाते हैं। काम करना छोड़कर 'मैं-तू-तू' में कम गये हैं। इससे कार्यकारी का काम और कठिन हो गया है पर सुसाफि को यह न भूक जमा चाहिए कि इस तरह हम सरकार को निशाबा लायके का अर्थक मोका दे रहे हैं। प्रथम मन्त्री की बुद्धि

और लार्ड रीडिंग की लीपापोती पर भी हम बंठ जाला चाहिए। ऐसे समय में दूरे-दूरे भी असहयोग के नाम से सहयोग की सहाय देना देश के लिए अत्यन्त अधिभार है। हमें आज कुछ चाहिए कि महासमिति इस बार बहुत होशियारी, दूरदर्शिता और विवेक के साथ अपने बड़े को सतर से बचा लगी।

बम्बई आर्थो की हल-चल

नरम-जड़ों में मद्रास, कर्नाट, प्रयाग, काशी, लखनऊ आदि स्थानों में सार्वजनिक समावे कर का प्रथम मन्त्री के भाषण का जोरों के साथ विरोध किया। इस गमाओं में महयोमी, असहयोगी, नरम-गमन प्राक सभी लोग एकजुट हुए थे। सब इलों का एक हो कर, महात्मा के शरीक हो कर, सरकार का मुकाबला करने पर जोर दिया गया। मद्रास के सर वेपारी अय्यर और लखनऊ के श्री मन ने जो अपने अपने स्थानीय समाजों के समापति थे, कभी भाषा में भी नाइज जायें के जुर्राओं की समालोचना की। कांग्रेस में भागित होने की जान तोर पर विचारणी की। हम नरम भाइयों की इस प्रवृत्ति का स्वागत करते हैं। असहयोगियों और सरमाभायों के बीच में तो भेद रहे नहीं। साथियों में भेद है। पर वे कांग्रेस के अन्दर रहने हुए भी अपने अपने गमाओं से काम ले सकते हैं, महात्मा के प्रभाव सब के लिए बचनकायक तो रहे नहीं। पर उनकी इस हलचल का असर स्वाधी रूप से मनी हो सकता है जब वे लार्ड रीडिंग के हांस में न आ कर महात्मा के सहचर हो जाय। यदि ऐसा हो सका तो भारत को लाइट जायें मोहाय का अत्यन्त नजब होना चाहिए। लार्ड कर्जन और लार्ड चम्पकोट के बाद भारत को मजबूत करने का और उनके कुछ भाइयों के प्रयत्न करने का श्रेय निम्नलिखित ही लाट जायें की गिर गयी।

मजबूर हुए

आखिर लार्ड रीडिंग को प्रथम मन्त्री के भाषण की लीपापोती करनी पड़ी पंजाब के एक विद्वत्-मण्डल को उत्तर देने हुए उन्होंने कहा लाइट जायें मोहाय की मन्ना यह नहीं थी जो उनके वाक्यों से प्रकट होती है। उनका 'आमाइव' शब्द 'बैध आजमाइव' के अर्थ में था। उन्होंने तो केवल उल्लोनों को नवाबानी दी है जो सुधारों को बकार करने के लिए कोमिशन में आना चाहते हैं।

लार्ड रीडिंग किसी न किसी तरह नम्रयन करने के लिए मजबूर थे। लाट जायें साहब के बचनों, बचन-सर्वा और उक्तियों का मर्म समझना कहां क्यों के लिए मुश्किल होता जाता है। आज वे एक बात कहते हैं, कल सोका देखकर उसके 'सिलसब' कहें उठने हैं। उनमें संतुति बूझना ही कष्ट है और सीधामन कर मंगल लगाना तो केवल धोता है। अब बलमा यह है कि हमारे नरम भाई बड़े लाट साहब की माया में कम जाते हैं या अपने तन को प्रकट करके उभरे किता येन कि भारत का कोई भी बच्चा अपने अपमान और नेबोचन को नहीं सह सकता और धूर्त और लोभियों का शरीला अब यह नहीं कर सकता।

सत्य से स्वरायज

भारत के गम्भिर स्वागवीर देशबंधु दास का सम्मान करने के लिए गन बीस अमन को कलकत्ते में फिर एक विराट सम्राट हुए। इस बार बंगाल ने अपनी प्रदीपति के द्वारा देशबंधु की पूजा की। यमा में महात्मा के तथा सिलालन के बड़े बड़े नेताओं के अतिरिक्त नरम दल के कुछ गम्भिरान्य सज्जन भी उपस्थित थे। अजबक ग्वाण पर भारत के स्थानीय शिक्षावाच्य भी प्रमुखतः राय विराजित थे। कुछ प्राणाधिक शब्द कह कर बंगाल की ओर से आपने सम्मानजन्य लक्ष्य प्राप्त। उनके उत्तर में देशबंधु ने नीचे लिखा भाषण किया—

“राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं। जबतक भारतीय स्वराज्य-आन्दोलन के बल राजनैतिक आन्दोलन रहा तबतक मैं उसमें शामिल न हुआ। मैं तो अपने देश को पहचानता हूँ, राजनीति को नहीं।”

परमात्मा की कृपा ने एक दिन ऐसा आगम जब संसार से राजनीति का नाम भी उठ जायगा। राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज-शास्त्र ये तो योग्य की पैदावार हैं। जबतक हम हमके पीछे छोड़े रहते तबतक हम अपने देश को पहचान नहीं सकते। हम तो दूसरी ही ओर बड़े जा रहे थे। मगवान् न महात्मा गांधी को भेजा और उन्होंने हमें सीधे राह दिखाई।

भारतीय राष्ट्र के अन्तर्गत कई छोटी छोटी जातियाँ हैं और उसका मूल तत्त्व पर यह है। जबतक हम पांडित्यमंद पर भरोसा रख कर बंध आन्दोलन के द्वारा सत्त्व करते रहे तब तक हम अपने देश को और उस सत्त्व को नहीं पहचान सकते। पर अब हम उसे पहचान गये हैं। भारत का मूलकाल गौरवमय था। पर उनके उल्लेख भविष्य का भी उदय अब हुआ ही चाहना है।

* * * अब संसार की आँखें उनका ओर लग रही हैं।
अब हम फिर समझ गये कि हमारे राष्ट्र का नामा अचलन मय ही है। * * * सत्य की शोष के लिए राष्ट्र की सेवा का नाम ही राष्ट्रियता है। हमें दूसरे राष्ट्रों का मार्गानुसरण किया, अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्र और राजनीति के पीछे लगे, हम अपनी राष्ट्रियता को भूल और हमारा पतन हुआ। सत्य के बिना न तो पणबल काम देता है और न राजनीति की शक्ति बचती है।

हमारे आन्दोलन में सत्य की शक्ति है। इसलिए आर्य, उडि, स्वराज्य का संज्ञा अपने देश में कहराव। पर बाद रक्षिण, हिंसा से स्व-राज्य मिलना असम्भव है। अगर आज अंगरेज भारत को छोड़कर चले जायें और हम हमें हमें मान्य-मन को चला भी लें तो हमने देश स्वाधीन नहीं हो सकता। माना जाय, महात्मा और मिलाकर मना न स्वराज्य प्राप्त भी कर लिया तो उससे भी आपका विश्वास भला क्या होगा? जैसे दूसरी नीचराष्ट्रियाँ निर्दोष होती हैं वही भी प्रायः ये भी हो। इसलिए स्वराज्य का अर्थ केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं है। वह तो मत्त्व, स्वावलंबन और प्रेम ही से प्राप्त हो सकता है। हमारी स्वराज्य-प्राप्ति के लिए यांत्रिकी मार्ग काम नहीं दे सकते।”

देवबंधु का विश्वासियों को उपदेश

गन २२ अगस्त को कलकत्ता के विश्वासियों ने देवबंधु को अभिनन्दन-पत्र दिया। उसके उत्तर में आपने कहा—“आज कल की विश्वास से यदि हमारे हृदय में परमात्मा के अस्तित्व भक्ति पर उभरे तो उसका त्याग ही करना चाहिए। आप तो सत्य पर विश्वास रखिए और भारतीय आदर्श की ओर कदम बढ़ाए। जिस देशभक्ति में भयबल-निष्ठा नहीं वह देशभक्ति ही किस काम की? मैं न तो पांडित्यमन्त्री स्वराज्य चाहता हूँ और न अर्थशास्त्री। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि भारतीय फिर से सच्चे भारतीय हो जायें। अगर आपको यह आन्दोलन असह्य माहूम होगा तो आपका जो राय डीक बंधे उससे आप जा सकते हैं। पर अगर आपका वह विश्वास हो कि यह सत्य-मूलक है तो आप इसपर हठ रहिए। आपकी राह की सब विश्वास-बाधाएँ जाय ही बुर हो जायँगी।” आपने अंत में कहा—“अगर आप स्वराज्य चाहते हैं तो झूठी बातों का प्रचार कभी मत कीजिए। यह तो राजनीति—कूटनैतिक समझौता है। निष्ठा यह झूठा हो कि स्वराज्य हिंसा के द्वारा स्थापित हो सकता है—उन्हीं अंगरेज इसका वैशेषिक बंध

हो कि वे लक्ष्मणसुता ऐसा कर सकें तो जरूर करें। पर मैं तो यही कहूँगा कि यह आन्दोलन कूट-राजनीति की रीति पर नहीं चला किया गया है। यह तो स्वस्थित बाह है कि संसार में हिंसा के द्वारा स्व-राज्य कभी स्थापित हुआ ही नहीं।”

देवबंधु का कार्यक्रम

देवबंधु दास ने बंगाल-प्रान्तीय-परिषद् में जो अपना कार्यक्रम पेश किया है उसका मार नीचे दिया जाता है।

महात्मा के बताये कार्यक्रम की छोटी छोटी बातों में कुछ परिवर्तन होना आवश्यक मानते हैं। पर इसका अंतिम निर्णय गंगा की महात्मा के निर्णय पर ही छोड़ना चाहते हैं। तबतक भारतीय-कार्यक्रम को ही शान्ति-पूर्वक पूरा करना है उचित समझते हैं। बंगाल-प्रान्तीय परिषद् के लिए उन्होंने निम्न-लिखित सूचनाएँ पेश की जो संभूर हो गई—

१. गांधी की पैदावार व्यापारिक ढंग पर न की जाय। हर एक परिवार को अपने पहले कायक खादी तैयार कर लेनी चाहिए। खादी-प्रचार को उत्तेजना देने के लिए विदेशी कपड़े की दुकानों पर शान्तिमय पहरा छुड़ रहेना चाहिए।

२. तिलक-स्वराज्य-कोष के लिए बँदा एकत्र करने का काम अधिक उत्साह से किया जाना चाहिए।

३. आगामी बार महीने में बंगाल में कम से कम ८ लाख महासभा के नय ममलान होना चाहिए।

४. राष्ट्रीय-पाठशाळाएँ, पंचायतें तथा अन्यजोड़ार का काम बल उत्साह-पूर्वक चलाना चाहिए।

देवबंधु वर्तमान परिस्थिति पर अपना मत सविनय-अंग-नमिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद महासमिति के अधिवेशन में प्रकट करेंगे।

हिंसा नहीं, अहिंसा

श्री राजगोपालाचारी ने ‘यंग इंडिया’ में एक सुन्दर संबोध दिया है। उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है—

एक बुद्ध ने कहा—“अगर तुमवर्तित रूप से कई स्थानों पर एकदम बलवा नबा कर दिया जाय तो उसका प्रतिकार करना मरकार के लिए आसान बात नहीं है।”

मैं—पर मान कीजिए, एक ही स्थान पर कठोर, नहीं सीपण बलम से काम लिया जाय तो उसका देशपर क्या असर होगा?

उनी बुद्ध ने कबूल किया—“अगर जमना कष्ट सहने के लिए पूरी तरह से तैयार न हो तो वह मय्य है कि उसका असर अवश्य ही बुरा होगा।”

मैं—तो यह तो आप कबूल करते हैं, कि यह आशा करने के पहले कि आप अपने ढंग से भी कुछ कर सकें, जमना में ऐसे प्रचार-कार्य की जरूरत है जिससे उसकी कष्टसह्य की प्रवृत्ति और निर्धनता बरे। ओगे मैं यह पूछना हूँ कि क्या आपको यह विश्वास है कि एक ऐसा संकट जिससे गुप्त रीति में काम करना होता है जलता को तैयार करने में भविष्यति कामयाब हो सकता है? क्या आप यह जोशा करते हैं कि इस प्रकार का गुप्त प्रचार-कार्य देश की कंधेने योग्य सेवा कर सकता है जब कि एक सविन-शाही सरकार उसको बचाने के लिए कम्बर कसकर बैठे है।

यु—हाँ, सच है यह तो नहीं हो सकता। बल आस प्रचार करने के लिए तो अहिंसा-धर्म की मानना अनिवार्य है।

मैं—आप यह चाहते हैं कि हम अपना प्रचार-कार्य कुछ जाय कर सकें तो क्या आप यह नहीं मानते कि हमें सच्चे हृदय से अहिंसा-मती होना चाहिए जिससे सरकार को भी यह विश्वास हो जाय कि हम सचमुच अहिंसा-मती हैं।

हु—हो यह भी सच है।

मै—आपकी दृष्टि से भी जलता के पुनः पौन्य, विमल-महता और त्याग-भूति को जाग्रत कर उसे सुसंगठित करने के लिए मुझे तौर पर प्रचार करने का असर बहुत महत्वपूर्ण है।

हु—जी हाँ।

मै—फिर क्या आप यह नहीं मानते कि यद्यपि आपको महात्माजी की अधिष्ठा का अतिशय प्रिय वस्तु न हो तो भी हर्ष बहुत समझ तक जितना-जान से ही काम करने की कल्पना है।

हु—जी हाँ, और मैं तो यह कहूँगा कि हम लोग जो पहले कान्ति करना चाहते थे उसमें इसीलिए असफल हुए कि उस समय प्रकाश में प्रायः इतना देश-मेंम जाग्रत नहीं हुआ था, लोग इतने सच्चे और विश्वासनीय नहीं थे और न उम्रमें इतना एका था। गांधीजी के आन्दोलन ने तो सारी जनता के नीति-बन्ध और आत्म-बल को एकजुट बना दिया है। अब तो कान्ति के लिए भी पहले से अधिक अच्छा मौका है; क्योंकि जनता अब अधिक जाग्रत हो गई है। और वह साधारणतया अधिक सच्ची अधिक त्यागशील और एकता के बंधनों से अधिक बंधी है।”

अहिंसा के सिद्धान्त को पूर्णतया माननेवाले हमारे मित्र हम आन्दोलन के नैतिक मूल्यों का जो प्रमाण दे सकते हैं वह हमारे इस जो सात के काम का उससे अधिक कीमती प्रमाण है।

हमारे दोष

हम स्वराज्य स्थापना करने की तैयारी कर रहे हैं। स्वावलम्बन और प्रेम हमारे स्वराज्य का मूल-मन्त्र है। हमारा असहयोग पवित्रता और अत्यधुनिक का आन्दोलन है। असहयोग तो हम बुराहमों से कर रहे हैं। अतएव हमें पहले उनसे बचना चाहिए। पर माझ्य होता है कि कुछ लोग अनौचित्य महात्माजी के सि-ल्लों को अनीनाति समझ नहीं पाते हैं। जब भी कहीं कहीं से ऐसी शिक्षाकर्तें छुट्टाई देती हैं कि—“कमिश्न-कमिटी के अथवा दूसरी राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकारी नामते हैं माथों हम आसमान से उतर कर आये हैं। दुष्कृतत जब चाहते हैं। कमबख्ती की ओर ध्यान नहीं देते। कभी कभी तिलक स्वराज्य-कोष के लिए पैसा इकट्ठा करते समय बुराप्रह तक कर बैठते हैं। कमिश्न-कमिटीयों से जनता काही मिलने की आशा करती है। परन्तु माथों काही नाम को भी नहीं मिलती। इस हालत में जनता के लिए कुछ काही पहचना कठिन हो रहा है।” आदि।

हमने कई बातें ऐसी हैं जिनसे समझव हमें लाभ उठाना चाहिए। किनी भी देश की राज्य-व्यवस्था प्रजा के सहयोग पर ही अवलम्बित रहती है। इस सरकार से हमने असहयोग इसलिए किया है कि वह प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती। इस बेजबाबदारी और निरक्षरी सरकार के बन्धुन से देश को छुड़ाने ही के लिए हम स्वराज्य स्थापन करने जा रहे हैं। इस देश में जो हाथ इस सरकार में हैं उन्हींको हम अपने परों में स्थान देने को हमारा स्वराज्य किसी काम का न रहेगा। हमें उन दोषों को तो छोड़ ही देना चाहिए; पर पहले दोषों से भी बचना चाहिए। हमारे व्यवहार में गवे और अभिमान रहेगा तो हमारे हाथ से जनता की सारी सेवा कमी न हो सकेगी। हम तो सेवक हैं। सेवकों को अभिमान हो ही कैसे सकता है? तच्चे दयापय दानी के हृदय में बचपन के मिथ्या अभिमान के लिए स्थान कहाँ? अगर हम सके हृदय से अपनी अनुभूति का उदर चाहते हैं तो हमारे व्यवहार में समता, प्रेम, और सहस्रभूति दिव्याई देनी चाहिए। जन्यवा इस आक्षेप के लिए जवाब यह मांगी कि वह देश-भक्ति के माथों से प्रेरित हो कर नहीं, बल्कि घटोपकार का डोंग रख

कर, प्रतिष्ठा कमाने के लिए देश-सेवा की डींगें मार रहे हैं। यह देश-सेवा नहीं, पतनकारी रव्याई होगा।

जनता से जो बंदा हम एकजुट करते हैं उसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। हम तो निवार्य भाव से काम करना चाहते हैं। जनता हमारे और हमारे कार्य के प्रति विश्वास रखती है, हमारी संस्थाओं को उपयोगी समझती है इसीलिए वह चपका देती है। पर इसके लिए हमें बुराप्रह अथवा दबाव से काम लेने की जरूरत नहीं है। जनता खुद समझती है कि हमारी लड़ाई बड़े नाजुब छुकाव पर आ पहुँची है। बिना काकी आर्थिक सहायता के इस संघाम में भारत को फतह नहीं मिल सकती। पर जो लोग अब भी समय की गंभीरता को न समझे हों उनसे समता-पूर्वक विनय करने और उनके हृदय और बुद्धि को अथिल कर के बन्धा लेने के बिना दूसरा कोई कर्तव्य हमारा नहीं है। दूसरे, हम स्वदेशी सरकार खड़ी करना चाहते हैं। अतएव जनता की सेवा के लिए, समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए, हमें उनी के सहस्र दूसरी संस्थाएँ स्थापित करना हैं। फिलहाल हम संस्थाओं का काम उन्हीं कमिश्न-कमिटीयों को करना होगा। स्वराज्य की नींव तो यही है। अतएव हमें चाहिए कि हम तब, तब न अत्यंत समता-पूर्वक जनता की सेवा करें। हमकी लोक-प्रियता ही स्वराज्य की जड़ है। अतएव कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अपने कर्तव्य में जरा भी तृप्ति न रहने दें। सम पूछा जाय तो सच्चा कार्यक्षेत्र यही है।

जब कि देश में सब जामियों को प्रेम के बन्धन में बांधने की कोशिशें हो रही हैं उसी समय छोटी छोटी बातों में ब्राह्मण-अग्रहण के झगड़ के मूल को स्पष्टता देना दूरदर्शिता और बुद्धिमानों के विचार है। हमें एक ओर जहाँ प्रश्रयान के पाप से बचना है वहाँ, दूसरी ओर समझशीलता और उदारता दिखाकर छोटे-मोटे मत-भेदों और मत-मुटाव को नष्ट कर देना है। कमिश्न-कमिटीयों के स्थान स्थान पर स्थापन करने का एक बड़ा उद्देश्य माथी प्रचार भी है। माथी के प्रचार के साथ साथ जनता में स्वराज्य प्रेम, जाति-प्रेम, हिन्दू-मुसलमान-एकता और अन्यकोष्ठार का भी पन्ना प्रचार हो सकता है। कमिश्न-कमिटीयों द्वारा माथी की आदर्श बुकलें-भाण्डार भी हो सकती हैं। हमने उनका सर्व निष्कल कर दूसरे समाजोपयोगी काम जैसे कि पंचायत-वापका आदि भी उन के द्वारा हो सकते हैं। यह तो कमिश्न-कमिटी के कर्तव्य की बात है। पर जाग्रत जनता की भी जवाबदेही कम नहीं है। उसे माथी प्रचार या किनी भी संस्थाओं के लिए दूसरे का मूल माथने न देना चाहिए। स्थानीय कमिश्न-कमिटी का प्रश्न ठीक न हो तो उसे सुव्यवस्थित करना उसका धर्म है। उनके कार्यकर्ता ऐसे पुरुष बनाने जाते चाहिए जो हर काम में जनता के अग्रुवा होने योग्य हों, जो उसकी न्याय, प्रेम, समता और कर्तव्य की भावनाओं को जाग्रत करते हों, जो जनता की भ्रष्टा के अधिकारी हों, जिन्हें जनता को सम्मार्ग पर ले चलने की क्षमता हो। “स्वराज्य” किनी के दिमाग नहीं मिल सकता। वह छो हृदयक के प्रयत्न से मिलनेवाली वस्तु है। उसके लिए कोशिश करना श्रेष्ठ भारतीय का धर्म है।

नये महाभारत

अष्टपदा के भी कर्मवीर पाठक और ‘भारत-तिलक’ (मद्रास) के संपादक को एक एक साल की सख्त कैद तथा हिन्दी के ‘जसादी’ कवि पं. माधवप्रसाद शुक्ल (कलकत्ता) को तीन माह सखी कैद की सजा हुई है। आजमाज की काँ, क. क. पं. बलदेवप्रसाद को एक साल की और सदासीर (वि. अलीगढ़) को दोहम्मक इस्फाल और वा. महावीरप्रसाद को भी एक एक साल की सख्त कैद की सजा हुई है। सरकार के इत नये महाभारतों को क्याई!

हिन्दी न व जी व न

राजकार, आश्रय नुवी ५, से १९३९

भय का भूत

मनुष्य निर्भय है; पर दोर की तरह हिलता या घूर नहीं। मनुष्य अहिंसक है; पर सागोच की तरह मिर उठता ही चौकड़ी नहीं करता। निर्भयता और अहिंसा दोनों उनके जन्मसिद्ध गुण हैं। जो निर्भय नहीं वह अहिंसा-परायण नहीं हो सकता। निर्भयता अहिंसा की पहली शर्त है, पहली सीढ़ी है। भारत की दूरी किसी की अहिंसा की जरूरत नहीं। वह मजदूर की अहिंसा चाहता है। भारत अपने बन्धु बन्धु की पुष्प-सिंह रक्षणा चाहता है। पुष्प-सिंह निर्भय होते हैं, घूर होते हैं, अहिंसक होते हैं; हिंसा, घूर और भयानक नहीं। हिंसा, करना, भयानकता तो पशु का धर्म है मनुष्य को तो देखते ही भय नहीं, प्रेम, अनय और शांति का अनुभव होना चाहिए।

पर आज मनुष्य-समाज अभी मनुष्य-मान को राक्षस करने बाधा कहा हो पाया है? अभी तो मनुष्य नर-पशु ही क्या हुआ है। हाँ, मनुष्यता के विकास की दृष्टि से—मनुष्य के सामाजिक और आत्मिक गुणों के उत्कर्ष की दृष्टि से—और देशों की वसिष्ठता भारत अधिक अभिमान रखने का अधिकारी है। पर आज उसके कुछ कुछ अंगों की विकृत अवस्था को देखकर हृदय सन्न उठता है। आज वह गुलाम है। उसके साम्य का विध्वान सतत सशुद्ध पर का क्षीभक मनुष्य-मण्डल है। आज वह हनुवा, बौद्ध-नीति कर दिया गया है कि कभी कभी सन्देश होने लगता है कि भारत विन्हा है या मर गया—भारत शूर-वीरों का भारत है या कायरों का। उसके कुछ कुछ अंगों में भय का इतना संसार बिखर चुका है कि हर बात पर शक होने लगता है—क्या 'अहं ब्रह्मास्मि' और 'सोऽहम्' के तत्त्व का आविष्कार करनेवाले महापुरुष इसी भूमि में पैदा हुए थे? मनुष्य को भय के बल पाप का हो सकता है, ईश्वर का हो सकता है। पर हमारे पंथ तो भय के सैकड़ों भूत लगे हुए हैं। राज-भय, गोर-भय, लोक-लाज का भय, गुणगौरव का भय, शक्ति का भय, शक्ति का भय, शत्रु का भय, साहब का भय, स्वार्थ-शक्ति का भय, मनुष्य का भय, लोगों का भय, परिवार का भय, पैतृ का भय, दया का भय, जलजल बल कि तरह तरह के भयों ने हमारी आत्मा को इतना कमजोर कर दिया है कि हम जीते हुए भी शूद्रों की तरह हो रहे हैं। ऐसा म होता तो कुछ सैकड़ा अंगरेज अपनी मशीनगनों के बल पर हमें दिन तक यहाँ गज कर पाते? उन्होंने सत्य पहले भीतरी और बाहरी प्रयत्नों द्वारा हमें भय-भीत होना सिखाया। उन्होंने हमारी जड़ काटी तो, पर वह पूरी नहीं कट सकनी थी। हमारी बरसों की सम्पत्ता और संस्कृति को उखाड़ फेंकना मनुष्य के बस की बात नहीं। बल पित्त। आज हम सरकारों के पागों का घना प्रायः मर चुका है। उसी ही कसर है जिनका कि भय हमें बाँधी रहा है।

मनुष्य और भय दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं। जो न नारायण का अंश है—नहीं, स्वयं नारायण ही है—उसके ससीप भय कैसे रह सकता है? भय का अस्तित्व तो अज्ञान में है। अरे अज्ञानी, अपने सत्यस्व को पहचान। रक्ष-सूत्र को देख, यह तेरी ही प्रकाश से तप रहा है। आज की आँखें तेरे ही चैतन्य का

अतिविषय है। नन्ध तेरे ही शांति का प्रतिनिधि है—अरे, तू अहिंसक का—भारत का राजा है राजा, गुलाम नहीं। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह तेरे हाथ के खिलाफ हैं—राज बादशाह की भाषा में तेरी शरण के मोहरे हैं। जिन शक्तियों से आज तू घरता है, जिन्हें तू भयंकर शीघ्र समझता है, वे तेरी हुंकार के साथ कोप हो जायेंगी। तू अपने को पहचान तो। तू देखेगा कि सारे संसार में तू ही तू है—सब तेरा है—सबका तू है।

क्या तू यह हृदय को जानना चाहता है? मनुष्य की करामत, उसकी शक्तियों के अद्भुत बलकार देहना चाहता है? तो निर्भयता सीख। भय मृत की तरह है। मृत को जहाँ माना नहीं कि वह पीछे लौट नहीं। भय मनुष्य जाति का अपमान है। भय खाना और भय दिखाना दोनों म. य-धर्म के विपरीत है। दोनों कामरता के भिन्न विन्न म्म हैं। जो दूसरों पर भय का प्रयोग करता है—उन्हें जगता है वह शूद्र निर्भय नहीं हो सकता। उसकी आत्मा कभी नहीं उठ सकती। भय विमाना पड़ता है, भय खाना पशु से भी नीचे गिरता है।

पर आश्चर्य तो यह कि जिसका भय हमें रखना चाहिए उसका भय तो हम रखते नहीं; पर जिनका भय हमारे पतन का, नाश का बीज है उन्हें हमने अपना मित्र बना लिया है। मनुष्य-समाज में पाप का और ईश्वर का भय आज किन्ना है? ईश्वर सैकड़ों भयों में पाप और ईश्वर के भय को भगा दिया है और वहाँ अपना अङ्ग जमा लिया है। मनुष्य, बल! तूने आज कौरी करने का घर नहीं, भोजे-भालों को ठगने का, छद्मे का घर नहीं, शराब पंचने और पीन का घर नहीं, अपनी बहनों के सतीस भंग करने का घर नहीं, गरीबों को सताने का घर नहीं, अपने मलजब के लिए उपर अत्याचार करने का घर नहीं, बल बोलने, प्रशिक्षा मोड़ने, धोखा देने और बर्बरानी करने का घर नहीं—जरे क्या तूने अपनी आत्मा के कल्याण का कल्याण नहीं? क्या तुझे स्वयंभूत आँखें नहीं हैं? पर तू घरता है मिट्टी के पुतलों में, कोड़े के टुकड़ों में, पत्थर की चकियों में, धमजोर और पारी आत्माओं में। अरे, हमें दम भया है? तू फंक मार—मूक! वे भुनी की तरह उड़ जायेंगे। पर पहले तू अपने अज्ञान को छोड़। मनुष्यत्व का ज्ञान। उसका अधिमान रख। भय को घर में से निकाल दे। इससे तू अहिंसा के मर्म को समझेगा। तेरे हृदय में निर्मल और दिव्य प्रेम का प्रकाश होगा। संसार तुझे अपना मित्र मानेगा—तेरा वरुण बनेगा। अपनी पाशवी शक्तियों को गुहावर न्योछावर कर देगा।

तू स्वराज्य चाहता है? हमने बड़कर राज्य, प्रभुता, ऐश्वर्य तुझे और क्या चाहिए? स्वराज्य में तेरी संसार का भू-संकट-मान है। अपने स्वराज्य की कोन कहे, तू सारे संसार को स्वराज्य की राह दिखायेंगा। जिन्हें तू शत्रु मानता है, वे तेरे शत्रु नहीं हैं। शत्रु तो तेरे हृदय का वह भय है, जिनसे तुझे कायर और निर्भीक बना रक्खा है, जो तेरी आत्मा को परंपन ही नहीं देता। तू भय का क्षमल छंद है और संसार में तुझे कहीं भय न दिखाई देगा। तू शरीर और जीवन का मोह छोड़ दे, भय तेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता। तू धन पर से प्रेम हटा ले, भय तुझसे स्वयं भय खाने लगगा। तू स्वार्थ को छोड़, सारी तो भय का घर है। अपने हृदय की मलिनता को दूर कर और भय तेरे लिए कामधेनु हो जायगा। यदि तू स्वराज्य चाहता है, आजादी चाहता है, तो पहले भय को छोड़। निर्भय ही ही संसार में विजय है। निर्भय ही संसार में जीवित रह सकते हैं। निर्भय का ही जगत् भावर करता है। निर्भय ही जग में मनुष्य है। शीघ्र का दुनिया में जीने का हक नहीं, वह जी भी नहीं सकता—उसकी सगार को बल्लर नहीं। यह भार-भूत है। इसलिए निर्भय हो। हरिभक्त नारायण

असहयोग का बीज

महापुरुषों की दृष्टि आभय-जलक होती है। जिस अविनाशक असहयोग आन्दोलन में आज भारतवर्ष में अग्रभूमि पेश कर दी है, जो संसार को अपनी अपूर्वता से चकित कर रहा है, जिसने अपनी अशुभपूर्व मर्यादा से कंधे घात सरकार ही को नहीं बल्कि साम्राज्य-सरकार को भी साध कर रखा है, वह महापुरुषों के केवल एक दो साल के चिन्तन-मनन का फल नहीं है। भारत की पराधीनता को नष्ट करने के लिए बसों से बं बगल मोचन आ रहे हैं। उनकी विचार-स्वातंत्र्यता का, उनकी दृष्टि का, पना बसों पहले क उनके चालनी पर्वों से तथा लखों से अच्छी भन्ना लग सकता है। जब आप अफ्रीका में शत्रु आपने "हिन्द-स्वराज" नामक एक छोटीसी संवादस्थ पुस्तिका लिखी थी। उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है जिसने पाठक अभीमान मर्यादा तकेंगे कि असहयोग आन्दोलन का बीज किसना पहले बोया जा चुका था और उसकी जड़ कितनी गहरी है। उसमें एक प्रगट महात्माजी लिखते हैं—

"उन्हें (अंगरेजों से) मैं सम्मान-पूर्वक कहूँ—मैं मनुष्य कहता हूँ कि आप मेरे भायक हैं। पर यहाँ हम मनुष्य पर दमन करने की ज़रूरत नहीं कि आप मान्य पर राज्य अपनी तलवार के बल कर रहे हैं या मेरे सहयोग के बल। दुनो इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं कि आप मेरे दम से रहे। पर बस आप दाग हैं तथापि आपका जना का मोड़ हो कर रहना होगा। हम आपकी दृष्टि के अनुसार कुछ न करेंगे बल्कि आप ही को हमारी दृष्टि के अनुसार चलना होगा। इस दम से आप भी धन लूट लें गये हैं उसे आप चाहें तो रद्द सकते हैं। पर अब ऐसा कदापि न हो सकेगा। अगर आपकी दृष्टि ही हो तो आप पुलिस बन कर रह सकते हैं। आपको अब भारत में किसी भी प्रकार के पारंपरिक लाम की आशा छोड़ देनी चाहिए। आप जिन मर्यादा कहते हैं उस हम उसके ठीक विपरीत समझते हैं। हम अपनी सम्मान को आपकी मर्यादा से नहीं अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। आप भी अगर ऐसा सोचें तो हममें आपका भला है। पर अगर आप ऐसा न मानें तो तो आप ही की आशा की कठिनायन के अनुसार आप हमारे देश में हमारी ही नीति-नीति के अनुसार रह सकते हैं। आपको यहाँ ऐसी बातें न करना चाहिए जो हमारे मजबूत हैं खिलाफ हों। X X X आपकी बगल पाठशालाओं और अदालतों को हम मिलवोगी समझते हैं। हम तो अपने पुराने दम की पाठशालाओं और अदालतों ही स्थापित करना चाहते हैं। अधिक भारतीय भाषा अंगरेजी नहीं हिन्दी है। दण्डना आपको उन पर लेना चाहिए।

"आप रहें और बीज के पीछे धर्म पैदा कर रहे हैं। इस इस फलवृक्षों को बरहाना नहीं कर सकते। आप चाहें कम न दते हों। पर हम उनका कोई डर नहीं हैं। वह जब बढ़ाई करके आगेवा सब हम अपने समझ लेंगे। आप भी यदि रहे तो दोनों मिलकर कामना कर लेंगे। हमें योएर के बने हुए कपड़े की जरूरत नहीं। अपने देश की वनी बीजों से उस अपना काम बना लें। मैकेस्वर और भारत दोनों की चिन्ता से डबले होने या आपकी कोई जरूरत नहीं। हम और आप दो नयी भाषा साथ काम कर सकते हैं जब आपका और हमारा लक्ष्य एक हो।

"मैं आपसे यह सच मगसरी के साथ नहीं कहता। मैं जानता हूँ कि आपको पास हीकिल बल बल है। आपका दवाई बड़ा लसानी है। अगर हम आपकी के क्षेत्र में लड़ना चाहें तो इस जानते हैं

कि हम हमने असमर्थ हैं। पर अगर पूर्वीक बगो आपको भेज न, तो तो हम कंडे जेंगे हैं। हम आपके अभीन नहीं रहेंगे। आप चाहें हमारे दुकड़ दुकड़ कर टालिए। आप हमें तोप के मुँह उठा दीजिए। पर अगर आप हमारी दृष्टि के अनुसार न चले तो हम आपको बालन में सहायता न करेंगे और यह तो हम अभी भीन जानते हैं कि आप भारत में हमारी सहायता के विना, हमने सहयोग के बिना, एक पैर भी नहीं बढ़ा सकते।

"भावद गता के मद में आप हमारी ये बातें छुनकर निराकार की हुंमी हनें। हम शायद एकदम आपके इस मद को न उतार सकें। पर अगर हमसे अब भी कुछ पंथ बचा है तो हम आप को दिना देंगे कि आपका यह मद आपके लिए आत्मनिक है और आपकी वह हुंमी मूर्खता-मगी है। हमारा विचार है कि आपकी आति स्वाभाविक धर्म-ग्रिय है। यह भूमि भी अनेक धर्म-मं दायों की जन्नी है। हम दोनों का मिलाप कित तरह हुआ, उनके विचार करने का यह मौका नहीं। मनाल तो यह है कि हम इस मिलाप का अच्छा उपयोग किम तरह कर सकते हैं।

मान में रहनेवाले अंगरेज, आप अंगरेजी राज्य का अच्छा मनुष्य पेश नहीं करते। और हम भी—अंगरेजी संस्कृति में लिखे हुए भारतीय—मन्त्रे भारतीय राज्य का अच्छा मनुष्य नहीं करेंगे आ सकते। आपने जो कुछ बर्ता पर किया है अगर उनके सच्चे सच्चे हाल आपके राज्य को मालूम हो जाय तो वह उनमें से बहुत ही बानों का जन्म विवेक करे। भारत की अधिकतर जनता में भी आपको कोई काप नहीं पड़ा है। अगर आप अपनी सम्मान को छोड़कर अपने धर्ममन्त्रों को हलें तो आपको मालूम होगा कि हमारी ये बातें स्वाभाविक हैं।

"जब आप इन बातों को अस्वच्छ पूरा करें तभी आप भारत में रह सकते हैं। और अगर आप इन्हे पूरा कर के मान में रहें तो फिर हम किसी भी बाने आपमें सखिगे और आप भी हम में बहुत नः नयी बानें पढ़ेंगे। इस प्रकार हम दोनों का और साथ ही संसार का भी भला होगा। पर यह तो मनी होगा जब आपको हमारी मिशना की जड़ 'धर्म-बंधन' पर खड़ी हो।"

इन बचनों से महात्माजी की स्वाभाविक दूरदर्शिता, निर्भीकता और स्थोपिक का पता सहज ही लग सकता है। उनकी इस पुस्तिका के अक्षर अक्षर से उनकी असीम देयमक्ति और साहसता टपकती है। उनकी सहज विचार-शक्ति का पना सिर्फ इसीसे लग सकता है कि उस पुस्तिका के अक्षरों में दिखे हुए उनके मिशनों के निबोध के कितने ही भाग असहयोग के कार्यक्रम के मुख्य अंग बनाये गये हैं। वरन् तो पहले आशिका के अपने कार्यक्रम-जीवन में भी यह मोक्ष रहते थे कि भारत किस प्रकार स्वातंत्र्य प्राप्त कर सकता है। उसे किस राह से जाना चाहिए। उन्होंने धर्मों तक मोचन कर मार्ग हट निकाला आप ही उनके पथ-प्रदर्शक भी हुए।

धैर्यवान् महाद्वय

बीर वामनरावजी

बराक के प्रसिद्ध दलखत बीर वामनराव जी डेड नपक तुरकार की मिहमानदारी कुबल कर के फिर इस सारा-अति में लौटे हैं। अपने कान्तिमय असहयोग के रहस्य और माहात्म्य को सब अच्छी तरह समझा है। जाना है, आप के आ जाने से बारा ठीक उठी दिशा में प्रगति करेगा जिसकी ओर देश कदम बढ़ा रहा है। इस आपका सप्रेम स्वागत करते हैं। 'नवजीवन' के पत्रिकाओं के साथ आपका वरीमता कार्यक्रम का मनन और कोशिल में जानेका विवेक किया है।

उत्ता के दरबार

वन, राज्य और सत्ता का मोह कसा प्रबल होता है, इसका अनुभव उन्होंने लोगों को होता है जो इनके चकर में फँस कर फिर बाहर निकले हों। यह इस विविध मोह ने आन्तरीय बनी लहर और लहरों तथा राज-कर्मचारियों को लील न दिया होता तो भारत आज इस तरह अपमान, तेजोवध और गुलामी की आग में जलता हुआ न दिखाई देता। जिसने इस मोह को जीन लिया है वह निरन्तर हीर है। वही संसार में कुछ पुण्यार्थ कर केंद्रित करता है। वही अपनी मानमूर्ति के पैरों के बन्धन काँट कर उसे आजाद कर सकता है।

गुजरात के ऐसे एक स्थान-वीर का नाम अथ हिन्दुस्थान भर में छिपा नहीं है। थोड़े ही दिन पहले बमबे की सरकार ने उनके वसा और रायसदकी नाम के गाँवों को जफ्त कर लिया है। देसाई श्री गोपालदास जम्हाईदास आज इसा के दरबार नहीं, सामान्य प्रजावन हैं। उनके इन बलिदान ने उन्हें भारत का गवा साबित बना दिया है। उनके पूर्वजों की शूरता, उदारता, गच्छीला, व्यवहार-कुशलता काठियावाड़ में ही नहीं, मारे गुजरात में प्रसिद्ध है। व नाभी राज्य और सत्तापति था। जब वे महार पुनन के लिए निकलते तो ४००० घुड़-सवार उनके अग्र-रक्षक की तरह उनके साथ चलते थे।

दरबार श्री गोपालदास भाई, सरकारी तौर पर राज-मार्गों की तरह शिक्षा के पहले, बम्बई विश्व-विद्यालय के एफ. ए. तक पढ़ चुके थे। उनपर गुलामी और पराधीनता के सार अंकित नहीं हो पाये। इसके विपरीत वे अपने मित्रों और शत्रुओं ने यह भली भाँति जान चुके थे कि राज्य का काम सभ और शांति के साथ किस तरह साधना जा सकता है। धीरे धीरे उन्होंने प्रजा की तरह अपना जीवन-कर्म निश्चित किया। प्रजा के मिलन और उनके खलौ, उनमें आदि में भरीक होने लगे। प्रजा के जीवन में अपना जीवन तमय कर देने के लिए उन्होंने 'हाथिया रास' नाम का एक खल शुरू किया। लोगों में मिलने-जुलने से उन्हें उनके सुन-धुन आदि का अनुभव होने लगा। उनकी रानी साहबा ने प्रजा के स्त्री-समाज में मेल-जोल बढ़ाया। उन्होंने कियों की एक रास-मंडली अलग बनाई और कच्ची कनी खुद भी शरीक होने लगी।

इस प्रकार प्रजा की नाभी-परीक्षा कर क अब वे उनके दुश्मनों को दूर करने में प्रयत्न में लगे। सबसे पहले उन्होंने बिना कुछ अवधारण किए किसानों को जमीन का मालिक कर दे दिया। मनेधियों के बराबर के लिए अपने खजाने से मय्या देकर १५० बीघा जमीन अलहदा खरीदवा दी। किसानों को तकानी आदि में सहायता देने के लिए हजार दो हजार आबादी वाले छोटे छोटे गाँवों में सेवक-मंडल और बैंक स्थापित किए। इनमें ३ धन रिजवा का और ३ धन राज्य का लगाया जाता है। यह मात्र आजाद के ही रूप में लिया जाता है। इन संस्थाओं का धन केवल लोकहित में ही लगाया जाता है। सेवक-मंडल में इस समय ६-७ हजार स्वरा है।

दरबार भी न राज्य की ओर से प्रजा का कने मज्ज कर के उसे सार्वजनिक बैंकों में जमा करने की तजवीज कर दी। छोटे छोटे गाँवों में भी इस फंड की रकम से रास्तों में सफाई आदि की

गुजरात प्रान्त में 'हाथिया रास' एक बहुत लोकप्रिय खेल है। अहमदाबाद की महत्सभा की समर्थक इसी दरबार साहब का रास बगीचा-परिषद् में किये ही लोगों ने देखा होगा।

जाती है। अच्छे प्लकालय और बाचनालय भी बलावे जाते हैं और किसानों के लिए खेतों पर ही राशि-पाठशालाओं भी कौकी गई हैं।

उन्होंने अपनी प्रजा को स्वराज्य का मार्ग भी दिखाया। वसा में १६ संसदों को राज्य की ओर से विशेष अधिकार दिये गये हैं। उन्हें उत्ता-नूर, उत्ता-दीपक, उत्ता-पुष्प, उत्ता-रंजन, इत्यादि पदविधों भी दी जाती हैं। जब वे उपाधियों उन्हें दी गये तब एक महीना पहले से लोगों को सबक कर दी गई थी कि यदि एक भी प्रजा-जन को किसी घाव पर गंजारा होगा तो उसे पदवी न दी जायगी। पदवी देने के बाद यदि कम से कम २० प्रजावन पदवीधारी के मिलाप आवाज उठाये तो उसकी उपाधि पावस से लेने का नियम किया गया है। इन उपाधिधारियों को अधिकार और सत्ता भी खूब दी गई है। वसा-नूर और वसा-दीपक को 'बेटा' उपाधि प्रस्ताव रद करने की सत्ता है। यह अंगरेजी राज्य के ठीक उल्टा है। दरबार श्री गोपालदास ने उन्हें यह अस्मरारक दे रक्खा है कि यदि खुद दरबार कोई नियम या कानून अपनी मरजी से बनाये तो उसे वे बिना दलील के रद्द कर दें। जब दरबार उत्ता-नूर को उपाधिधारी की हैमियत में बलावे हैं तब खुद खड़े हो कर उनका-अपने एक किसान-का सम्मान कराते हैं। इस सत्ता का उपयोग भी पदवीधारी लोग कर चुके हैं। एक बार एकमाल से दरबार सा० ने अपनी प्रजा पर की धर १) जूरमाना किया। पदवीधारी ने राखा सा, त इतकें खिलाफ प्रार्थना की। उन्होंने न माना। तब उन्होंने अपने अधिकार के बल पर राजा सा० को हुक्म की रद्द कर दिया। राजा सा० ने मूर्जी व सारे जूरमाने की रकम खजाने से लौटा दी। यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि वहाँ जूरमाने में जो रकम बराह होती है वह सरकारी खजाने में जमा नहीं होती, बल्कि सेवक-मंडल को दे दी जाती है।

अब उन्हें दुखवाक की घुन समझी। देवगन्धु दास, पण्डित मोतीलालजी तैयार के अनुभूत त्याग के मयाधार पद पद कर इनका चित्त भागन-माना की मेवा के लिए ध्याकुल होने लगा। महात्माजी जब तिलक-स्वराज्य-कोष के लिए मिश्रा मांगन काठियावाड़ में गये तब आपने अपना अत्यन्त प्रिय राज्य-चिह्न-कप पर का सोन का तमर महात्माजी को अर्पण कर दिया। फिर ज. मादी की ओर झुके। खादी का मोटा कुल्ला, टोपी और मोटी धोनी धारण की। पूरे किसानों में मिल गये। उनके आदर्श को देखकर उनके राज्य में खादी ही मादी दिखाई देने लगी। वसा-मंड में गायद ही कोई पण्ड गम्या हो जो इन्हें खादी न पहनता हो।

धीरे धीरे दरबार साहब अंत्यमों का घर भी जाने लगे। गुजरात में अंत्यमों की एक जाति है डड। ये कपडा भी बुनते हैं। वसा के डडों ने मिन का सूत छोड़ कर शूड सूत की खादी बनना शुरू कर दिया। दरबार सा. ने उनका एक कर माफ कर दिया। मनेधियों के सुदं उठाने का ठेका दरबार ने उठा दिया। इनसे अंत्यमों का दिल पानी पानी हो गया। डड-मनेधियों ने, मांस और शराब को हारम माना। खुद दरबार सा. के कुएं में से डडों को पानी भरने दिया गया।

हर घर में बरसा जलन लगा। १८ वर्ष में अधिक उमराला प्रायः हर एक आदमी महात्मता का सभासक हुआ।

यह सत्ता की दरबार सा. को बस दिखाई दी। अतएव राज्य-पाद का काम अपनी रानी साहबा का सोंप कर आप स्वराज्य के लिए स्वयंसेवक बन कर काम करने लगे। इस पर प्रजा ने समझा कि दरबार साहब राजा भर्तृहरि की तरह जेमी हो गये। पर दरबार सा. के हाक ही के भाषण से यह जान जस्ता है कि उनका स्वाल ठीक नहीं था। उन्होंने फतमया—

“जब से मैं यहास्ताजी के संसद में आने लगा तब से मैं अपने मनमें यह सोचता रहा कि मुझे कभी की रक्षा करनी चाहिए या अपने राक्षस-बाद की? यदि राज्य-पाट की रक्षा करके तो कुछ पोलिटिकल पार्टी एक्सीक्यूटिव के मरिअनर से लेकर लोकनी कौमी के सिविल तक को छुड़ रखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ देवनाथ हुए ही कुछ मारे हाकिमी के लिए अरे, बरान और को-मोसि लक्ष का इन्तजाम करना चाहिए। पोलिटिकल एजेंट या मेरे हाकिमी को प्रसन्न रखने के लिए मुझे कुर्सी पर बोलियां चलाना चाहिए। पर टप प्रकार धर्म का कलियान करने के लक्ष्य का सुझाव बनकर मने की अपेक्षा तो मिह्र होकर अकन्या घुसने में ही सार्वकता है। आज सरकार मेरे राक्षस की उकार गई है। पर मुझे विश्वास है कि एक दिन आगवा जब मेरी आका के बिना सरकार का आदमी मेरे राक्षस में पर न रख सकेंगा। आज भारत में जो ६३८ देशी राजा कहे जाते हैं वे राजा नहीं पर केवल माया हैं।”

हराज भी बुरा बैयण है। उनके पूर्व में वे पांच हजार र. आम का एक गांव शाका के भी लक्ष्मीजी के मन्त्रि का अपंग कर दिया। ऐसे धर्मविषय संभाव्य का संज्ञा धर्म पर होनबाले आगत को कैसे सह सकता है?

बहापि अपंग को सलाम करने के लिए न आने के कारण कभी बर्नर ने उन्हें पदच्युत कर दिया है तथापि उनके राक्षस की रिआया तो उन्होंने अपने हृदय का सना दरबार माननी है। पद-भ्रष्ट हो जाने के बाद जब बरबाद साहब अपने राक्षस में पधारते तब मारी पजा उनके रयागत के लिए दीख पड़ी। उनका कलस निकाल कर अपने आदर किया। किन्तु ही प्रजाजन आज उनके किए बरबाद हो जाने को तैयार हैं।

इस तरह इसाई भी गोपालदास आज रसा, रायसांकरा के ही नहीं पर सारे गुजरात के हरबाद हो रहे हैं और स्वराज्य-संग्राम में एक मरु स्वभेषक की तरह सेवा कर रहे हैं। आप आम्बद तहसील पार्षद के सभापति हैं और हाथी में गुजरात में सभापति स आपकी महात्मता का सम्मान चुनकर आपके स्वराज् आभिनन्दन किया है। इस भावना से कि देशी राजाओं ने कम से कम एक राजा ने तो अपने साहस और त्याग का परिचय दिया, किस स्वराज्य-प्रेमी और भारन-भक्त का हृदय अभिमान से कूट न उठेगा? **छमनलाल नायुसाई जी**

कपास की खेती

इस छेती की पुस्तक को लिख कर सुन्दर-जिलावासी श्री लक्ष्मीनारायणदास ने बनाना स्वदेशी-यज्ञ में एक अच्छी सी भागीदारी दी है। कपास बोन बाल प्रांत में इसका विशेष उपयोग न हो तो भी जिस प्रांत या जिले में आजकल कपास की खेती नहीं होती है, वहाँ इसका उपयोग जम्मे होगा। इसमें कपास की खेती के लिए आवश्यक जमीन, खाद, बीज, लंबी बगेरह का प्रकार ठीक तौर पर विस्तार के साथ बताया गया है।

अमेरिकन कपास की जो पहचान इसमें दी गई है वह ठीक नहीं साम्य होती, अमेरिका पंच की (४-५ फीट के बने हुए) और एकड़ की जो आमदनी बताई गई है वह इस देश की न होगी। गुजरात का अनुभव तो यह है कि इस कपास की खेती के लिए खास परिस्थिति की आवश्यकता है। किसी प्रांत में अगर इसका प्रयोग न हुआ हो तो छोडा सा प्रयोग करके देख लेना चाहिए। देशी कपास की खेती अगर पूरे एशिया में की जाय तो जितनी पुस्तक में बताई है उससे भी ज्यादा आयवनी की एकड़ हो सकती है। यह अनुभव की बात है। **मनमलाल खुं गोधी**

पूज्य बा के विचार

उस दिन कलकत्ते के “भारत-मन” के सम्पादकालीन पूज्य बा से जो बालवीय हो भी उनका मार इस प्रकार है—

“असद्वोधन-तन्त्राग में भारतीय विचारों का प्रसारणी तो यही कर्मण्य है कि वे बरबाद बलाघ और खरू पढ़ने” इससे भारत का उदार होगा। यदि वन के लिए उनके हृदय में प्रेम है, जेलों में घने हुए आदमियों के लिए विन्ता है तो वे खरू पढ़ने। जब गीता जी पर रूख पडा था तब उन्होंने सब धीरज के साथ गहन किया था और पुनः पढ़ने लिया था। रात्र बल्लभ से तो अच्छा होता है। जब राक्षस वन में घने वे तब भरत ने कितना तप किया था? इसी तरह विचारों के लिए भी तप करने का समय आ गया है। उनको चुनना न चाहिए। प्रायः विचारों मोटे कपड़े से पबडानी है। पर बातीक सूत काजना तो उन्हीं के हाथ की बात है। उन्हें उसके लिए मिश्रित करना चाहिए। बापूजी (महात्माजी) का भी सचकी यही सन्देश है कि बरबाद बलाघों और खरू पढ़नी।

पेश के स्त्री-पुत्रों को मुक्त बहुत भ्रम है, यह मैं जानती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि वे खरू-मचार के काम को जरूर उठावेंगे। अब भी वे उठा ही रहे हैं। मेरे रा बांछ कहे को वे बहुत सोचें और मेरे कथन पर ध्यान दे वर व इस काम को और भी अच्छी तरह करें। यहा उनमें मेरी प्रार्थना है।”

कुछ धाकधें

मामपुर जिले के एक गांव में एक सुलतमान हुकामदार पहुँचे हैं कि “हिन्दी नवजीवन” पत्र पर लोग मुझे स कहते हैं कि तुम अंगरेजी बाख्द मत बेंचो, पेडेंट दवाइयां मत बेंचो, कमल टापी मत बेंचो। सो मुझे तो इसमें कुछ गुनाह नहीं नजर आता। हाँ, बिलायती बाख्द बेंचने में तो गुनाह हो सकता है पर दवाइयाँ और स्टोप बेंचने में क्या गुनाह है? मिश्रणानी करके छल्लाता कीजिएगा।”

हर मुक्त का यह फर्ज है कि वह अपने ही मुक्त की कमी चीजों को भरने, उलीका रोमवार करें, हाँ जो चीजें अपने मुक्त में नहीं बन सकती, लेकिन हाँ तो हमारी जिरमी के लिए बज्जी के दूसरे मुक्तों से मगई जाय वा उनकी तितारत की आय तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। हिन्दुत्वान में बाख्द मिलने हुए बिलायती बाख्द बेंचना ठीक नहीं है। पेडेंट दवाइयाँ की अगर हमारी जिरमी के लिए जरूरत है तो दूसरे मुक्तों में मंगना हुरा नहीं है। स्टोप से मतलब अगर अदालती स्टाम्प से हो तो वह असहयोग के एक मज्जालत के उत्तक के लिलकात है; क्योंकि कांम्रस ने और खिलाफत कानूनन में अदालतों का बायकात किया है और स्टोप बचना अदालत को इमदाद पहुँचाना है।”

बी-अम्मा का कफन

मैलामा अली-नाथों की बुरा माता बी-अम्मा देव में जगह आह प्रमण करके बिलायत का प्रचार कर रही है। अपने साथ में वे एक कपडा रखे रहती हैं। जो खुद उन्हीं के हाथ के कते कृत का बुना हुआ है। पहले पर उन्हीं काफमाया कि “मैं कूट” है। नजाने किस कफ कहा दम-छोड़ है। और यहाँ पाक स्वदेशी कफन मिले गा न मिले। सो अपने कफन के लिए इस पाक कपड़े को अपने साथ लिये लिये फिरती है।” क्या हिन्दुत्वान हर एक गांव से छुड़ स्वदेशी का प्रचार करके बी-अम्मा की बिल्हा को दूर करेगा?

हिन्दी नवजीवन

लेखापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जब में)

पृष्ठ २]

[अंक ३]

सम्पादक-हरिभाष सिन्हावा उपस्थाय	अध्यक्ष-भास्कर चतुर्थी १३ सन् १९७९	मुख्य-सम्पादक-मन्मथजीवन मुख्यालय,
सूत्र-प्रकाशक-रामदास मोहनदास गांधी	रविचन्द्र, सत्यकाश, ३ सितम्बर १९२२ ई०	सतगुरु, प्रदीपिका की कमी

टिप्पणियां

श्री गांधी-अपचित

आज की २ अक्टूबर को भारत महात्मा गांधी की वर्षगांठ का उत्सव मनाया जाता है। महात्माजी का जन्म-दिवस को अगर हम सत्य-प्रकाश के नये सूर्य का आरम्भ दिवस कहें तो अव्यक्ति न होगी। महात्माजी ने जन्म-मृतक संसार को सत्य के मुख्यधारा बनाने का बीड़ा उठाया, उस फिर अपना कलकल माने सिखाया। भारत का जो खजाने काया-पण्ड ही कर दिया। इसलिए वह उस दिन महात्मा जी की पूजा करेगा। पर ऐसे कर्मयोगी की, देश का आत्म-विप्लव की पूजा करने के लिए वास्ता भी वैसी ही होना चाहिए। महात्मा जी की पूजा यदि हम करना है तो हमें उनके कर्म-योग का ही अनुसरण करना चाहिए। उनके दिव्य जन्म-कर्मों का शीघ्र-शीघ्र अपने समस्त कर तत्पश्चात् हम भी देश की सेवा करें, यही उनकी सेवा है। जिन आर्थिकों के लिए वे आज जब म हैं उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम भी अपना जीवन व्योमकार कर, यही हमारे आराम्य-वैद्य की पूजा है। गुजरात ने इस प्रयोगस्थ को विशेष प्रकार प्रकार से मनाने का निश्चय किया है। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ नाम का एक विश्व-विद्यालय महात्माजी के हाथ में खोला गया है। महात्माजी के लगाने इस दृष्टि की दृष्टि के लिए उसको राज्य द्वारा सहायता देना ही गुजरात ने इस महोत्सव पर अपना कर्तव्य समझा है। गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा का विभाग जन्मदिन मनाया है उसका आयोजन ही दूसरे किसी प्रांत में हुआ हो। इस विद्यापीठ की क्षेत्र दो बड़ी संस्थाओं में विकसित ७५,००० कीमत का ग्रंथ-संग्रह है। विद्यापीठ के महाविद्यालय में अभी २५० विद्यार्थी शिक्षा विभाग विभाग पर उस शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाओं में ३६६ विद्यार्थी ३७,००० विद्यार्थी अपनी शिक्षा पा रहे हैं। इनमें एक हाईस्कूल देवा है, जो सरकारों को अनुसार सारे मिट्टी-सामान्य में सचिव तथा हाईस्कूल है। अंग्रेजी की कक्षा ऊपर की ४ कक्षाओं में २,१०० विद्यार्थी ३६ हाईस्कूल में शिक्षा पा रहे हैं। विद्यापीठ में जो छात्र विद्यार्थियों के लिए विद्यापीठ के जिन का सबन हैं वे उनमें के ग्रंथ-संग्रह को रखने के लिए ही ख्यात है। इसीलिए गुजरात ने इस कर विद्यापीठ की सहायता के लिए अपनी अपनी राशि के अनुसार कुछ नया देने का निश्चय

किया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा के प्रेमी हिन्दी-नवजीवन के पाठक गुजरात विद्यापीठ की सेवा करना चाहे वे अपना नव्य हिन्दी-नवजीवन के पते पर भेज कर महात्मा जी की अर्पित मना सचत हैं।

आजादी के लिए !

गौरव में मनुष्य का मूल बहुत कम है। वह तनिक से भी अधिक कीमती नहीं माना जाता। एक-विशेष की अन्धका मत-विशेष की सच पर मनुष्य को तत्पश्चात् के बाद उदार-वेद-वेद-वेद-वेद-वेद का खेल समझा जाता है। आजादी की प्राप्ति और रक्षा के नाम पर-अपनी माता-मातृभूमि की सेवा के लोभ में वहाँ जाई जाई का कून कछु नही हिचकिचाता। ऐसे वह कून-वीरता का और मातृभूमि का बिह समझता है। पिछले महायुद्ध में हमने इस आजादी का निर्भुन रूप देखा ही है। जहाँ माता के प्यारे भेद-भक्तियों की तरफ, कोय-मकोयों की तरफ, महीनियों की मोठियों से भून डाले गये। पर क्या किसी आजादी की रक्षा हुई ? पहले से अधिक शांति हुई ? आज आजादी के एक ही माता के पुत्र आजादी के नाम पर एक दूसरे की भीषित रहने की आजादी को नमस्ते की राह दिखा रहे हैं। श्री जी केन्द्रे के प्रवक्तता के हिमावती एल और श्री त्रिफिष और कुल्लिष व स्वतंत्र-राज्य के पसपाती एक के बीच कोई दो महीने से हिमाकाण्ड हो रहा है। हाट ही ने श्री कुल्लिष के लून हो जाने की कहर भाई है। वे आजादी के स्वतंत्र-राज्य के प्रधान मन्त्री और सेनापति ने। उनके साथी सम्प्रति त्रिफिष कुछ ही दिन पहले मर चुके हैं। श्री कुल्लिष का मरे जाने के उनका एक अन्ध-मा-हो गया है। कहना नहीं होगा कि श्री कुल्लिष का वध भी, केन्द्रे के दम्पत्यों के द्वारा हुआ है। इस बदमाश ने आजादी के मही उल्लेख और समझी बीक रही है। श्री कुल्लिष बने कर्मधर्म और कार्यदृष्ट पुन्य माने जाते थे। पहले वे श्री, केन्द्रे के ही दल में थे। उनके साथी थे। आज वे अपने मित्र और भाई के दल की मोठियों की मिहमावती मज्ज करते हुए मनुष्योक्त को विचार गये। कैसा कर्म और सच ही बीमत्स दल ! केवल राजनीतिक मत-भेद के लिए एक दूसरे की भीषित रहने की आजादी जीन के, वह कैसा अशुभ और कट न्याय ! क्या यही सभी आजादी और स्वामी माह है ? आजादी वह है जो खुद भी जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित

कैसे वे अपना अधिकार करें है जो सुदूर आबाद रहे और दूसरे को आबाद करने के। जो अपनी आजादी को पाने और अपने के लिए अपना को बाने के दर से दूसरे की बोलने, बोलने और फिर दूसरे की आजादी को छीनता है वह बोर है, दूसरे के अधिकार है। और तो अपनी आजादी की तरह दूसरे को आजादी की भी हद करती है; अपने जीवन की तरह दूसरे को जीवन की भी हद करती है। अपनी तरह दूसरे को भी अपने विचारों के अनुसार माता की तरह करने की अधिकारी बनता है। और बेहोश और उनके बड़ों की आजादी की बाह की कर देता किम मनुष्य होगा जो न होगा? पर उनके लिए बड़ी कलह हो गयाकाह हो रहा है वह मनुष्यता के लिए कलह है और आजादी के लिए समझौते का बाह। सुन-सुनती से मिलने वाली आजादी मनुष्य की आजादी नहीं, पशु की आजादी होती जिसकी रखा वह दाँतो, खुरों और तीनों के लप पर करता है और जो माता की तरह उनको समझने से उसे नहीं लगाती बरिष्ठ छुट्टा की तरह किसी एक दल के और किसी दूसरे दल के मने में बाह डालती है।

मनुष्यत्व साधनां रहे। उसे अपनी मनुष्यता का पूरा पूरा समझ रहे। आत्मसर्व की साधनी से वह नसीहत ले। आपन में सबक वह तीसरे का अधिकाधिक गुणम होने से अपने को बचाये।

राजनीति नहीं, धर्म

हमारे देश में इस समय एक दल ऐसा है जो राजनीति में धर्म के योग को सहज नहीं कर सकता। वह कहता है, राजनीति में धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं। राजनीति अत्यन्त के लिए है, राजकाज के बिना धर्म परलोक के लिए है धर्म-प्रधान असह-योग-आन्दोलन पर वे हस्तिचण्ड को कदाह करने लगे हैं। वे मानते हैं कि राजनीति में तो 'घट प्रति घाट' से ही सफलता मिल सकती है। 'घट प्रति घाट' तो संसार-व्याप साधुओं की उपज है। इन सत्त्वों को देखकर दल सहेय के भावों से बाह्य ज्ञान मिलता है। उन्होंने कहा कि "पाश्चात्य सम्प्रदाय पाश्चात्य गणतन्त्र और पाश्चात्य राजनीति-शास्त्र की विपुली न मजत की अपर हासि की है। जब हम इसका साथ छोड़ देने तभी हम राष्ट्र की आत्मा को पहचान सकेंगे। यदि हम विश्वास के साथ काम करेंगे तो संसार में राजनीति नाम की कोई वस्तु ही न रहे। धर्म-भारत और धर्म ही धर्म दिखाई देगा।" देखकर केवल राजनीति के ही नहीं, अन्तर्गत विचारों के लिए हैं और धर्म का धर्म समझने वाले भी हैं। स्वयं दल से कहा जाय तो धर्म ही मिले है। धर्म ही समाज और राष्ट्र का नेता है। पश्चिमी दुष्टियों में जो राजनीति और धर्म का घटकोट हो गया है उसका भूल कारण उनकी धर्म-हीन विद्या-प्रवृत्ति है। उसीका अनुकरण कर के हमारे भाई भी लड़े रास्ते जा रहे हैं। वे धर्म की अपेक्षा राजनीति को-बल की अपेक्षा शास्त्र-प्रवृत्ति की और सहज श्रद्धा की अपेक्षा कलह-भारत को-अपना की अपेक्षा धर्म को या भाषा की अपेक्षा अन्तर्गत धर्म-हीन विद्या-प्रवृत्ति के रहे हैं। इसका लक्ष यह हो रहा है कि 'घट प्रति घाट' का ब्यापार धर्म-विरोधियों के प्रति कादम्-उत्तरे आगे चल कर 'स्व-पक्ष विरोधियों के प्रति कादम्' और अगे चल कर-अपने विरोधियों के प्रति कादम्' इसके भी अगे 'विश्व भर अपने विरोध करने का यह ही लक्ष्य जिसकी ओर से विरोध देने की सम्भावना हो उसके प्रति कादम्' में धीरे धीरे होता जा रहा है। और अन्त की यह 'प्रत्येक प्रति-सादम्' का हीन और निम्न स्व भाषण

कर के तो आधर्म नहीं। बिना लक्ष्य का ज्ञान जिस प्रकार हवा और पृथ्वी बिपर बहा के जाय उसी तरह बहता जाता है उसी प्रकार धर्म-व्याप राजनीति धर्म मनुष्य को उसके अन्तिम तक नहीं पहुँच सकती। क्या हमारे में भाई देशवर्ष के अनुभव और विमर्श से लाभ उठावेंगे और अपने युद्ध को नीचे क्षेत्र से हटा कर ऊँचे क्षेत्र में ले जाने का प्रयत्न करेंगे?

पंजाब में फिर धर्म-प्रवृत्ति

पंजाब में फिर धर्म-प्रवृत्ति इसी पागल और घायल मनुष्य-व्य से इसकी-मूठ हो गई है कि जहाँ एक ओर दमन के द्वारा वह अपनी जड़ जमाने का निष्कल प्रयत्न कर रही है तथा दूसरी ओर उसे वह दिखाई ही नहीं दे रहा है कि वह दिन पर दिन खोखली होती जा रही है। जिस देश सामन्तिय शासित को जब काटने की छुट्टाही समझ रही है वही छुट्टाही बन कर स्वयं उसकी जड़ को खोद रही है। दुष्टों और पापियों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उन्हें देखने हुए भी न देखने के लिए, करने की इच्छा न होते हुए भी करने के लिए, मजबूर होना पड़ता है। ऐसी ही हालत में दुर्गोचन ने कहा धर्म-जानता है कि यह पाप है, पर अपने को उससे रोक नहीं सकता; मैं जानता हूँ कि यह धर्म है, पर कर नहीं सकता। मेरे हृदय में मुझे किसी ऐसी शक्ति का अनुभव हो रहा है जो मेरी इच्छा के खिलाफ मुझे पाप तो कराती है, पर धर्म नहीं करने देती। यह शक्ति और कोई नहीं, उसके दुष्प्रभाव का संभव था। यही हाह बर्तमान सरकार का हो रहा हो तो लाभुब नहीं। बर्तमान अन्ध दमन, न्याय और कानून की अन्धेच्छा, इसीका लक्ष्य है। प्रायः कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि भारत के किसी न किसी को से किसी के गिरफ्तार होने और सजा पाने के समाचार न आते हों। पुलिस की ब्यासती, अन्धधृष्टी और पशुता की तो ऐसी ऐसी शिकायतें जाती हैं कि उन्हें पहले हुए रोगद कल हो जाते हैं। और दुर्गोचन कि वह जमाना ज्ञान लब्धन के न्यायाधीश काई रीतिग बहादुर का है, जिन्होंने महज न्याय की कसमें खात हुए वहाँ के रासन की बागडोर अपने हाथों में ली है।

इसी सतह पंजाब से अकाशियों के धर्म-प्रवृत्ति की समसनी भरी खबरें आई हैं। अमृतसर जिले में अकाली सिक्खों का एक छुट्टाहा है। उसके ऊपर अर्थात् रोहिंद-धर्म के लिए 'गुरु का बाप' से अकाशियों ने लकड़ियाँ काटी। वहाँ के स्थानीय शासिक उन्हें लकड़ियों का एक करार नहीं देते थे। बस, उन्होंने लकड़ी काटनेवालों को चोरी में गिरफ्तार कर लिया। जब गया था। अकाली-सिक्खों के जल्मे के जल्मे आ आ कर लकड़ी काटने लगे। धर्म गिरफ्तारियों का भी ताता लग गया। अबतक १२५ सिक्खों के पकड़े जाने के समाचार आये हैं। उनमें शिरोनिष्ठ पशुता प्रवृत्त कश्मिरी के समापति भी सरदार महतासिंह जी भी पकड़े गये हैं। आप पहले पंजाब की धारासभा के उपाध्यक्ष थे। अकाशियों में खूब उत्साह और उत्तजना लगी है। तिसपर भी अबतक आदर्श शासित है। सरकार अपने पक्ष-बल के द्वारा उनके आदर्श शासित कर के सिक्खों की स्वाधीन-वृत्ति को दबाना चाहती है; पर धर्म-हीन सरकार धर्म के प्रेम और आरा के सिक्खों की धर्मविद्या को नहीं पहचान सकती। अतएव सिक्खों और सरकार दोनों का मजिष्य स्पष्ट है-यही धर्म सत्ता का पक्ष। सरकार की मत कीकी करने का एक ही रामायण उपाय यह समय भारत के पास है-खादी। शित्ता और सरकार विषमों उससे दूना जोर दूना खादी-प्रचार में दिखाने। बस, बर्तमान की मज की तरह सरकार की गरी-दुष्ट मज की दूना की दूना रहे जायगी।

सच्चा तेज

मौल्य विरोधिता गुह्योत्तरा कर्मिणी के समापति सरदार महात्मविह
सत्ता मन्त्री आदि सत्ताओं का योगदान-मन दिया जाता है जिससे

इस प्रकार का सत्ता तेज और अस्ती-स्व विच्छेद देना—

“हम अपने समुदाय और परमेश्वर के लिए जेब जा रहे हैं।
इस बात से हमारे हृदय में अत्यन्त दर्द और सन्तोष हो रहा है कि
‘अच्छा पुरुष’ ने हम सेवकों की अपने कार्य की शिक्षा का साधन
बनाया है। जबतक हमने अपनी बुद्धि और शक्तिजल अच्छीतरह
अपने कर्तव्य का पालन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि अब
जिस भावों के कर्मों पर वह ध्यान काम ला रहा है वे गुह्यमानक-
गुह्य मोनिसिंह के इस शब्दों को बराबर कब्जा उठाते रहेंगे और ऐसा
कोई काम न करेंगे जिससे लोगों की नजरों में, फिर वे क्यों हमारे
मित्र हो या दुश्मन, अपने पुरुष पक्ष का गौरव गिर जाय। अब
अन्त में हम एक ही प्राप्ति करना चाहते हैं। हर एक सिक्का का
बच्चा, चाहे वह हो या अरिज, विरोधिता प्रत्यक्ष कर्मिणी के साथ
रहे और उसके सहज के अनुसार चले। क्योंकि यही कर्मिणी विचारों
के आलीशान गौरव का जीवित प्रतीक है।”

छात्रों में पापाचार

वेद्यारामन को कुछ लोग व्यवहार का सम्यक् समझते हैं।
सुख-छापर व्यवहार करने की अपेक्षा वेद्यारामन में कम पाप माना
जाता है। इसी तमस का यह कल है कि आज हम भारत के
छोटे-बड़े सब कर्मों और छात्रों में वेद्यारामन का और उनके अर्थों
का खासा समुदाय देखते हैं। यह इस बात का सूचक है कि अभी-
तक मनुष्य अपनी कुबलताओं का कदाचित् मुक्तक बना हुआ है।
यह कितना पशु की तरह काम-मूढ़ है? इसका कारण यह है कि
उन्होंने अभी अपने मनुष्यत्व को पहचाना नहीं है। मनुष्य का शरीर
अतः करते हुए भी वह पशु-आत्म को मान्यता-मनुष्य के मनुष्य
बुद्धिवादी को मनुष्य के आधेपक्षीज विचार समझ रहा है। उसे
अपनी बहनों पर बलात्कार करते हुए, उन्हें सन्तान से अलग करते
हूए, उनकी बुद्धिवादी से अपनी अपम भृतियों की तुलना करते हुए
अपनी ही स्त्रीय बहनों को होता-कर्म नहीं आती। भारत की ही नहीं,
हारे अमरुद्ध की लालों पतिव्रत बहनें आज दुष्क-समाज की कर्मावस्था
का शिकार हो कर देश के हरबार में उसके विचारों दावा दान्यर
करने की प्रयासनी कर रही हैं। मनुष्य, तुम्हारी ही प्यारी कुमियों
को गिरा कर अपना कल्याण किस तरह बाह लकता है!

छात्रों में तो इस पापाचार का ठिकाना ही नहीं। बड़े छात्रों
को एक दृष्टि से नरक का प्रतिबिम्ब कहें तो अल्पवि न होगी।
साधु, स्वाभाविक और पवित्र मौलिकम जीवन कदा कसम्यन हो
गया है। जीवनकाल हमारा अन्तर्कर हो गया है कि ‘पितृ’ और
‘पितृ’ के विचार इसी बात लोगों की छाया ही नहीं देखी। यह
हमारी महाराम अंगरेजी सरकार और पश्चिमी सन्तता की बरकत
है। हमारे अजल और बुद्धिवादी का कुल्ल है। छात्रों के इच्छित
योग्यत्व जीवन का प्रयोग और संघर्ष ही इस पापाचार की असीम
भुक्ति का प्रमाण कारण है। हमारे पारों की बात-जाये-दीक्षा, हमसे
अन्तर्कर और स्वास्थ, सहायता और सम्पत्ति की दृष्टि से अत्यन्त-
हृदयिकर पाप-वेद्यारामन-को ही लीजिए। भारत की कोटि-नगरी
कर्मों में इस पापाचार से लोग सब बहुत दूरतन होने उसे तथा बड़ा
सरकार की ओर से इसकी रोक के उद्देश से एक कर्मिजन वैद्यार
गुप्त। इससे अपनी रिपोर्ट अभी अकाशित की है। उसे वेककर
लेम्बे लेम्बे की आते हैं। इसे काम-वेद्यारामन करने-बानी सिद्धों
की संख्या ५ हजार से ऊपर बढ़ाई गई है। और जो तो ३०-४०
हजार के बीच कभी गये हैं। बाह्य बाह्य वेद्यारामन

को ३०-४० तक कर-पहुँचों की काम्यवृत्ति करनी पड़ती है। तब
उनकी छत्र होती है। भारते वीरों कर्म-सम्पत्ता भूमि में उसकी
वेद्यियों को बारी गेट के लिए अपना सही-सही देना पड़े, अपने
जीवन पर इसका अत्याचार तदन करण पड़े, वह कितनी सत्ता और
परिचाय की बात है।

किसान ने इस दुष्टाचार को रोकने के लिए कुछ उपायों की कल्पने
हैं; पर वे सब लक्षण-विक्षिप्ता की भेगी को हैं। हमारी राय में विचार-
विक्षिप्ता के बिना इस रोग का निश्चय होना असम्भव है। जबतक
मनुष्य-समाज अपने जीवन में साधु, स्वाभाविकता, पवित्रता और
नीतिमता का प्रवेश नहीं करेगा, जबतक सत्ता की व्यवस्था आर्थिक
वहीं बहिष्कृत नैतिक शिक्षाओं के भूत पर नहीं बनी जायगी, जबतक
इस रोग की जड़ कटवा कठिन है। आज भारतीय शिक्षित समाज
के सम्मने जो पश्चिमी समाज का अर्थमूलक आदर्श है और जिसका
दुरा असर अज्ञात आज से निचली भेगी के संगो पर हो रहा है वह
जबतक कुल नहीं हो जाता तबतक दूसरे सब प्रयत्न निष्फल होंगे। प्रयत्न
धारितमय अर्थमूलक-आदर्शों का जन्म नहीं आयेगी-परिवर्तन के
लिए हुआ है। इसने हमारे जीवन के कुछ भागों में कान्ति की भी
है। यदि हमें सचमुच हम तथा दूसरे पापाचारों से मुक्त हो
तो, हमें असहयोग-आन्दोलन को दुरुस्त अपनाया चाहिए। यही
शिक्षण भारत और मनुष्य-समाज का तरणोपाय है।

कौमिलक और नैतिकम पर कृपाकर्मिणी

कुछ दिन हुए, बनारस गांधी आश्रम के अन्त्यापक कृपाकर्मि
६ बाह्य स्वराज्य-मंदिर में निवास करने आये हैं। उनकी वातवीर्य
का चित्रण ‘संग इटिया’ के पत्रों में छाया है। उसका सर नीचे
दिया जाता है—

“युक्त-प्रवेश में तो कौमिलक, जहाँतक उनसे काम किया गया है
विकसित असक्त सिद्ध हुई हैं। और अब तो कोई भी असहयोगी को
पहले उनमें जाने की बात करता था, किसी को वहाँ जाने की कारिका
न करेगा। मैं भी यही राय दूँगा कि कोई भी महात्मना का सचमुच
कौमिलक में न जाय। पर अगर इतने पर भी कोई न माने और
कौमिलक में जाना उचित समझे तो मेरी उनसे मही प्रार्थना है कि वे
अपने ऊपर की शान में रचनात्मक कार्यकर्म में न भूलें।” आये
कर्मकर युक्त प्रवेश के जेठों के विचार में आपने कहा—“भारत
में तो युक्त प्रवेश के जेठ राकनेतिक विचारों के लिए सबसे कष्ट
हैं। उनमें वैद्यियों के मित्य मित्य करने ठहराये गये हैं। इससे
तो और भी खराब हालत हो गई है। क्योंकि यह करने-निवत-करने
का और भी लक्षण हालत हो गया है। सचमुच तो युक्त-प्रवेश की-सचमुच
की अनीय है। कभी कभी मातृक तो तीसरे दरजे के कीर्ती कर्म
आते हैं और उनके बीच पहले दरजे के। यद्यपि क्या तो यही
जाना है कि यह कर्मकार व्यवस्था की सामाजिक स्थिति को अनुसार
विचार किया जाता है। पर ऐसा नहीं होगा। अगर कौमिलक
किसी व्यक्ति से अधिक असंतुष्ट हो तो वह राकनेतिक वैद्यों के
बन्धे-लक्षणम वैद्यी बनाया जाता है। पहले दरजे के
वैद्यियों को सिर्फ काना कुछ मित्य तरह का मित्य है। दूसरी
क्रमशः बाह्यों में से साधारण वैद्यियों को से ही रक्ते पड़े हैं।
इस तरह युक्त प्रवेश की सरकार उस कर्मकारण का बहाना करके
कर्मों की बाह्यों से युक्त कौमिलक है। बात तो यह है कि इतने
सब राकनेतिक वैद्यियों को पहले-दरजे के वैद्यियों के अनुसार
रक्ते के लिए अमरुद्ध कर्म युक्त-प्रवेश की सरकार नहीं उठा
सकती। इसलिए वह राकनेतिक वैद्यियों को भी बोरी, इच्छी आदि
के इच्छाम सरकार उनकी साधारण वैद्यियों की भेगी में डाल देती है।”
इससे उन कर्मों का अब दूर हो जाता चाहिए जो युक्त-प्रवेश
के अर्थमूलक की तारीफों के युक्त कर्म करते हैं।

जयन्ति-अंक

आगामी तारीख २ अक्टूबर की मनायाज्य जी की
बर्ष-गाँठ के उपलक्ष्य में 'हिन्दी-नवजीवन' का
चिकीर्षक निकलेगा।

हिन्दी न व जी व न

रविवार, आश्विन सुदी १३, सं १९७९

स्वराज्य का रास्ता

स्वराज्य या आजादी प्राप्त करने का अवसर एक ही रास्ता
दुनिया को मालूम था—समूह—रूपधारा। आन्तरिक दुनिया
के प्रायः तत्ताम छोटे-बड़े कुलों और राष्ट्रों को माल ले कर
कुलों का बंधन करना था और इस रक्त-व्यापार में जिसकी
विजय हुई है, राज्यसत्ता और आजादी ने उसीका आशय ग्रहण
किया है। यह तो बुढ़ी बात है कि इस उपाय से, शास्त्र और
विषय की इस स्पर्धा से वास्तविक स्वराज्य और आजादी
कितने देनों और जातियों को प्राप्त हुई, कितना बड़ उनके
पास टिकी रही और उससे समाज को, जनता को सच्चा लाभ
कहातक हुआ है। पश्चिमी देवों के जो राष्ट्र आज आजाद,
स्वराज्य-प्राप्त, प्रजासत्तात्मक माने जाते हैं, जिनकी नींव का
एक एक पत्थर अनेक बीरों और श्रेष्ठ-मनों के रक्त से जोड़ा
गया है, वहाँ प्रजा को, जनता को स्वराज्य का सुख कहातक
मिल रहा है, यह ही एक विचारने योग्य बात है। क्या आज
इन्हीं के लाइव मार्ग महोदय का—उसकी पार्टी का राक्ष नहीं
है? मैक्डोनाल्ड-कॉन्ग्रेस का राक्ष नहीं है? क्या कोई बड़ सत्ता
है कि वहाँ जनता का राक्ष है, पैसे का नहीं? अमेरिका का
राक्षत्व क्या होने-गिने करोड़पतियों के हस्तों पर नहीं चलता है?
कल में क्या बिप्लवी-भाइयों को जीवित रहने की भी आजादी रखी गई है?
शावर स्थितकैव का छोड़कर कहीं भी थोड़ा बहुत प्रजा का राक्ष नहीं
कहा जा सकता। एक मनुष्य के बनाए एक मनुष्य-मण्डल प्रजा
का प्रतिनिधि बनकर, उसके हित के नाम पर, प्रजा को अपनी
उत्तरी पर नफा लाना है। शल-बल अवलम्ब, घड़-बल के द्वारा प्राप्त
या स्थित स्वराज्य या आजादी हमेशा उसीके पास रहेगी जो
मनुष्य में व्यर्थी करता, अनामकता, और हिंसा से सबसे बड़ा-
बड़ा हो। इसका बड़ी फल हो सकता है कि संसार में आजादी
और स्वराज्य बाह्येष्टा हमेशा इन तीनों गुणों (?) की बुद्धि की
स्पर्धा में रत रहेगी जिससे आधिकारिक म उनका मल है न समाज
का। और स्वराज्य या आजादी बाह्यता तो मनुष्य का अन्तर्मुख
गुण और स्वरूप है। अतएव बुद्धि के अन्तर्गत मनुष्य पाशवी
मार्गों को ही ऊर्ध्व में ऊपर रहेगा और स्वराज्य और आजादी के
नाम पर समाज और संसार जगत्पार, हिंसाकाण्ड और रक्त-पात
की लीलाभूमि बना रहेगा।

तथापि मुझी और कल्पना से तो यह दृष्टा बहुत अच्छी है।
मुझी के चिन्तने में अन्धकार और दमन की जमीनों से कब
हूर हस्तर्षी होकर पड़े रहने की अपेक्षा तो उन्मत्तम कि भारतीय
में स्वाधीनता के विरुद्ध प्रत्यक्ष संघर्ष करना या शत्रु को अपने देरों

पर झुका लेना ही मानास्पद और बीरोचित है। पर सवाल यह है
कि क्या भारत आज सत्य के बल पर मनुष्यत्व पर स्थित इतनी बड़ी
सरकार से अपना राज्य ले सकता है? मनुष्य की बुद्धि यहाँतक
पहुँच सकती है, यह असम्भव है। तो क्या गुप्त धव्यन्त्र स्वयं
इस सरकार की जड़ उसारी जा सकती है? यह तो म्वाल तक
करना म्वाल हास्यास्पद है। इस उपाय के विरुद्ध उन सैकड़ों
होमरक बीरों की म्वाहियाँ हैं जिन्होंने अपनी जान तक को संकट
में डाल कर आत्मार्पण कर दी है। तो अब भारत किस रास्ते से
स्वराज्य प्राप्त करे?

बल, एक ही रास्ता म्वाल है—शान्तिमय अमहयोग। कुछ
लोग 'शैव आन्दोलन' नाम का एक और रास्ता बताते हैं; पर वह
तो केवल म्वाल है, भोले की टुडी है। जो उस पथ के
पथिक भारत में हैं व भी धीरे धीरे अपने अन्त को अनुभव करते
जा रहे हैं। शान्तिमय असहयोग का सीधा-पारा अर्थ है वर्तमान
राक्षत्वव्यवस्था की विनाश-युद्ध को जीवन-रस मिलने के चिन्तन रास्ते
हैं वे सब बन्द कर दिव जायं। प्रजा की महायना या सहयोग
ही उसका जीवन-रस है। उनके अन्तर्गत में यह प्रथम बल
सुख कर अपने आप बन्द हो जाएगा। यह मनुष्यव्यवस्था कष्ट
है, धर्म-युद्ध है। हममें प्रतिपक्षी की राधा नहीं होगी, पर बड़
असमर्थ अवश्य हो जाता है और हमारा बल बराबर बढ़ता जाता
है। समाज में शान्ति बराबर बनी रहती है। एक पेर का
सूखता जाना और दूसरे का माथ माथ पक्षित होता जाना दोनों
किरायें एक साथ इतनी बनावल होती जाती हैं कि दुनिया के
सब करोड़ों व्यक्तियों के रों चलने हुए शान्ति-यन्त्र का काया-
पलट हो जाता है। यह शान्ति युद्ध म्वाल में एक नवीन और
अधुनिक प्रयोग है। इसके म्वाल होने पर संसार का जीवन ही
पलट जाय तो आश्चर्य नहीं।

इस प्रयोग में हमें सरकार से रीर और अपना सारा सहयोग
सींच लेना है। दूसरे, हमें उसमें किरी प्रभल की महायना नहीं लेना
है, उसके छुपा-प्रगारी से म्वाल मोट लेना है अर्थात् अपने पैरों
पर खड़े रह कर गरी तीर्यगी करना है। इस तरह जहाँ एक
और हमें असहयोग करना है तहाँ दूसरी ओर स्वावलम्बन बढ़ाना
है। हमारा स्वावलम्बन जितना ही र्द होगा, असहयोग उतना
ही तीव्र और म्वाल होगा। किने हम पापी और बुरा समझ कर
महायना नहीं देंगे उससे महायना लें भी कर्म सक्ती है? दोनों
पाप हैं।

इसी तत्व के अनुसार सरकारी विद्यालयों में पढ़ना, सरकारी
अदालतों से लाभ उठाना, कोसिका में जाना म्वालमय ठहराया
गया है। किम्वदा इन्हीं गरी बातों से सरकार से सहयोग इस
विषय सींचा गया कि ये ही तीन संस्थाएँ म्वाली है जिनके द्वारा
म्वाल भारतवासियों को बोझा और परावलम्बी बना रही है और
अपना राज वहाँ टिका रही है। हमारे स्वावलम्बन की भाषा व्यो
व्यो बढती जायगी त्यों त्यों उसकी दूसरी संस्थाओं से भी
असहयोग किया जायगा और अन्त को यह असहयोग इस सूची
के साथ शान्तिमय म्वाल के रूप में परिवर्तित हो जायगा कि यह
विनाश और नीधन राज्य-यन्त्र देवसं ही देवसं बेकार हो जायगा
और उसके सब पाशवी स्थापन जहाँ के तहाँ ककर-मिठी की तरह
रक्के रह जायेंगे।

पर यह तभी हो सकता है जब हम स्वावलम्बन पर
अधिकारिक र्द होते जायं। अन्तक हम एक ओर सरकार से जरा
भी म्वाल लेने की इच्छा करते रहेंगे, और दूसरी ओर अपने नेताओं
और कार्यकर्ताओं का बुद्ध ताकते रहेंगे, यह सोचते रहेंगे कि

स्वराज्य तो हमें गांधीजी, वंशधर, हकीम साहब या मंहरू जी का कर दे देगे तबतक याद रखिए स्वराज्य आपसे बहुत दूर रहेगा। जंगल लोग तो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं, पर मंजिल तो हमीको अपने पावों से तै करनी होगी। ये हमें गोरी में उठाकर स्वराज्य तक नहीं ले जा सकते। इसमें न हमारा गौरव है, न शोभा। और इस तरह नेताओं का दिया राज्य हमारा राज्य कैसे हो सकता है ? वह तो उन लोगों का राज्य होगा। भिखारी दान के बल पर कबलक पेट भर सकेगा ? और उसके लिए किसी दिव्य दाता बन ने का मनोराज्य करना तो महान पापलब्ध है। अंतर्गद बिहार सचमुच सखा और अपना राज्य चाहता है तो उसके बच्चे बच्चों को स्वायत्तबन और स्वाभिमान का सबक खूब अच्छी तरह सीख लेना चाहिए। दूसरे से सहायता लेना, दूसरे के बल पर चलने की इच्छा रखना, दूसरे की दया और कृपा का भिखारी बने रहना—फिर यह बाह्य सरकार हो वाहे हमारे भाई—बिरादर हों अपने मनुष्यत्व का, अपने पौण्य का अपमान करना है और अपने को सदा के लिए निरबल बनाये रखना है। चन्द्रमा को दमिण—बह सुषं के बल पर जीवन रहता है। तो जय और कृति का रोग पराजय उसके पीछ पड़ा रहता है। कभी चैन नहीं लेने दंगा। पामीने के पोतों को दमिण—दूसरे के बल में पानी पीने की आदत पट जानें से प किन्तु अल्पाय हो जाते हैं। जहाँ पानी मिला नहीं कि उनकी जान के लिये पड़े नहीं। लताओं को दमिण—पट का आभय टटने ही बेगारी किस तरह दुर्बल हो कर प्रयान और क्षीण हो जाती है। पुरुषविम्बना गुलामी का दूसरा रूप है। गुलाम का दूसरे लोग बनाते हैं, और परावलम्बी मुद बनता है। इसलिए एक तरह से परावलम्बिता गुलामी न् अवादह न्वाय है। उपरका मूल हमारे ही हृदय में है। घर का बर, आत्मीन का गौर, हमेशा अधिक भयकर मुड़ा करता है। इसलिए, भारत गावधान हो जा। दुर्गों का मूड ताकने की कुट्टेज छोड़। मा मुहि दीनै पचः और याद रख—

“आत्मावलम्ब्य त्रिमको कुछ भी न प्यारा
देता उमने न जगदीश्वर भी महारा।”

हरिभाऊ उपाध्याय

अमेरिका की सहायमूर्ति

भारत के लिए स्वराज्य चाहने वाले अंगरेज कमिशन न सिमिनादी नगर से यह प्रकाशित किया है कि, अमेरिकन फेडरेशन आफ लेबर (अमरीकी संस्था) ने जो अमेरिका के ४०,००,००० संगठित श्रमजीवी सदस्यों की प्रतिनिधि है, भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति के प्रयत्न का समर्थन किया है। उसकी हाल की सभा में मि० जेम्स ओकनल का यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है—“यह अमेरिकन श्रमजीवी संस्था संसार की भव जातियों के लिए न्याय और स्वतंत्रता चाहती है। भारतवर्ष जो आजादी में संसार का पंचमार्ग है अपने जन्मसिद्ध अधिकार-स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहा है। भारतीय विदेशी सरकार के शासन से, महात्मा गांधी के आदेशानुसार, अनमर्त्य कर रहे हैं। यह असहयोग आन्दोलन भारतीय महासभा द्वारा चलाया जा रहा है। महात्मा गांधी तथा अन्य हजारों लोग जेलों में इसलिये डाल दिये गये हैं कि, उन्होंने जनता की आकांक्षायों को प्रकट किया था। इसलिये यह संस्था भारतीयों के प्रयत्नों से सहायमूर्ति प्रकट करती है।” इस प्रस्ताव की नकट महात्मा गांधी तथा अ० ना० कंग्रस को भेजी गई है।

अभु-मद्गद् प्रवचन

[बंगाल के विद्यार्थियों ने भारत के प्रसिद्ध विद्वानाचार्य प्रफुल्लचंद्र राय की अग्रगण्य में वेशधर को एक सम्मान-पत्र दिया। उसके उत्तर में वेशधर ने यह अभूषण प्रवचन किया था—]

आपने खुश को अभिमन्दन पर दिया है उसके विषय में बहुत लंघा-बोधा भावण करना मैं नहीं चाहता। पर एक बात के विषय में तो मैं जरूर कुछ कहूँगा। आपन मेरे लिए जिन अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है वे बड़े बड़े-बहुल-पूर्ण हैं। आपकी दृष्टि निर्मल है। और आपको मैं वैसा दिखाई देता हूँ अगर सचमुच मैं वैसा ही हूँ तो अपने अहोभाग्य समझ। मेरी तो परमात्मा से यह प्रार्थना है कि आपको क्याल में मैं वैसा हूँ वैसा सचमुच हो नई। मैं आपको यकीनन कहता हूँ कि जित कोटि में आप खुसे बैठना चाहते हैं उस कोटि में बंनेन कायक तो स्वयं आप भी हैं।

किंतु ही भाव्यों का कहना है कि विद्यार्थियों अपने धर्म-पालन में विधिल है, वह स्वाधी है, राष्ट्रीय आन्दोलन में उसने कुछ योग नहीं दिया, और जिन थोड़े-बहुत विद्यार्थियों ने योग दिया भी उन्होंने फिर उसे छोड़ दिया। पर मैं शुरु से आपके हृदय में एक महान् आदर्श को देखता आया हूँ, और सुखे विश्वास है कि किसी दिन वह जरूर प्रकट होगा। सारे बंगाल में अगर कोई आत्म-बलिदान करने के लिये तैयार है तो वे आप हैं, हम नहीं। (यह कहते हुए वेशधर का हृदय भर आया। आँखों से अभूषणारंभ बहने लग गईं, कुछ ठहर कर फिर मद्गद षट से आप आगे बढ़े—)

उष मैं सारे बंगाल में प्रयत्न कर रहा था तब शहरी में और बहात में खुसे ऐसे किन्तु ही विद्यार्थी मिले जिन्होंने—अभुभारत में ही अपूर्व-भाव्य की पूर्ति कर रही थीं)

उन्होंने किन्ता आत्मसाधन और कष्ट-सहन किया उसकी सखी कीमत मे आज कर सकूँ हूँ। दिन पर दिन बीतते बने जाते थे पर किसीको खाने-पीने की भी याद न आती (आँखों से अवरल अभुषणारंभ बहती ही जा रही थीं) न कोई उनकी पृष्ठ-ताड करने वाला था। संकेतों संकेतों का महकर, आश्रितियों की जरा भी परवा न करते हुए उन्होंने देश का कार्य किया था। मुझे कंवल पाँच ही विद्यार्थी होते तो भी यह विद्यार्थि-धर्म के लिए मोरच की बात थी। मैं आपमें वही संवा-भाव और बड़ी कुर्बानी आज देख रहा हूँ।

जब मैंने आपको दम आन्दोलन में शरीक होने के लिए बुलाया तब लोग कहने लग कि आपका यह प्रयत्न व्यर्थ है। आपकी पुकार का उत्तर नहीं मिलेगा। पर खुसे विश्वास था कि मेरी पुकार का उत्तर जरूर मिलेगा। और मैं यह भी जानता हूँ कि मेरा बड़ प्रयत्न निष्फल नहीं हुआ। क्या हमारे बाधजीवन में भी हमें आत्मा के स्वयं का अनुभव नहीं होता ? क्या उषा की मनीहर मुडल अस्थिया में मन्पाह के उग्रपात का बीज नहीं होता ? ये शक्राशील लोग जीवन के इस रहस्य को समझ ही नहीं पाए। एक उदबोधुख राष्ट्र के पुनर्धार के—इस सत्यपोषण के—सम की नहीं पा सकें। जो उठ चुके हैं और कुछ आगे भी बढ़ गये हैं वे तो जरूर ही आगे बढ़ेंगे। यह तो स्वराज्य का प्रथम सुन है।

फिर हमें निराश भी क्यों होना चाहिए ? क्या उस विध-विन्यता की शिला में हम सत्य के प्रकाश को नहीं देख सकते ? उतिष्ठत जाग्रत। अपने हृदयस्य सत्य को ही पहचानो। मर्द बनो, वीर पुरुष बनो और कार्यक्षेत्र में रुद पड़ो। किन्तु ही भाव्यों का कहना है “तुम तो विद्यार्थी हो, हजारों काम तो है पढ़ना” पर मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप शिक्षा का, पढ़ने का अर्थ पहले समझ लीजिए। क्या विद्या भोगविवाज का साधन है ?

यथा वह एक ऐसा जेवर है जो शरीर के किसी विशेष भाग में पहना जा सकता है? जो ज्ञान अपने माता-पिता के गति भक्ति पैदा नहीं करता, जिन ज्ञान से हृदय में देश-भक्ति पैदा होती, जिन ज्ञान से ईश्वर को पहचानने के लिए व्याकुलता उत्पन्न न हो उस ज्ञान की हमें जरूरत नहीं। यह ज्ञान भले ही इस पृथ्वीतल से नष्ट हो जाय, हमें उसकी जरूरी परवा नहीं। सच्चा ज्ञान तो यही है जो मनुष्य के हृदय में सत्य का प्रकाश फैला सके। ग्राहियन, तन्त्रज्ञान, विज्ञान, गणितशास्त्र अगर मातृभूमि की पुकार को हमें न सुनने दें तो वे सब व्यर्थ हैं, भ्रान्त हैं। अगर गणित अथवा साहित्य हमारे हृदय को विहाल नहीं बना सकते तो उनमें से ज्ञान का एक बिन्दु भी नहीं प्राप्त हो सकता। अगर तुम्हें परमात्मा को सामन जँबा सिर करके खड़े रहने की ताकत न हो तो तुम्हारा सच ज्ञान के फल भोला है, झगका परिस्थान कर दो।

इन दो दिनों से मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस बहुत से लोग समझ नहीं पाये। आचार्य राय कहते हैं कि वे देशभिमानी को सिवा दूसरा कुछ जानने ही नहीं। पर मैं कहता हूँ कि मैं तो देशभिमानी को भी नहीं जानता। मैं तो ऐसी एक भी बात को नहीं मानता जो परमात्मा के पास पहुँचने में बिन्न-रूप हो। उसकी सेवा करने के तथा उसके पास पहुँचने के अवसर कई रूपों में हमें मिलते हैं। हमें तो सिर्फ़ उसका उपयोग कर लेना चाहिए।

“बग आमार जननी, धारी आमार” इनका अर्थ क्या है? यह भीत गाते समय हमारा हृदय पूरे क्यों उठता है? स्वदेश-प्रेमना का एक प्रकट जला है, उसकी लीला का एक अंश है। इतिहास तो जब हम यंत्र-यन्त्रि की अथवा भातमाता की प्रार्थना करते हैं तब हमारे हृदय में उस सर्वशक्तिमान् उपाधिप्रेम की विभूति का माँगो संभव हो जाता है। मैं देशभिमानी को नहीं मानता और न मैं देशभिमानी हूँ। जिन देशभिमानी के नाम पर एक देश की भूजा दूसरे देश की भूजा का लून करने की परवा नहीं करती उसकी खुसे जरूरत नहीं। ऐसे देशभिमानी गं गालत अमीनक कर्मकित नहीं हुआ।

आज एक अंगरेजी अखबार में मेने पढ़ा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, यही उसकी समझ में नहीं आता। ये लोग मेरे कहने का अर्थ ही नहीं समझते। पर मैं तो जो कहता हूँ यही चाहता भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारतीय परमात्मा की लीला को देख सकें। कुछ आपके पार्लियामेन्टी स्वराज्य की बातें नहीं चाहिए, न इसे देश की केवल आर्थिक सुक्ति में ही समोच दें। मैं तो आत्मदर्शी होना चाहता हूँ। परमात्मा की लीला के ताल में हमें भी शामिल हो जाना चाहिए। किन्तु ही लोग हमसे कहते हैं कि आपको जो कुछ कहना हो गप कहिए। मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। देश की प्रगति की रेखा को भ्रंशित कर देने वाला मैं कौन होता हूँ? यह तो किसी मनुष्य के अधिकार-भक्ति की पान नहीं है। यह अधिकार तो केवल ईश्वर को ही।

क्या मेरा ही माँग स्पष्ट नहीं है। सुते तो कुछ कुछ प्रकाश मान दिखाने देता है। मेरे पास योजनायें नहीं। जो मेरे पास ऐसी योजनायें मांगने के लिए आते हैं उन्हें मैं यही कहता हूँ कि मैं यह कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि हम अपना धर्म-पालन का अधिकार माँग रहे हैं—यही, वह हक तो हमारे पास है—निर्भर उसका उपयोग करना बाकी है। हमें उन लोगों से कुछ नहीं मांगते और वे हमें देनेवाले हैं भी कौन?

हम तो सिर्फ़ उन मार्ग को इन्हें का हक चाहते हैं जो हमें सुक्ति की ओर ले चले—फिर चाहे आप उसे देशभिमानी कहें, स्वराज्य कहें या जो कुछ कहना चाहें कहें। जिनका यह खयाल हो कि वह तो मता य मिल सकता है उन्हें भले ही उसकी आराधना करने दो। पर इतने तो जरा भी गन्दे नहीं कि स्वराज्य अवश्य आ रहा है। हमें तो उस परमात्मा का प्रसाद समझकर उसके स्वागत की तैयारी करना चाहिए। हमारा यही धर्म है कि उसके स्वागत की सब तरह से तैयारी करें। हमें अन्तर्मत्त जरा भी घृति न रहे, यह देखना काम हमारा है।

जबकि हमारा यह खयाल रहेगा कि हमारा जीवन भिन्न भिन्न विभागों—जैसे कि आर्थिक, राजनैतिक, आदि—में विभक्त है तबतक स्वराज्य गं हम दूर ही रहेगा। स्वराज्य का अर्थ यह नहीं। वह तो हमसे सर्वत्र-स्वराज की अपेक्षा करता है। मैं भी आपसे यही माँगना हूँ। मेरा खयाल है कि गोरे लोग शायद हम बात को नहीं समझ पाये हैं।

यह तो हमारी कमजोरी है जो हम योजनाओं के लिए अभीर हो रहे हैं। यह तो अंगार में भटकने हुए की पुकार के जैसा है। जब स्वराज्य का दीपक आपके हृदय में प्रज्वलित होगा तब वह स्वयं ही आपके गत्य का मार्ग बता देगा। यदि नीति की सुनो का उपद्रव किया जायगा तो लोग उन्हें तौने की तरह कंठस्थ कर लेंगे, पर उन्हें कार्य के रूप में कोई न परिणाम करेगा। पर जब परमात्मा की कृपादृष्टि आप पर होगी तब आपके हृदय के द्वार आपही खुल जायंगे। हमें पुष्टों की, गोलकों आना पुष्टों की जरूरत है। यम, वैम पुष्ट आप हो जाइए। अगर आपको यह मान्य हो कि इस आन्दोलन में कृषिमाता अथवा अरज्य है तो आप दूर ही बचे रहिए। मजबूती चित से नहीं, छुट्क अतज्जरण से अच्छी तरह सोचिए। पर अगर मेरी ही तरह आपको भी वह गत्य मान्य होगा तो वीर की तरह विमों की जग भी परवा न करने हुए कृत्य-मांग पर अटल रहिए।

यहो पर असत्य को स्थान नहीं है। जैसा आप सोच रहे हैं ठीक वैसा ही कह दीजिए। किन्तु ही बाद हिंसा-मांग को मानन बांन भी है। पर उन्हें यह बात गृहमधुता कहन की हिम्मत नहीं; क्योंकि वे पुलिस से डरते हैं। अगर आपका भी यह खयाल हो कि हिंसा को बिना काम न चलता तो गृहमधुता ऐसा कहने की हिम्मत रखिए। अगर आपको इनकी भी हिम्मत न हो तो कहना होगा कि आप कायर हैं। मैं तो लम्बे दिल से कहता हूँ कि अमीनक किसी भी राष्ट्र ने हिंसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त नहीं किया। एक जालिम को निकाला होगा तो उसके स्थान पर दूसरा अत्याचारी आ गया होगा। टटाली, फ्रान्स, अमेरिका, इसका प्रमाण हैं। इन देशों में भी मन्वा स्वराज्य कहाँ है? सुते तो कुछ विज्ञान है कि संसार को स्वराज्य का स्वाद यह मार्ग नही पहुँचाये।

धर्म का मतलब है आत्मा का अनावरण। समाज-सुधार और राजनीति उसके अंग हैं। धर्म के टुकड़े टुकड़े कर डालने से उसका साक्षात्कार नहीं होगा।

शुद्ध अब अनुभव हो रहा है कि मेरे जेवर असंख्य सेनाओं का बल था गाना है। पर मैं वह नहीं कह सकता कि मैं कुछ कर सकूँगा या नहीं। मैं अगर कुछ करने के लायक न पाया जाऊँ और शुद्ध अल्प भी कर दिया जाय तो उसका भी शुद्ध जरा कुछ न होगा। मेरी तो परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आँखें, बंद होने के फल, अपनी मातृभूमि को सत्य-स्वच्छ में देख लें। यम, यही एकमात्र कामका है।

वीर के विचार

बराह के नेता भीर बामराव हाल ही में जेल से छूटकर आये हैं। 'नवजीवन' के प्रतिनिधि से उनकी जो बातचीत हुई उसका सार नीचे दिया जाता है :—

“कौरे भी कार्यक्रम सदा के लिए तो उपभोगी नहीं कहा जा सकता। अगर वह दिखाई दिया कि राष्ट्र में आगे बढ़ने की ताकत आयेगी है तो इस कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन कर के हम आगे भी बढ़ सकते हैं। पर हमके विपरीत, यदि ऐसा दिखाई दिया कि मौजूदा कार्यक्रम भी देश की शक्ति के बाहर है तो शायद इस भी कुछ कम करना पड़े। महात्माजी ने जब ऐसी हालत देखी तब खुद ही, जनता की नाराजी का खयाल न कर के, कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिया। पर अब तो मौजूदा कार्यक्रम में से कुछ बदलने की जरूरत नहीं। हाँ, हमें यह अहंसे ही मालूम होता हो कि कार्यक्रम की एक दो बातों को हमले भाँति न कर लें तथापि आम तौर पर तो यही दिखाई देता है कि हमें अपने काम में बराबर विजय मिलती जा रही है।

“कौन्सिलों में जान की तो अब बात भी न करनी चाहिए। जब कि महात्माजी को सजा हो गई है और वेस में चारोंओर जेलों में दमन हो रहा है तब महज सरकार का विरोध करने के लिए भी जो लोग कौन्सिलों में जाना चाहते हैं उन्हें भी अब तो उसका नाम न लेना चाहिए। आज तो कौन्सिल में जान की बात करने में ही हमारी मानहानि है। कौन्सिलों से तो हम स्वराज्य की ओर एक टेंब भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह सोचना अज्ञान-मूलक है कि हम वहाँ जाकर सरकार के काम को रोक दें। सरकार इतनी पागल नहीं कि वह वहाँ हमें ऐसा करने की आज्ञा देनी। मैं तो यह मानता हूँ कि हम सब को बाहर रहकर ही देश की सेवा करनी चाहिए।

“न मैं विद्यालयों के बहिष्कार को उलाना उचित समझता हूँ। इस आन्दोलन के द्वारा हमें जो नैतिक लाभ हुआ है उग इस बहिष्कार को उठाकर हमें धर्म न कर देना चाहिए। देश में जो राष्ट्रीय संस्थाएँ मूल गई हैं उनको जीवित रखने के लिए बहिष्कार अत्यंत आवश्यक है। ये राष्ट्रीय विद्यालयों में स्वराज्य की संगठनशालाएँ हैं। राष्ट्रीय शिक्षा ने वालकों में वीर और स्वातंत्र्य-भूति का उदय और विकास होता है। इसलिए सरकार की विद्यालयों का बहिष्कार आंग नये राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना बहुत जरूरी है।

“बकील भाइयों ने राष्ट्र की सुधार पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया। उनसे राष्ट्र इतनी तो जरूर आशा करता था। यह टीक है कि उनके लिए अपना पैसा छोड़ना कठिन है। पर खादी-प्रचार के काम को अगर वे हाथ में लेते तो देश की सेवा करते कलक जपने उदर-पौषण का भी प्रयत्न कर सकते थे। तथापि जनता को चाहिए कि वह अपने बकील-भाइयों की ओर निरादर की दृष्टि से न देखे। कम से कम उनकी भूत-कालीन सेवाओं के लिए तो हमें उनका कृतज्ञ ही रहना चाहिए।

“मैं नहीं सोचता कि हम इस आन्दोलन के सरकारी कानून को कक्षा में रख सकेंगे। परमात्मा का कानून मनुष्य के हितोंसे कानूनों से सदा श्रेष्ठ है। हमें तो उसी के कानून को अन्तर्मनोस से मानना चाहिए। क्यों क्यों हमारा आन्दोलन बढ़ता जायगा क्यों क्यों हमारे लिए अमीति-मूलक कानूनों को तोड़ना अनिवार्य होगा। फिर बेकार पेशवाय बकील हमें इस आन्दोलन में कानून सहायक हो सकता है? वह तो सदा यही बताते हैं।

कोशिश में रहेगा कि मैं कानून की सीमा के बाहर नहीं गया। यह वृत्ति स्वराज्य की भावना के लिए पोषक नहीं है। मैं नहीं समझता कि आत्मसम्मान और स्वाधीन-भूति को छोड़ने में समझौता है।

“महात्माजी ने इस आन्दोलन की नींव जो क्षान्ति पर रखी है यह बिल्कुल उचित किया। इसमें उनकी दूरदृष्टि और राजनीति-कुशलता भी दिखाई देती है। शांति-भूति के द्वारा ही जीवन नियमित होता है। पर मैं गीता का अनुयायी हूँ। मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्रों के धातु का निपटारा रणभूमि पर होता है और स्वाधीनता के प्रेम के लिए मनुष्यों को कभी कभी परमात्मा की इच्छा के अनुसार धातु में तलवार भी लेना पड़ती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को अपने हृदय में हिंसाभूति को स्थान देना उचित है। सुधर हुए लोग कभी हिंसा को अपना धर्म नहीं मानते। यह आन्दोलन तो शांति के रस्ते ही चलना चाहिए। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह हिंसा को स्थान न मिलना चाहिए। मेरी यह शर्तिक इच्छा है कि यह आन्दोलन हिंसा के भावों से पूरी तरह दूर रहे।

“हिंदू-मुसलमान-एकता और अल्पसंख्यक-निवारण इन दो बसलों का असली महत्व शब्दों के द्वारा वर्णन करना असंभव है। महारमाजी ने इन दोनों को जिस कुशलता के साथ हल किया है उसके लिए भारत को उनका सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। चोरीचोरी की दुर्घटना के कारण महात्माजी का सविनय-अंग को स्थगित कर देना बिल्कुल टीक हुआ।

“इस बार स्वदेशी आन्दोलन बड़ी अच्छी तरह उठाया गया है। परराज्य की तरह मैं प्रतीतिही की खराब मानता हूँ। पहले स्वदेशी आन्दोलन में प्रतीतिही की खूब बन आई थी। पर वर्तमान स्वदेशी आन्दोलन जनता के और सासकर गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। राजनैतिक दृष्टि से भी खादी का महत्व बहुत ही अभावही है। मुझे खादी बहुत पसंद है। रीति ही मैं भी विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का काम शुरू करने वाला हूँ।

प्रधान-मंत्री के कपनानुसार नये सुधार सिर्फ प्रयोग के लिए है। यह स्पष्ट बात है। भारत-मंत्री भी मंदिर के उस १२ जुलाई के भाषण से भी यही स्पष्ट होता है। यह तो सरकार की बाल भाव है। सरकार को भारत पर सैनिक खर्च का अधिक भार लादना था। पर यदि यह भारत को कुछ भी दिव्य बिना करती तो वह एकदम चौकन्ना हो जाता। इसीलिए सरकार ने यह सुधारों का जाल फैलाया। यद्यपि ये प्रधान-मंत्री चाहते हैं कि हम कौन्सिल के जाल में फँस जायें। पर एक बार जहाँ उसमें फँस कि हमारे साथ फिर तरह पेश पायें, इनका जोड़-तोड़ संहान पहले ही से कर सकता है।”

मूल-सुधार

हमें अत्यंत खेद है कि कम्पोजीटर और प्रूफ-संशोधक की अ-सावधानी से पिछले अंक के प्रथम पृष्ठ पर बिज्ञानार्थ प्रमुक्तकर राय के लेख का नाम गलत छप गया है। उसका नाम है 'भारत का गुर्जर'। पाठक सुधार लेने की कृपा करें।

'जीवन चक्र' का पता

आई मगनलाल खुं० गांधी 'जीवन चक्र' नाम के चरले का पता मित्र-लिखित सूचित करते हैं—

“श्रीपुत्र पुष्पकोटि रणछोडदास मार्कट पोस्ट बक्स २२२, बम्बई” पाठकों को माह ही होगा इस चरले की समालोचना 'हिन्दी-नवजीवन' के किसी पिछले-अंक में निकल चुकी है।

आगामी नया महात्मा के अन्त्य छिद्र देशभक्त दास जुने मेरे हैं।

मध्य-प्रान्त की गति-विधि

‘मध्य-प्रान्त’ के सम्पादक श्री माधवलाल जी और भूत ‘मविष्य’ के सम्पादक श्री इन्दरलाल जी ने जो से से मिलने की फिर अपना काम शुरू कर दिया है। इन्दरलाल जी मध्यप्रान्त में म्युनिसिपैलिटीयों के संगठन में—जहाँ असहयोगी या महासभा-पक्षीय बनाने में—सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अभी वे दोनों उत्साही समान प्रचार करते हुए बरहतिपुर और गान्धारा पहुँचें थे। वहाँ विदेशी कपड़ों की होशियाँ जलाई गईं। मारवाड़ी-माह्यों ने अपनी विदेशी पगडियाँ तक उतार कर होली में स्वाहा कर दीं।

झाड़ी कीचड़-शक्ति

झाड़ी असहयोगी-आन्दोलन की ही नहीं, भारत की जीवनी-शक्ति है। पर आज भी किन्तों ही लोग इस ‘अत्युक्ति’ या ‘काव्य’ समझते हैं। उनका ध्यान हम लंकेशावर के कपड़े की मिलों के भस्मीविषयों की संस्थाओं और संघों के उन प्रस्तावों की ओर खींचते हैं जिनमें उन्होंने यह कहा है कि भारतीय स्वराज्य के तथा मुस्लिम की मुलह के साथ हमारी महानुभूति है और इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि शीघ्र ही इन दो बातों का मिश्रण कर दिया जाय। वे कहते हैं कि भारत के राजनैतिक और धार्मिक अर्थात् स्वदेशी-आन्दोलन के बदलेन यहाँ के कपड़े के बाजार की हालत बड़ी अक्षत हो रही है। यद्यपि हम इसे अधिक महत्व देना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो हमारे स्वदेशी-आन्दोलन का उद्देश्य भारत में स्वदेशी-धर्म का प्रचार करना है और दूसरे, जबतक भारत को ब्रिटिश-सैन्य ने अपने जेब में मजबूत पकड़ रक्खा है तबतक इससे उदासीन रहना ही उसके लिए भला है, तथापि इससे इतना तो मालूम होता है कि इसा किल स्व को बह रही है और झाड़ी में कितनी शक्ति है। जबतक हमारी झाड़ी का प्रचार बराबर होता रहेगा तबतक भारत का स्वराज्य सेमी के साथ कदम बढ़ाना हुआ आता रहेगा।

हमारा नग्न भारत

एक आभ्रवाणी ‘नवजीवन’ में लिखते हैं—

“सबसे बड़ा देश की महागतिमिति न यह अलोमिति समझ लिया है कि गुलाबी की जंजीर में पड़े हुए भारत को छुड़ाने लिए—उस उन्नत करने के लिए परमात्मा ने झाड़ी के रूप में अवतार लिया है। झाड़ी से ही देश की गरीबी मिटेंगी, एकता बनेगी, और नीति का प्रचार होगा। सो उस झाड़ी की सहायता के लिए हर एक प्रान्त से दो दो तीन तीन गुन हुए अन्कों का एक छोटा सा मंडल हमारे आश्रम में एकत्र हुआ है। यहाँ पर छः गाय तक स्वदेशी के मंत्र-संकेतना, पुनकना, कानना, और पुनना आदि—की सामना कर के वे अपने अपने ध्यान को केंद्र जायग और कहा वे उस मंत्र को सर्व-साधारण में अधिक जोर के साथ कुंकंग, जिससे सोचें हुए जाग उठेंगे, जागें हुए काम में लग जायेंगे और जो पहले ही से काम कर रहे हैं वे अधिक उत्साह से काम करने लग जायेंगे।

“हाकि के इन सैनिकों ने अपने अद्भुत के बल पर संसार को यह पाठ पढ़ाने का निश्चय किया है कि ज्ञान और सार्वत्रिक श्रम दोनों के बिना मनुष्य-जीवन अधूरा है। वे भाई बहों पर अपने पुरे समय तक काम कर के मनोरंजन भी करते रहते हैं। विद्यालय की प्रार्थना में अपने अन्धकारों से धार्मिक ज्ञान भी ग्रहण करते हैं। हिन्दी-भाषा के प्रेमी उसका अध्ययन करते हैं। इतिहास का कोक-रसने वाले इतिहास के बन में जाते हैं और कभी कभी समय मिलने पर समायें कर के उनमें विविध विषयों पर वर्षा भी करते हैं।

“हमारे भी अहोमानव, कि पर बैठे गंगाजी आ गईं। इन किन्न मिन्न रीति-रिवाज, भाषा, रहन-सहन, और बिचार परन्तु

समान संस्कृति वाले अन्कों ने हमारे जीवन में भी एक नवीन रस का संचार कर दिया है। इन आत्म-बलिदान के लिए तत्पर रहने वाले प्रेममय और उत्सुक भाइयों के सत्य से हमें बहुत शिक्षा मिल रही है। देश के हर एक प्रान्त की स्थिति का विवेचन हमें इन भाइयों के द्वारा हो जाता है।

“प्रार्थना के समय भी साथ साथ, रनाम के समय भी साथ साथ, नरना काते समय भी साथ साथ, अभ्यास करते समय भी साथ साथ और सब का साथ भी एक ही। इससे हमारा सारा दिन बड़े आनंद में बीतता है और शरीर में सदा म्कृति बनी रहती है। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तब हमें यही कल्पना होती है कि हम मानों अपने नन्हें से भारत में ही विहार कर रहे हैं।”

अहिंसा अनिर्वाय

एक स्थान पर बानवीत में एक भाई ने जरा मुँह बिगाड़ कर अहिंसा निरादर-सूचक कटाक्ष किया। यह एक साधारण बात है। पर इसपर मैंने उनसे कहा—आपने अहिंसा के विषय में जो शब्द अभी अपने मुँह से निकाले उनके विषय में हमें आपसे कुछ कहना है।

तु—भला क्यों ?

मैं—क्या आप इस आन्दोलन में शरीक नहीं हैं ?

तु—नहीं क्यों, जरूर हूँ। पर मेरा रमाळ है, अहिंसा को हमन न्यायिक नीति समझ कर स्वीकार किया है। अहिंसा तो मनुष्य-स्वभावा के विपरीत है।

मैं—आपके कहने का अभाव यह तो नहीं कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति हिंसा की ओर है और उनका दमन करना कठिन है ?

तु—हाँ, यही तो है ?

मैं—तथापि मैं तो कहाल करता हूँ कि फिर भी आप यही चाहते हैं कि जनता को अभी अहिंसात्मक उपायों से ही काम लेना है।

तु—जी हाँ, चाहता तो यही हूँ; क्योंकि मैं छद्म इस आन्दोलन में शरीक हूँ।

मैं—फिर क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति हिंसा की ओर है, इसलिए उसे उधर जाने से रोकने का हम अपने बसवर प्रयत्न करें ? अहिंसा में जनता का जो विश्वास हो गया है उस न दूढ़ने के का एहसासता रक्खें ? और क्या आपका यह विश्वास है कि यदि इस तरह आप जैसे लोग ऐसी सामग्री बागों में भी अपने और अपने आन्दोलन के प्रति ऐसा अविश्वास प्रकट करते रहे तो इस जनता की, अपनी सामयिक नीति के ही अनुकूल क्यों न हो, इस प्रवृत्ति को दबा कर उसे सुसंगठित कर सकेंगे ?

कुछ देर के बाद उन भाई के चेहरे पर नयं ही भाव दिखाई दिव। और उन्होंने कबल यह संजूरी ही नहीं किया बल्कि बचन भी दिया कि जब मैं कभी अपने सामग्री या सार्वजनिक भाषणों में अपने आन्दोलन के आधारभूत सिद्धान्तों के विषय में संदेह न प्रकट करूँगा।

रा० गो०

(संग इंदिया)

मजदूरों के लिए विशेष सुविधा

हिन्दी-नवजीवन का घर पर में प्रचार करने के उद्देश्य से एजन्टों के लिए एक विशेष सुविधा कर दी गई है। अबतक कभी हुई प्रतियाँ उनसे वापिस नहीं ली जाती थी। पर अब से जो प्रतियाँ उनके पास बची रहेंगी वे उनके सब्ब पर वापिस ले ली जाया करेगी। आशा है, वेधामेरी एजन्ट भाई अभ्यन्त्र इस सुविधा से फायदा उठावेंगे। साथ ही उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हस्तनी अधिक प्रतियाँ न भेजा किया करें। जिससे उन्हें और ‘हिन्दी नवजीवन’ दोनों को हानि उठाना पड़े।

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

वर्ष २]

[अंक ४]

सम्पादक—हरिभाऊ मिश्रसाध उपस्थाय

अहमदाबाद, आश्विन वदी ४, संवत् १९७९

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,

मुद्रक—प्रकाशक—रामदास मोहनदास गांधी

रविवार, सायंकाल, १० सितम्बर १९२२ ई०

साराणपुर, सरखीपार की बाड़ी

टिप्पणियां

गांधीजी कांक्षा

एक अंगरेजी पत्रमें मे सत्ता और अत्याचार इन दो शब्दों का भेद मिश्रित नया है। पत्र जिस प्रकार अपने शत्रु को तहत-तहत करने के लिए पागल हो कर होड़ पड़ता है उसीप्रकार भारत की सत्ता में गांधीजी नाम का एक बल है। यह बल को तहत-तहत करने के लिए अपनी सत्ता को अङ्गीकृत कर रही है। मुसलमान आक्रमणकारों ने भी इस नाम पर किये वे धर्म के नाम पर, अपनी मित्रता के नाम पर किया। पर यह सरकार तो उसमें भी बदलन जल्द साधना की धड़कती, जानून और शान्ति के नाम पर कर रही है। तानाशाह और हथकड़ी, समुद्र जप पट्ट से भी बल कर अत्याचार करने लगता है। तब उनके लिए 'राक्षसी लीला' के निष्ठा दुपरा नाम और क्या तबजीव किया जाय ? कौन कह सकता है कि पात्र अन्तकार के अघातियों पर समाजिक अत्याचार नहीं हो रहे हैं ? पुलिस उन्हें टटोरे से पीटती है, उनके मुँह पर कपड़ा बांध करती है, उनके कंठों को पकड़ पकड़ कर उखाड़ डालती है, उनपर पांडा छोड़ दिये जाते हैं, आठन लोगों के पांव इलाक़ का सामान मर्दों पहुँचाने दिया जाता, सिक्क और भार खाते खाते बंदोश हो जाते हैं ! अन्तक कोट २०० अकाली पावल हो चुके हैं। पर कानून, शान्ति और न्याय क ठीकदार बनने बाल भारत के इन रक्षकों की दान पर नू तक नहीं रंगी। सैनान उगपर इन तरह कायाम मालूम होता है कि उनके विवेक की आंख खुलती नहीं रही है। इसमें बहुर कानून और अदालत के बल का विचार और क्या हो सकता है ? वीर अकाली, जिनमें कितने ही सैन्य सरकारी पदोंमें से रह चुके हैं, पुलिस के उठे खाने हुए भी अपनी अगद से घड़ी उठते और न उसपर खाली तक उठाने हैं। बराबर शान्ति के साथ उनके अत्याचारों को सहते हैं। यह उस शान्त शक्ति का सूचक है जिसके बल के सामने दुनिया की घड़ी से घड़ी अत्याचारों सरकार भी नहीं टकर सकती।

सिपधों का इतिहास जीवित है। धर्म ही उनके जीवन का एकमात्र सहायक है। धर्म की रक्षा की प्रतिष्ठा का पुनर्न वाज की सिक्क पीछे हटना या पीस से दबना जानता ही नहीं। धर्म के लिए जो जो अमामुप अत्याचार द्वा जाति ने सहते हैं उनका सानी संसार के इतिहास में नहीं है। ऐसी जाति के

धार्मिक भावों और अधिकारों पर पदाचार करना अपने मत को निर्माण देना है। 'गुरु का बाग' के अन्तर्गत सारे पंजाब से छात्री की बर्दी चढाये हजारों सिपधों को आ कर जमा होना किस शक्ति का सूचक है ?

सरकार का अपनी सान की पड़ी है, अपने कानून और न्यायस्था की इज्जत की पड़ी है। प्रजा भले ही अहङ्ग को बली जाय ! उनके धर्म और मनुष्योपनि अधिकारों पर भले ही दिन एकाद पलाकार किया जाय ! पर प्रजा के मत की अबाधना कर के, तिरस्कार करके, उसे अपना शत्रु बना कर, कोई भी सरकार दुनिया के परव पर नहीं टिक सकती है। राज्य प्रजा के लिए होता है। राज्य—कर्मचारी प्रजा के नोकर होते हैं। पर इस राज ने मासिक उठे खाना है और नोकर मासिक बनकर गुलछरे उठाने हैं और सचे मासिक की छाती पर मूय दलते हैं। सविन अब भारत जाग्रत हो चुका है। उगमे आत्म-सन्मान, आत्मसंज और सत्य-धर्म का प्रकाश दीप हो चुका है। यह मर मिटेगा, लेकिन जासिक क आग सिर न हाकावेगा। सारा भारत भले ही स्मशान-भूमि हो जाय, पर वह अब अपना कदम पीछे नहीं रख सकता। नोकरवादी की आंख बाढ़े स्वायं अथवा मय स अन्धी हो गई हो; पर हमें तो भारत एक ब्वालाभुली नजर आ रहा है। पुरानी बातों को छोड़ कर, बीर मरते मायलों का सत्याग्रह, धर्मपीर अकालियों का बलिदान, गन्तूर के स्वयंसेवकों का जग्या, इस सरकार के प्रति अनीति की पक्षकृती हुई आग की छोटी छोटी अवाक्या हैं। सरकार ने यदि बीप ही अपनी आत्मा का गुपार न किया, अपने पिछले पापों का प्रायश्चित न किया और इस प्रकार नय मने पापों के गंधक की धैरिवा उत्तम छोड़ती गई तो यह ब्वालाभुली दावानल का रूप धारण कर ले तो आश्चर्य नहीं। हम जानत हैं कि सरकार हमारी ताकत को आजमा रही है और उसका स्वायं-प्रम उसके अर्जित-नाश तक की नोबत न पहुँचन देगा; पर यह ग्राह रख कि उस समय हाकत आज से करे दुना पबीला हो जायगी। इस धर्म-मुद्र में यह सिक्का को अकेला ही न समझे। सारा भारत उनके साथ दिखाई देगा। भारत का शरीर आज निमल भले ही हो गया हो; पर धर्म-प्रम और सत्य-बल का धूर उसमें बलीप्रकार बह रहा है। उसे आत्म-बल को कसौटी पर बटुला सरकार के लिए हरतरा न खतराक है।

कांटे रीटिंग का क्या मन्त्र

भारतमा की कांटे रीटिंग शुरू करने समय कांटे रीटिंग ने अपने अन्तर्गत में भारतमा के सदस्यों को नई मन्त्र-नीति दी। उन्होंने कहा 'असत्य आप असहयोग से बचाव की लड़ाई करने लगे। पर स्वयं इनमें ही से काम नहीं चलेगा। अब आपको बा जा कर जलता की ओर मतघातों को यह समझना पड़ेगा कि सरकार इसकी सभी सुसम्पन्न है। स्वराज्य तो अब मित्रता, आप आप को पार्लियामेंट से ही मिलेगा। उसके लिए विविध पार्लियामेंट की राजमन्त्री आवश्यक है। यह राजमन्त्री सहयोग पर अवलम्बित है। स्वराज्य की किस्मों का निर्णय भी विविध पार्लियामेंट ही करेगी।' कांटे रीटिंग का यह आदेश एक तरह से सारे सहयोगियों को है। सो अन्तक जो लड़ाई सरकार और असहयोगियों के बीच हो रही है उसका हल कांटे रीटिंग सहयोगियों की ओर घुमा रहे हैं। उनकी यह चतुराई कदर करने योग्य है। पर प्रश्न यह है कि क्या हिन्दुस्तानी सहयोगियों और असहयोगियों में यह 'कांटे' अपना सम्बन्धी है? यदि सहयोगियों को स्वराज्य, आत्मसम्मान और आजादी के बहिष्कृत वे योग्य सुधार अधिक भिय हैं तो इसका उत्तर है-हाँ, यदि नहीं तो उत्तर है-नहीं। कांटे रीटिंग के इन उद्देशों का स्पष्ट अर्थ यही है कि भारत स्वराज्य के लिए अंगरेजों का सह टाकन पर मजबूर है। उसे अपने आत्मबल से स्वराज्य प्राप्त करने का साहस और बल नहीं। पार्लियामेंट समय समय पर जितने दुकानें वे दे उनमें ही पर उसे सन्तोष मानना होगा। क्या यह खास तौर पर नरम-आइयों और झुकावियों के तथा आम तौर पर सारे भारतवासियों के पोख और पराक्रम को लक्ष्य नहीं है? क्या यह कह कर कांटे रीटिंग ने यह सुचित करने का प्रयत्न नहीं किया कि विविध लोग या तो झुकाव के ही आगे सिर मुकाते हैं या दूसरों की गुलाम बनाये रखने में अपना गौरव मानते हैं? क्या यह उस वीर जाति का अपमान नहीं है? वीर और आजाद लोग बीरता और आजादी की कदर करते हैं वे दूसरों को पदक्षित बनाये रखना कार्यरों और नीचों का काम समझते हैं।

कर से इनकार

शुद्ध-शुद्ध में प्रशुद्ध से काम लिया जाता है। उसकी शक्ति है संतान और नियमबद्धता। उसीसे वह जीतता है। शान्ति-शुद्ध की बात सुनी है। उसका बल है आत्मिक बल। उसमें भी यद्यपि नियम-बद्धता और संगठन की तो जरूरत है; पर आत्मिक विकास के लिए व्यक्ति बाहरी नियमों से बंधा हुआ नहीं है। वह जब चाह तब अंकसा भी आगे बढ़ सकता है। अंतरात्मा की इजाजत पाकर पीछे भी कदम हटा सकता है। आत्मा बाहरी नियमों की कक्षा से बचे है। अंतरात्मा का हुक्म छूटने ही कर वैन की बात में भी मनुष्य किस प्रकार आगे बढ़ सकता है। इसका आहारण बा, बरगामुद्ध ने पस किया है। जेल से छूटने के कुछ रोज बाद शिबम (मदरास) में एक सार्वजनिक सभा में आपने अपना नीध लिखा निबन्ध जाहिर किया:-

"स्वराज्य की बात छोड़ दी जाय तोभी जो सरकार एक विभूति का अवतार-कार्य पूरा करने में विघ्न-रूप हो उसने सहयोग करना मेरी समझ में तो महान् पाप है। मेरा हृदय कहता है कि जबतक ऐसी सरकार को मैं एक पाप ही देता रहूँगा तबतक उसने पापों में शरीक होने का पाप मुझे उलता रहेगा। इसलिए इस आम सभा में मैं पंध और परदेस के गणद रत्नकर अपना यह निबन्ध जाहिर करता हूँ कि जबतक महात्मजी जेल से छुट कर नहीं जाते तबतक मैं एक पाप ही कर सरकार को न दूँगा।

मेरे इस निबन्ध के लिए मुझे क्या क्या सहन करना होगा, इसका अनुमान मुझे है। और इसीलिए बहुत सोच-विचार के बाद मैं अपना यह निबन्ध जाहिर करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी आज्ञादा जल्द ही जायगी, मेरे बाल-बच्चों को मारा मारा फिलाना पड़ेगा। पर इस सबाल पर विचार करने हुए मैंने कई राते बिना नींद के काटी हैं और इतने विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ।"

साउर साहब बहुत शीमन्त नहीं हैं। तथापि उनका यह निबन्ध बिल्कुल कोरा भी नहीं। उन्हें इसलिये सरकार को १००० कर देना पड़ता है। परमात्मा उन्हें अपना निबन्ध निबाहने की शक्ति दे।

मुकद्दमी में फिर सत्याग्रह

मुकद्दमी पेठा का सत्याग्रह गन २ सितम्बर से फिर शुरू हो गया। सनापति बापट अपने वीर मैजिस्ट्रेट के दलबल-सहित फिर वहाँ जा पहुँचे। बांध की नींव को पत्थरों से भरना शुरू कर दिया और काम करने ही करने अपने तंदैस माथियों के साथ गिरफ्तार भी हो गये। इन बार उनके साथ दो बुद्धाये भी गिरफ्तार हुई हैं। श्री बापट की कार्यशैली अथवा सिद्धान्तों के विषय में मतभेद अल ही हो: पर उनकी देशभक्ति, कार्यबान्नी, और सांजकता तो जम्बर प्रशमनीय हैं। ऐसा सनाभाव यदि अहिंसात्मक सत्याग्रह का नेतृत्व ग्रहण करे तो वह असाधारण विजय प्राप्त कर सके। अभी स्वयं आई है कि उन्हें छः मास वठार कारा वात का दंड मिठा है।

'प्रभा' का प्रश्न

सितम्बर की 'प्रभा' ने 'हिन्दी-नवजीवन' पर 'नव्य की अवहेलना' का जो आरोप किया उससे 'हिन्दी-नवजीवन' के साथ अन्याय हुआ है। अच्छा होता, यदि 'प्रभा' इसमें यकी रहती। 'हत्याग्रह' की अभियन्ता के हम कायल हैं। उसमें हमारा कुछ भाइयों के चित्त को दुःख हो सकता है। इसलिए हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें उसके प्रभाव से प्रेम नहीं है। पर इस वह मानने को तैयार नहीं हैं कि उसमें असत्य का अंश है। हमारी दृष्टि में आज भी वह सार्थक है, और उसका ही सत्य है जितना कि प्रयोग करने समय था। हाँ, उसका प्रयोग अवलम्बित विचार-साध के किया गया था। यदि उसमें कोई दोष है तो दत्तना ही कि वह अभिय सत्य है। अपने जिन भिय से वह शब्द नहीं मिला उनका भी सत्त्व्य हम अन्याय प्रकाशित करते हैं जिसने वह अच्छी तरह मासूम हो जागा है कि 'हत्याग्रह' गन्द मौजू और यथाय है।

हिंसावादी भाई भले ही हिंसा का 'हिंसा' न मानें, वैदिकी और मैतिक हिंसा को हिंसा न करार दें, वे शुद्ध और अशुद्ध अथवा आज्ञा और नाजायब ये दो भेद हिंसा के करें। पर जो किसी भी कारण से किसी-को बंध की तो बान दूर रह, शरीर या मन को भी चोट नहीं पहुँचाना चाहते उन अहिंसावादी लोगों के यहां शुद्ध और अशुद्ध हिंसा, या हिंसा और हत्या में भेद करने की गुंजाइश नहीं है।

जब किसी की इच्छा के खिलाफ उसे चोट पहुँचाई जाय या उसका बंध किया जाय तभी वह हिंसा कहलाती है। मोरख्य-राजा ने अपने पुत्र की राजमन्त्री से जो उसका बंध किया वह हिंसा नहीं पवित्र बलिदान था। हिंसा और अहिंसा के मने को समझने थामा दृष्टि और शिषी के आत्मसात्त्व के आत्मघात कह कर अपने अज्ञान का परिचाय कभी नहीं देगा। नव्य की दृष्टा के लिए, सत्य के पालन के लिए, हम अपने तन, मन, धन सब को न्योछावर कर सकते हैं। शिषि और दृष्टिचि ने यही किया है।

मन्थर का मन्थर लगाना रोमी की हड्डा के विपरीत नहीं होता। यदि रोमी या बाह्य, डाक्टर जबरदस्ती मन्थर नहीं लगा सकता। डाक्टर समझा-मुझाकर प्रेम से रोमी को मन्थर लगाने के लिए राजी करता है। रोमी का रोना-चिक्कारा बेवसा का सूक्ष्म है अनिच्छा का नहीं। हिंसा में केवल बेवसा ही नहीं अनिच्छा भी होती चाहिए। हिंसावादी क्या प्रेम से प्रतिपक्षी को समझा-मुझा कर हिंसा-काण्ड को लिए राजी करते हैं? क्या वह मरने या मार जाने के लिए राजी-रखान्दी के साथ उनके पास आता है? अब रही मर्वादा-पुण्योत्तम राम और मोहिराज श्री कृष्ण आदि के 'हिंसक' होने की बात। तो इस दलील से इतना ही सार निकलता है कि रामायण, और महाभारत आदि काव्य के रचयिता उस हिंसा को वैदिकी और दैनिक हिंसा मान कर उसे काव्य या नायक मानते रहे होंगे।

श्रीकृष्ण के कर्मयोग में हिंसा या हत्या का आग्रह पाया असम्भव है। कर्मयोग का अन्तिम आधार हिंसा-रुद्ध नहीं, ज्ञान-रुद्ध है, जिसका पहला पाद है 'अहिंसा'—सत्यवाक्यम् आदि। हमें तो श्रीकृष्ण के कर्मयोग में हत्याग्रह नहीं मन्त्र आता। हाँ, उन लोगों की अल्प अल्पसे माध्यम होती है जो ज्ञान-प्रधान कर्मयोग में हिंसा ही हिंसा देखते हैं।

'सत्याग्रह' की तरह 'हत्याग्रह' में किम प्रकार छिपा हुआ आग्रह है यह हमारे मित के बकव्य में स्पष्ट हो जाता है, इसलिए अल्हदा विवेचन की आवश्यकता नहीं।

में यह बात ठीक है। लेकिन जो लोग अहिंसा-तत्व को समझने रूप से मानते हैं उनही दृष्टि से हर तरह की हिंसा अयोग्य है, नाकार्य है, अनपेक्ष इत्यादि है। युद्ध में जो मैनिफेस्ट का घात होता है अथवा न्यायाधीश की आज्ञा में जो कोसी पर स्तम्भ-चूष होता है उन भी व लोग 'बल' करते हैं। 'लौकिक मरुत' यह अंग्रेजी शब्द-प्रयोग कुछ अपरिचित नहीं है। इन दृष्टि में युद्ध अहिंसावादी हिंसा-मिश्रित सत्याग्रह को हत्याग्रह ही कह सकता है। ऐसे शब्द-प्रयोग के द्वारा वे लोग सब प्रकार की हिंसा के प्रति अहिंसक के सन में जो घृणा रहती है वह पूरी पूरी वृत्ति की जाती है। अहिंसावादी अपने तत्व पर उठता रहता हुआ भी किसीको कुञ्चित करना नहीं चाहता। इसलिए हत्याग्रह शब्द हमारे भाष्यों को अगर अवबोध हो तो उसका प्रयोग हम न करें यही हमारा अहिंसा-धर्म हमें कहता है। लेकिन मजबूरन कहना पड़ता है कि उस प्रयोग में असत्य का अंश नहीं है।

सत्याग्रह और हत्याग्रह के बीच में जो मुख्य अन्तरात्त है उसके कारण अगर वह शब्द-प्रयोग रुद्ध हो जाय तो हम लाचार हैं। अगर लोगों में विनोद-मुक्ति पूरी पूरी हो तो हत्याग्रह शब्द उनको खटकेगा नहीं। हिंसारुद्ध सत्याग्रह या धर्म-युद्ध को मान्यतासे मेरे एक सुप्रसिद्ध मित्र को हत्याग्रह शब्द बहुत पसंद आता। लेकिन हम उसे अपनी तरफ से बह कराना पसन्द नहीं करते।

यक मित

जयन्ति-अंक

आगामी सारीक २ अक्टूबर को महात्माजी की वर्षे-मांड के उपलक्ष्य में 'हिन्दी-मञ्चजीवन' का विशेषांक निकलेगा।

इसी सत्याह कठकोर की प्रसिद्ध अनुपचात-मित्रिका के सुबोध और बर्बनूद राधादेव काय मोक्षिक नौष की कृत् के द्वारा समाचार आये हैं।

सत्याग्रह-हत्याग्रह

'सत्याग्रह' शब्द में 'सत्य' शब्द की तरफ जितनी दृष्टि जाती है उसी ही 'आग्रह' शब्द की तरफ भी जानी चाहिए। 'सत्याग्रह' शब्द में आग्रह शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। 'सत्य की ही विजय होती है' इस वेद-वाक्य का अर्थ है 'सत्य की विजय जरूर होती है।' सत्य की विजय के लिए सत्य के विचार और किसी तत्व की जरूरत नहीं है। असहाय सत्य ही बलिष्ठ है। अन्य 'तत्वों का दण्डा बढ़े किताब ही बले, आक्षर को सत्य का बल ही विजय पाता है। सत्य के सामने और सच तत्व विरुद्ध हैं, निर्भीक हैं। बीर्य एक सत्य में ही है। इसलिए, अन्त में सत्य ही ही विजय होती है। सत्य के साथ घुसरा कोई स्वयंवर तत्व मिलने से सत्य की क्षति बचती नहीं, बल्कि कम होती है, सत्य मजिज हो जाता है। इसलिए सत्य को असमिन्न बल रहना चाहिए। यह सब भाष 'असम्भेन जयते' इस वेद-वाक्य में है। इन्हीं कारणों से आग्रह हो वह सत्याग्रह है। सत्य सब नैतिक आवश्यकताओं में प्रथम पद में रहे, इसी आग्रह का नाम सत्याग्रह है। साथ दूसरे दरजे में रहना कभी पसन्द नहीं करता। इतना ही नहीं, लेकिन अपने सिंहासन का कुछ भी अंश दूसरे किसी तत्व को देने के लिए सत्य तैयार नहीं है। बाह्यिक की आभा में कोई तो सत्य 'जेलघाट' है। महाभारत में लिखा है कि अहिंसा सत्य का ही एक 'आकाश' है। हिंसा-तत्व किसी दूसरे की हिंसा करने के पहले सत्य की ही हिंसा कर बाधता है। इसलिए सत्य और हिंसा का योग नहीं हो सकता। अतएव 'हिंसा-मिश्रित सत्याग्रह' इस शब्दप्रयोग का अगर कुछ अर्थ हो सकता है तो वह है—'सत्य की हिंसा का आग्रह'। यह सत्याग्रह कैसा हो सकता है?

अब कोई व्यक्ति हिंसारुद्ध अथवा हिंसा-मिश्रित 'हत्याग्रह' की बात करता है तब उसका अर्थ हम यही समझते हैं कि सत्य के प्रति उनका कुछ पक्षपात है, सत्य को वे प्रसाद की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वे मानते हैं कि सत्य दुर्बल सज्जन है। सत्य क्षीय प्रस नहीं है। सत्य की मदद के लिए हिंसा-रूपी कृत्या को लेना ही चाहिए—अथवा प्रसंयचनात् लेना ही पड़ता है। इसका अर्थ नहीं होता है कि अन्तिम अथवा या आग्रह तो हिंसा का ही है। अदालत का बलिष्ठ हमेशा किसी को बल-पूर्वक नहीं पकड़ता। वह सिर्फ बल्लट दिखा कर अपने डंडे से सजा करता है। उसका अर्थ नहीं है कि उस सत्य के पीछे राज्य की पुलिस की सारी क्षति है। और पुलिस का डंडा भी यही वृत्ति करता है कि उसके पीछे सरकार की सारी सेना का बल मौजूद है। अन्ततः सरकार की क्षति जोड़ के बल पर जिम्मे है। इसी तरह से जो लोग हिंसा-मिश्रित सत्याग्रह की बात करते हैं उनकी अन्तिम अथवा हिंसा पर ही रहती है। वे कहते हैं, अगर सत्य का प्रभाव न पड़े तो हम हिंसा का आग्रह करेंगे। हिंसा जब अपर्याप्त आक्रमण होगी तभी हार मानेंगे। सत्य से बची है हिंसा। हिंसा से बल कर कुछ नहीं। ऐसी धारणा रखने वालों को यदि हम हिंसारुद्ध कहें तो उनको कुछ आपत्ति न होगी चाहिए। हिंसारुद्धी का अर्थ यह नहीं है कि किसी बेचकूत की तरह वे दिन-रात हिंसा ही हिंसा करना चाहते हैं। उनकी अन्तिम अथवा हिंसा पर है, यही उसका अर्थ होता है।

अब रहा 'हत्या' शब्द का दण्डा। मान्य लोग हिंसा और हत्या में अन्तर करते हैं। हत्या में अर्थ हिंसा का भाव ही। हिंसा में नीति-अनीति का भाव नहीं है। हिंसा हिंस्र के अनुसार क्रोध या अयोध होती है। योग्य हिंसा को हत्या कहना अन्याय होगा। अन्वहार (यह पहले काव्य में)

हिन्दी न व जी व न

रविशार, आश्विन वरी ४, सं. १९७९

विरोध और असहयोग

इस समय भारत में स्वराज्य-प्राप्ति का प्रयत्न करने वाले दो बड़े हैं—१-बैच आन्दोलन करने वाला २-असहयोगी। नरम दल के लोग, श्रीमती ब्रिजेंद्र के होमरूक-बादी, श्री पटिन्द्र के प्रायसिक दल के लोग—ये सब बैच आन्दोलनकारी हैं अर्थात् मौजूदा कानून-कानूनों की सीमा में रह कर, सरकार से बेल-मिलान और मित्रता रखते हुए, उसकी सहायता से, स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं। आजकल की भाषा में वहाँ सहयोगी कहते हैं। असहयोगियों में भी तीन प्रकार के लोग हैं—(१) शुद्ध असहयोगी (२) विरोधी असहयोगी (३) स्वतन्त्रतावादी और अराजक बड़े आन्दोलन लोग। शुद्ध असहयोगी वे हैं जिन्हें दल और दमाग ने शान्तिमय असहयोग के तत्त्व को समझ कर लिया है और उनके मर्म को समझ लिया है। वे अपने बग भर उसका पालन करते हैं और अधिक पालन करने की शक्ति बढ़ाने जाते हैं। विरोधी असहयोगी वे हैं जो शान्तिमय अराजक-भाव के सिद्धान्त में जोर कार्यक्रम में विश्वास या पूर्ण विश्वास नहीं रखते हैं और केवल महासभा में एकता बनायी रखने के लिए, अथवा महासभा के प्रति अपनी भक्ति कायम रखने के लिए, या किल्लाह दूसरा अच्छा रास्ता न दिखाई देता है इसलिए अथवा महात्मा गांधी के प्रभाव से बच कर या कुछ हो कर, असहयोग में शामिल हुए हैं और अन्ततः बने हुए हैं। इनमें कितनी ही लोग अहिंसा के सिद्धान्त को मानते हैं और कितनी ही नहीं; पर अन्ततः नीति के तौर पर, सहयोगयोगी समझ कर, उन्होंने उसे स्वीकार किया है। स्वतन्त्रता-वादी लोग आज ही से अंगरेजी साम्राज्य से निकलकर सम्पन्न रहना नहीं चाहते। इनमें क्यादातर लोग हिंसा के मानने वाले हैं और कमजोर की ताकत गमसकर अहिंसा को अपनाते हुए हैं। अराजक नाम उन लोगों का रक्खा गया है जो बम बनकर, गुप्त व्यवस्था कर कर, खून कर के स्वराज्य लेना चाहते हैं। इनमें बड़े से बड़े व्यक्ति और जीवन-मृत के मोह में पड़े दमकक हैं। यद्यपि इनमें से बहुतेरे लोगों ने अपने मार्ग की बिकलता का अनुभव कर के असहयोग को प्रण कर लिया है तथापि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी बांधा-बहुन उगी रास्ते में विश्वास रखते हैं। पिछले तीनों दल के लोगों का अन्तिम बल हिंसा-बल ही है, यद्यपि तीनों में कुछ व्यक्ति ऐसे जबर होंगे जिन्हें अहिंसा में पूर्ण विश्वास है या हिंसा में विश्वास रखते हुए भी उसका अवलम्बन न करें। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो अहिंसा का योगा पत्र कर करके खोद में सीढ़र ही सीढ़र हिंसा के रास्ते चलेते रहते हैं, कभी मैदान में आकर अपना साफ मत जाहिर नहीं करते। उन्हें हम कमजोर या कायर देशभक्त कह सकते हैं। शान्तिमय असहयोग के लिए सच बख्तर खतरनाक यही लोग हैं। तीनों दलों में ऐसे लोग भी हैं जो आज असहयोग के कार्यक्रम में से फिसल-सलामती, जदामती और पारलामाओं का बहिष्कार रद करना चाहते हैं। वे कहते हैं या तो सविनयमय शुक करो या कीमिल

में जान की छुटी दो। शुद्ध असहयोगियों में भी परिवर्तन चाहते वाले लोग हैं; पर वे पीछे टपना नहीं चाहते, जान ही बहना चाहते हैं। वे मानते हैं कि शान्ति बहिष्कार को इतने पर और दन बाढ़ लगे प्रभावना विरोधी असहयोगी दल के हैं और इसकी सल्ला महासभा में ही क्या रह है। यद्युक्त वे 'शान्तिमयी सहयोग' सिद्धान्त को माननेवाले हैं। आज वे कहते हैं कि हम कोमिलों में जा कर विरोध कर कर के वर्तमान सरकार को बे-कार कर देंगे या अपने पैरों पर मुका लेंगे, कीमिल में जाने हुए भी हमारी भावना या वृत्ति तो असहयोग की ही होगी, हम असहयोग दल को कायम रखना चाहते हैं। इसलिए हमने इन्हें फिलहाल 'विरोधी असहयोगी' नाम से सम्बोधित करना सुनामय गमना है।

वाग्वच में देखा जान तो विरोध और असहयोग से दो बातें जुड़ा हुआ है। विरोध 'संघट्टन मानवता' का मानवता का असहयोग 'संघट्टन सत्य' का अवधारण करने वाला। विरोध शब्द का उदाहरण यहाँ से देना चाहता है। हमका यही अर्थ हो सकता है कि शत्रु पर विजय प्राप्त के लिए वह उससे अधिक शक्ति स्वीकार करता है। हमके विरोधी असहयोग शत्रु का उदाहरण सत्य-बल से उठा चाहता है। उनमें असहयोगी का सत्य-बल बढ़ना है और शत्रु के लिए वह उद्वेगनीय हो जाता है।

को मोही काया कुछ गति हो न पकू।
गोही पकू के पकू से बाहर है अन्तर्गुह।

इनमें यदि वे असहयोग का नाम मान कर गम दिया है। विरोधी जहाँ विरोध के रूप में, विरोध के इरादे में, वाग्वच से शत्रु को भाव असहयोग करना है, तहाँ असहयोगी शत्रु का गम असहयोग करने हुए उसकी शक्ति को अनुभव का रूप दे देता है। विरोध पण है, पारलामाही है। सरकार, या प्रतिपक्षी या शत्रु की कमजोरियों में उनके जीवन का आगम होनी है, उनकी मूर्खताओं, गलतियों पर ही उनका दाव गम सकता है। शान्ति नीति की संघर्षा का गम किंचि विरोध 'प्रतिपक्षी' की गमना शक्तियों को नहीं तोड़ सकता। और शान्ति-पक्ष से शत्रु होने के बाद यदि विजय मिले भी तो वह शान्ति की शक्ति, अनीति की विजय होगी। अनीतिमान मनुष्य गमाव और दूसरे दोमों की शक्ति से अपने को गिराता है और शत्रु के मानने अपनी ऐसी कमजोरियों रख देना है जिसका लाभ शत्रु वह फिर बढ़ी पर देता है। इनके विरोधी असहयोग स्वतन्त्र है। अपने सत्य के कबल को धारण कर के वह हमेशा विजय रहता है। उनका शीर्ष-बल देव कर प्रतिपक्षी की संघर्ष शक्त होती है। प्रतिपक्षी की संघर्ष शक्ति, गमावे भले ही, शत्रु पर करन के लिए मजबूर कर पर उगरी अन्तरात्मा तो जरूर उस भीतर ही भीतर काम करती है। विरोधी प्रतिपक्षी के तर्क, स्वाधी या शीर्ष से भले ही दबाकर कुछ समय के लिए अपने बलीभूत कर के दमके गिराकर असहयोगी के आंग प्रतिपक्षी रद ही अपना-हृदय-गमक लोकर गम देता है—गमनात्मकान्त के लिए उनका उद्देश्य और आशापछ हो जाता है, यद्यपि उन अथवा में असहयोगी उससे बड़ा कायना उठाना नहीं चाहता। विरोधी का अंतर्पक्षी के दुर्गुणों और दोषों से मुक्त करने के लिए अपने उन्हीं दुर्गुणों और दोषों की बुद्धि करने में अपनी शक्ति खच करता है तहाँ असहयोगी अपने दुर्गुणों के द्वारा, अपनी रज्जुशक्ति के द्वारा, प्रतिपक्षी के गम मढ़ती को और मढ़मलों को आगुत करने में अपनी शक्ति का लुपुपण करती है। विरोधी की विजय अधिक होती है, असहयोग की स्थानी। विरोध नीचे क्षेत्र में खड़ा है, असहयोग ऊँचे क्षेत्र में। विरोध की इमारत छल-कपट, संघर्ष

की बात की बुनियाद पर नहीं रहती है, अगलभोग स्वयं और निष्पक्षता की वजह पर अपनी टांगी रहता है। विरोध जनपदी की वजहों की पात्र तादा करता है, अगलभोग उसे अपनी मित्रता के बंधन बनाता बाहता है। विरोध जनपदी की ओर से सचका समान कर उसे दण्ड देने की, उसे सदा से ही दण्डा गन्ता है। अगलभोगी उसे अपने स नीचे क्षेत्र में समझ कर देता और उसका का पात्र मानता है। समग्र हाथ उठाना उस प्रयोग के विपरीत मान्य होता है। विरोध प्रतिपक्षी को जन और दृश्य पर क्षेत्र बाल अन्तर की प्रायः उद्घाटन करता है, उनकी सार्वजनिक प्रतिनिधि पर उसका प्रभाव लब्ध रहता है। अगलभोगी भी समग्र वंश को तरह प्रतिपक्षी को भी समग्र कर देता है और उसके आरम्भिक विचारों या प्रतिपक्षी को देख कर पकड़ता नहीं। उल्टा प्रभाव भी की जड़ पर पकड़-कप में रहता है। विरोध में शिष्टता, प्राणि अगलभोगी समग्र आत्मविश्वास नहीं। विरोध एक प्रकार की लक्षण-विकास है और अगलभोग निदान-निष्कर्ष। जो वंश से का मूल कारण देखकर निर्दोश में निर्दोश देता है, वह अगलभोग ही विरोध और आत्मविश्वास होता है। विरोध का प्रभाव अधिक और परिमित होता है, अगलभोग तो अगलभोग होता है। वह सारे सारा को अपनी सामग्री समझता है और अपना मन, मन, मन समग्र भी चीज। विरोध समग्र, वंश आत्मविश्वास के अन्तर्गत है। वह समग्र की सारा को मानता है। अगलभोगी तो देश को अपना राजाजिन्ना मानता है। उसके समग्र में ही आत्म का निर अन्तर्गत है। विरोध समग्र है। अपने राजाजिन्ना के अधिक में राजाजिन्ना मिलती है। समग्र आत्मों के महत्त्व में और विरोधियों के महत्त्व में अन्तर्गत होता है कि वह समग्रों को समग्र बनाने के लिए समग्रों कर रहे हैं और वे उन्हें समग्र बनाने के लिए समग्रों करना चाहते हैं। दोनों में विरोध का समग्र भी, या दोनों को ही नहीं दोनों, वह वंश आत्मोत्पन्न के आत्मों के अन्तर्गत से समग्र हो जाता है। अगलभोग में ही वंशों में जो समग्र अन्तर्गत है उनमें उनकी समग्रता के विचार में भी पाठक अन्तर्गत कर सकते हैं।

इन दोनों प्रकार के लोगों की विचारों के, आत्मिक योग सही बुनियाद में पड़ जाते हैं। अगलभोग अगलभोगी विरोध के तरह और अन्तिम-लान को तरा पुरा समग्र पाते हैं, और न बहुत में विरोध-बाजी ही अगलभोग का सारा नहीं और अन्तिम समग्र पाते हैं। इसके के कार्यक्रम में परिवर्तन चाहते या समग्र समग्र दोनों समग्रों का समग्र मोल-माल कर दालन हैं कि उसमें देश की हानि की राय आती है। एक आत्मों का तो विरोध ही होता है, या अगलभोगी। विरोध और अगलभोग परस्पर विरोध हैं। कार्यक्रम या तो अगलभोग-मूलक हो सकता है या विरोध अगलभोग-मूलक। दोनों या एक कार्यक्रम कभी समग्र और विरोध नहीं हो सकता। दिन और रात का समग्रव्यय नहीं हो सकता। दृष्टि और समग्र का मेल अगलभोग नहीं हो सकता। देश वंश आत्मोत्पन्न और अगलभोग की कक्षा से बहुत आगे बढ़ गया है; अब वह फिर से टूट कर पुराने स्थान पर नहीं आ सकता। वह तो आगे ही बढ़ता है। हाँ, जबतक आगे बढ़ने की ताकत हममें न आ जाय तबतक वह अपने मोहमा स्थान पर अलं ही रुक रहे। पर उसी फल हटाने का आग्रह करता बुद्धिमानों नहीं है। न वंश उनके लिए तैयार ही है।

जिन्हें विरोध शिव है, अथवा जो वंश आत्मोत्पन्न के हिमा-वती हैं उनमें में बहुत लोग तो पहले ही में अगलभोग-कार्यक्रम को अयोग्य और अक्षम बताते आते हैं। और उनका उममें

पूरा अगलभोग था ही नहीं। अगलभोग स्वभावः ही न उनमें उनकी पूर्ति में पूरी सहायता ही मिली न वे उनकी समग्रता के समग्र ही हो सकते हैं। उन्हें यदि अगलभोग की या उनके कार्यक्रम की 'लक्ष' जगहों नज्जों के समग्र विचारों को कोई आश्चर्य नहीं। उनका रास्ता और उनकी आत्मा ही बड़ी है। उनके उद्गारों पर न समग्र अगलभोगियों को कोष जाना चाहिए, न अपने काम में सहायता देने की चाहिए। देश के आकाशमन नता लक्ष सब की बातों पर गौर से और चीजों के साथ विचार कर रहे हैं। स्वयं रूप में समग्र और अहिंसा इन असह-योग के समग्र गिदालों का किसी न किसी कारण से प्रायः सब समग्र मान रहे हैं। अब रहा कार्यक्रम का सवाल। तो हमें आशा करनी चाहिए कि हम भी 'मन' के जेना और कार्यक्रमों १० नवंबर को मिल कर समग्र तरह हल कर देंगे जिससे लोगों की या समग्रों की विचारों भी न हो, और सब लोगों को अपनी अपनी रंग के अगलभोग देना-सेवा करने का मौका भी मिले।

हरिभाऊ उपाध्याय

मध्य-प्रान्त का अनुभव

नागपुर की सलाहों के बाद मैं दो-तीन बार मध्य-प्रान्त में हो आया हूँ। वहाँ हर एक कुछ न कुछ नया अनुभव हमें मिला। इन बार समग्री सच-प्रान्त के लोगों जिले के मुख्य शहर में देखे। समग्र में भी उत्पत्ती और अन्तर्गत की सारा की इन सब शहरों में बाँटा और भागदारे की समग्र-रचना में पुरातन-व्यवस्था पा। अगलभोगों की अगलभोग इन दोनों शहरों में शान्ति और सही जगह भी बताते हैं। इन कारण से दोनों शहर समग्र अधिक गिर हुए। नागपुर वह समग्र सच हो। क्योंकि सब अगलभोग पर आत्मों के साथ पूरा कर देना का अन्तर हमें नहीं मिली। इन दोनों प्रान्तों की बाँटी मोली और भीटी हैं। जनता भी मोली-गाड़ी और आदरहीत है। बेवारी लंबी या बागवानी करके आत्मों गृह्य करते हैं। अपने साथ-बैठा को वे सब प्यार करते हैं। और साथ-बैठ की तरह वे शान्त और अन्तर्गत होते हैं। लेकिन शहरों में भी इनकी प्रतिष्ठा बहुत कम रहती है। शहरों में सरकारी कर्मचारी, नवील, डाक्टर, व्यापारी, रईस और बहुत बुद्धि-जीवी प्रभाव आत्म-मूलक लोगों की आबादी होती है। उदरभरण के लिए विद्या का उपयोग जसमें होने लगा तबसे विद्वान् और विचारों लोग भी शहर में आकर रहने लगे हैं। इसी कारण हमें शहर में बड़े बड़े स्कूल देखने में आते हैं। ऐसी जगह पर लोगों में राष्ट्रीय हलचल का अन्तर थिनना हुआ है वह देखने की कमीटी वहाँ की राष्ट्रीय शाखा है। नागपुर में एक नवी राष्ट्रीय मंचा है। उमदा नाम है 'निगल-विद्यालय'। इन गाल इस विद्यालय को अपना मंचाविद्यालय भी शोला पठा है। विद्यालय में लक्षम एक हजार लड़के हैं। अगलभोग मंच होने के बाद स्थापित हुई-लन्नी बड़ी संख्या प्रायः ही दूसरी हो। इन संस्था को अगलभोग मंच के परिचय में मैं अच्छी तरह से आया हूँ। उनकी देशव्यक्ति, कार्य-देना, निदानकारी और आत्म में मेल-मिलाप को देख कर हमें अत्यन्त आनन्द हुआ। मन में यह विचार पैदा हुआ कि यदि जनता का सुदृष्ट होगा तो यह संस्था नागपुर की बहुत-कुछ सेवा करेगी।

नागपुर की दूसरी संस्था वहाँ का अगलभोग-आश्रम है। श्री सुन्दरलालजी भगवानदीनजी और वं. राधादीन गोकुलजी इन तीनों देशव्यक्तों का हम आश्रम के साथ वनित संबंध है। आश्रम का वायुमण्डल सेवा-पूर्ण और राजनीति-अप्राप्त है, भक्ति-अप्राप्त नहीं। आश्रम-बासी त्यागी और देशव्यक्त हैं। देश-कार्य में विद्युल्ल बलसे

सही। इनकी प्रयोगशाला रासायनिक कार्यों में ब्यापकतः प्रयुक्त रहती है। महामन्त्री का मनोरमा घर पर पहुँचने का काम उन्होंने छपातार आत्मक किया है। इसी कारण दण्डका प्रभाव जमाना पर विचार पर दिन ब्यापक प्रयत्न लगा है।

वागपुर की मेरी दूती हुई तीसरी संस्था वहाँ का 'मोविन्-नवम्' है। यह संस्था युनिके का काम विस्तारी है। हाथ का ही काना हुआ तब युनिके का आग्रह जब इस संस्था में होगा तभी यह संस्था पूरी पैदा-विचार कर सकेगी।

वागपुर की वायुमण्डल बहल और चर्चा से भरा हुआ है। वहाँ के प्रतिस्थापन नेतागण अमहयोग की अथवा विरोधनव की अधिक मानते हैं। इसलिए कोसिल में जाने या न जाने, अज्ञातव्य का और स्कूलों का बहिष्कार जारी रखने या न रखने, की चर्चा वहाँ पर दिन-रात हुआ करती है। अज्ञात का त्याग करने वाले कई वकीलों ने अपनी बकालत फिर शुरू की है। लेकिन वहाँ की राष्ट्रीय-सालाये अच्छी तरह से चल रही हैं। और कोसिल-प्रवेश का समय अभी दूर है। तबतक चर्चा तो जगल ही रहेगी।

चरि में जब हल गये तब बरसात का और था। वहाँ की मिठी काल होने से सारा शहर रक्तवर्ण हो गया था। चरि में खारी दौरार, होनी है। लेकिन उसका प्रचार पड़त नहीं है। कोनों में उत्साह बल है। लेकिन बहुत-सा उत्पाद चर्चा ही पी जाती है।

मण्डारा तो मेरे लिए तीर्थस्थान था। मण्डारा के पास किमी नाम के स्थान पर वहाँ के अत्यन्त महार लोग अच्छी खासी पैदा करते हैं। कानन और बुनने की बिचा में ये लोग प्रवीण होते हैं। इनका घरला बहुत छोटा होता है और बहुत सस्ता भी होता है। अमहयोग-आन्दोलन के कारण ये लोग दो बक पैर भर रोटी पाने को हैं। मण्डारा के अगुआ केसवक पाठक दुबारा जेल गये हैं। उनकी वीर-अनू माता का बहल कर हमने अपने को पुनीत किया। मण्डारा में एक अच्छी राष्ट्रीय शाला है। शाला में शासन-व्यवस्था बहुत अच्छी थी। विद्यार्थियों ने योगासन रज्जान में अपनी प्रवीणता का परिचय दिया। मण्डारे में हम वहाँ के भीमान् रक्षक पाण्डेयजी के मेहमान हुए थे। इनका मध्य मकान बनारसी लेग का है और गृह-रचना का एक देखने योग्य समान है।

मन्वीयन का बोधा जिला है वर्षा। यह तो लेट जमानालाकी का सदर-मुकाम है। वहाँ के सब कार्यलय, चाहे वह महामन्त्री का हो या शिक्षायात का, मन्वी की कोठी में है। वर्षा का कास अलंकार तो वहाँ का बड़ा मारवाडी विशालम् और छोटा राजाप्रह्लादम् है।

इस बार मेरे मन्वी-प्रान्त में घुमने का कारण जेल से छूट कर आये हुए वीर बामनराज का दौरा था। उनकी शुकता के निमित्त ब्यापारों नेते के लिए और उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए मैं वागपुर गया था और जवज हो कर उनके द्वारे में मुझे शामिल होना पड़ा। वीर बामनराज का प्रान्त तो है बहर लेकिन उनका प्रभाव मन्वी-प्रान्त में भी कुछ कम नहीं है। हरएक जगह पर उनका स्वागत जिलानी भद्रा-भक्ति के साथ हुआ जमाना ही प्रेम के साथ हुआ। इन दोनों प्रान्तों में बामनराज का जो स्वागत हुआ उससे यह विश्वास हुआ कि वहाँ की जनता वीर-पूजक अतएव वीर्यवाह है, लोगों में अमर मत-मेद और बुद्धि-मेद न हो तो वहाँ की जनता बाँट ही दिनों में कुछ असाधारण उन्नति कर के दिखा सकेगी।

उमरावजी तो बरार-प्रान्त की राजधानी और बामनराज का घर है। बामनराज का स्वागत करने में वहाँ के लोग मानी जगल

हो गये हैं। उमरावजी का वायुमण्डल राष्ट्रीयता से लबालम भरा हुआ है। नदों पर गढ़ मण्डपीयाला भी है। लेकिन अकोला जैसी बंदी नहीं है। अकोला में राष्ट्रीयता की अध्यापकगण अच्छा किया है और उस शाला में बौद्धिक शिक्षा के साथ औद्योगिक शिक्षा भी व्यवस्थित रीति से दी जाती है। इस शाला का भी अधिक्य मुझे अच्छा देख पड़ा। बरार में मैं इन दोनों ही शहरों को देख सका।

मन्वी-प्रान्त में कोसिल प्रवेश के बारे में जो खीयाती हो रही है उसमें भाग लेने की मेरी विवृलत इच्छा नहीं थी। और बामनराज को अपने पक्ष की ओर खींचने का प्रयत्न भी मुझे करना नहीं था। बामनराज के बिचारों को मैं अच्छी तरह से जानता था और मैं यह भी न्यय जानता था कि परिस्थिति से उर कर अपने मिहान्तों को छोड़ देने वाले बामनराज नहीं हैं। बामनराज से यह कहना कि अपने बिचार पर उठे रहो, मामों उनका अपमान करना है। परिस्थिति बिगनी प्रतिकूल को उनका ही रीत का हीरन्य अधिक झलकता है। मुझे तो उनके साथ और कुछ बिषयों पर बातचीत करनी थी। परन्तु बामनराज पर मेरी जितनी भ्रमा है उतनी कितने ही लोगों की नहीं थी। बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि बामनराज अंत य आकर क्या राय देंगे। महात्माजी के यनाये हुए अमहयोग कार्यक्रम को कोई मुयोग नता मिलता है या नहीं? लोगों की यह दशा जानने के कारण मैं नयाद ही कि जय अपने बिचार बिना बिलम्ब प्रकट करें। बामनराज के बिचार अब जाहिर हो चुके हैं। परिस्थिति को देखकर अमहयोग के कार्यक्रम के किम अंश को वे अपने हाथ में लगे और किम अंश की उपाय अनुकूलता प्राप्त होने तक करंग, यह देखना है।

बामनराज ने जेल के बाहर आते ही अपना कार्य शुरू किया। एक क्षण का भी आराम नहीं बाहा। जनता में उनका जो हार्दिक उपाद और कौटुम्बिक प्रेम से स्वागत किया उनका कारण यही है कि बामनराज ने अपनी दण्ड-मार्फ और वीर-बलि से लोगों के हृदय में मरा के लिए ध्यान प्राप्त कर लिया है।

मैंने देखा कि मन्वीप्रान्त की ओर बरार की जनता ने महात्माजी के आन्दोलन के स्कूल सिद्धान्त अच्छी तरह से समझ लिये हैं। और यदि उनकी ठीक पथ बिमाने वाला मिल जाय तो लोग अपनी शक्ति के अजुसार उठी गमने जाने के लिए तैयार है। हुमयोग में आमतक उनको दूसरे ही किम की तालीम मिली है। दूसरे का दोष देना, दूसरे से त्याग की उम्मीद करना, दूसरे की दुर्बलता पर विगट लड़ना, और दूसरे की दुर्बलता का बहला उणा, यही तालीम लोगों ने पक्ष है। सरकार की भूलों तो हम हमेशा युनिके ही रहते हैं। नरम दण्ड को अलवारों में और व्याख्याओं में पुष्पांजलि आमतक मिलती ही आई है। अब बारी आई है वकीलों की। समान वकीलों की सेवा तो बराबर लेता है और उस सेवा के लिए वकीलों को दक्षिणा भी पूरी पूरी देता है। तोभी लोग यह नहीं समझते कि वकीलों की मिन्हा करना अपनी ही निज की भूल प्रकट करना है।

मेरी नम धारणा ऐसी है कि वकील लोग व्यक्ति को बाहे जितनी सहायता देंगे, वे समाज का दिन नहीं करते। वकीलों के कारण समझे बहने ही जाते हैं। जिस समन सामान्य मनुष्य लोग या ईश्या के अधीन अतएव पारम बन जाता है उसी वक त्याग, बदला लेने, और दाब-नेत्र करने की सलाह दे कर वकील लोग समाज का भारी दुस्मान करते हैं। आज की स्थिति में यह गल अपरिहार्य है। वकील लोग न्यायप्रति

में मददगार हैं, आदि सब बलीकें मैंने सुनी हैं और उनपर खूब विचार भी किया है। तो भी मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बकील-मुक्ति समाज के लिए योग्य नहीं है। फिर भी मैं बकीलों को दौष नहीं देना चाहता। समाज ही ने तो बकीलों का बग निर्माण किया है। अथवा यह कहना ठीक होगा कि सरकार ने बकीलों का बग अपनी न्यायवृष्टि की विविधता से निर्माण किया और समाज ने उसे अपने सिर धकाया। हरएक देश में बकीलों का बग निर्माण हुआ है। लेकिन भारतवर्ष में इसके लिए एक दूसरी सुविधा थी। भूति-सूक्ति का शास्त्रार्थ करनेवाला शास्त्रीयमय देश में था ही। उन्होंने बंगाल से आजकल के बकील लोग हैं। शास्त्रीयोग परमेश्वर की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित होत थे, बकील लोग राज-शासन की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए बकीलों के लिए राजशासन का त्याग करना इतना दुर्घट होता है। बकील लोग राज्यकर्ता का हूब कर सकते हैं, उसकी नीति का तीव्र विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन उनका आधार तो राज-शासन ही है। इसलिए वे राजशासन का त्याग नहीं कर सकते। ऐसी वृत्ता में बकीलों की निन्दा करना उचित नहीं। आजकल के आन्दोलन में बकीलों का हिस्सा नगण्य नहीं था। उनकी देश-भक्ति शकातीत है। परिस्थिति समझने की शक्ति भी उनमें खूब है। इसीलिए राष्ट्रीय महासभा ने उनके पास से त्याग की अपेक्षा की थी। और अब भी राष्ट्र का वह अनुरोध कायम है। लेकिन बकीलों ने अपनी बुद्धि और तर्क-शक्ति के विकास करने में जितनी भिन्नता की है उसनी ही भिन्नता जब वे भाषना और भ्रष्टा के विकास के लिए करेगें तभी राष्ट्र का समारोह सकल होगा। तबकर राष्ट्र को उनके प्रति सहिष्णुता और सहानुभूति रखनी चाहिए। बकीलों को मंग करने से उनकी निन्दा करने से, लाभ तो हरे नहीं, उल्टे हाथि बहुत है। बकीलों जैसे विद्वान् और देश-प्रेमी लोगों को अपना विरोधी बना लेने में समसद्वारी नहीं है। बकील लोग समझ गये हैं कि यह त्याग का पर्व है। आत्यन्तिक त्याग की ही आजकल प्रतिष्ठा है। और इसीलिए राज्य न्यायी के सामने वे अपना सिर झुका रहे हैं। लेकिन आजकल समाज में निन्दा सबसे अधिक प्रतिष्ठा थी वे अपनी सार्वजनिक निन्दा कैसे सहन करें, और त्याग-दान्य लोगों को उनकी निन्दा करने का अधिकार भी क्या है?

× × ×

प्रेम के साथ अगर धीरज न हो तो प्रेम को जसा अत्याचारी दुनिया में कोई नहीं। लड़का दो दी दिन में सुभोध्य हो जाय इस सदिच्छा से लड़के को तंग करने वाला माँ-बाप दुनिया में बहुत है। विद्यार्थी को मार-पीट कर विद्वान् बनाने की इच्छा रखने वाले पिता-वत्सल (!) गुरु भी बहुत से हैं। अब जनता को डरा कर अथवा तंग कर के दशमका और तंजस्वी बनाने वाले उदात्तलोगों की दृष्टि में बाध आ गई है। और वह दशमका और तंजस्विता भी इस बड़े इसी रूप में अफट होनी चाहिए। हमारे पक्ष को ही विचारों और सिद्धांतों को लोग पसन्द करें। लोग क्यों नहीं समझते कि हमारे ही सिद्धांत सबसे अच्छे और सीधे हैं? जो लोग उन्हें पसन्द नहीं करते हैं अथवा उनपर चस्मे नहीं हैं वे या तो डरकर हैं अथवा लार्थी हैं अथवा बाह्यजान हैं, और देशप्रेमी हैं। जो लोग मेरे साथ नहीं हैं वे मेरे शत्रु हैं। मैं देशभक्त हूँ, इसलिए वे देशप्रेमी हैं। आतुर लोगों की यह विचार-वर्णना होती है। जो लोग देश के शत्रु हैं वे शत्रु हैं। उनके प्रति काटखण्डा-निश्चित है। जो लोग मेरे विरोधी हैं, वे भी देश का मुकलाय करने वाले हैं। उनका उद्देश्य कोई पाप नहीं। क्योंकि वह राजनीति है। और

विरोधियों को ठगने में मेरा उद्देश्य प्रत्यक्ष नहीं तो अंततः पवित्र ही है। ऐसी मोह-वर्णना जहाँ पर प्रचलित है वहाँ पर प्रेम के विकृत स्वरूप देश का प्राधान्य रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

जनता अगर शत्रु नहीं मानती है, तो उसपर दबाव डालना चाहिए। समय पर बाँधें बना कर भी जनता को समझाना चाहिए। मुझे जनता के साथ सत्य कैसा? "न बुद्धि भेदे जयप्रेमदहानां कर्मसंगिनाम्" शानी असक्त रह कर सदिच्छा से जो कुछ करे वह ठीक ही है। और, दशमका तो हरएक विदेशी जनक का ही अवतार है।

× × ×

हमें सरकार के पास से अधिकार छीन लेना है। इसके लिए कुछ तैयारी तो अवश्य करनी चाहिए। और तयारी की शुरूआत घर ही से होती है। महासभा और उसकी संस्थाएँ घर की हैं; उनमें बेन के न करेगें अधिकार कायम करना राजनीति का प्रथम पाठ है।

यहाँक तो ठीक है। लेकिन जिनके साथ हमारा भिन्न मत है वे हमारे विरोधी हैं, शत्रु हैं। उनको परास्त करने के लिए उनकी निन्दा भी हम कर सकते हैं, उनके साथ बाल बाजी भी कर सकते हैं। ऐसा हवाला लोगों में पैदा हो जाय तो समाज का नाम हुए बिना न रहे।

× × ×

गो-रक्षा के विषय में मध्यप्रान्त में कुछ चर्चा हो रही है। बहादुरी सरकार ने पशुवध के विषय में जो कानून बनाये हैं उसपर एक हलचलमान भाई क्या हो गये हैं। उनको शक हो गया है कि धार्मिक कुर्बानों के हक में यह सरकारी दस्तकारी है और इसीकी लं कर चर्चा छुड़ हा गई है। सरकार की कानूनों ने मजबूरी कुर्बानों की मनाई में नहीं देख सका। तो भी हिन्दू-आध्यात्मिकों को यह ध्यान ले रखना चाहिए कि जीव-दया अथवा गो-रक्षा कानूनों के द्वारा करने की अपेक्षा सब देत माद्यों को समझाकर उनकी सद्वृत्ति से ही कर लेना अधिक अग्र्यकर है। हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि मुसलमान लोग गो-रक्षा को शत्रु नहीं हैं। क्योंकि वे भी मातवासी ही हैं। वे यह जानते हैं कि खेती के लिए पशु कितने काम का जीव है।

× × ×

इस मुसफिरी के अपने अनुभव मैंने किसी एक पक्ष के गुण या दोष को देख कर नहीं दिये हैं। बहो के सामान्य वायुमण्डल में जो कुछ मैंने देखा वही दुःखित हृदय से दिया है। मैं जानता हूँ कि आलोचना करने का अधिकार सुझ नहीं है। तो भी जो कुछ-बेला वह नम्र और नरम भाव से दिया है। अब इस मुसफिरी के बाद श्रुष्टि जो कुछ विचार सुझ उठे यहाँपर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनको तारिफ़ रूप में उपस्थित करने में वे अधिक ग्राह्य होंगें। कम से कम इस रूप में उनसे जुग नरीजा तो नहीं निकल सकता।

तर्क और भावना दोनों मनुष्यवत् के आवश्यक अंग हैं। तर्क-शून्य भावना जितनी दोषपूर्ण है, उतना ही भावना-शून्य तर्क भी दुष्ट है। जब बुद्धि और हृदय दोनों एक साथ हों तभी मनुष्य की बराबरी उत्पत्ति होती है। यह कहना सुनिश्चित है कि इन दोनों में से प्रधान किस कहे और गौण किस। तो भी इतना तो साहस-शुद्ध और अनुभव-सिद्ध है कि मनुष्य का मनुष्यत्व विशेषतया भावना पर ही अवलम्बित है। 'यह पुरुष भव्यात्मय है। जनी जिनकी भ्रष्टा वैसा उनका जीवन'। यह परमात्मा का

बचन है। तर्क में प्रेरणा नहीं है। तर्क में जीवक-रसा नहीं है। तर्क प्रेरणा का बीकीदार है। जैसे किसी मुख्य राजकन्या की रक्षा के लिए जबतक कि वह तलखिनी न हो, बीकीदार रखने परते हैं, वैसे ही जबतक प्रेरणा अपने शुद्ध रूप में प्रकट न हो तभी तर्क तर्क की प्रतिष्ठा है। वास्तव में तो तर्क अप्रतिष्ठित है।

तर्क में धर्म नहीं, तर्क में नीति नहीं, तर्क में कार्यकारी शासन नहीं, तर्क में त्याग नहीं। तर्क हमेशा जालम रहता है। इसीलिए उसकी आँखें तर रहती हैं। तर्क अति मानवान रहता है। इसीलिए वह निर्दय होता है। अफला तर्क मनुष्य की स्वहितपात्री बना कर अधोगति को ले जाता है। तर्क के हाथ में वैश्य-धर्म की तराजू रहती है।

भावना में नीति-वृद्धि है। भावना में दिव्य दृष्टि है। अपने कोलेष्य से ही भावना हमेशा सुरक्षित रहती है। भावना क अतिरिक्त से होने वाला मुक्तान क्षणिक और तुच्छ होता है। तर्क के अतिरिक्त से होने वाली क्षमि स्वयं आत्मा को ही क्षीण कर रही है।

दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं जिसमें तर्क और भावना का मिलाप न हो। लेकिन इन दोनों में से राजपद किन मिलता है, इसीपर सब कुछ निर्भर है। अगर तर्क राजा बन जाय और भावना को अपनी दासी बनावे तो आदमी पूर्व और पिछड़ा बना बन जाता है। भावना का यह रोग कर के दुनिया को बहुत दिनों तक टग सकता है और स्वयं अपने को भी कुछ कम नहीं करता।

हमके विरुद्ध अगर हम भावना को अपनी हथकड़ी और तर्क को उसका विनाशपात्र सेवक बना ले तो हम एहिक और पारलौकिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है। और हमारा व्यक्ति, समाज का एका स्वस्थ पक्षपात कर उसकी गयी रोगा कर सकता है।

इस देश में जो अंगरेजी विद्या अंगरेजों ने छुप की वह प्रोटेस्टेंट-बुद्धि-प्रधान है। इससे भावना पर उसकी बहुत अभद्रता है। भावना मनुष्य के मन में होनाबाला एक विचार है। बुद्धि ही मनुष्य का तार-संचर है। स्वार्थ-वृद्धि अत्यन्त स्वाभाविक और इसीलिए उचित है, और तर्क की दृष्टि में तथा हुआ स्वार्थ ही सब लोगों का कल्याण करने में समर्थ है। इस विचार की बुनियाद पर इस प्रोटेस्टेंट-विद्या की दमरत भट्टी है। अंगरेजों की विद्या के कर हम देगाई तो नहीं बने, लेकिन प्रोटेस्टेंट जन्म ही मर्ते हैं। इसी कारण हमारे सामाजिक जागरण के और राजनैतिक हल-चल में आमतक हम लोगों ने एहिक सुलोचनीय, स्वच्छन्दता और अपने अपने स्वार्थ को स्वाभाविक मगदा नर प्रतिष्ठित किया है। स्वार्थ और हल-चलाल्सा स्व ही इनमें मल है कि उनको अपमानित करने रहने पर भी उर्दाला प्रभाव मनुष्य के हृदय पर जनेक बार पड़ता है। लेकिन जब उनका सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाती है तब तो उनकी लीला के विनाश का पृष्ठना ही बना ? बेलाख प्रोटेस्टेंट-बुद्धि अन्तिम लाभ के लिए अधिक त्याग और अनुविद्या सहन करने को तैयार होती है; लेकिन यह तो अमरों की तपस्या है। दैत्य तपस्या में देवी से कम नहीं होता।

× × ×

हमारा मतलब यह नहीं है कि हम तर्क को छोड़ दें। जिस भावना को तर्क काट सके वह पाद भावना नहीं है। वह तो मोह है। उसका त्याग ही उचित है। शुद्ध भावना को तर्क काट नहीं सकता, लेकिन भावना तर्क बहूकर्म की अपनी अक्षमता झुक कर के पीछे खड़े जाता है।

‘जैत के साथ तैसा’ यह न्याय लोगों का बहुत प्रिय होता है। लेकिन यह निर्मिती नहीं सोचा कि उसका मतलब क्या होता है। ‘जैत के साथ साथ तैसा’ अवधारण करने में न्याय का भाव नहीं है, बदला लेने का भाव है। और बदला हमेशा मृत के साथ दिया यह होता है। उन गमावशील दमिना में प्रथम भूल किसीकी हुई यह निश्चित करना लजबब है। इनके को गारुमा लोग है कि तपज तो मेरा ही है और गपभा निर्दिष्ट करनेवाला पर हमेशा हमी होता है। जमी तालम में दर्जन का पान बदला, फिर उसका बदला, गढ़ गति अतः बदल जाता है। और इनका मतलब यह होता है कि पारिजान के जीवन में जो मिशानर रसा वाकिफ यह क्षण प्रति क्षण दुटना जाता है। ‘जैत के साथ तैसा’ इन नत्व से सृष्टा लोग हम से गरीब छुट होती है। एकके नीचता प्रकट करने पर यदि हमारा जो मान करने के लिए अधिक नीचता धारण करेगा तो आधिक को गमाव की नका दशा हमी ?

द्विताम्य बालकृष्ण कान्हेलकर

महात्मा के महापद्य

इन बार भी महात्मा के तार बजा प्रकट हुए हैं। रमेशान के सम ग्र। महात्माजी के बार बजा बसधु को छोड़ कर भावना उल्लेख और फिर क्या सकता था ? आज हम में मनोभेद छाया हुआ है। कोई कार्यक्रम से पर्यवेक्षण कर के पकड़ छुट्टा पाछा है और कोई वहीं अंत रोग पर और रहे हैं। हमें समय अवता को यह आश्चर्य होता स्वाभाविक था कि हम मान-जैत की पार्थी में कहीं गलतना के काम में गिर न हो। जो तप्य हमारा महात्मा को हम आश्चर्य की जगहनी ही जो समभाव-पूर्वक हलक पत्र का बदला गुन जे, और दल भी भेद, क्षमि और आवापमना देखकर ‘जैत जैत रात’ दिया गके। साथ ही वह दोनों पलों की मानानन्द एकी रात खलने के लिए प्रवृत्त कर सके। साथ वह तो हमारा पार्थी को उल्लेख करना होगा कि जज भारत में मेरा गुन केवल एक ही है—वेलाव दल। ‘नीतिव्यय से रागमिति न जेन व मानराज ही चुन गन। भाव की यह भी विवेकता है कि माना गमा नेता परमाना का भक्त ही हो सकता है। देशधर व प्रपद्य होम में गेठ की दग विनामता की भी पति हो जायगी। देशधर व इतम के याद जो भागन किने हैं उनमें अपनी गहरी भक्ति, और उच्चल मान-प्राप्त पकट ही है। उन गिर्तल में हमारा इतम हमें जानाभित्त करता है कि देशधर व भेदधर में उन उचित रात ही से जानया और उसका कल्याण ही होगा।

देशधर सावरकर

गहल खबरे-आन्दोलन के समन सावरकर-वपु अपनी अनीम अधमिक के लिए बहुत विरहात हो गये हैं। सरकार से भी उनकी अभाव देशधर की कदर किने गिया न रती गया। उनमें उन्हें शावन्म कालपाणी को सजा दी थी। इन वरत तक कालपाणी में रख कर अब बंद २० माई गपन सावरकर को उगम सावरसनी जेल में रक्खा था। पर इन दिनों जेल-जीवन की कठोरता के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। सरकार ने भी सोचा अब उन्हें कैद रखने में मगई नहीं। इंग्लैंड उमन उन्हें छोड़ दिया। जेल रात खरिया पर उनके स्थान पर ले जाये गये। उनका कम और जबर गरीर मोटरगाड़ी के पार्थविक घेर-भाव की कहानी स्पष्ट रूप से कह रहा था। हम श्री सावरकर का हृदय से स्वागत करना है। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह उनको बीज स्वास्थ प्रदान करे।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (अंक में)

पृष्ठ २]

[अंक ५

सम्पादक—हरिभाऊ सिद्धबाब उपाध्याय } अहमदाबाद, आश्विन वद्यी ११, संवत् १९७९ } मुख्यस्थान—नवजीवन मुख्यालय,
मुद्रक—प्रकाशक—रामदास मोहनदास गांधी } रविवार, सावकास, १७ सितम्बर १९२२ ई० } सारंगपुर, सरखीपरा की बाड़ी

रण-निमंत्रण

आओ आओ! सीमे, आओ!
मार्त—भूमि की, जब आओ!
स्वतंत्रता की वंदी पर—
बलि जावे हम मिलकर ॥ १ ॥

स्वतंत्रता है प्राण हमारा,
जीवन का बस एक सहारा,
कैसे उससे दूर रहे!
बेहतर जेलों में न रहे? ॥ २ ॥

हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, पारसी,
गले मिलें सब भारतवासी,
प्राण जाय पर बंधु सभी—
हाथें आपसमें न कभी ॥ ३ ॥

बलो, सभी अब पहने खादी,
धर्म—मुद्र की बरसी सारी,
बरखा—पारी परो शिशन,
हर को उस मोहन का ध्यान ॥ ४ ॥

बलो, बलें अब शानि—समर में,
बा निज धर्म—परीक्षा—स्थल में,
मातृ—भूमि को शुद्ध करें—
या स्वतंत्रता प्राण करें ॥ ५ ॥

सत्य—मेम है कल हमारा,
अच्छ शान्ति है कबच हमारा,
ऐ जाकिम, कर डे तु बात—
होगा पलक सब बेकार ॥ ६ ॥

अब जब जब विच्छिन्न अमानि,
जब जब जब स्वातंत्र्य—प्रदायिनि,
अब हमसे संभार करो!
सत्य—धर्म की निजय करो ॥ ७ ॥

वैजयाक्ष ७० मद्रोदय

टिप्पणियां

जयंति अंक

आगामी २ अक्टूबर को भारत में महात्माजी के जन्म-दिवस का उत्सव मनाया जाएगा। 'हिन्दी-नवजीवन' भी इस उत्सव के उपलक्ष्य में अपना 'जयंति अंक' निकालेगा। इसमें महात्माजी के खानगी और सार्वजनिक जीवन के विभिन्न विभिन्न अंगों पर कोई भी लेख और कविताएँ होंगी। लेख ऐसे ही लेखकों के लिखें होंगे जो महात्माजी के पास बहुत समय तक रहे हों और जिन्होंने उनके जीवन और सिद्धान्तों का तात्त्विक दृष्टि से अच्छा अध्ययन किया हो। इस अंक के साथ महात्माजी का एक चित्र छपा गया किन्तु भी पाठकों को भेंट किया जाएगा। उसकी पृष्ठ-संख्या आगामी अंक से दूनी होगी। तथापि उसकी कीमत बड़ी बर्बाद नहीं होगी। एजन्ट लोग प्रितियां प्रेषित करना चाहें उनके साथ पेशगी, आगामी २७ सितम्बर तक, सम्पादक 'हिन्दी नवजीवन' अहमदाबाद, के पते पर आ जाना चाहिए। एजेंटों को भी प्रति-
(१) से अधिक मूल्य लेने का अधिकार न होगा। ४० से अधिक प्रितियां संग्रहित करने से इनकार किया जाएगा। इसे आशा है, जनता और एजन्ट लोग इससे उचित लाभ उठावेंगे।

जन्म-दिन और जेल-दिन

कल १८ तारीख महात्माजी का कारावास-दिन है; पर हिन्दू तिथि यणना के अनुसार महात्मा जी का जन्मदिन भी है। इस प्रकार उस दिन दो पर्व एकट्ठे हो गये। इसलिए कल यहाँ सत्याग्रह भय में सुत कानने की बड़ा-उपरी का जवसा किया जायगा। इस स्पर्धा में प्रितिका पहला, दूसरा और तीसरा नंबर होगा उनको क्रमशः ५०, ३०, २०, बरद अथवा उत्तरी ही कीमत की अलकं पुरियां ह्वाय ही जायगी। शेष महाशयों को उनके सुत की कताई की जायगी। आज राष्ट्रीय उत्सवों को मनाने की यह रीति काम हायक है। इससे देश को जिस कला की आवश्यकता है उसकी उन्नति बहुत तेजी से हो सकती है। हमें आशा है कि देश में सब राष्ट्रीय संस्थाएँ इसत काम उठाकर एकत्र, कामने और कपरा हुनने की बड़ा-उपरी के जल्ले छुट करेंगी। राष्ट्रीय विद्यालयों में हरीके खेल सेले जाय। स्वदेशी ही में देश की शुक्ति है और स्वदेशी—खादी ही जेल जाने समय महात्माजी का आखरी संकेत था। अतएव खादी के प्रचार से बचकर महात्माजी के जन्म और जेल-दिन मनाने का बीमसा तरीका हो सकता है।

आर्य सत्पात्र

पञ्चम में अकाली सिक्ख-साहबों का सत्पात्र ठीक उल्टाकर अतीत का बक रहा है। उनका उल्टा तिल भर भी कम नहीं हुआ है। अमृतक १९३६ अकाली पात्रक हो चुके हैं। इस पत्रका छापकार के अन्तर्गत-पूर्वक उन्हें इतने की बन्दी कर ली है। तो भी अभी पुलिस की पकड़ता की चिकाने की हो रही है। दोनों और सयतनपूर्वक काम चल रहा है। और दोनों अपने अपने ढंग के आर्य हैं, अन्तर्गत हैं। न सिक्खों का सत्पात्र और न शाब्द सरकार का सत्पात्र ही संक्षार में अपना जाना रहता है। माओं देवावृत्त संग्राम फिर से छिड़ गया है। एक ओर है अहिंसा, आत्मा, और सत्य का प्रलय और दूसरी ओर है अन्धकार और घट्टकल। एक के पीछे है जनता की शक्ति, केवल सिक्खों की नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान की, और दूसरे बल में भारत की नौकरशाही की और शायद खे-छिपे साम्राज्य सरकार की भी। सिक्खों तो सत्य और धर्म की ही होती है। भी एंड्रयू, देवचन्द्र, भी पंडे, भीमती सतीजिनी, हकीम साहब आदि महात्मा और शिक्षक कमिटी के प्राथमिक प्रथम नेता बने जा पहुँचे हैं। कार्य-समिति की बैठक भी वहीं तारीख २२-२३ को होगी। जब वह बलाक न विषय जातीय और प्रालीनी ही रहा। सिक्खों के उभय और आर्य सत्पात्र ने उसे आपसी सार्वभारतीय स्वयं से दिया है।

“सिक्ख-जाति बड़ी बड़ाहुर है। अमृतक उसके सत्यद्वे को देखकर ही लोग उसकी तारीफ करते थे। पर अब तो उसके सत्य, आत्मिक बल, और अहिंसा धर्म ने भी भारत को झुंघ कर दिया। उस दिन आत्मियाँ बाल में भी आत्मियाँ थीं न अपने भाषण में कहा “इस मनोवैय और आत्मिक बल का सारी संसार में नहीं मिल सकता। जो लोग महात्माजी के अहिंसा-धर्म को और कष्ट-सहन के सिद्धान्त को झुंझकर सुंद बनाते हैं वे बड़ी आ कर देना हैं कि जनता किस तरह उनके उपदेशों का पालन कर रही है और उसका असर कितना पुनीत और तजी से हो रहा है।” सत्यम अहिंसा-धर्म और खादी को अभ्यवहार कहने वाल और अपने को व्यवहार-कुशल राजनीति-सेता मानने वाले सब्बन इस बार पंचाय की ओर जरूर कर आये। जादीनय सिक्खों के उस पवित्र आचार्यत्व को देख कर उन्हें अहिंसा और सत्य का बयार्थ महत्व दिखाई देगा। और जसवी सिक्ख कीरो को सुह से यह सुन कर कि “अगर खादी पहनें तो अंदर अदृष्ट” उन्हें खादी के सद्बल और आधुनिकता का पता लगाया। तब उनकी अर्ध-कुलीन की पबल सारक के सतत चिंतन-मनन और देश के कामों में लग कर, उनकी खादी का पूरी तरह से अभ्यवहार करने महात्माजी जिस मतीय पर पहुँचे हैं वह ठीक है या खुद उन्होंने अपने घर पर बैठे बैठे असह्यो को पलने उल्ट-पुल्ट कर जो मत फिर कर किंसा है वह ठीक है।

आर्य बलिदान

आर्य पंचाय की पुलिसवादी स्वामी अहानन्दजी पर प्रसन और अकाली ताल में माणय देण के अपराध में वे पकड़ लिये गये हैं। मुक्तक में आपने कहा कि यदि अकाली भाई बाहेग तो हजारों हिन्दु-मुसलमान भाई उनके लिए जान देन आ जायेंगे। स्वाधीनी एकीय अभ्यवहार साहब के साथ मजलम अकालियों की सहायता का शिष्ट अनुसरण गये थे। रीक्षत कानून-संस्था सत्पात्र के जमान में स्वामी अहानन्दजी ने जो पराक्रम दिखाया था उस कोई हिन्दु-स्वाधीनी नहीं कर सकता। मुस्लिमान बहुल सीमायें तामे खाया था, आत्मबल बहा रहा था—मौक है! पर उसका हाथ क उठा स्वतंत्र

स्वामी की बलिमत की ही स्वामी अकालियों की अधिक सेवा करेगा। यह आर्य-मुस्लिम हजारों की आर्षणा को बलिदान के लिए स्फुर्ति देगा। देर में ही क्यों न हो पर सरकार उन्हें भुली नहीं—आखिर उनकी कदर उसने की। इसलिए दोनों को बधाई!

तुकों की विजय

बह सताह तुकों के विजय और मुसलमान-भाइयों के हार का सताह है। गांधी मुसलका कमाल पाशा के नुतुल में अंगेरा सरकार ने नूतान पर फतह पाई। नूतान को स्मना देना पडा और अमृतक उभय एशिया साम्यर भी खाली कर दिया होगा। इससे थिप-राष्ट्रों की जान सिङ्गुने लगी है। इस विजय पर भारत में मुसलमान-भाइयों का हर्षमन होना स्वाभाविक ही है। उनके हार में हमें भी हार है। आज १५ सितम्बर तारे भारत में हर्षमन मनाने के लिए निश्चित हुई है। यह अंक पङ्कन के सत पाठक उममें शरीक हो नूके होंगे।

इन विजय पर हर्ष प्रकटित करते हुए यन्मई की संगठक खिलाफत कमिटी को ओर से भी जरूर गयी लिखत है—

“हम सुधी के लोक पर हमें यह न भूल जाना चाहिए कि अभी तो हमारी आजमाइश का दिन दूर है। जबतक हम स्वायत्त प्राप्त नहीं कर लेंगे हम खिलाफत के सत्य के सतर में पूरी तरह बचा नहीं सकेंगे। भारत की केमों की एकता की हर तरह से तोड़ने की कोशिश की जायगी। इसलिए हम अवतक स्वायत्त हासिल नहीं कर लेंगे तमैं चैन नहीं लगा चाहिए। क्योंकि खिलाफत को बचाने का सब से अच्छा उपाय यही है। इस दल हर्ष के समय अपने सिक्ख भाई टल आपलित के समय अपने धर्म और मानु-भूमि के लिए जिन सुसीबतों का सामना कर रहे हैं उस भी हरगिस न भूलना चाहिए। परमात्मा उन्हें अपने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बल दे।

ए मेरे हिन्दु, मुसलमान, पारसी, सिक्ख और भारतीय इसाई भाइयों, गांधी मुसलका कमाल पाशा की यह फतह सिक्ख मुसलमानों के लिए ही खुशी की बात नहीं है। यह तो हम और आप सबके लिए एक सी खुशी की बात है। यह तो सत्य की असत्य पर और राष्ट्रीयता की साम्राज्यता पर विजय है।”

पकड़ता की जरूरत

असहयोग-आन्दोलन शुरू होने के पहले दल में हिन्दु-मुसलमानों के हागड़े एक स्वाभाविक और मामूली बात थी। ईद, सुहरम आदि त्योहारों पर दण के समाचारों से अवधार रहे रहते थे। पर अब ऐसा नहीं होता। इस साल तारे भारत भर में मुसलान और हबका जले से—कबल दो स्थानों में—हिन्दु-मुसलमानों के हागड़ों के समाचार आये हैं। तथापि हमें इसके लिए अधिक लूना न होना चाहिए। यह हमारे प्रयत्नों की सफलता और पुष्टि दोनों का सबूत है। सफलता अच्छी है; पर पुष्टि भी कम नहीं। कितने ही स्थानों पर हिन्दु और मुसलमान नेताओं को जनता को हागड़ों से बचाने के लिए कल्याणीत परिश्रम भी करना पडा है। जबतक हमारी यह स्थिति खेही तयनक हम राष्ट्र का कोई महत्त्वपूर्ण काम नहीं कर सकते। जैस हागड़ प्रकार की शक्ति के लिए सत्य को आत्मिक शान्ति की जरूरत है वैसे ही राष्ट्र भी आत्मिक शान्ति के बिना एक पैर जाग नहीं कर सकता। पूर्णक हागड़ों की खबर पाकर बम्बई की संयुक्त विस्तारक कमिटी के समाचार सट छोडनी सबब न नीचे लिखी अपील प्रकाशित की है—

“तुर्दमान से विजय के प्रथम गंधावा आ रहे हैं। पर उस आनंद का सारा रस इन हागड़ों के समाचारों से मारा गया। हम में किस पल का कदाचित् दोष है यह कहना कठिन है। तथापि

इस समय मैं यह अपना धर्म समझता हूँ कि मैं अपने सुलझान भाइयों से यह प्रार्थना कर कि हमारे और हिन्दू भाइयों के बीच जो प्रेमभाव है उसे बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अपने पैतृसी के साथ सदा प्रेम से मिलना-वृत्त रहना और उनके विश्व को न दुहाइया हमारा राष्ट्रीय धर्म है। धीरे, सहनशीलता और क्षमा से इस्लाम को बतावे तबतुल है। हमें तो उन लोगों पर भी आत्म-संयम करना चाहिए जब आवेग के बल से बड़े कारण उपस्थित हों।

“हिन्दू-सुलझान-एकता हमारे आन्दोलन का आधार-स्तंभ है। उसके बिना हमारा यह उद्देश सफल होना असम्भव है, जिसके लिए हम इसकी सुसिद्ध संरक्षित हैं। अभी तो अली-भाइयों का और महात्माजी का जेल गये एक साल भी नहीं हुआ। हमने ही समय में हिन्दू और सुलझान क्षमता पर। किन्तु कुछ की बात है। देश और धर्म दुष्टियों के लिए आज व जंग के दुष्टों को सहन कर रहे हैं। उन्हें इन लोगों की कबर खुदने की जो असौख्य और धर्म-भेदक दुःख हुआ होगा उसका हम ब्यास भी नहीं कर सकते। कुछ आवा है कि स्वामी महात्मा-समिति और खिलाफत के कार्यकर्ता प्रेम से मिलजुल कर दोनों पक्षों में सल-मोल और आति सम्पादित कर देंगे। यह भी सम्भव है कि वे हमें उन चालक लोगों की कल्पना करें कि उन्होंने अपने मतलब के लिए इन दो महान् व्यक्तियों में बेवसव उपलब्ध करने का बीड़ा उठा रक्खा है। हम अपने देश-भाइयों को सावधान किये देते हैं कि वे ऐसे लोगों के जाल में फँस जाँय जहाँ और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह दोनों जाँतियों को ऐसी बुद्धि व शक्ति व आवसमें प्रेम और राजा-पूर्वक रहे।”

सेठ साहब ने अपने सुलझान-भाइयों से यह अपील की है। पर हम अग्रा हैं कि हिन्दू-भाई भी इससे उचित शिक्षा ग्रहण करेंगे।

स्वामीजी मोती बाबू

बंगाल के विद्यार्थ पत्रकार और वक्ता देवभक्त बाबू मोतीलाल घोष का स्वर्गवास गत ५ सितम्बर को हो गया। मोती बाबू अपने स्वर्गीय भाई शिवाजी बाबू के साथ साथ करीब गत ५० साल ने ‘अमृत बाजार पत्रिका’ नामक एक समाचार-पत्र चला रहे थे। बाबू-बंभु भारतीय संपादन-कला के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने जिस समय पत्रिका को शुरू किया उस समय लोग यह भी नहीं जानते थे कि सार्वजनिक जीवन क्या होता है। सरकार का अतिक्रमण भारी था। किसीको अपने मुँह से उनके खिलाफ बात करने का साहस न होता था। इस से हम यह अनुमान कर सकते हैं कि एक निर्भीक समाचार-पत्र को शुरू कर के, उस बलात्, सरकार की कार्रवाईयों पर टीका-टिप्पणियाँ करना, जनता को जाग्रत कर के उसमें स्वाधीन वृत्ति को उपलब्ध करना किन्ती दूर-दूरता और बहादुरी का काम था। बाबू-बंभुओं की तत्परता भी आश्चर्यजनक थी। भारत में जब पहले पहले वैसी भाषाओं के समाचार-पत्रों के लिए प्रेम एलन की कुलुहाली मर्यादाएँ तब तो उन्होंने जनता को बकित कर दिया। जिस दिन कानून की घोषणा हुई उसी दिन रात भर बैठ कर दोनों भाइयों ने दूसरे दिन का पत्रिका का एक अंशरेखी में प्रकाशित किया। तब से अनन्तर पत्रिका अंशरेखी में ही नियम से यथा-समय प्रकाशित होती आ रही है। पत्रिका ने दो पीढ़ियों तक वे स्वायत्त पत्रकों की सेवा की है। अत्याचारियों की रक्षा-रन्ध्र के लिए वह सदा अग्रसर रही है, फिर वह अत्याचारियों का धिक्कार काशीर के मरेह हों वा आसाम-बंगाल के कुली। अधिकांशतया पाप-अपराध से नहीं तो कम से कम उसकी भेदक दृष्टि और प्रेरणायुक्त टीका-टिप्पणियों से तो सदा बचने की भी किन्तु न रहते। केचारे

उसे काँपे काँपे ही हाथ में उठाते। यह तो जितने भीष्ट पर जाती उसके घुरे उठा देती। इसके दृष्टिगत के कारण हिन्दू ही उस पत्रिकाकी बारे में करते कम गये।

पश्चिमी यन्त्रवा के असी लखन के, अंगरेजी शिक्षा से होने वाली नैतिक हानि को, आदलों के दुष्प्रभावों को और यंत्र-सामग्री के आसुरी लखन को उन्होंने बहुत पहले से प्रह्वान किया था। इसीलिए वे उन आधुनिक अक्षर-सेना की कस्तुरी का साराग-करने के लिए सबसे पहले कटिबद्ध हो गये थे और देश को ज्ञान, वेगाने लग गये थे। ग्राम-प्रचार तो पत्रिका के जनक के हले ही से उन्होंने शुरू कर दिया था। हाथ-मुनाबद को भी आप में फिर से स्थापित करनेवाले थे ही कहे जाते हैं।

मार्च १९११ में शिवाजी बाबू को कालसत्ता हुआ। तब से पत्रिका के सम्पादन का सर्वभार मोतीबाबू को सिर पर ही पड़ा। पर उन्होंने उसे बड़ी योग्यता और खूबी के साथ निभाया।

मोतीबाबू का ज्ञानी जीवन भी बड़ा सदा-सीधा था। उनका स्वभाव विरहिमानी, प्रसन्न और बड़ा ही विनोदशील था। बाबू-पत्रिकार पुराने जमाने के भारतीय पत्रिकारक जीवन का जन्म माना जा सकता है। दोनों भाई बड़े मातृभक्त थे। पत्रिका का नाम उन्होंने अपनी माता अमता देवी की स्मृति में ही रक्खा था। अमृतदेवी बड़ी देशभक्ता और बीरा थीं। बाबू-बंभुओं की ऐश-सेवा उसी बीरा जननी का प्रवाह थी।

मोतीबाबू जैसे अनुभवी और दिखर नेता का देश की इस नातुक स्थिति में संसार से उठ जाना उसके लिए सचमुच बड़े दुःख की बात है।

महात्माजी के पत्र

“जी राजगोपालचारी ‘जंग हिन्दी’ में लिखते हैं—

“जब राष्ट्रीय में अपने गौरव की रक्षा के लिए कुछ करना पड़े तब उन्हें प्रायः ऐसे लोग ही हुआ करते हैं जो उस परिस्थिति का उपयोग अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए कर लिया करते हैं। महान् आन्दोलनों का उपयोग अपने नीच स्वार्थ की पूर्ति के लिए करना सब दूर एक साधारण बात सी है। पर महात्माजी के इस आन्दोलन की नैतिक विशेषता को देखते हुए तो यह आश्चर्य की गद्दी की कि कम से कम इससे तो लोग नाजायब कामयाब नहीं उठाने। पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसी कई किताबें, समाचार-पत्र आम्कल सेकड़ों की तादाद में निकल रहे हैं जिनका उद्देश, या कुछ हद तक कम, अच्छे बदासत का प्रचार है और उनके द्वारा प्रकाशक अल्प मुनका भी उठा रहे हैं। यह तो ठीक; पर कई बार इनकी अति बहादुर वृत्ति जाती है कि प्राइवेट को आकर्षित करने के लिए प्रकाशक उन किताबों पर बेवकफ़ ‘महात्मा गोपी-सिंह’ अथवा इस प्रकार के दूसरे शीर्षक भी छाप दिया करते हैं, माँगें। यह महात्माजी ने वे लेख उनके लिए लिखे हों और अपने स्वार्थ से किताबें छपाई हों। पर बात बिल्कुल विपरीत होती है। उस बलात् बाल अपनी रक्ति के अनुसार महात्माजी के लेखों में कुछ कम मुनकर उल्टा बना लेते हैं। महात्माजी इन बातों को वः बुद्धि जानते हैं न उन प्रसक्तों के प्रकाशित करने से उनका कम मतलब रहता है। इन किताबों की कीमत भी अक्षर इतनी बड़ा रख दी जाती है कि वह गरीब हिन्दुस्तानी प्राइवेट के लिए आरी नोस हो जाता है और विदेशियों के लिए तो एक कर रूप ही नतीजा हस्तका बड़ा होता है कि आन्दोलन के प्रचार में बकाबत आकर किताबों का राष्ट्रीय महत्त्व मारा जाता है। साथ ही उसके अर्थक्य की स्वायत्तपरायणता की महारत का भी परिचय हो जाता है। न स्वाधी की तस्वीरों को भी गद्दी हार है। जमाने की संस्था में तब

येही सत्य सिद्धांती है, जिन्हें बर्तमान के लिए भूत के भूत कीम
 पाते हैं। और अपने पृथ्व नेता की उस बेवसी तस्वीर के लिए
 जिस स्वाधी पुनरावधार की ओर आने दूर अगम को कृपाई मानने के
 लिए आज नये नये आने छुन काम में, नये के अंत के लिए, काम
 हुए। नये नये सत्ता बरख नी निकलने संग, सन कातने के लिए
 बाँही, बरखि आवाँ के सत्ये नकबर सत्ता हथियाने के लिए।
 'किम की बाही,' 'छुद स्वसेधी' और 'छुद बाही' के बने बने
 माफकरी के लिए होतु आने और पुनरावधार महात्मा की और महात्मा
 के प्राणकलीओ के मान पर अपनी बेध गलसनी करने लगे। जो काम
 सम्मने देव के अंश के लिए करना बाह्य उत्सवा उपयोग नीव
 स्वाधी-सिद्धि के लिए होने लागे। इसका परिणाम यह हुआ कि
 बेबाही आइक पुनरावधार के निपास, पर भूत स्वसेधी अपना भूद
 बाही समझकर जिस बात को ले जाते हैं उसका पैसा जाता है
 मैनेस्टर के छोटी गलियों के पर में और भारत के थिल गाँवों
 की गंधों। इन आइक बेबाही भी सोचते रहते हैं कि इस गाँव
 'सिधिया का और देव का असल काम के आये हैं।

पर जब तो दुपयोगी की हद हो गई। हाल ही में महात्माजी के प्रभु अन्धकारों में और पुस्तकों के रूप में अपने लगे हैं। प्रभु की दलीक कोई दलीक नहीं छोड़ी जा सकती। हाँ, यह सच है कि महात्माजी ने अपने लेखों में छपाये आदि का अधिकार अपने ही पास नहीं रख रखा है। हर शब्द उनको छाप कर उनके सिद्धान्तों का प्रचार कर सकता है इसके लिए उनके महात्माजी को कुछ देने की भी जरूरत नहीं है। पर इसका मतलब यह नहीं कि जिस तरह मिले, उन्हीं पर प्रभु कर के उनकी निमा ही इजाजत के छाप छोड़े जायें। हाल ही में महात्माजी के कुछ पत्र गुजराती में अन्धकार-रूप से पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। दूसरी भाषाओं में भी उनके अन्धकार सेवी से हो रहे हैं। एवं महात्माजी के लिए तो कोई बात बुर लगने योग्य नहीं है। पर पत्र तो पब्लिश बहुत होती है। वे बेवोषकार के सिवा और तब भी लेखक की बिना इजाजत लिए हरगिज न छपने चाहिए। महात्माजी अपने पत्रों को अभी प्रकाशित करने के सक्त खिलाफ हैं। हाँ, यह सच है कि एक समय ऐसा जरूर आयेगा जब हम उनके सब पत्र हकूँद कर के अन्धकारी-रूप से छापना पड़ेंगे और तब उनके जरूर राष्ट्रीय हित ही नहीं बल्कि संसार का भी सवा होगा। पर अभी मजबूत हस्तिनि कि महात्माजी लेख में हैं, किसीको कुछ कह नहीं सकते, प्रकाशकों को किसी जो भी बिले हाथ लगे उन्हें छाप कर उनके बड़े नाम के पीछे पैसे नहीं लुटाना चाहिए। इस नीति स्वार्थ के लिए दूसरा धर्म दुखना चाहिए। मुझे यमना को यह सुचित करते हुए बर्ष होता है कि मेरे महात्माजी के पत्रों के छापने का निमित्त करते ही ही गणेशन से किताब ही कुछसा उठा कर महात्माजी के कुछ पत्रों का कंवरजी अन्धकार प्रकाशित करना स्वीकृत कर दिया, जिनका वे विधान्वन भी प्रकाशित कर चुके हैं और उनपर बहुतसा पत्र भी लगा चुके थे। मैं आशा करता हूँ कि दूसरे प्रकाशक ऐसे लेखों और पत्रों को व छापेंगे और औराधार के निम्नोका का पालन करेंगे।

सत्ता असहयोगी

असीतक असहयोगियों की असहिष्णुता और प्रतिपक्षियों के प्रति अविश्वास के बर्तान की शिकायतें आ ही रही हैं। विधेयक-अनुसूचनाओं और महाराष्ट्र में जो क्षेत्र परिवर्तन के लिए आवाज उठा रहे हैं उनके प्रति ऐसे व्यवहार की अधिक शिकायतें हैं। अतः हमें सबसे असहयोगी को असहिष्णु और अविष्ट न होना

बादिए। सभे असहयोगी का जमना तो श्री रंगा अम्बर ने हाल ही में पेश किया है। हम उन्हीं काश्यों में उनके उम्र पत्र का सार लेते हैं जो उन्होंने अपने नरम आश्यों में उम्र दिन की येथी हाल वाली घटना पर कुछ प्रकाशित करने हुए लिखा है। य कहते हैं—

“उम दिन येओ हल्ल में हमारे लख बीओ विजय हूँ उमके
उपलब्ध में मुझ करे मितां की ओर मैं और प्रमिळ कार्यकर्ताओं की ओर
की ओर के बाधनाओं आ रही हैं। पर मैं आप सबसे यह कहने
की इजाजत मांगता हूँ कि उस विजय से मुझे अर्धन लम्बा और
असीम हुआ है। उसके लिए मैंने अपनेको बहुत थिका है।
उस रात बेवैशाख में मैंने क्या बहादुरी की? मेरे एक सहीदर
भाइयों के शिखाक जित्ठिन। “बदनमी न मदा के लिए जाता
कहा लिया है।” मैंने पहले की तरह जाँश में आकर नमस्साला
सुंर खोल दिया। यह सब है कि मुझे देखा की हम कठिन
अवस्था में उनकी यह नीति देखकर दुःख-बहुत भारी दुःख-और
बड़ा भार, और मैं उन दिन के आश्रम में अपने उसी दो को प्रकट
किया था। पर यह भी उतना ही तपन है कि मुझे अंके में
भी इस बात पर कई बार बहुत दुःख हुआ है कि मेरे नमस
हमारी घाघर (स्वित्ति) को कब पहचानेगे और कब बीर की तरह
देख के लिए हमने को सबे होये।

“किन्तु क्या मैं उस दिन मेरी हालत में यह चेष्टा की कि जिससे वह खुदनि वीर्य आये? पर अफसोस! मुझे उस दिन फिर उन पहलेवाले भूत ने आ पछाड़ा, और मैंने अपने नरम भावों को जो पहले ही जनता की दृष्टि में गिर चुके हैं, और भी दृढ़तामय करने के प्रयत्न से सहयोग किया। मुझे तो सिर्फ अपना मत बाहिर कर देना था। दूसरी शताब्दी में पड़ने की जरूरत ही क्या थी? अगर मैं मेरी शक्ति में मुझसे तो मुझे दूसरी शताब्दी बना करनी चाहिए।”

“हृदये जगत् नैऋतिक सौम्यता न याथा स्वतः राजनीति मेरे लिए आकलन की मन्यता की रही है। हृदय एक तारा की चमक रही है। पर जब मैं जैज जैज कर रहा हूँ मैंने निष्पत्त कर लिया कि या तू मैं राजनीति की पूरी तरह धारिणी-आध्यात्मिक कला प्रत्यक्ष या दूर-महा की लिए मिलीजुली है। और अगर जब मैं पश्चिमी कूट राजनीति की हूँ, अथवा और अनुसर भावों से अपने का मन बना सकता तो मैं प्रतिष्ठा करता हूँ कि मैं उत्तम किए कभी न भाग लूँ। उत्तम मेरी हास्य वाली प्रत्यक्ष पर एक दिग्दर्शक रूप अति प्रत्यक्ष दिग्दर्शक करने की बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। मैं अपने देशवासियों से भी प्रार्थना करता हूँ कि वे भी अपने को एक उदात्त से प्रभावित हूँ। मैं अपने नरम भावों से क्षमा मांगता हूँ। मुझे उनके दिव्य को इच्छा का क्या अधिकार था? जितनी वैश्वव्यापक का मैं दावा कर सकता हूँ, क्या उतना ही मैं नहीं कर सकने? जेल जात समय महात्माजी के आखिरी शब्द थे कि ‘अपने नरम भावों से’ रिलीज की गयी हुआ।” पर मैंने उत्तर के पश्चात् को पाद नहीं दिसा और वही बात पाद किया। मैं पहले आम अपने इस पाद को लिख-अपने भावों का दिल दुबाना हूँ। पाद को पाद के लिए-उत्तरी अत्यंत मजबूत प्रत्यक्ष क्षमा मांगता हूँ। मैंने एक वयस तो मन्यवर्ती को क्षामनी तौर से बात दिया है। पर उत्तरी-जीवन से मुझे तोषण नहीं हुआ। मुझे इस बात की सुधी है कि उत्तरी-जीवन से मुझे क्षमा प्रदान किया। मैं अनुभव करता हूँ कि उत्तरी हृदय को बहुत आभात प्रत्यक्ष होगा और ऐसा होने के लिए कारण भी थे। जब मेरे भावों केवल केवल स्वयं और परमात्मा हैं और वह केवल उत्तरी हीन का सचन है कि मैं यह छूले आम अपने नरम भावों से अपने अवरज के लिए माफी मांग रहा हूँ। मुझे आशा है वे मुझे जल्द क्षमा करेंगे। मैं पौर की तरह अपनी निष्पत्त को क्षामनी नहीं पाता।

हिन्दी नवजीवन

रविवार, आश्विन वरी ११, सं १९७९

ललकार का जवाब

अब भारत को शायद 'वीर-विहीन मही' समझने के अर्थ में अंगरेजी सलतनत के बात विमला के शिखर से मानों एक ओर विजय-दुर्गमि और दूसरी ओर रण-भेरी फूट रहे हैं। लाई रीडिंग ने आपने माथण में महोदयों को जो कमीर नेतावनी दी, असहयोग से संश्रम ठानने के लिए जो उतवना भी वह नब बुद्ध का—बादरी का मंगलाचरण हो सकता है। उभर राधा-रामा में भी काले के प्रलाप के उत्तर में होम मेमर नर विलियम विन्सेन्ट ने जो जहर उमला वह मानों आत्मसह पर पशुस की विजय (!) की पुष्टि थी। उन्होंने बड़े आरोग्य के साथ कहा—“भारत की राजनैतिक और औद्योगिक दो नदों परन्तु तर तरह की उन्नति का अगर कोई बंधन बड़ा शत्रु है तो वह गांधी है।” उनकी यह ‘छोटे सूर्य बंधी बात’ भारत के लिए अन्याय हो सकती है। यह उनकी वीर-मुक्ति का सुचक है या मित्रज प्रभुता का प्रवर्णन ? भारत वीर-वृक्ष है। यह नर विलियम विन्सेन्ट के वीर-बन्धनों की कहर कर सकता; नर गिरि की पीठ पीछे गोल बजना उसके यहां योग्यता नहीं माना जाती। हाँ, यदि विलियम साहब भारत की ओर में विकारा लखने के बजाय मुल मेदान आदर माफ साहक रहे कि ‘गांधी भागन में अंगरेजी स्वार्थ के शत्रु है’ तो इस जहर उनकी धीरता और गम्भीर की प्रशंसा करत। आज तो वे भारत की नजर में ‘एट और स्वार्थ का मुलम, उसका नमक मानवाला, एक नीकर’ हैं और ए भागन से उल मंडल की ओर से बोल रहे हैं जिसे भारत अपना प्रतिपक्षी मानता है। कहां बचारा एक पामर और कहां संसार का तारमहार ! हमें एक ओर उनके इस साहस पर जहाँ हँसी आनी है तहाँ वसूरी और पश्चिमी राजनीति की कल्लर संस्कृति पर बुद्ध होना है। क्योंकि भारत की उन्नति का शत्रु कौन है, उम उम अब पचवान गया है। नर विलियम ने कहाँ भारतवासियों के दिल पर यह एक ओर गहरा पाव करके, वहीं पिछले बानों पर काले बल्ला कर, विविध सलतनत का बडा भारी अहित किया है। हमें आश्चर्य तो इस बात का है कि जलता के नाम पर कीनसलों की कुत्तियों को विमणित करने वाले हमारे भाई राष्ट्रीय गौरव के एट घोर अपमान को नौबी गर्वन करके छुनते और सहते रहे। हाँ, कलम खाने के लिए एक सगृह ने फरमाया कि होम मेमर साहब ने सर माफक ओडवायर और ओडवायर का नाम-विदेश किये बिना ‘गांधीजी की गिन्या करके हुरा क्रम किया। इससे थककर सुनारों की विकलता का, उसने होगवाले मोर के तेजोबध का बुरा दम्य और क्या हो सकता है ? ऐसी अवस्था में कोई भी सच्चा स्वाभिमान और अपने देश के मान-गौरव को अपने प्राणों से भी प्यारा माननेवाला भारतवासी इन कीनसलों में उस विनम्र कदम नहीं रख सकता जिस विनम्र उस यह अधिकार न हो जाय कि वह ऐसे मुस्ताक नीकरों की जवान बर्दी बन्द कर दे। एक वे दिन वे कि लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी अपने राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए बाहसराय के सामने अती सज्ज नै से उठकर पड़े गये थे। भारत का इससे बडा हुमान

और क्या हो सकता है कि उसे आज यह दिन देखना पड़े ! सद्गोनी भावार्थ के लिए यह समय बड़े आनमान का है। बाहसराय के आवाहन और महायता के आवाहन के बाद वे या तो वीरगांधी के बन कर रह सकते हैं या भारत के। उनके देश-प्रेम और आत्मसम्मान की गंगाती का गदी समय है।

जिन भागन-वृक्ष के कल-पुत्रों को देश के अत्यन्त अहिंसा-परायण निध-मेमी नेता के लिए ऐसे मोव उद्गार प्रकट करने की जुरत हो सकती है उसकी अहिंसा के लिए क्या किसी सबत की जरूरत है ? पर अक्षोस इस बात का है कि महात्माजी के कारावाग के बाद जहाँ हमारी घण्टों की तैयारी मिमटों में होनी चाहिए थी तहाँ हम बानों में और बुद्धि-भेद में अपना बहुत कुछ समय बिता रहे हैं। हम सायद इस बात को भूल जाते हैं कि इससे एक ओर तो हम सरकार की जड़ को जीवन मिछने का आका देते हैं और दूसरी ओर अपनी संता को मूढ़ होने देने का अवसर। पन, जन, गल और संगठन के बिना संसार में किसी सेना न विजय नहीं पाई। निरल-स्वराज्य कोब हमारा पन-बल है, महानभा के सदस्य जन-बल, सारी एल-बल और शान्ति तथा एकता हमारा संगठन-बल है। यदि हमें सबसुच स्वराज्य पारा है, महात्मा गांधी को यदि मचमच हम अपना नेता मानते हैं, तो लाई रीडिंग की इस ललकार और विलियम साहब की मुस्ताक के बाद एक क्षण भी विराम लेना हमारे लिए पाप-रूप होना चाहिए। अन्याय इसका अर्थ यही है कि भारत को सजीब राज्य बनकर रहने का अधिकार नहीं है। भारत के लिए जीवित रहने या सर मिटने का समय यही है। यदि वह पुनर्था विना-बंगा, अपनी जान पर रेंग रहा तो जी जायगा, नहीं तो अपनी भाषी मुलम सन्तति के लिए आक की वस्तु रह जायगा !

आज जनक न एक बार कहा था—मेने समझ लिया, इस पृथ्वी में कोई भी वीर नहीं है—‘वीर-विहीन मही मैं जानी !’ कुमार लक्ष्मण से उसकी यह वार्ताक न सही गई। वह उठ खडा हुआ और बोला—रघुवीर का अस्त्रिय रहते हुए किसे यह कहने का साहस हो सकता है कि वीर-वंश नष्ट हो गया है ? मैं सारे ब्रह्मांड को गेद की तरह उठा कर रख सकता हूँ। खे-छुपे यही आवाज अब शिमला-सैल से आई है। भारत खूब जानता है कि इन ललकारों का रहस्य क्या है ? यदि जनक ललकारे तो लक्ष्मण उत्तर देता है; यदि विद्यापाक बकता है तो श्रीहृण्य मोन रह कर उसके भविष्य पर हंस देते हैं।

क्या भरा लाई रीडिंग की इस ललकार का ओर होम मेमर की इस मुस्ताक का उत्तर देगा ? उसने तो असहयोग शुरू करके पहले की उत्तर दे रक्खा है। ब्रम्मे के पहले की धोति पह जानी है। प्राण निकलने के पहले अनुभूति अधिक छपटाता है। हार मानने के पहले कायर मुच गाल बजता है। जो गाजता है वह बरसता नहीं। भारत गनारों और प्रस्तावों के द्वारा इसका उत्तर क्या दे ? वह तो मान गे और अपनी हति के द्वारा ऐसा उत्तर दे कि जिसे लिखते हुए इतिहासकारों के हाथों से लेखनी छूट पड़े। वह है सविनय अन। वह ललकार और अपमान उसके लिए हँसरी प्रसाद और प्रोत्साहन है। वह ऐसा प्रयत्न करे कि जब की बार एक भी उम्मीदवार कीनसल में न जा सके और जो जा पहुँचे उनके बानों के कानूनों को मानने से वह इनकार भी कर सकता है। अतएव भारत अपनी संता को खादी की बर्दी पहना कर, आपस में पूरी और पूरी एकता कर के शान्ति के साथ देखो देखते ऐसी तैयारी करे कि या तो वह स्वाधीन भारत हो जाय या उसका इतिहास वहीं सलत हो जाय।

हरिभाऊ उपाध्याय

गो-रक्षा

एसा भी एक समय था जब कितने ही देशों में यह कहा जाता था कि बिना गायन पत्र का पूरा पूरा भालिक है। पिता यदि अपने पुत्र को मार भी लाता तो लोग कहते हैं उसने जीव पड़ने की क्या जरूरत ? उसका लड़का था, अपने मार डाला। आज अगर मैं अपने पाप में से एक-आध पेड़ उखाड़ डालूँ तो क्या मेरा पड़ोसी मुझसे शायद सकता है ? हाँ, अगर वह पेड़ अच्छा हो, उपयोगी हो, तो क्या वह से क्या-एक जगह उखाड़ दिया जायगा। पर वह वह तो कभी न सोचिए कि इसके लिए मुझे उसमें उखन का हक है। रोमन लोगों में पहले यह बात थी कि अगर कोई अपने गुलाम को मार भी डालता तो वह जुर्माने नहीं माना जाता था। पर जब उनके हृदय में जीव-दया की भावना का अधिक विकास हुआ, उन्होंने गुलामों को जीने का भी हक दे दिया। अगर कोई गुलाम अच्छा बैध या अचाराक होता तो उसको मारने से सारे समाज की हानि होती। इसलिए समाज में यह एक नियम बना दिया कि किसी भी कारीगर का काम न किया जाय। पुराने कालों में अनेक देशों के कारीगरों की रक्षा के लिए कानून नियम हैं।

हमारे यहाँ अधिकार द्वारा अपना सजा का कर दिवाकर जीव-दया का प्रचार करने के पदम धार्मिक पाप-दण्ड की भावनाओं की नींव पर जनता की सामाजिक नीतिमानता सुधारने का राज बसा आया है। वह अबवा पीपल जैसे समाज के नायोगी बुद्धों को कानना भी एक पाप कहा जाता है। काश्मीर में अगर कोई बिनार के पेड़ को काटे तो बहुत बुरा समझा जाता है। बिनार सारे बुद्धों का राजा होता है। उसकी छह बनी दीतल होती है। एक बिनार-बुध बार धर्मशास्त्रों के बराबर है।

बहुत पुराने जमाने में मान में भी एक ऐसा समय था जब गोवध किये नहीं माना जाता था। सब पशुओं की हिंसा होती थी। पर जब हमारे धर्मकारों के दिल में जीव-दया का तब बुरी तरह से उठ गया तब उन्होंने पशुओं के प्रति ममभाव अपना दिया-भाव उत्पन्न करने के लिए अनेक उपायों की आ मोचना की। जिन जातियों में यह भाव प्रचलित है कि दुनिया में पशु तो हमारे खाने के लिए बनाये गये हैं, उनके विनाम को सार्वजनिक जीव-दया की कल्पना एकाएक नहीं जंच सकती। इस कठिनाई का अनुभव तो हम अब भी करते हैं। इसलिए उस समय के ऋषि-मुनियों ने सोचा कि छुआआत हाथों की जाय ? बक-मुर्गे जैसे प्राणियों को जो महज खाने के ही काम में आते हैं, जीव-दया के क्षेत्र में खाना कठिन है। गो-जैत प्राणी के मांस की अपेक्षा परिश्रम-द्वारा अधिक काम लिया जा सकता है। इसलिए यह तब हुआ कि घोड़ों के बच का निषेध किया जाय। यह तो कुछ हद तक संभवनीय है।

पर घोड़ों से भी अधिक उपयोगी पशु गाय है। वह मनुष्य के परिवार में भी अधिक आता है। गाय-बैल के मांस की अपेक्षा उनकी मजदूरी मनुष्य के लिए कहीं अधिक फायदेमंद है। और गाय से तो हमें दूध, दही, घी आदि भी मिलते हैं। अतएव वह वे-मांस के बन्धों के लिए तो सामान्य मांस की तरह पालन करनेवाली हो जाती है। गाय का सार्वजनिक और प्रेमी स्वाभाव, उसके दूध की उपयोगिता, बैलों का खेतों में उपयोग, आदि सब बातों का ब्यास कर के हमारे स्मृति-कारों ने जीव-दया की छुआआत गाय से ही की। और वहीं से उसकी छुआआत हो भी सकती थी। दूसरों की अपेक्षा अपने देश-मादवी के प्रति अपने हृदय में स्वाभावतः अधिक प्रेम होता है। उदाहरण जो गाय-बैल हमारे परिवार में सबसे अधिक आते हैं

और हमारे जीवन के साथ जिनका सम्बन्ध बहुत गहरा हो गया है उनके प्रति जीव-दया उत्पन्न करना स्वाभावतः अधिक आसान था। गाय के लालों को बता कर यदि गाय की रक्षा करें तो गाय की तो रक्षा हो; पर साथ ही, मनुष्य का स्वास्थ-भाव बढ़ जाय। दूध अथवा आलसोपन इन उब भावों का उदय न हो। और मनुष्य की सभी उन्नति तो दया-भाव के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए हमारे समाज-व्यवस्थापकों ने हमारे हृदय में गाय के प्रति प्रेम और अभिमान उत्पन्न किया और उसे बढ़ाया। मनुष्य के प्रति अहिंसा-भाव उत्पन्न करना तो बहुत आसान बात है, पर पशुओं के प्रति अहिंसा-भाव उत्पन्न करना कठिन है। यह सोच कर उन्होंने गाय के विषय में हमारे हृदय में पुरुष भाव उत्पन्न किया और यह निश्चित किया कि गाय की रक्षा करना मनुष्य के हित का पवित्र कर्तव्य है। हमने उनका उद्देश्य यह तो कभी नहीं हो सकता कि गायों को बंद करने के लिए हम मनुष्य का भी बच कर डालें।

अगर हम जरूरतों में गोवध बन्द करने या तो फिर जैतियों को यह हक क्यों न होना चाहिए कि देवता और देवियों के सामने जो बकरी और भुगों का बच किया जाता है उस पर बल-पूर्वक हथौड़े ? और यदि इस तरह हम बल-पूर्वक हिंसा रोकने का पेशा अस्वीकार करेंगे तो पशु-हिंसा का खना तो बंद रहा उसके लिए उससे भी ज्यादा मनुष्य-हिंसा हो जायगी-अहिंसा के नाम पर अहिंसा-धर्म की ही हिंसा हो जायगी।

इसलिए हम यहाँ तो रहना नहीं चाहते कि हिन्दुओं को गोशला का सवाल छोड़ना चाहिए। हिन्दु जाति को तो गोशला के लिए अपना सर्वेस्व न्योछार कर देना चाहिए, यहाँ तो हमारा परंपरागत धार्मिक हक है। उसका छोट उने से हम छुलांगार बंध जायेंगे। पर हम गोरक्षा के लिए अपने दुःख-आय-आयों से थक तो किसी हाथ में नहीं कर सकते। मनुष्य-श्रेष्ठ करने से कहीं जीव-दया होती है ? यह तो आलस्य है, जीव-दया नहीं। अमीनक हम कुमार्ग पर चल रहे हैं और हमने अपने दुःख-समाय-आयों को जली बना रक्खा था। पिछले दो सौदों में हमने अच्छे उपायों से काम लिया और हम वह प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं कि उनके द्वारा हम गोवध किस कदर बंद कर रहे हैं।

दुःख-समाय-आय गाय के पशु नहीं। अगर हम इतना ही साध रखते तो हम उनकी मदद से आज समाज में गोशला कर सकते हैं। पहले तो जब हम हिन्दु-मुसलमान दोनों मिलकर स्वराज्य और शिलायत को प्राप्त कर लेंग तब भारत में अंगरेजी कोंडों के आ-हार के लिए जो अपार मोहना हो रही है वह आप ही बन्द हो जायगी। अमीर काबुल के हृदय में जो गोरक्षा के लिए प्रेम है वह हमें प्रात हो ही चका है। किसी के धार्मिक रीति-रिवाजों में हम उसकी दृष्टि के शिलका कभी कोई कंटा नहीं करा सकते। उसके लिए तो हमें उनके धर्मगुरुओं की धार्मिकता पर ही भ्रमा रखनी चाहिए। जिस इस्लाम में मात-बकरी के बच्चे एक गाय की कुत्रावी कुकल कर ही है वह गोरक्षा के लिए कोई रास्ता ढूँढ न निकालना, यह नहीं हो सकता। और यह रास्ता तो इस्लाम के धर्म-गुरु ही अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से ढूँढ सकते हैं। हमने तो अपने दंग से धार्मिक आका और जीव-दया का सेल कई स्वामीय बैठा दिया है। शक्ति की उपानना में जहाँ पशु के बलिदान का विधान किया गया है तहाँ हम उड़ते-उड़ते के बलिदान का पशु बनाकर उसका अपना कुहने का बलिदान दे कर काम बसा खेते हैं। पर महात्मा ने हरेक मनुष्य के हृदय में जीव-दया उत्पन्न कर रखी है। जैसे जैसे वह विरहित होती जाती है वैसे वैसे उसके हृदय

में जान ही पशु-रक्षा के मार्ग खुलते चले जाते हैं। यह तो हुजिया का कोई भी अर्थ नहीं कहता कि जीवदया सर्व-विरुद्ध है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो अभी यही है कि पहले हम स्व-जीव-दया-बन्धु का आचरण करें और दूसरों के लिए अभी भीरव रहें।

(नवजीवन)

दशमोय कलकृष्ण कालकृष्ण

कुछ प्रश्नोत्तर

जिसा सुमहोदय, सन्तुष्ट, के एक वेदाङ्ग महाशय लिखते हैं कि 'मैं महात्माजी का एक भक्त हूँ और उनके सब निश्चान्तों पर—अर्थात् पर भी, पूरी तरह विश्वास रखता हूँ। मैं १० महीने से अन्तर्दोष-कार्य कर रहा हूँ। पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आपके द्वारा विवेचन से वर्तमान स्थिति के समझने में बहुत लाभ होगा, आपके प्रश्न उत्तर-सहित नीचे दिये जाते हैं—

१ प्रश्न—महात्माजी का एक साल में ही स्वराज्य स्थापित करने की जल्दी थी। क्या यह ठीक है ?

उत्तर—हमारे क्षेत्र में तो महात्माजी एक क्षण भी भारत को छुआनी में देखना नहीं चाहते थे। वे कहते थे कि 'हिन्दुस्तान के आर्थिक और नैतिक दुर्घातों को मैंने जाना अनुभव किया है कि उसकी खराबों से अगर मैं जल कर मरू नहीं होगा हूँ तो उसका कारण केवल यही है कि मैं जनता की विलुप्त आत्मा के घल पर जी रहा हूँ। मैं तो इसी आत्मा और केवल इसी आत्मा के अंशों बसता-फिरता हूँ कि आज हम आत्मशुद्ध हो—आज हमारे करोड़ों भाई-बहनों की हड्डियों में मरत दिलाई देगा।'

२ प्रश्न—'आजकल लोग स्वराज्य के कुछ नये नये अर्थ करते हैं और सिद्ध करना चाहते हैं कि यदि हमें एक साल में स्वराज्य मिले तो बहुत-कुछ मिल गया है—जैसे आपने स्वराज्य का अर्थ 'नौकरशाही का रौन-दान हट जाना' व 'जुम-नौर का दर हट जाना' किया है। बाबू भगवानदासजी ने इसका अर्थ 'स्वराज्य का बीज बोया जाना' किया है। क्या महात्माजी का भी स्वराज्य से यही (या कुछ ऐसा ही) मतलब था? अथवा उनका मतलब अत्यन्त स्वराज्य अर्थात् पूर्ण आत्मनिर्भर स्वराज्य में जिसमें जब हम उचित समझे अपना संबंध अंगरेजी राज्य से तोड़ सकें अन्वया (दूसरी अवस्था में) पूर्ण स्वाधीनता से था ?

उत्तर—महात्माजी के स्वराज्य का आदर्श उन्होंने अपने 'हिन्द स्वराज्य' में दिया है। भारतीय स्वराज्य की स्मृति पर विस्तृत व्याख्या १८ अगस्त, १९२१ के 'हिन्दी-नवजीवन' में दी गई है। उसमें आप लिखते हैं—स्वराज्य का अर्थ है 'देश को आजात और विराट पर, संघ पर, और अदालतों पर अमला का पूरा नियंत्रण। इसमें अंगरेजी राज्य के साथ संबंध रखने के लिए जगह है भी और नहीं भी। यदि विलकन्ट और पंजाब-कांड का मिसटारा न हो तो जगह नहीं।' फिर २८ अक्टूबर १९२१ के अंक में उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है—स्वराज्य शब्द ऐसा है कि उसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। फिर भी उसकी असली परिभाषा करने का प्रयत्न करता हूँ। स्वराज्य का अर्थ है—सब प्रकट करते और कार्य करने की पूरी आजादी—सबसे कि दूसरे के मत प्रकाशन के और कार्य करने के अधिकार में दलान्दाजी व की जाय। इसीलिए यह मानी है कि आन्दोलन और सभी के तमाम अंगों पर हिन्दुस्तान का पूरा कब्जा रहे और न दूसरे देश उसके काम में और न वह उसके काम में दलान्दाजी कर सके।'

हमने स्वराज्य का अर्थ 'नौकरशाही का रौन-दान' उठ आना' भाषित नहीं किया है। हमने तो यह लिखा था कि—हमारी जड़ जितनी आजाद हो दूसरे देशों की तरह स्वराज्य ब दिलाई देता

हो; पर अन्तर्द्विष्ट ने स्वराज्य की आत्मा को उसी दिन प्रतिष्ठित देव किया जिस दिन भारत के दिल से इस नौकरशाही का रौन-दान हट गया, यदि आगे लिखा है—'आज भारत में जो जीवन, जो वापुति, जो तप और त्याग की तैयारी दिखाई देती है, यही स्वराज्य का उपकार है। यही स्वतन्त्रता-अन्तर का सुनाई देनावा घण्टाबाद है।' इसीके ऊपर हमने लिखा है कि स्वराज्य तो भारत के सुधारों पर अवलम्बित था। जितना पराक्रम उसने दिखाया उतना स्वराज्य का तब उस दिखाई दिया।

३ प्रश्न—आप कहते हैं कि हमें आत्मिक विजय पाना है (जिसमें कि बलुतः दोनों पक्षों की विजय होती है) तो क्या इस आत्मिक विजय की प्रति 'विना प्रतिपक्षी के दार्ष्टिक परिवर्तन हुए' भी सम्भव है? यदि सम्भव नहीं तो क्या इसका यह मतलब नहीं कि जब कभी हमें स्वराज्य मिलेगा, परिवर्तित इन्द्रधनुषी विविध पार्लियामेंट के द्वारा ही मिलेगा? तो क्या महात्माजी के एक साल के बाढ़ का यही मतलब था कि एक साल में हमारी तबस्वा से अंगरेजी जनता का (विशेषी प्रतिनिधि विविध पार्लियामेंट है) इन्द्र-वर्तिन हो जावगा और वे हमें स्वराज्य द देंगे। हमें इस बीच में केवल तयारी करत हुए आत्म-शुद्धि करनी चाहिए ?

उत्तर—अगस्त १९२२ के 'हिन्दी-नवजीवन' में महात्माजी ने लिखा है—'भारत की कीर्ति हम बात में नहीं है कि वह अंगरेज भाइयों को अपन लुभ का प्यासा इन्धन यामें-जैसे कि मोका मिलने ही सबसे पहले हिन्दुस्तान में निकाल बाहर कर दें; बल्कि इस बात में है कि उन्हें उस साम्राज्य-पर से हटा कर जिसकी प्रतिपक्षी पृथिवी के कमजोर और अनुत्तम राष्ट्यों तथा जातियों की आर्थिक लुट पर और इसलिए आखिर को पशुबल पर है, एक ऐसे नये कौटुम्बिक राष्ट्र-सम में बदल दें। जिसमें वे और हम बराबरी के मित्र और हिस्सेदार हैं हैसियत से रहें। तो अब ऐसे स्वराज्य का जिसमें अंगरेजों के साथ सम्बन्ध रहे, अर्थ क्या है? इसका निस्तन्दह यही अर्थ है कि भारत यदि बाढ़े तो स्वतन्त्रता की घोषणा कर सके। अतएव स्वराज्य कोई विविध पार्लियामेंट से मिलने वाला सुप्त का दान नहीं होगा। यह भारत के पूर्ण संकट की घोषणा होगी। हाँ, यह सच है कि यह पार्लियामेंट का एक कानून के द्वारा ही घोषित किया जायगा। लेकिन यह तो भारतीय प्रजा के प्रकाशित मत की बाजाबता स्वीकृति मात्र है। दक्षिण आफ्रिका की युनियन के विषय में भी ऐसा ही हुआ था। हाउस आफ कामन्स के द्वारा युनियन की योजना का एक अखर भी श्वर से उभर न हो सका। इसीसे मत की स्वीकृति तो सत्य के रूप में होगी और ब्रिटिश उसका एक अंग होगा।' आगे वे लिखते हैं—'कई एक राष्ट्र जिसे दूसरे राष्ट्र को स्वराज्य वगैरह दान के नहीं दें सकना। यह तो ऐसा निधि है जो देश के अन्त में अपने सुधारों के रूप से ही खरीदा जा सकता है और जब हम उसकी बहुत बड़ी कीमत दें चुकेगे तभी वह हमारे लिए दानवर्ण न रहेगा।' × मच बात तो यह है कि स्वराज्य स्वतन्त्र परिश्रम और कल्पनाशील कष्ट सहन के ही फल में प्राप्त होगा।' इन उद्धरणों से 'इन्द्र के परिवर्तन' 'तपस्वा' और 'आत्मिक विजय' का अर्थ स्पष्ट हो जाना है। 'दार्ष्टिक परिवर्तन' का अर्थ दाना नहीं, 'तपस्वा' का अर्थ जंगल में जाकर कंद, मूल, फल भक्षण करत रहना नहीं, 'आत्मिक विजय' का अर्थ पुनर्जात-धीमाता नहीं। अन्तर्द्विष्ट का अर्थ है—अंगरेजों का घात देव-आकाश का दूर धरना, जिस दोष के लिए हम उनसे खूब रहे हैं उन दोषों की अन्तर्द्विष्ट से हटा देना। आत्मिक विजय का

बाई है पशुपति के बिना केवल आत्म-बलिदान, त्याग और कष्ट-सहन के द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना जिसमें एक राज्य को दूसरे राज्य पर बल-पूर्वक राज्य करना असम्भव हो जाय। महात्माजी को देश से यह आशा मिली थी कि देश एक वर्ग में स्वराज्य का काफ़ी मूल्य दे देगा।

४ प्रश्न—यदि स्वायत्त-प्राप्ति का यही कर्म है तो स्वाधीनता का भागी यदि सरकार शिक्कत और पंजाब के अन्यायों का भी निराकरण न करे तो हम अंगरेजी राज्य से अपना सर्वथा संबंध तोड़ अपना स्वाधीन स्वराज्य स्थापित करेंगे कुछ अर्थ नहीं रहना। क्या ये दोनों बातें स्पष्ट विरुद्ध नहीं हैं ?

उत्तर—स्वायत्त-प्राप्ति के काम के संबंध में आपका जो सवाल बड़ा है इससे पहले के प्रश्न के उत्तर से बदल जाना चाहिए। अतएव यह प्रश्न निरर्थक हो जाता है।

५ प्रश्न—इसलिए हमसे क्या यह ज्ञान नहीं निकली कि आत्मिक विकास की कोई ऐसी भी विधि है जिससे कि अपने प्रतिपक्षी का बिना हृदय परिवर्तन किये भी हम स्वाधीनता या स्वायत्त प्राप्त कर सकते हैं ?

उत्तर—स्वायत्त या स्वाधीनता प्राप्त करने का बुनिया में केवल एक ही उपाय है—युद्ध। वह दो प्रकार का होता है—शस्त्र-युद्ध और शांति-युद्ध। भारत में शांति-युद्ध को, दूसरे शब्दों में शांतिमय असहयोग को, स्वीकार किया है। यही एक उसका तरणोपाय है। शस्त्र-युद्ध उसके लिए असम्भव और अनवश्यक दोनों हैं।

(संक्षेप अगले अंक में)

हरिभाऊ उपाध्याय

हुक़्क़ काफ़ी का चिन्तन प्रचार

एक भाई लिखते हैं—

“संयुक्त प्रदेस के सब जिलों के हर एक छोटे-बड़े गांव में पंचायती भाई (अधिकतर विद्वत् लोग जिन्हें पूर्ण जिलों के गांवों के लोग “मोगल” कहते हैं) उनी और लुनी कपड़े बेचते हैं। इनके कपड़े जमीर और गुरीब राभी भाई खरीदते हैं। इन पंचायती भाइयों से कोई भी खोपड़ी नहीं छूटती, जहापर कि ये लोग कपड़े बेच न आते हों। इन लोगों का इन गांवों में बड़ा भेखबोल और मानाजान होती है। ये लोग अपने इन हक्कों में जमींदारों जैसा प्रभाव रखते हैं। और इन लोगों का बड़ा रोच-दान रहता है।

ये भाई लोग अधिकतर कामपुर से कपड़े खरीदते हैं। कपड़े बिलायती और देसी मिलों के बने हुए होते हैं। यदि ये भाई कृपा कर इन कपड़ों के बजाय जब शुद्ध काफ़ी के बान, धोती, (यदानी न जलनी) टुप्पा, खोब, कुर्ता, अथयहिया, पायजामा, अंगोछी आदि ले आवें, तो उड़ीशकर उतन ही खपों की अपनों की बिक्री हो और उनको मुनाफा भी काफ़ी हो। यदि उतना मुनाफा न हो सके तो भी इन भाइयों का देश के उपकार के लिए कुछ कम मुनाफे पर ही सन्तोष रखना चाहिए। इससे हुक़्क़ काफ़ी का बहुत विस्तृत और काफ़ी प्रचार होगा। यदि ये लोग अधिक संख्या में काफ़ी न इकठ्ठा कर सकें, तो कांग्रेस कमिटीयें पूरी आवश्यकता कर दें।

निवेदन—सब समाचार-पत्रों के गमदाहों से निवेदन है कि ये इस सूचना को अपने पत्रमें उद्धृत करने की कृपा करें।”

रंगू के बंकरट प्राणजीवन मेहता ने हाई लाख स्वयं स्वयं कोष में गुजरात विधायीय के लिए प्रदान किये हैं। क्या भारत के दूसरे दलिक भी हाँ, सा, का अनुकरण करेंगे ?

‘महात्माजी की लडकी !’

मुन्नाबन से एक भाई लिखते हैं कि “बहापर एक महिला आई है जो अपने को महात्माजी की लडकी बताती है। स्वयं पैसे को छुटी नहीं। पूरी और बान मोजन में पाती है।” पहले भी एक महिला का अपने को महात्माजी की लडकी बता कर देश में उपदेश करते हुए घूमने के समाचार मिले थे। अतएव हम कह देना चाहते हैं कि यद्यपि महात्माजी को कोई औरत पुत्री नहीं है। यों भारत की हरएक मुन्नाबन जिसकी भ्रष्टा महात्माजी में हो अपने को महात्माजी की पुत्री मान सकती है।

छिपों हिमा

यद्यपि अभी अहिंसा और स्वयं की बिल्कुल साधरण और विषय व्यवहार पर जोर दिया जा रहा है तथापि जनता में अब उन सिद्धान्तों का असर इतना गहरा बैठ गया है कि वह स्वयं बिचार करने लग गई हैं और बीरे बीरे परे स्वदेशी तथा अहिंसा धर्म को समझने के मार्ग में आगे बढ़ रही हैं। एक भाई एक पत्र लिखकर इस बात पर दृष्ट प्रकाशित करते हैं कि आत्मिक हम पश्चिमी मन्त्रमा के मोट में फँसकर केवल अपने धर्म ही को नहीं बल्कि जीव-दया जैसे साधारण धर्म को भी किस तरह भूलते जा रहे हैं। चमड़े की वस्तुएं पाय रखना आजकल सज्जना का चिन्ह समझा जा रहा है। जंतु के अनिरुद्ध कटे एसी चमड़े की चीजें हमारे व्यवहार में आ गई हैं कि जिसके न होने पर भी हमारा काम भली मति बल सकता है। भारत में मट्टम चमड़े के लिए असहय पशुओं का बंध होता है। और अगर कुछ बिचार किया जाय तो उसका खास कारण चमड़े की वस्तुओं के लिए हमारी बढती हुई रूचि ही है।” आगे चलकर वे महात्मा के कार्यकर्ताओं का भगान हम और आकर्षित करते हुए कहते हैं कि ‘चमड़े की वस्तुओं के बहिष्कार की भी आशा महात्मा का कर लेनी चाहिए।’

उन भाई की सूचना धर्म, नीति, जीव-दया और दसहित की दृष्टि से निःसन्देह कार्यदेय है। पर सवाल यह है कि आज हम अपनी नैवा पर कितना मोस टाटें। इतना मोस तो हरगिज न ढालना चाहिए कि माध के उचन का अन्धसा हो जाय। पहले भारत की राजनैतिक अहिंसा और कपड़े के बहिष्कार में ही सफल हो साने दीजिए। पर हाँ, व्यक्तिगत धर्मशास्त्र में यह आवश्यक बात नहीं है कि कोई महात्मा की आशा से आंगिक काम करके न दिखाने। हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी धार्मिक, बुद्धि और पशुबन्ध के अनुसार इन सिद्धान्तों के आचरण में महात्मा की आशाओं के आगे भी निष्कल जाने की पूरी स्वतंत्रता है।

आशम भजनावलि

महात्माजी के सत्याग्रहाश्रम में जो उत्तमोत्तम नजन प्राधन के समय नित्य गाये जाते हैं उनका संग्रह महात्माजी की जयन्ति के दिन प्रकाशित किया जायगा। पृष्ठ-संख्या कोई २५० होगी। मूल्य लागत मात्र ॥॥। कमीशन नहीं। काफ़ी की बिल्द पाकेट साइज। ‘श्रवकथावतः सत्याग्रहाश्रम अथवा मन्त्रजीवन’ अहमदाबाद के पने पर मिल सकती है।

कलकत्ता में एक निश्चित भारत अनायाश्रम है। रंजकु निरन्जन दास उसके समाधि हैं। उसके अधिष्ठाता सुचित करते हैं कि इस आश्रम की आर्थिक अवस्था इन दिनों सराव है। भारत के उदार-हृदय पुत्र अपने अनाथ भाइयों की रक्षा के लिए सहायता निम्न-लिखित पर भरो करें—

अधिष्ठाता निश्चित भारतीय अनायाश्रम,

५१ काकोनाद रोड, मयानीपुर, कलकत्ता

हिन्दी नवजीवन

स्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म २)

पृष्ठ १]

[अंक १

सम्पादक-हरिनाथ सिद्धाथ उपाध्याय
मुद्रक-प्रकाशक-रामदास मोहनदास गांधी

अहमदाबाद, जाम्बिन स्ट्रीट ४, संख्या १९७९
रविचार, सारंगकांड, २४ दिसम्बर १९२२ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,
संलग्नपुर, सरसीगढ़ा की बाड़ी

टिप्पणियां

साम्राज्य-प्रदर्शिका

अंगरेजी साम्राज्य सरकार ने जामाही १९२४ ईस्वी में इलैंड में एक साम्राज्य-प्रदर्शिका करने का निश्चय किया है। साम्राज्य के दूसरे भागों के साथ भारत को भी उसमें शरीक होने के लिए आहवां हुई है। भारत कमजोर भले ही हो; पर उसमें पुर्णों में इतना तो स्वाभिमान जरूर है कि वे इस सल-संग करने वाली आहवां के खिलाफ आवाज उठा कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। आखिर साम्राज्य भारत के लिए है ही क्या और इस प्रदर्शिका से वह भाग को क्या लाभ पहुंचाने का सल्लभ दिखा रहा है? यही न कि दूसरे उपनिवेशों की दृष्टि में अपनी गिरी हालत साकर अपने दुःखित हृदय को उनके उपहास से और भी दुखाने? या गोरे उपनिवेशों में जो कुछ सोच बहुत भारतीय रहते हैं उनको अधिक से अधिक सिविल सेंट्रल के दुःख दिखाने के लिए मुह बना कर मील मांगे। भला साल प्रदर्शिका से भी हमें क्या लाभ होगा? प्रदर्शिका का मतलब ही क्या? यही न कि बतानी, भारत में और कौनसे ऐसे दुःख रह गये हैं जिनके लिए हम उन्हें नई कले बना कर दुःख के गाल बनाने? क्या आपके देश को किसी काम में जब भी ऐसा कुछ माल बचा है जिसे लीचकर हम विलायत ले जा सकें?

भारत! साम्राज्य-सरकार नेरे लिए पालक नहीं, बालक है। वह एक राखल के समान है जो बकासुर के जैसा धीरे धीरे नहीं पर नेरे पुर्णों को एकदम काजाना चाहता है। क्या तू उन प्रदर्शिका में शरीक होगा? देख, लीखन-संका ने तो उस लुडमसुला कह दिया कि मैं तेरे इस जाल में न आऊंगा-इस शिकारों के बाजार में बिकने न आऊंगा। क्या तुममें यह शक्ति नहीं है? मैं बेचस हूँ, यह दलील तो सवर है। तेरी इच्छा के खिलाफ क्या तुमसे कोई भी किसी काम को करा सकता है? कष्ट-पूर्वक सरकार भले ही यहां से बीजे करीब कर ले जाव। राजा-महाराजानों द्वारा भी यह कुछ कर सकती है और दुनिया की बता सकती है कि भारत भी प्रदर्शिका में शरीक है। पर तू तो यह जाहिर कर दे कि मैं प्रदर्शिका में भाग न लूंगा। महात्मा गांधी के जेल जाने के बाद तू प्रदर्शिका में कौन मुह डे कर जा सकता है?

फौजी सिपाहियों में कालचवली

‘युद्ध का बाग’ में पुलिस ने जो आखूरी आवाज उठी भया रक्सी की उसके कठ-रूप उत्तरा और जयमान की जाग कौसी सिक्को

तक जा पहुंची है। पंजाब-सैनिक-संघ के सभापति सरदार अनूप-सिंह ने, जो एक पन्थानवापता सिलालदार हैं, पंजाब सरकार के नाम एक गम्भीर बंतावनी भेजी है। उसमें आप लिखते हैं:—

“मैं ‘युद्ध का बाग’ में स्वयं गया था। वहाँ के अत्याचारों को देख कर मेरा दिल बहल उठा। मैंने एक पायल सिक्क को पानी पिलाया बाधा, पर बीटी साहबने टोक दिया। मेरी समझ में तो वह अंगरेजी सलतनत पर सबसे भारी धक्का है। और वह तमाम सिक्क-जाति में सरकार के प्रति मोर कृपा पैदा कर रहा है। पंजाब के सैनिक संघ ने जितने १५०० सदस्य हैं और जिसका कि मैं सभापति हूँ, मुझे यह बात आपकी मज में लाने के लिए और यह भी साफ साफ कहने के लिए कह दिया है कि अगर अब इससे आगे ने पातविक अत्याचार इतनी प्रकार जारी रहे तो हम लोगों के लिए भी इससे सिवा दूसरी गति नहीं रह जायगी कि हम भी अपने उन भाइयों के साथ कंध से कंधा लगा कर सड़ेंगे जायें।

“कितने ही पन्थानवापता सिक्क सिपाही तो जन्माओं में शामिल हो भी गये हैं। पर मैं आपको जेना देना चाहता हूँ कि हम सब पन्थानवापता अगर संगठन-पूर्वक दम धार्मिक युद्ध में शामिल हो जायेंगे तो सिर्फ और भी शोचनीय हो जायगी।

“मैं एक ऐसे सिक्क कुल में पैदा हुआ हूँ जो बार पुर्णों से सरकार की एकसा सेवा करता आ रहा है। और सरकार के साथ उसका संबंध भी उतना ही नजदीकी रहा है। तथापि मुझे अब यह कहते हुए असीय दुःख हो रहा है कि सरकार से अपना संबंध तोड़ने में उन सबसे पहला आदमी मैं ही हूँगा $5 \times 5 \times 5$ अपने भूमे-माइनों पर जो लुटम होता हुआ मैंने अपनी आँखों से देखा है उसका उदाहरण संगार में नहीं है। आप मेने हमारा निमन सिपाहियों की आवाज समझें।

“मैं इससे जेना करता हूँ कि सरकार इन अत्याचारों को एकदम बंद करके पुष्टाहा के मासले का सचिव रिपेटर करने के उपानों की आबोजना करेगी।”

सैनिक-संघ ने यह दिखसा दिया है कि भइती सिपाहियों और सच्चे सिपाहियों में क्या अंतर है। सभा सिपाही अपने धर्म और ईश्वर को सब से बड़ा मानता है। इसी प्रकार वह पण इस बात का भी लुक्क है कि बौद्ध सरकार के प्रति सिपाहियों में भी अग्रीति किस प्रकार फैली जा रही है और मोरसाही ही अपनी मूर्खता से किस प्रकार उसे बढाती जा रही है।

स्वराज्य-साधना

कुछ ही दिनों की बात है। आश्विन पर भारत के अनेक अनेक प्रांतों से खादी का काम सीखने के लिए आये हुए किन्ने ही आई ऐसे मिल दूसकर लौट रहे थे। रामने में उन्हें एक मैले की गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी से बहुर फूला रही थी। उसे देखना ही कुछ विचारी नाक बंद करके भागने लगे। पर अभी भी मनबका था। उसने उन्हें आगवा बंधकर कहा "हजिग, स्वराज्य लेने वाले और इस कदर भडकते हैं?" उन्होंने पीछे के लोगोंमें उसको ये शब्द सुने। उन्होंने यह भी देखा कि गाड़ी का पहिया छुटी से निकलना ही चाहता है और उसे बंदोने के लिए दो ने.तर गली मिहलत के साथ चल कर रहे हैं। गाड़ी मैले से नहीं हुई थी और काम दोनों के बने के बाहर था। आखिर एक विचारी ने कहा "हो भाई, हम स्वराज्य तो जबर लेना चाहते हैं। कबो, क्या हम तुम्हारी किमी तरह महायत्ना कर सकते हैं? हम लाल मुझे जबर मदद करता चाहते हैं।"

भगी ने कहा, "हो क्यों नहीं?" घर डाला सुनने की देरी की कि सब अपनी अपनी आत्मीय चारा घर गाड़ी के पास गये। बाँक बैठा देखा। इस कुतूहल को देखने के लिए किन्ने ही लोग जमा हो गये थे। कई तो टव "महासागी की फीज" की शायक करने थे और कई कहते थे कि "अभी यथा बंधू निकला। यमारे लीन-साके लोगों को फुल्ल हलकान किया।" पर उनकी तत्परता की तो सब ने तारीफ ही की।

जबकि असहयोगियों के दिल से नीचे और ऊँच काम का मिथ्या अहान मही निकल जाता तब तक देश उन्नत नहीं हो सकता। हम तो स्वराज्य के मैले हैं। स्वराज्य-साधना के लिए अमल्य, अनीति और अर्थम को छोड़ कर जितनी याने करनी पड़े सब करने के लिए हमें नेत्राग रहना चाहिए। हाल ही में सुनने ने भी स्वराज्य-साधना का एक अच्छा नमूना पत्र दिया है। वही गहर में बहने लगी रहती है। तबकी शुनिसिपासिटी ने उसको गाद करने का काम नहीं कर सका। आखिर गहरा गारा गद की गद पुरानी शुनिसिपासिटी के अमलमें ही गहरों में उस अपने दाब में ले लिया। अब व खुद शहरमकाने का काम भव्यगणको की महायत्ना से कर रहे हैं। किन्ने ही कबोल पाएउ और उनके घर की निचो मरक का कीचड़ बढाकर कर डोकियाय होनी हैं। उस हदमथमही हरय को देख कर किमकी आँखों में आँसुमान और पैर के आँगु ने मिल पडे। यह है सबी सेवा, काम अगशयम और यथा स्वाकचयन। जिस देश के डुल्लो कहे जाने वाले युवक-युवती और बड़े बड़े तक ऐसी उज्ज्वल सेवा का नमूना पत्र करते हैं उसकी भाजारी को कौन रोक सकता है? सरकार के अर्धे हो तो देश को कि प्रजा के दिग की गभी कलक किमे है।

दुंगों ने लसीइन

हुस्तान और हजउ जिल के गंगों के बहुत-कुछ हाल जग मिय चुके हैं। वे इसारी मरजोनी और काररता के मयून हैं। यद्यपि उन दुंगों का कारण कोई राजनैतिक नहीं था और उस हदतक इसारी कर्मिसे और खिलाफत-कमिडियों पर उसकी किमिबारी नहीं जाती है तथापि वे बिल्कुल दोष-मुक्त भी नहीं हो सकती। हम तो देश में स्वराज्य स्थापन करने जा रहे हैं। अतएव यह हमारा प्रवान धर्म है कि भिन्न भिन्न जातियों की एकता ऐसे संगठन-पूर्वक करें जिससे तीवरे शासक की जबरत ही न रहे। याल की एकता के लय तो ऐसे दुंगों को पैदा करने के मोंके दुर्बन ही रहते हैं। इसलिए हमें सवाल को समत बचाने के लिए अधिक संगठन से काम लेना चाहिए। ऐसे समय हम जातो पर खाग तीर प्र ग्यान रखने

चाहिए। एकदार्हों को कभी तबन मान लेना चाहिए। स्वयं यह पहले जानने की कोशिश करना चाहिए कि वे कहांक तक हैं। वे स्वयं हो गए असह, जनता को एकदम पालक तो कभी न हो जाना चाहिए। कमिशन और खिलाफत कमिडियों के दपतर धारों में तो हर बड़े रात पर और हर मुद्दे ने रहना चाहिए। हतना न भी हो एक तो कम से कम ऐसे मोंकों पर तो पहले ही से ऐसे स्थान सुझाए कर बना चाहिए जहांपर जनता, हूट-सब का पता बगार पा सके। मैले-बूँधलों पर तो हमें अवश्य बाध रहना चाहिए कि जन-तद भारत की मामा जातिमें में रहना स्थापित नहीं हो जाती, ऐसे मोंके अस्त ही रहते हैं। अतएव हमें द्वावि रखने के लिए संगठन पूर्णक प्रगम करना चाहिए। आरम-रखा को लिए अमलक हममें स्वयं बल नहीं आ जाता तबन स्वराज्य अमलम है। तबतक हरएक व्यक्ति को सेंट्र के समय बाहर धनकर अपनी रखा के लिए हूरे का हूट नदो ताकना चाहिए। अपनी रखा स्वयं करते हुए नीर की तरह माने की बुी हमको अपने में जाग्रत कर लेनी चाहिए।

सावधान!

ऐसे मोंकों पर वट अग्रदर्शी लोगों को जानीब दुभांष फैलाने का मोरा मिल जाता है। जनता से उनसे सावधान रहना चाहिए। हम दुंगों में कुछ पालक सुल्लमानों द्वारा हिन्दुओं पर जो अत्याचार हुए हैं उनके लिए लमभा सुल्लमान-जानि को अपराधी बताना अनुचित है। उन अत्याचारों को सुनकर किमी भी सच सुल्लमान को अपने गाडों के अपराध पर पोर दुख हुए बिना न रहेगा। हमके अतिरिक्त हिन्दु तो घर जो अत्याचार होते हैं उनके लिए बैवल दुसल्लमान-भाटे ही सोची नहीं है। हिन्दु अपनी संकृति को उस समझते हैं। गरियों से हम सुल्लमान-भाटों को गाभ में रहने हुए आ रहे हैं क्या उनको सुनिहित, प्रमी और भिन्न बढीसा बगान का हमने सोझा रूप से नीचीक कुछ बल दिया है? हिन्दुओं की सहया भी पायक है। पर अत्याचारों के निगार अमर व ही क्यों होत है? नह तो किमी नदी कहा जा सगा कि हिन्दू सातीरक बल में धम हैं। फिर नह कलमी बान है जो उन्हे इतना गिराने हुए है। पर हे डमका नीचीक पाल। अको चाहिए कि अपने को नैतिक और सातीरक र्छिष से दतना उन्नत बना के कि किमी की उनपर आक्रमण करने की छुटा ही न हो। सुल्लमान भाटों में हमें अपने नैतिक बल के द्वारा ऐसे ना जाग्रत कर देना चाहिए जिससे न मयने जग न कि एम कलम आक्रमण करना नीचीका है, अपने को और अपनी जाति को गिराना है, एकका डोक करना है और अला का मनाक करना है। इसके विपरीत योग सग्रा अस कर दुसल्लमान संस्थाएं सत्रहव के बाल पर सुल्लमानों के हिन्दुओं के शिलाक दब-छिप नमान का भगन करनी रहेनी और हिन्दू-संग्रामे हिन्दुओं को धर्म का नाम डेल कर सुल्लमानों के डेप का अपवित्र पाठ पढानी रहेनी तो हमें बचना होरा कि हम कोनो अनजान में देश को गर्वनास की ओर ल जायें। भागन-नागियों को ऐसी मर्यादा से सावधान रहना चाहिए। भारत का मल्ल दन का महान जादियों के मेल और पार-मरिक विधान पर ही अलमरता है। ऐसे अत्याचारों का शिकार होने से सचने का केवल एक ही उपाय है और वह है अत्याचारित के लिए आरम-प्रगम करना और दूसरे अत्याचारों के मनुष्यत्व को जाग्रत करना। हम मोंके पर हिन्दुओं को खाल तौर पर गाभान कर देना चाहते हैं कि वे इन दुंगों में हुए अत्याचारों के दुख और रोष से पालक हो कर सारी दुसल्लमान-जाति को बदमास करने का और परगर् दुभांष फैलाने का प्रयत्न न करें। यह न तो हिन्दू सग्यता, सग्यता और धर्म को ही अनुकूल है और न हमसे हिन्दू-जानि और हिन्दू-यसे की रखा ही हो सकती है।

पं० कृष्णकामजी का प्रस्ताव

श्री कृष्णकामजी मलवीय ने भारत के नेताओं के नाम एक 'खुलापन' छपाया है। उस आपने हमारे पाग भी भेजे की कृपा है। उसमें आप यह पूछते हैं कि अगर हमारे भारत को राजपन करने का सपना है या छप्पार को एकदम सबेरे रात में टाल देना क्या है ? पं० कृष्णकामजी राजनीति को धर्म से-उन्मत्त दाम्नी में अन्धकार और नीति से-अन्धकार रचना करते हैं और दोनों को परस्पर विधातक मानते हैं। आपने 'एक वर्ष' में स्वभाव पाने की एक विधि भी पचाई है। और अन्तारा विधि है कि इस समय संसार के अन्तः समस्त राष्ट्रों की इन्धन के शिल्पक चित्तवृत्ति का लाभ उठाकर हमें समान अंगरेजी माल का बहिष्कार कर डालना चाहिए। यिना हम तरह दबाव ईन्धन की शक्ति डिकाने बने की नहीं। आप यकीन दिताने हैं कि यदि भारत के सब बड़ नेता बिदेसी को जाकर एक ओर दग बहिष्कार को राकल बनाने का उद्योग करें और दूसरी ओर देश के लिए आवश्यक वस्तुएं दूसरे देशों से संग्रहण की तकनीक करके तो ईन्धन स्वतंत्र हो पर समुद्र हो जाय। पं० कृष्णकामजी हिन्दी-नगर में ऐसे समय संसार है। कोई भी दम तोड़ी पावरी सूरना पर विचार किए बिना नहीं रह सकता। हमारे नगरों में अन्धकार, गा बीगि गा धर्म के नाम से या उनके राजनीति के साथ मेल में चोपने की आवश्यकता नहीं। धर्म और राजनीति में गिरा नहीं है। राजपन का ही एक अंग है। धर्म आत्मिकता का साधन है। भारत का धर्म उनकी आत्मा को बाधना करना चाहता है, उस एकपार्थी बनाना चाहता है। वह उसकी आत्मा का पाग या पाग बढ़ाने नहीं चाहता। धर्म बीर है, समीर है। यिना धर्म की, राजनीति निर्माण है, निषदा है। राजनीति का अर्थ यदि छल-कपट ही हो तो उसे भारत का धर्म विरुद्ध और देश राजनीति माना है। फिर यदि भारत आज स्वाधीन होना, स्वायत्त-पक्ष होना तो दुर्गम प्रतिपक्षी राष्ट्र को वह केवल राजनीति के नाम पर किए कर सकता। धर्महीन स्वार्थीन राष्ट्रों में जो राजनीति और राष्ट्रीय जगमगीत या वैतन्य होता है वही उनका मुकाबला करने के लिए काफी है। पर क्या भारत में अब भी इतना राष्ट्रीय चैतन्य है ? यहाँ तो आसानी भिन्न ही लोग बिदेसी राज्य के साथ सहयोग करना अनिवार्य मानते हैं और कर रहे हैं। स्वार्थी राष्ट्रों के लोग उहाँ प्रतिपक्षी का कथार मुकाबला करते हैं तहाँ हम सहयोग में अपना योगदान मान रहे हैं और अवश्यता से वृद्ध रहना चाहते हैं। जबकि लोगों की यह मान्यता कायरता दूर नहीं हो जाती, जबकि उनमें राजनीतिक और राष्ट्रीय चैतन्य का पूरा उदय नहीं हो जाता तबकि उनमें लिए राजनीति महत्त्व अपेक्षित है। दुःख की राजनीति क्या होगी ? इस मानसिक मन्दता को दूर करके लिए, लोगों की पौष्टिकीन मनोवृत्ति को बढ़ाने के लिए निर्वल राजनीति नहीं, धर्मवान् धर्म ही सदा सहायक हो सकता है। राजनीति का महत्त्व रक्षणगता का पीछे है। राजस्थान-हीन राजनीति परस्परुत राजा की तरह है। धर्म स्वतन्त्र है। धर्म में स्थान, बहिष्कार, कट-नाहन का बल है। धर्म के यहाँ धन और धर्मों का मोह नहीं है। धर्म के यहाँ वैयक्तिक भी है और राजनीति भी है। ऐसा के लिए, स्वतन्त्र के लिए, नर मित्रों की अद्भुत स्फूर्ति धर्म के पाते है। अतएव यह स्पष्ट है कि वर्तमान अवस्था में, भारत धर्म को पता बताकर अपना उद्धार नहीं कर सकता। यदि हमी मानसिक स्थित्यन्तर का नाग छप्पार को नम्र नाथ में डालना है तो वैयक्तिक अवस्था सदा त्रैय है और भारत की उसमें इसे बिना श्रुत नहीं।

अब रही बहिष्कार की बात। ईन्धन की दूर नीज का बहिष्कार करने से अंग्रेजी व्यापारियों को कुछ हानि हो सकती है।

पर दूसरी ही में भारत ईन्धन के हाथ से स्वतंत्र होन सकेगा या नहीं—यह संदिग्ध है। पर इसके विपरीत दूसरे देशों का माल लेने रखने से भारत की आर्थिक कमजोरी उन्नी कीर्त्यो बनी रहेगी—यह निश्चित है। वर्तमान स्वदेशी आन्दोलन का मूल उद्देश हमारी आर्थिक कमजोरी दूर करना है। यदि हमसे दूसरों के अनिमित्त को पक्का पहुँचना हो तो हम सकारा हैं। अपने बल को बढ़ाकर हम स्वाधीन हो सकते हैं, दूसरों को कमजोर बनाना का प्रयत्न करने नहीं। फिर दूसरे राष्ट्र होने से नहीं है जो कमजोर भारत का साथ देकर चलवाने ईन्धन की मुहम्मदशाह दुम्नी भोल ले। इसके निरा हमें यह न भूलना चाहिए कि वर्तमान धर्महीन राजनीतिक जगम में कमजोर की चयन ही के लिए लोग कमजोर का साथ दिया करते हैं। फिर वह अन्धकारधर्म भी है। इसके प्रत्येक प्रयोग में पराकलितता है। भारत-सरकार हमें बाहर न जाने दे तो नहीं जा सकते। बिदेसी का माल नहीं खाने दे तो नहीं जा सकते। दूसरे देशों के माल से ईन्धन का माल बहुत सरता कर के बहा बहा जा सकता है। और हममें ईन्धन का हेष तो स्पष्ट ही है। इस भारत की स्वतन्त्रता के लिए हाकिम ही नहीं, नासकारी हैं। इनके विपरीत आह्वानों का कार्यक्रम स्वाध्यायी और स्वतन्त्र है। हमारी ही कम-जागरिवा और कम सैराजी उस भले ही अवस्था में पना है। अतएव हमें पण्डितों के दोनों मत शायद नहीं मान्य होने। अन्त को हमें उनमें देश की हानि ही दिखाई देती है। भारत की वर्तमान दासता की दवा तो असहयोग ही है। उनकी मरम्मत में ही हमारी शक्ति कर्ष होना प्रेक्ष्य है।

स्वदेशी में आलोचना

कर्मकाण्ड में एक अर्थ शिकार करने हैं कि "आमकल मिलवाले बहुत घोषणावाची करने लग गये हैं। धानों के ऊपर छिछोरे हैं ४० सत्र, पर मानने में उनमें कपटा कई बार ६५ या ७५ सत्रों अधिक नहीं निकलता। इसकी शिकायत भी उनसे कई बार की गई, पर वे कुछ ध्यान नहीं देते। अतएव आप चाहते हैं कि स्वदेशी आन्दोलन की जननी हो तो मिलवालों को ऐसी घेरोमानी से रोपिए।"

मिलानेदेह देश में जब वासकर आमछुद्धि और नगई का आन्दोलन चल रहा है तब तो कमसे कम मिल-मालिकों को ऐसी अनापचायी और अमरुता से अपनेको बचना चाहिए। कम से कम ऐसी बातों की शिकायतें आने पर तो उनको रफा करना चाहिए। देश की स्वदेशी-नीति का उपयोग उनको अपनी नीव स्वार्थ-विधि के लिए न करना चाहिए। वहाँ पर हम पर-प्रेषक तथा दूसरे भाइयों को संघत कर देना चाहते हैं कि आमकल हाथ की कमी और घनी खादी ही शुद्ध स्वदेशी कपड़ा समझा जाता है। अतएव जो स्वदेशी का अन्धकार चाहते हैं उन्हें हाथ कनी-दुनी खादी पहनना और उनकी धन्यमान करना चाहिए। वही भारत की गरीब-जनता और देश का भला कर लक्ष्मी है और करोड़ों रुपया बिदेसी बस्तियों के घर जाने से तथा सक्ती है। भारत की निर्मल के द्वारा मदीन, सूत आदि में भी बहुतेरा भव्या निलायत को बला जाता है। अतएव मिल का कपड़ा शुद्ध स्वदेशी नहीं है।

आश्रम भजनावलि

जो लोग संग्रहना चाहते हैं उन्हें मूल्य 11) और डाकघर आदि 1) मिलाकर कुल २) मनीआर्डर द्वारा पेसणी भेजना चाहिए। २५ प्रतिशत एक साथ भेजने से डाकघर में गिरा जायगा। दाम पेसणी।

व्यवस्थापक हिन्दी नवजीवन

हिन्दी न व जी व न

रविचार, आम्बिवन सुदी ४, सं. १९७९

मनुष्यता और पशुता

मनुष्य विकास-मार्ग में पशु से कड़े दरज आगे बढ़ चुका है। पशु में भावना और तर्क-शक्ति की बहुत ही छोटी शलक पाई जाती है। पशु में प्रेम, रक्षा और दया के भाव हैं तो, परन्तु वे उसके शाल्पों तक, कुछ ही काल के लिए, मर्यादित हैं। मनुष्यों में बुद्धि और हृदय के जिन जिन गुणों का जैसे विवेक, गतासार-विचार, कर्तव्य-पालन-बुद्धि, क्षमा, उदारता, दया, प्रेम, तृप्तिदा, संयम, शान्ति आदि का जितना विकास हुआ है उनका पशुओं में नहीं। इसीलिए मनुष्य पशु से श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य के उन्हीं भावों के बशोलन आज हम मनुष्य के यहाँ झुट्टम, समाज, राज्य, व्यवस्था, संगठन, सहयोग आदि पाते हैं। मनुष्य बाढ़े कितना ही गिर जाय, वह पशु-कोटि में कदापि नहीं पहुँच सकता। हाँ, यह सच है कि कभी कभी कुछ कुछ बातों में जैन दुर्बलत्व व्यवहार, बेगरी और हितकाण्ड में मनुष्य पशु की भी शर्मिला कर देता है: पर फिर भी वह पशु नहीं हो सकता। क्योंकि उन्में मूर्खों से। सबक मीथान की प्राप्ति का प्रावर्धित करने की, अपनी आत्मा का सुधार करने की पशुता या शक्ति होती है, जो पशु में नहीं पाई जाती। इस अन्तर का व तो हम भुला सकते हैं न इसमें सहज की उपेक्षा की जा सकती है। वर्तमान अलक्षयोग-आन्दोलन में दम लेने की स्वीकृति पर ही। उनकी अज्ञा पर ही, इसकी विजय का साधन तो पर हागमयार है।

फिर भी कुछ लोग बराबर दम मत का प्रतिपादन करते आ रहे हैं कि अहिंसा मनुष्य के स्वभाव के विपरीत है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरे के मनुष्यत्व को ज्ञान करना आज्ञापात्र है। इस पद्धति से हम स्वयं अपनी ही हानि करते हैं और प्रतिपक्षी का अपनी सख्तता में बंजा लाभ उठाने का मौका देते हैं। वे कहते हैं कि कष्ट-पहन और आत्म-बलिदान ही हम विधि में सरकार पर कुछ भी बचाव नहीं पद रहा है; उन्हा हम अपने कितने ही कार्य-कर्ताओं की सहायता से संघित हो गये। चतुर्पाद और बुद्धिमानों तो इस बात में है कि शत्रु का अधिक से अधिक नुकसान हो और हमारा कम से कम। शत्रु को और उसके सैनिकों का हैद करना तो एक और रक्षा-युद्ध तो उन्हे हमारे ही सैनिक और नृणापति सवसे पहले जेल जा डें और छत्रु तो अपने पर में उन्नी तरह झुक्ति है, नहीं अधिक बलवान् हो गया है। यह संसार के आज्ञात्मक के अनुभव के सिद्धांत हैं। इतना ही नहीं, दश से इनन कष्ट-सहन और आत्मोत्सर्ग की आशा और आग्रह करना कि जिसमें वह सरकार अपनी कुनाल छोड़कर सीरी राह पर जा आये, मनुष्य के स्वभाव-धर्म के विरुद्ध है। नरद्वार तो एक यन्त्र है। यन्त्र को कहीं आत्मा होती है? इस सरकार से अपने पार्श्व के प्रावर्धित या आत्मा के सुधार की आशा करना पक्षी बेम्बा से पतितता होने की आशा करना है।

इस विचारों से कोई भी सबा असहयोगी सहमत नहीं हो सकता। हाँ ऐसे उपले विचार रत्नेबालों की शोचनीय अवस्था बरहाउभूति अवश्य हो सकती है। इसमें पहली भूक जो वे

लेग करते हैं वह यह कि वे पशु और मनुष्य के पशुत्व अन्तर को भुला देते हैं। दूसरे को पशु मानना अर्थात् पशु की तरह उस जात-सुधार-शक्ति से हीन मानना, मनुष्य-जाति के प्रति अक्षय्य अपराध करना है। यदि हम स्वयं अपनी भूलों का सुधार करते हैं, अपने पापों पर पश्चात्ताप करते हैं, तो हम वह मान ही नहीं सकते कि संसार के हिन्दी भी मनुष्य में यह शक्ति नहीं है—या नष्ट हो गई है। हाँ, एक गमब ऐसा आता है जब पापी मनुष्य की यह शक्ति उसके पाप के अमित बोझ से इतनी दब जाती है कि उसका रहना न रहना बरबर हो जाना है; पर वह अवस्था उसके अन्त की ही अवस्था है। कोई जन्मी संभल जाते हैं, कोई दर से संलते हैं। यह तो संस्कारों पर अवलम्बित है। और जो नहीं संभलते हैं वे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यह प्रकृति का सिद्ध नियम है।

यदि आज हमारे दान आत्मोत्सर्ग और कष्ट-सहन से अंधेरी सरकार की मनुष्यता ज्ञान नहीं दिखाई देती है तो हमें हताश होने या धीरज छोड़ देने की जरा भी जरूरत नहीं है। सरकार बाढ़ एक कल-सप हो, पर उसके विधाता तो मनुष्य ही हैं और विधाता अपनी मृष्टि की उत्पत्ति, विधि, लक्ष्य, परिबर्तन सब की शक्ति रखता है। यन्त्र से उसका विधाता हर हालत में श्रेष्ठ और उच्च होता है। हमारी तो यह धारणा है कि हमारे २५ हजार भाइयों और नेताओं के ओ: सात कर महाभागी के शुद्ध से शुद्ध बलिदान को यह सरकार कदापि ब्रह्म नही कर सकती। यदि न कर सकती तो आत्म-सुधार के बिना अर्थात् पाप-पूर्ण साम्राज्य-पद से उतर कर अश्वस्कर कौटुम्हिक राष्ट्र-संघ के रूप में परिणत हुए बिना, उसकी दूसरी गति नहीं। यदि कर सकती तो यह उसके शीघ्र आत्म-नाश की तैयारी होगी। सामन-शास और नीति-शासक के वे नियम गलत नहीं हो सकते। इनके कलवस्त्र ऐसा मूर्खों और आत्मोत्सर्ग उन्हा कि ब्रिटिश साम्राज्य धरा उन्हा और उसके वर्तमान पुष्-पोपक दंथर के दृक्ताम में मनुष्य-जाति को पर-दक्षित करने और उसका एक नृणा के अपराध में कष्टपरे में लते दिखाई देंगे।

दूसरी भूल वे यह करते हैं कि वे शस्त्र-युद्ध और शान्ति-युद्ध दोनों के सिद्धांतों और नियमों की सिध्द कर देते हैं। सिद्धांतत: शस्त्रयुद्ध को हम मनुष्योचित युद्ध नहीं मानते। मनुष्य को पशु-बल धारण करने हुए या उसका उपयोग करने हुए लेखकर मनुष्यता की दृष्टि में हमारी गर्दन झुक जाही है। अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का लूट करना, एक दूसरे पर अत्याचार और आक्रमण करना बुद्धि और भावना बाल मनुष्य के कानन में जायज नहीं माना जा सकता। हाँ, मनुष्य और धर्म-मूलक स्वार्थ की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का जन्म-मिद्ध अधिकार है। पर वह मनुष्य रह कर ही उनकी रक्षा या प्राप्ति कर सकता है। जब एक ओर स्वार्थ की रक्षा करनी है और दूसरी ओर पशुता अतीकार करनी पड़ती है, ऐसी अवस्था में सबा ओर अपने प्राण रहने मत मनुष्योचित शान्ति के साथ उनकी रक्षा करेगा—उत्प्रे के लिए अपने प्राण भी गवां देगा, पर पशुता को कभी स्वीकार न केगा—कभी अपने सामनेबाल कमजोर और पतित भाई पर हाथ उठाकर अपनी विवेकता का परिचय न देगा। शस्त्र-युद्ध अथवा कठोर सत्य कहें तो पशु-बल के युद्ध में शत्रु को अधिक से अधिक हानि और अपने को कम से कम हानि पहुँचाना नीरता का और सुद बचे रहकर शत्रु को हैद कर लेना बुद्धिमान का चिह्न समझा जाता है; परन्तु शान्ति-युद्ध में ऐसा नहीं होता। शस्त्र-युद्ध शत्रु के शरीर पर अधिकार करता है; पर शान्ति-युद्ध प्राप्ति की के मन और हृदय पर करना चाहता है। और यह स्वयं कष्ट सह कर ही, आत्म-बलिदान कर के ही, किया जा सकता है। शस्त्र-युद्ध बाले अपनेको परस्पर शत्रु मानते हैं।

अतएव वे परस्पर आक्रमण, रक्तपात, को जायज मानते हैं; पर शान्ति-युद्ध वाले अपने प्रतिपक्षी को मृग-मटका मनुष्य-अपवा ही एक भाई मानते हैं। इसलिए वे स्वयं कष्ट उठा कर अपना और उसका दोनों का हित करते हैं। जो लोग मनुष्य को मनुष्य मानते हैं, अपनी ही तरह दूसरे की भी मूल और पाप कर सकने वाला और आत्म-मुक्ति-सम मानते हैं वे शान्ति-युद्ध को ही मनुष्योचित युद्ध मान सकते हैं। भारत ने स्वराज्य, खिलाफत और संघर्ष को इस महान् प्रश्न को हल करने के लिए शान्ति-युद्ध को अपना कर सशस्त्र अपने उन्नत मनुष्यत्व और परिष्कृत बीरता का परिचय संसार को दिया है और एक दिन आगेवा जब इस देश के लिए संसार को उसके चरमों पर सिर झुकाना पड़ेगा। मनुष्य-जाति के इतिहास में सामूहिक पशुता के ऊपर सामूहिक मनुष्यता की विजय की यह पहली नैयाबी है। परन्तु हमारे पशु-कल और पशु-भाव को विन-विन क्षीम करें और हमें मनुष्य के लक्ष्य बल और भावों को पहचानने और अपना देने में अधिकाधिक अग्रसर करें जिससे अंजला भारत ही नहीं, सारी मनुष्य-जाति पशुता की अंधी खाई से निकल कर मनुष्यता के रास्ते-मार्ग पर आ जाय और विकास-कक्षा में अपने मनुष्य नाम को साधक करे।

हरिभाऊ उपाध्याय

शोक और सेवा

शोक और सेवा में जमीन-आसमान का अन्तर है। शोक का सम्बन्ध व्यक्ति की अपनी कवि से है और सेवा का सम्बन्ध समाज और देश की आवश्यकता से है। मनुष्य की कवि नहीं-प्राज्ञ है नीचे बहनेवाली रैती की तरह बहती रहती है। इसलिए शोक का भी वयस्तर होना रहता है। आज एक बात करने की उम्र होनी है, कल दूसरी बात करने की। उसके मूल में कवि के सिवा कोई तत्व नहीं होता। समाज या देश की आवश्यकता निश्चिन्त होती है। जबतक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती तबतक हमें उस बात में समाज या देश की सेवा करना लाजिमी है। शोक का अन्त अपनी ही कवि की पूर्ति और उससे होने वाले क्षणिक समाज में या अत्यल्पता की अपेक्षा में, चित्त क्षीम और बुद्ध में होता है। पर सेवा का अन्त सर्वदा तुल्य-सन्तोष-हावी होता है। सेवा निष्काम है। निष्काम कर्म करनेवाला शोक-हर्ष के द्वंद्व से परे रहता है। शोक व्यक्तिगत भावना है सेवा समाजगत। शोक से जो सेवा की जाती है वह शोक पूरा होत ही बन्द हो जाती है। सेवा के भाव से जो सेवा की जाती है वह जबतक आवश्यकता बाधी है तबतक जारी रहती है। शोक अपने लिए है, सेवा समाज के लिए है।

हर समाज और देश में दो तरह के देशभक्त हुआ करते हैं-एक को हम शोकीन देशभक्त और दूसरे को सेवक देशभक्त कह सकते हैं। शोकीन देशभक्त अक्सर यह उग्र किया करते हैं-‘साहब, यह काम हमसे न हो सकेगा। इसमें तो यं वे झगड़ें हैं। यह हमारी लगन के खिलाफ है।’ सेवक देशभक्त तो जिस समय देश की जो आवश्यकता होती है उसीको पूरा करने में अपना तन, मन, धन लगा देता है। वह विचार करता है, मैं अपनी कवि को देख वा देश की आवश्यकता को। देश की जरूरत ही उसकी कवि होती है। शोकीन देशभक्त जनता के सामर्थ्य बुद्धि-भेद का उदाहरण पेश करता है, सेवक देशभक्त अपनी एकजिह्व सेवा के द्वारा एकता के भाव हृदय में अंकित करता है। बीर मार्गसे जैसे एकजिह्व देश-कर्म हो तो महाराज शिवाजी स्वराज्य की स्थापना करते हैं, छोटे प्रांत को महाराष्ट्र बना देते हैं; परन्तु बहिष्करी सिपायियों की तरह शोकीन देशभक्त हो तो कोई कार्यर आगम के कर्मसे बचल जाता है।

असहयोग-आन्दोलन की प्रतीति और विजय, प्रत्येक युद्ध की तरह, सेवक देशभक्तों पर ही अवलंबित है। उनकी संख्या शिनी ही अधिक होती उनकी ही दीर्घ विजय-प्राप्ति सम्भवनीय है। देश के सामने इस समय जो कार्यक्रम है वह देश की अविनाश आवश्यकता है। उसके बिना देश स्वराज्य-मार्ग में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। कौन कह सकता है, देश को महामत्तों के सदस्यों की आवश्यकता नहीं है? निरक्षर-स्वराज्य-कौपी की जरूरत देश को नहीं है? यवही तो आन्दोलन का प्राण ही है। शान्ति उसकी आत्मा और एकता जीवन-शक्ति है। इसकी आवश्यकता स्वीकार करते हुए भी यदि हम अपनी कवि को नीत कर इसकी पूर्ति के उद्योग में अपना सर्वस्व नहीं लगा सकते तो फिर हममें और शोकीन देशभक्त में क्या अन्तर रह गया? शोकीन देशभक्तों ने तो किराये के देशभक्त आये! पुस्तकार, कीर्ति या चारि-भक्ति आदि के स्थान में तो वे कर्मन्त्र मंत्र देश की आशाओं का पाठन करते हैं। शोकीन देश-भक्त तो सुदृढ़, अग्रणी देशीय नियमों और प्रवृत्तियों के अनुसार चलन न इनकार कर देता है। शोकीन देशभक्तों की नीति बिना पैदी के कोटे की तरह होती है। शोकीन देशभक्त यदि धनी हुआ तो आज नहीं तो कल के लिए कुछ धन दे देगा-कल इनकार कर देगा। यदि मध्यमवर्ग हुआ तो जबतक हिल लगा लेता है, जब जी उचट गया, विहा-गद्दा मीप अल्ट्रा हुए। यदि कार्य-कर्ता हैं तो जबतक मनमनी-सूरी धन की, जयजयकार था, व्यापारियों की झूठी धी, रणारी ने काम बनाता था, काम करते रहे; जब तन तोड़ कर काम करने का अवसर आया, बहाव घीमा कर दिया गया, कौल, परिश्रम, धीरज, तिलिधा की परीक्षा का समय आया-किनासकरी कर गये। तब तब के उग्र और बहाने पेश करने लगे। तो जो सेवक देशभक्त हैं वे उसी तरह शान्त, शमरी तदी-प्रवाह की तरह, आज भी काम कर रहे हैं। न अराकलता की आशंका उन्हें सताती है, न कार्यक्रम की अत्यवधारता उनके रातों में बाधापन है, न नेताओं का कारावास उनके लिए अनुग्रह का कारण है और न भावी विजय के हर्ष से वे उन्मत्त हो हैं। वे अपने निधय, संयम, धैर्य और सहनशीलता के चल पर स्वराज्य की किरण अंगे आती हुई देकते हैं और बाइलों की छाया को दस कर उग्रमगते नहीं। वे जानते हैं कि बल के समय देना को कबल शत्रु की सेना पर हमला ही नहीं करना पड़ता, केवल (अगर फलसूद्ध हो तो) तोषा, मोलियों, और मंत्रीनों की मार ही नहीं करनी पड़ती; बल्कि पायलों की गवा, मुक्कों का अभिगन्धार, भी करना पड़ता है। मोका पटन पर कार्यों कोदनी पड़ती है, रेल और सड़क तैयार करनी पड़ती है, रमद पड़चानी पड़ती है। वहीं नैशार करनी पड़ती है, कवायत करनी और सोननी पड़ती है और बिना च-चपड किये सेनापति की आशा का पाठन भी करना पड़ता है। केवल उनी शत पर विजय ही आशा हो सकती है। हरक सैनिक अपना तन, मन, धन सेवा के लिए समर्पता है। शोकीन सैनिकों के लिए बड़ा जगह नहीं रहती। युद्ध-क्षेत्र न तो चर्चा-परिमित है और न फलों की खज है। वह तो कार्य-क्षेत्र है, आत्मोत्सर्गका क्षेत्र है। उस क्षेत्र में विचार और विधान का कार्य सेनापतियों के लिये रहता है और सैनिक-सर्प सैनिक तो हाथ का काम खतम करके नया हुकम पान के लिए उत्सुक रहते हैं। जबतक इस शान्तिमय संग्राम के सब सैनिक शोकीन नहीं, पर सब सेवक देशभक्त नहीं होते तबतक इस बलिष्ठ और सुसंगठित नौकरशाही को नेदान में चित कर देना आवश्यक नहीं है। याद रखना चाहिए कि जो शोकीन देशभक्तों की अपेक्षा एक सच्चा सेवक देशभक्त नहीं अधिक उपयोगी होता है।

हरिभाऊ उपाध्याय

कुछ प्रश्नों पर

(२)

६ प्रश्न—यदि कोई ऐसी विधि है तो क्या इस समय हमें उसका प्रयोग न करना चाहिए? क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट और जनता के हृदय पकड़े या पकड़ने हुए दिखाई दे रहे हैं? वे हमें सीधे स्वराज्य दे देंगे? अमी दाउर के प्रधान मन्त्री के भाषण, 'मासिंग पोस्ट' की लांडे रीविंग की टिप्पणी आदि से क्या निश्चय होता है? मेरी हालत में बीस आसिक विजय पाने की विधि होती है। हम भी उसका प्रयोग क्यों न करें, यदि हमें स्वराज्य पाने की उत्तरी ही जल्दी है चित्ती कि महात्मा जी प्रकट करते हैं?

उत्तर—शान्तिमय असहयोग अर्थात् कष्ट-सहन और आत्म-बलिदान तथा स्वदेशी ले बह कर दूसरी कोई विधि हमें नहीं दिखाई देती। हमारी परिणि गतिमय भंग है। कुछ लोग पैप आन्दोलन अथवा पार्लेमेंटरी पद्धति और कुछ लोग शुभ पद्धति को स्वराज्य या स्वतन्त्रता पाने का साधन मानते हैं; पर वे दोनों पथ मनुष्य को स्वराज्य के अयोग्य बना देते हैं, फिर-स्वराज्य पाना तो हर की बात है। हाँ, जनता के हृदय में अजर परिवर्तन होना हुआ दिखाई देता है। लोग पढ़ते हैं अधिक कष्ट-सहन, आत्म-बलिदान, अहिंसा का पालन करने लगें हैं। द्वेष-भाव भी कम हुआ है। पर उन मानों में कम नहीं हुआ दिखाई देता। जनता के इस हृदय-परिवर्तन का अजर निशान पार्लियामेंट पर हुए विचार नहीं रहता। यदि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट पर यह अगर हमारी चालाके अनुकूल प्रत्यक्ष न दिखाई देता हो तो दूसरा कारण हमारी ही त्रुटियों, हमारी ही कम वैराग्य है। यदि कोई और अश्ली विधि हो तो आप उसे जनता के सामने रख सकते हैं। शान्तिमय असहयोग विषयका अन्तिम रूप सन्तियम भंग है, महात्मा जी के कोई २५ वर्ष के सतत चिन्तन-मनन, अनुभव का फल है और वेदा ने उसके जिन सत्यार्थों के साथ अभिप्राय है वह इस बात का प्रमाण है कि पिछले एक उपायों की अपेक्षा यह देश के स्वनाम, आत्मश्रुति और परंपरा के अनुकूल है। स्वराज्य दिया नहीं जाता, किया जाता है। हम स्वराज्य मांग नहीं रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं।

७ प्रश्न—और यदि कोई ऐसी विधि नहीं है, अर्थात् हमें उगी क्रम से पार्लियामेंट के हृदय को बदलने पर ही स्वराज्य मिलेगा तो हम राष्ट्रीय दलबलों और नरम दलबलों में क्या खास भेद रह गया?

उत्तर—हमारी आत्मश्रुति और आत्मव्यय का अजर पार्लियामेंट पर पड़े बिना नहीं रह सकता। हम मानते हैं कि पार्लियामेंट के कर्ता-वर्ता मनुष्य हैं, पशु नहीं। यद्यपि रवाय और मता के बने वे उन्हें कुछ-कुछ का प्रेमी बना सकता है तथापि अपनी मूल को समझने और अपने पार्श्व का प्रायश्चित्त करने की क्षमता उनमें है। हमारी समस्या में हमारी आत्मश्रुति और उनके हृदय का परिवर्तन वे दो चीजें नहीं हैं। एक ही शक्ति के दो भिन्न प्रभाव हैं। नरम दल के बीच संस्कार का मिश्रण कर, मिश्रित-मार्गमाद कर के, स्वराज्य मांगना चाहते हैं। राष्ट्रीय दल के लोगों में यदि आवश्यक अभिप्राय आज के गरम दल से है तो वे कौमिलों में सरकार का विरोध कर के स्वराज्य लेना चाहते हैं। दोनों पैप आन्दोलन के अन्तर्गत हैं। दोनों सहयोग हैं। यदि आवश्यक अभिप्राय असहयोग-वादिता से है तो वे अपने पुस्त्राभ, स्वायत्तमय और अन्तर्गत संतुष्ट के बल पर स्वराज्य स्थापित करना चाहते हैं। जबतक सरकार को अपने कु-कृत्यों का पश्चात्ताप न हो वे उससे अपना सारा सहयोग धीरे धीरे हटा लेना चाहते हैं और अन्त को, यदि आवश्यकता हो, तो उसके

सामर्थ्य अनीति-मूलक कामों का सन्तियम निरादर करना चाहते हैं।

८ प्रश्न—क्या आपकी समझ में इतिहास का उद्धार, राष्ट्रीय पंचायत और विद्यालय बसाया आदि विधायक कार्यों में पूर्ण सफलता हमें कुछ काल में (दो तीन वर्षों में भी) संभव है या इस नौकरशाही के नीचे रहते हुए कभी संभव है? और क्या इस बातों में पूर्ण सफलता बिना पार्षी भी स्वराज्य होना संभव है? यदि वे दोनों बातें नहीं हैं तो क्या हमें स्वराज्य कई सदियों में मिलेगा या मिलेगा ही नहीं? वन वर्ष में तो नरम दलबलों भी स्वराज्य पाने की आशा करने हैं।

उत्तर—विधायक कार्यों की सफलता कार्यकर्ताओं की योग्यता, उत्साह और परिश्रम पर अवलम्बित है। महात्माजी का अनुभव यह है कि अंगरेजी शिक्षा, पश्चिमी संस्कृति का रंग जिन पर गहरा चढ़ गया है अथवा नौकरशाही के संघर्ष से उत्पन्न दुर्गुणों का शिकार जिनपर लग गया है उन लोगों को छोड़कर क्षेत्र मात्र लोग विधायक कार्यों के लिए प्रायः तैयार हैं। उनमें उनकी अनुकूलता के बीच मौजूद है। कार्यकर्ता यदि ध्यान के साथ उसका रहस्य समझकर बुद्धि-अंध न करते हुए उन बीच से पारंगत करने का प्रयत्न करें तो बहुत धीरे सफलता मिल सकती है। कार्यकर्ता यदि आत्म-विश्वासी, छद्म विषयी, और पुस्त्रार्थी हों तो नौकरशाही की कुटिलता बाधक होने के बजाय हमारे कार्यों में बाधक ही होगी। जबतक हम नौकरशाही की सहायता से स्वराज्य पाने की मुमकिनता भी रखते रहेंगे तबतक हमें उसके रहते हुए विधायक कार्य की सफलता असंभव या कठिन मानना होती रहेगी। नौकरशाही का सत्ता बल प्रजा का सहयोग है। यदि प्रजा के हृदय में हमारे लिए स्थान है तो नौकरशाही का पतनक बेकाही है। यदि विधायक कार्यक्रम में हमें पूर्ण सफलता मिल गई तो वही स्वराज्य है। जिनकी सफलता मिलेगी तब ही अंत में हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ समझिए। विधायक कार्यक्रम स्वराज्य का साधन भी है और स्वराज्य भी है। उसकी पूर्ति के साथ ही साथ यदि नौकरशाही की नाटी डोली पड़नी गई तो ठीक ही, नहीं तो सन्तियम भंग करनी अयोग्य भव्य हमारे पास रहे है। उन बाल के प्रयोग के योग्य परिस्थिति भी विधायक कार्यक्रम की पूर्ति से ही आ सकती है। हम फिर कहते हैं कि स्वराज्य हमारे पुस्त्रार्थ पर अवलम्बित है। यदि हम कोरी बातें बजाने लें और यह आशा करते रहें कि हमारे नेता स्वराज्य लाकर वे देगे तो सदियों तो ठीक, युगों में स्वराज्य मिलने वाला नहीं। नरम दलबलों जिन स्वराज्य की आशा दस वर्षों में कर रहे हैं वह अगर कभी हुआ भी तो अंगरेजी स्वराज्य होगा, हिन्दु-स्वामी नहीं। आज प्रशासन: अंगरेजी नौकरशाही हमें बूझ रही है। हम वर्षों बाद देखी नौकरशाही नुस्तेगी। उनके स्वराज्य में नौकरशाही से और उनके अजायबों से हमारा पिंड नहीं छूट सकता।

९ प्रश्न—क्या आपकी समझ में अब (जब कि एक साल के रवान पर दो साल चल कर रहे हुए हो गये हैं) इस स्वराज्य के लिए तैयार हो गया है या नहीं? यदि अब भी तैयार नहीं है तो आपकी समझ में कभी और कितने समय में तैयार होने की आशा है? यदि अभी अधिक समय अर्थात् बरसों लगने हैं तो क्या महात्माजी को थोड़ा हुआ कि उन्होंने समझा कि हम एक वर्ष में स्वराज्य ले लेंगे? अथवा उनका ऐसा कहने से (कि हम एक साल में स्वराज्य ले लेंगे) असहज ही कुछ और बा?

उत्तर—जिस हद तक काल हुआ है उस हद तक स्वराज्य का तेज लोगों ने देखा है। कोई भी देश हमेशा स्वराज्य के लिए तैयार रहता है। पर गया हुआ स्वराज्य बिना कीमती पुस्त्राभ नहीं मिलता। महात्माजी की वेद से आशा किसी भी कि यह एक वर्ष में पूरी कीमत हुआ देगा। उनमें कीमत की क्षतों में

मूर्ते कर दीं। उनके फलस्वरूप स्वराज्य भी दूर चला गया। परिणामित बलवान से अब शर्त भी बदल गई। महात्माजी वही बात जवान से कहते हैं जो उनके दिल में होती है। जिसमें स्वराज्य को गृहजन दिया है और उसका मूल्य देने को तैयार है, स्वराज्य उसके सामने खड़ा है; जो स्वराज्य को वांग्मा वाहता है, वा चीन लेना चाहता है, वा उसके लिए दूसरों का बूढ़ ताकता है, उसके लिए स्वराज्य बरतों की बात है।

१० प्रश्न—(अधिसूचना) असहयोग (जो कि हड़ताल का एक सर्वोत्तम प्रकार है) के द्वारा इस मौक़रशाही को बेकार करके विजय पाने का अभिप्राय महात्माजी का वा ? तब हमने असहयोग किता किता ? प्रति सैकड़ा कितने लोगों में उपस्थित, सैकड़ियाँ, बकास्त छोड़ी ? कितने सरकारी विद्यालय छात्रों के बग़ाव से टूट गये ? क्या किसी जिले वा तहसील की भी कोई एक भी अदालत असहयोग के कारण बेकार हुई ? वा किसी स्थान का कोई एक छोटे से छोटा महात्मा भी सैकड़ियाँ छोड़ने से बन्द हो गया ? अथवा हमें वह अभीष्ट ही नहीं था—हम असहयोग के द्वारा इस शासन प्रणाली का नाश करना नहीं चाहते थे (है) ?

उत्तर—यह ख़ालि गलत है कि अधिसूचना असहयोग हड़ताल का एक सर्वोत्तम प्रकार है। संघर्षादियों की हड़तालें बहुत-बहुत का एक रूप हैं। क्योंकि उसमें बग़ाव और भय है। असहयोग भी ग़लत-ल के खिलाफ़ लड़ रहा है। उसमें बग़ाव और भय के लिए प्रयत्न नहीं। असहयोग इस सरकार को सुधारने वा मिटाने के लिए शुरू किया गया है। इसका अर्थ यह हरजिम नहीं है कि सरकार को डराया, धमकाया वा हरजिम किया जाय। इसका अर्थ तो यह है कि वा तो उसके हिमायतियों की बुद्धि दिखाने आ जाय वा ये उससे दूर हो जाय, खुद उन्हीं के हृदयों में सच्ची मनुष्यता जागृत हो जाय। इस शान्तिमय युद्ध में हम अनामक, मौनक, वा आत्मबल का प्रयोग कर रहे हैं। इसका प्रभाव प्रभावतः प्रतिपक्षी के मन, नीति वा आत्मा पर होता है। यह प्रभाव शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सहजा नहीं दिखाई देता। परिपक्व हो जाने के बाद ही सर्वसाधारण को दिखाई दे सकता है। इसका जो असर भारतीय जनता के मन पर हुआ है वह तो स्पष्ट ही है। आज सरकारी अदालतों, पदविधियों, स्कूलों आदि का मान लोगों की दृष्टि में गिर गया है। बिना लज्जित हुए, अपनी कमबोरी कुबल किये, अधिकार लोग वहाँ नहीं जाते। नौकरशाही की अस्थिर नीति—उसकी उबावटोल अनस्थिति की स्पष्ट सूचक है। इस युद्ध में सहजा की अपेक्षा योग्यता और श्रेष्ठता तथा बाहरी परिणामों की अपेक्षा मानसिक स्थित्यन्तर पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि सरकारी संस्थाओं आज बन्द नहीं दिखाई देती हैं तो यह हमी बात का सूचक है कि हमारे प्रयत्न में अभी खामी रही है।

११ प्रश्न—(अ) यदि हम इस प्रणाली का नाश करना नहीं चाहते थे (है) तो असहयोग का और क्या मतलब था (है) ?

(आ) यदि नाश करना चाहते हैं तो क्या नाश के लिए असहयोग के साथ साथ स्वराज्य-स्थापना के लिए एक अपनी सरकार (Parallel Government) खड़ी करना आवश्यक नहीं है ? यदि आवश्यक है तो उसके बनाने का प्रयत्न किन्हीं दूर बाद शुरू किया जायगा वा किना जाना बिचारना मया है वा कुछ किया गया है ? इसी प्रकार इसके लिए क्या एक वैधमानी संगठन की आवश्यकता नहीं है ? यदि है तो वह कब बनाया जायगा ? क्या उसे तुरन्त ही नहीं बनाना चाहिए ?

—(इ) और यदि किसी Parallel Government वा Provisional Government का ऐसे संगठन की अन्वयन नहीं

है तो इस शासन-प्रणाली के स्थान पर स्वराज्य की शासन-प्रणाली एकदम कैसे स्थापित हो सकती है ? इसके सिवा और क्या विधि है ? और किस प्रकार संगठन-स्थापना सोची गई है ?

उत्तर—(अ) प्रश्न १० के उत्तर के बाद यह प्रश्नांश निरर्थक हो जाता है।

(आ) आप महात्मा को अपनी सरकार मान सकते हैं। महात्मा की ही समितियाँ हर एक तहसील और गाँव में स्थापित होनी चाहिए। महात्मा की ताकत जितनी ही बड़ेगी उतनी ही इस सरकार की ताकत कम होगी।

(इ) ऊपर (आ) में इसका भी उत्तर आ गया है।

१२ प्रश्न—सविनय भंग एक समय में एक ही जगह किया जाय वा मर्याद देश में ? आपकी वैयक्तिक सम्मति क्या है ? और क्यों ?

उत्तर—स्वराज्य का कार्यक्रम की काफी पूर्ति सविनय भंग की शर्त है। एक ही जगह किया जाय वा मर्याद देश में यह देश की मैजारी और सरकार की मनस्थिति और दोनों की एक दूसरे के प्रति तत्कालीन प्रवृत्ति पर ताकत विभक्त है। किसी भी स्थिति को कार्य-क्रम में परिवर्तन करने के विषय में पहले में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह देश, वाद, वाद की अवस्था पर हसर रहता है। इतने अधिक हम अपनी व्यक्तिगत सम्मति नहीं दे सकते।

प्रांतीय प्रश्न—माला इस बात की तो सूचक है कि कार्यकर्ता लोग शान्तिमय असहयोग के तत्व, तात्पर्य और उसके प्रयोग पर सम्मतिता के साथ विचार कर रहे हैं। निरसगंध यह सिद्ध आभा-पक्षक है। पर इतने से पावद हो कोई प्रश्न एसा हो जिसका उत्तर 'नम इंडिया' और 'नवनीत' के कितनीसी पाठकों को उन्हीं के लेखों और टिप्पणियों में मिल सकें। तथापि जिन भाइयों का सम्भावना इन उत्तरों से न हो वे यदि महात्मा की का 'हिन्द-स्वराज्य' 'सर्वोदय' आदि छोटी छोटी पुस्तकें, उनके आशय तथा नमों का अध्ययन कर चुकने के बाद हमसे प्रश्न करेंगे तो उनका अध्ययन भी मगरा हो जायगा और हम भी पुनर्कृति से बच जायेंगे। यों तो हर एक भाई अपनी कठिनाई हमारे सामने पेश करने के लिए आजाद है और उस दूर करने का प्रयत्न करना हम अपना फ़तव्व मानते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय

स्वेच्छापूर्वक धर्मपालन अच्छा !

वहानपुर (मध्य भारत) में रामाचार आन है कि वहाँ के व्यापारियों को विदेशी माट का व्यापार करने से रोकने के लिए एक आर्डर न अनशन-नन टुन कर दिया था। तीन दिन तक उन्होंने कुछ न खाया। आखिर वहाँ के व्यापारी-समाज और जनता में संयत्नकी भव गई। नगर में बड़ी रमा हुई। व्यापारियों और जुलाहों ने विदेशी कपड़ों और सूत आन न मंगाने की धर्मो प्रतिष्ठा की। और जिनका विदेशी माल उनके पास पड़ा है उस ६ मास के अंदर खतम करने की भी प्रतिष्ठा की गई।

इस प्रतिष्ठाओं के लिए व्यापारियों को धन्यवाद। यदि हम हालत में भी हमारे व्यापारी भाई न आगते तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात होती। पर भारत जैसे धर्म-आन देश के लिए तो अनशन-मन तक की भी बौधत न आनी चाहिए थी।

अच्छा होता यदि मुन्नामपुर के व्यापारी भाई इस 'हद तक इस बात को न आन दत और स्वेच्छा-पूर्वक ही अपने धर्म का पालन कर लेते। मजूर होकर हमारे से मिले वह सदा का हो वा मैजिक हो, धर्म पर आन होने की अपेक्षा लोग-मोह में कुछ ही मनकर स्वेच्छा-पूर्वक धर्मपालन हमें अपेक्षा होता है।

खादी-प्रदर्शनी

आगामी महात्मा की स्वागत-समिति ने नया में खादी की प्रदर्शनी करने का निश्चय किया है। प्रदर्शनी सिर्फ खादी और उसको बनाने के लिए मिल मिल उपकरणों की ज़रूरत होगी है उन सब की होगी। खादी से मतलब हर प्रकार का हाथकाम-सुना कपड़ा फिर बड़ सूती, रेशमी, ऊनी या कौनों का। बड़ भी नहीं कि बड़ के बेल ओढ़ने-पहनने के लिए ही बना हो। बड़ बिछाने का भी हो सकता है। सब प्रकार के नमूने प्रदर्शनी में रखने जायें और कबे कपास को सोढ़ने से लेकर बुनने तक की तयाम क्रियाओं भी प्रदर्शनी में दिखाई जायेंगी। प्रदर्शनी में कपड़े बेच भी जा सकते हैं; पर तैय्यार माल के छूड़ होने की गैरदी देनी होगी। हर प्रान्त से नीचे स्थिती वालों के बिचय में जानकारी चाहिए। कमिटी यह भी जानना चाहती है कि वह आपके प्रदर्शनी को नफल बनाने में किस तरह की सहायता की उम्मीद कर सकती है? प्रदर्शनी में अपना माल रखनेवालों को गया में कोई १५ दिन तक रहना होगा।

१ आपकें प्रान्त के युवक, काने और बुनने आदि के बेसी यंत्रों की जानकारी। २ निम्न निम्न प्रकार के कपास के नमून और उनकी उपज इ हाथ का कता सूत, उसकी कमानुसार मजदूरी आदि और उससे बुन हुए कपड़ों के नमून। ४ रेशम और उनकी भी इसी प्रकार की सब जानकारी। इन बिषयों में परम्व्यवहार: "मन्दी प्रदर्शनी समिति-गया, बिहार" के धन से किया जाय।

भोनी बाबा का अन्तिम सन्देश

'अमृत बाजार पत्रिका' के स्वर्गीय सम्पादक श्री मोतीलाल बाब ने अपनी मृत्यु के पहले अपने देश-मात्र्यों को निम्न-लिखित अन्तिम सन्देश दिया था:-

"मुझे इस खयाल से बहुत दुःख हो रहा है कि मैं अपनी जन्म-भूमि की कुछ भी सेवा न कर सका। तथापि इस लोक से चलत समय मैं अपने इष्टय में वह आशा गिन जा रहा हूँ कि जो काम हम बड़े लोग नहीं कर सके उस दयाली मातृभूमि की नई प्रजा जो हमसे अधिक सुधान है पूरा करेगी। इस नश्वर शरीर को छोड़ने पर भी मेरी आत्मा भारत-माता की रक्षा को सत्तन नमनों से बँकती रहेगी। मातृभूमि के हर एक राक्षस को मैं इस समय आशीर्वाद करता हूँ। मृत्यु मेरे सामने खरी है। इस समय परमात्मा से मेरी केवल यही प्रार्थना है कि हे परमात्मन, मेरे देश-मात्र्यों को इन रक्षाधीनता के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए बल दीजिए।

मृत्यु के समय आरक्षी आयु ७७ साल की थी। उस समय भी आपने अपनी मातृ-भूमि की सेवा का मन छोड़ा नहीं था। जीवन के अवसान-काल में भी जिनको यह मान्य हो रहा था कि मैं मातृभूमि की कुछ भी सेवा न कर सका उसके आशीर्वाद पावे के गोच्य बनने के लिए हमें कितनी सेवा करनी चाहिए?

(नवजीवन)

अमृतसर में कार्य-समिति

गत १७ तारीख को अमृतसर में देशबंधु की अध्यक्षता में कार्यसमिति की बैठक हुई थी। समिति ने सरकार की ओर से जन्ता पर जो निर्णय अत्याचार हो रहे हैं उनपर बोर विषय प्रष्ट करने हुए विचारों को उनके पूरे अहिंसामय सत्याग्रह के लिए बधाई दी। और गुन का बात-सत्याग्रह की तहसीलगत करने के लिए एक समिति भी बना दी है। समिति में निम्नलिखित सज्जन हैं—मदरास के श्री आर्यभार (सभापति) बनारस के वैरिस्टर जयकर, दहली के मां० मोहम्मद तकी, चटर्गाव के वैरिस्टर समग्रथ, श्री स्टोन्स (सदस्य) प्रो० हरिवराम सोहनी (सूत्री)। कार्य-समिति की बैठक लगत होते ही देशबंधु बाबु-परिचर्चन के लिए काम्यरी नले गये। उनका स्वागत भी नहीं है।

अमन-सभा का 'अमन'

भारत की प्वासी सरकार ने देखा—असहयोग से देश में बहुत अस्थिति फैल गई है। अतएव उसने देश में अमन की स्थापना के लिए अमन-सभाओं की स्थापना की। किसी भाई ने एक अमन-सभा का हाल हमारे पास लिख भेजा है। उसका सार हम वहाँ से लेते हैं—

"तारीख २२-८-२९ को एमन सभा में तहसील अमन-सभा का वार्षिकोत्सव हुआ। सभापति के पद को जिलाधीश ने चुनोचित किया था। कुछ कमिंस के कार्यकर्ता भी तहसीलदार साहब की आज्ञा से कर अमन-सभा में नोट लेने के लिए गये थे।

पहले तहसीलदार साहब ने कलक्टर साहब को नामा प्रकार से वह विचार दिलाया कि तहसील सभा में किसी तरह की कोई सभा नहीं होती। और न बहोपर कमिंस कमिटी ही स्थापित है। इसके बाद डिप्टी साहब ने भी इसवा अडुमदन किया। आप स्वाध्यायन शुरू हुआ। व्याख्याता कृषि-विभाग के अधिकारी थे। अन्त में व्याख्यान में परमात्मा 'हमें सरकार के साथ सहयोग करने से ही स्वराज्य मिल सकता है, महात्माजी का साथ देने से अपना उनके उद्देश की पूर्ति करने से सायद ही मिले। अतएव हमें सरकार की सहायता में तत्पर होना चाहिए और राजबिरोध को बनाने के लिए तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए टेरिटरियल फोर्स में सम्मिलित होना चाहिए। व्याख्यान समाप्त हुआ। फिर एक बकील महाशय ने अपना भाषण शुरू किया था कि इतने ही में एक सदस्य ने खड़े होकर कहा कि मैं हफ्ते-विषयक एक सलाह का निराकरण करा लेना चाहता हूँ। इस पर

तहसीलदार साहब—आप कोई बात नहीं पूछ सकते। सदस्य—मैं प्रधान साहब से आज्ञा मांग कर पूछना चाहता हूँ।

तहसीलदार—हम जल्द से का प्रयास मैं ही हूँ।

सं०—आप इस जल्द से का प्रयास नहीं हैं। प्रधान तो कलेक्टर हैं। मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब की भी विज्ञाह उपर यूसी। बकील महाशय कह रहे थे कि मेरा व्याख्यान हो जाने दीजिए कि, इन समय के बाद, आरक्षी सलाह कर दी जायगी।

सं०—मैं इस बात का समाधान इसी समय इसी जमाने के सामने चाहता हूँ जिसका क्या जमाना भूल मैं न हूँ।

बकील साहब और तहसीलदार—आप बिलकुल नहीं बोल सकते, बैठ जाइए।

सदस्य उन समय बैठने के लिए तैयार थे कि जिलाधीश ने कहा कि इनको वहाँ से निकाल दो। तहसीलदार ने जिलाधीश के आज्ञानुसार उनको वहाँ से निकाल देना ही उचित समझा और उस सदस्य को तथा उसके दूसरे साथियों को असभ्यता-पूर्वक वहाँ से निकाल दिया। इतनाही नहीं, जिलाधीश के सामने ही उन्होंने उस सदस्य को एक घुमा जमा कर अपनी सभा के 'अमन' का परिचय भी दिया।

तहसीलदार साहब का यह व्यवहार देख कर उनके दूतों-साथियों को भी साहब हुआ। फिर उनमें से कितने ही न उस सदस्य को बड़ी निर्ययता के साथ पीटा। सदस्य के साथी भी कोरे नहीं छूटे। जनता बहुत उत्तेजित हो रही थी। अस्थिति होने का मन था। पर परमात्मा की कृपा से पूर्ण शांति रही। किसी भाति का कोई उपद्रव नहीं हुआ।

यदि यह घटना ठीक ऐसी ही हुई है तो परमात्मा इस 'अमन' से भारत को बचावे!

जयन्ति-अंक

आगामी तारीख २ अक्टूबर की महात्माजी की चर-गाँठ के उपलक्ष्य में 'हिन्दी-नवजीवन' का विशेषांक निकलेगा।

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (वेल में)

पृष्ठ २]

[अंक ७

सम्पादक-हिन्दुत्व सिद्धान्त उपाध्याय
मुद्रक-मकलम-रामदास मोहनदास गांधी

अहमदाबाद, आश्विन सुदी १२, संवत् १९७९
शुक्रवार, २ अक्टूबर, १९२२ ई०

सुरक्षालय-नवजीवन सुरक्षालय,
सत्यगुरु, सरकोवारा की बाड़ी

महात्माजी का जीवन-सिद्धान्त

मित्र भ्राताजी,

मेरे शरीर की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि आपके लिए महात्मा गांधी के सिद्धान्त-तत्त्व पर कोई जेब सिखना असम्भव है। तथापि हम मुलजमक अवसर पर मैं हमारे मित्र महात्माजी के प्रति स्नेहपूर्ण अर्पण करने से अपने मन को थोड़ी ठीक सकता-फिर वह अर्थ ही बिदुर के घर के साथ-पात की तरह झुक नहीं न हो।

जिन तत्वों को महात्माजी के उपदेश, जो उनके जीवन में अंगमात्र भरे हुए हैं, गूढ़ और अगम्य सामग्री होते हैं उनमें मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ज्ञात से अज्ञात की ओर, कम से कम की ओर, अथवा शून्य से अशून्य की ओर जान के रात-रात का अनुसरण करके उनके सिद्धान्त की जांच कर लें।

महात्माजी सब स ऊँच और सब से सको अर्थ में बर्मेहीर हैं। जब हम इस बात पर विचार करने हैं कि भारत में एक छोटे से छन्दर दूसरे छोटे छन्दर के प्रकाश उन्होंने अनेक छन्दों मरणोन्मुख लोगों में नवजीवन का संसार किया जिसका कि उदाहरण इतिहास-काल में नहीं मिलता, तब तो किसीके मन में इस बात में संदेह नहीं रह सकता।

पर महात्माजी सांसारिक या ध्यानवाचिक शक्ति से कमबोरी नहीं हैं। यह बात उनके सादर, निर्मोह जीवन से, उनके शान्त, निस्पन्द वृत्ति से, उनकी क्षीपी और सरल कार्य-शैली से अच्छी तरह स्पष्ट है। इसलिए महात्माजी के कार्यक्रम के मूल से समव्योषी नीति नहीं, बल्कि अदल सिद्धान्त है; इन फलों से ही हम इस बात को पहचान सकते हैं—'फलम परिचीयते'।

पर किन्तु ही लोग जो हिन्दू और ईसाई-दोनों धर्मों के सिद्धान्तों के खिलाफ फल से नहीं, पर शाखा-पत्तों से पड़ को पहचानन का पान करते हैं, उनकी अपनी जटिलता को दृष्ट कर नकर में पड़ जाते हैं और महात्माजी पर असंगति का दोष मकते हैं। पर वे उस समय यह भूल जाते हैं कि एक ही सरल सिद्धान्त-हेतु, प्रसिद्धी हाकिमों के शुकायले में, बिस्तर कर अमंगिन पद्धतियों का रूप धारण कर लेता है—पर फिर भी वह अपने मूल सिद्धान्त स, उसके असल फल-रूप से, निम्न नहीं होता। इसके लिए हम प्राणिप्राय

का एक उदाहरण लें। निम्न निम्न प्रकार की प्रतिरोधक शक्तियों का सामना करने के लिए हर एक प्राणी निम्न निम्न रूप से कार्य करता है। कोई प्राणी अपने ऊँचों के द्वारा, कोई चरों के द्वारा और कोई अपने हाथों के द्वारा उसी ऊँच की करते हैं।

अन्तर्गत-मात्रों को बंध-करी राक्षसों के अन्तर्गतों से बचाने के लिए महात्माजी ने नवजीवन-मार्ग को अपने और हिंसा-काण्ड का त्याग करने में सहायता दी है। उनके बचने के दूरे को स्वयं में भी बड़े मोह बचलन है।

उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि हमारे भौतिक साधन बिल्कुल सीधे-पाने हों और वांछित शिक्षा से हमें दूर ही रहना चाहिए; जिससे आत्मा स्वतंत्र रूप से विकास पाती रहे—बाहरी बन्धन उसके मार्ग में बाधक न हों। सच्चे और रूढ़ि स्वचर में स्वाधीनता की प्राप्ति कठोर धार्मिक संयम और सिद्ध धृष्ट-संय से कदा असहयोग किंवा बिना नहीं हो सकती। इसलिए महात्माजी ने इन दोनों बातों को अपने आचार में परिणत करने पर भी बहुत जोर दिया है। 'सुक्ति' जो कि हिन्दू-धर्म का सार-सर्वस्व है, महात्माजी के सिद्धान्त-तत्त्व की कुंजी है। और उनके कार्यक्रम के ये चार स्तंभ हैं—

अहिंसा—अर्थात् किसी की हानि या हाना करने की अभिच्छा।
वृज्यन—संग-परिहार—अर्थात् असजनों से असहयोग।

न पाप प्रतिपादः स्वयन्-अर्थात् पाप का बदला पाप से न लूकना।

असाधु साधूना जयन्त—अर्थात् जो मोको कष्टा सुखें तहि सोइ नू कूल—सुखों को मलाई से जीतना।

यह तो हिन्दू-धर्म के शास्त्रों में जो रत्न धर-उपर पड़े हुए थे उनका चला उठा संग्रह है। थोड़े ही में कहा जाय तो महात्मा गांधी एक अधि हैं और उनके सिद्धान्त प्राचीन धर्म-सहिषणों के सिद्धान्तों से जरा भी भिन्न नहीं हैं।

महात्मा गांधी की जय !

शान्ति-निकाश,
सत्यगुरु

आपका शुभाकांक्षी
बडा दाया
(दिनेन्द्रनाथ टणोर)

पुष्प

मेरे पिछले पत्र में एक जरूरी बात का उल्लेख रह गया था। उसका सम्बन्ध है महात्मा गांधी के जीवन और कार्य से। उसे अब जिस कर भेज देता हूँ जिससे किसी प्रकार की मल्ल-महली न हो सके। महात्मा गांधी ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाग दक्षिण-आफ्रिका में ही अपने प्रवासी-भ्रात्यों की रक्षा करने में बिताया। वहाँ के सत्ताधारी सत्त्व के बजाय श्रेष्ठ के पुजारी के ओर आज भी हैं। इनके द्वारा से उन्हें कुछ करने के लिये कहा गया है। परन्तु महात्माजी ने जयमाला की कृपा से असाधारण आध्यात्मिक बल प्राप्त किया। और भारत जाने पर तो उन्होंने अपने अत्याचार-नीतिविद् रेल-भारतों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा आध्यात्मिक संघर्ष का अभ्यास आज तक एकमात्र दुर्गा-पुष्प किया। उससे वह बल विरुद्ध कर गया। मेरे कबाल में यह बल शारीरिक बल से हताश भेज है कि उन्होंने उनके द्वारा ऐसी कई आश्चर्यजनक बातें कर डालीं जिसकी देखकर न सब कार्य-कलाप क्षमता हो गये जो शारीरिक बल के अतिरिक्त और किसी बल का जन्म ही न थे। और अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी अपने पीछे रहने वाले लोगों से बड़ी अपेक्षा कर रहे हैं कि वे भी सब से पहले इसी आध्यात्मिक बल की प्राप्ति करने की कोशिश करें जिससे वे उस अतिरिक्त सत्त्व का सामना करने में समर्थ हो सकें जो उन्हें अपने देरों तक दुःख दानवे के मोके की ताक में दिन-रात बाँधों में तेल डाल हुए बैठा है। इसके बाद वे शारीरिक बल का अभ्यास करें, जिसे वे उचित नियम-पालन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जबनक इस उस आध्यात्मिक बल की प्राप्ति नहीं कर लेते तबतक केवल अहिंसा ही अपने श्रेय तक नहीं ले जा सकती। मैं चाहता हूँ कि आज इस बात पर विशेष रूप से आश्रित करना चाहता हूँ कि अतिरिक्त तो तरह से किया जा सकता है—

१. एक तो वह जिसमें आध्यात्मिक बल हो।

२. और दूसरा वह जिसमें आध्यात्मिक बुद्धि का हो।

आध्यात्मिक बल से क्या मतलब उस बल से है जो सत्त्व में होता है और जो न्याय और कल्याणकारी कार्यों के रूप में प्रकट होता है। और आध्यात्मिक बुद्धि से मतलब है उन कमजोरीय जिसके कारण मनुष्य इस भय से किसी का प्रतिरोध नहीं करता कि ऐसा करने से कहीं उस शक्ति का कोप-मात्र न बनना पड़े। आध्यात्मिक बुद्धि का उल्लेख मैं बहुत ही जल्द ही किसी शक्ति का प्रसार न्याय करने के लिए अब की तरह उसकी हथकड़ी और आधाओं का पालन किये जाना है।

महात्माजी के हृद्यमयार अहिंसा की सहायता के लिए आध्यात्मिक बल की वितरण आवश्यकता है। महात्माजी के पूरे आशय को यदि हम भोजे में बदला चाहें तो वह यह है कि 'जो पशुबल के बजाय सत्य-बल के पुजारी हैं' उन्हें अहिंसात्मक आध्यात्मिक बल की ही उपरान्त करनी चाहिए। आपका शुभकामिनी

बड़ा दादा

एलस्टों के लिए विशेष सुविधा

हिन्दी-मन्त्रीय का घर घर में प्रसार करने के उद्देश्य में एलस्टों के लिए एक विशेष सुविधा कर दी गई है। अबतक बची हुई प्रतियाँ उनसे प्राप्त नहीं की जाती थीं। पर अब से जो प्रतियाँ उनके पास बची रहेंगी वे उनके खर्च पर वापिस ली जाया करेंगी। आशा है, वे प्रतियाँ एलस्ट भाई अथवा इस सुविधा से कायदा उठावेंगे। साथ ही उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इसकी अधिक प्रतियाँ न बना लिये जायें। जिससे उन्हें और 'हिन्दी मन्त्रीय' दोनों को हानि उठाना पड़े।

गांधीजी और धरखा

कितने ही दिन यह सवाल पूछा करते हैं कि गांधीजी को बलसे हिंसात्मक की सुविधा किस तरह दिखाई दी? वे आशा रखते हैं कि जो उनके पास अधिक समय तक रह चुका है वह इस विचार का बल बना सकता है। उनका यह कथन स्वाभाविक ही है। परन्तु महात्माजी की अन्तर्भावृत्ति यह होती है। वह नदी-नालों के छल छल बहते हुए प्रवाह की तरह दहि-पान मात्र में गति की सूचना देनेवाली नहीं होती। वह तो समुद्र के बहाव की तरफ प्रवृत्त परन्तु गम्भीर होती है, जो किसीको दिखाई नहीं देती। इस महात्मा का येन काले बादलों का निमित्त-कारण होता है। वज्राघाती बिजली के प्रकाश और कड़कड़ाहट का वह प्रवाह होता है। तोभी वह पृथ्वीतल की स्थिति नहीं परन्तु सदा सुन्दर लीला के कारण-रूप में स्थिर निरंतर रहा करता है। नाविक लोग निरीक्षण करके उस बहाव के मार्ग को अवलोकित करते हैं। परन्तु यह बहने की शक्ति किसे है कि वह मार्ग-निष्ठ तरह और कहाँ से पड़ा? तत्वेत्ता एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा कारण खूब खूब कर बहती, यह नहीं, बहने हुए रूप रहने हैं और विचार-मूक हो जाते हैं। लोग उसे प्रभु की माया कहते हैं।

गांधीजी के अन्तर-प्रवाह को समझने का अवकाश समझाने का सामर्थ्य यदि उनके साधन की अवधि पर अवलोकित हो तो मिलेगा भले ही इन बातों से मनोप्राप्त मार्ग और कृतज्ञता के तौर पर भले ही उसे प्रकट करें।

गांधीजी १८६९ ईस्वी में पहले दक्षिण आफ्रिका को गये। वहाँ मुशिकल लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी। वे वहाँ मुक्त की छिटक उठ। गैरे पार्सियों की विवाह उनकी ओर हुई। एक ने उन्हें अपने देश-वर्षे की ओर खींच लाया में अपना गौरव समझा और उनसे आग्रह किया कि आप बाधित का अवयव कीजिए। यह काल गांधीजी के हृदय-मंथन का समय होना चाहिए। क्योंकि उन समय उन्होंने खूब पढ़ा और खूब विचार किया। लड़कपन से ही भाला-पिना की अनन्य-भाव से सेवा करने और उनकी प्रेम-पूर्ण आशीर्ष या पा कर उनका हृदय मुस्कृत हो गया था। उनके इस भारतीय हृदय को बाधित के अन्दर भारत के पुरातन तत्वों का प्रतिबिम्ब ही दिखाई दिया। और सब संसारों के अनुसार उसमें से एक-दो सून उन्होंने अपने हृदय में धारण किए 'Resist not evil by force—दुष्ट का दमन दण्ड ने न कर' और 'Unto this last—जो पहले से आगे, यह नहीं; बल्कि जो पीछे से आगे जैसा है' ने दो मूल उनके अहिंसा-विषय हृदय में प्रतिष्ठित हुए।

दक्षिण आफ्रिका में वे अपने हिन्दुस्थानी भाइयों की प्रतिष्ठा-वृद्धि में अपनी प्रणिष्टा समझे थे। वहाँ हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमान व्यापारियों की जावारी अधिक थी। हिन्दू-मुसलमान में प्रेम-भाव उदय करने के लिए उन्होंने इस्लाम-धर्म के सिद्धान्तों का भी अवयव किया। उसमें भी उन्होंने अहिंसा को उच्च स्थान दिया हुआ देखा। अहिंसा की बात उनके हृदय में आरम्भ हुई और उनके प्रवाह के लिए दानसवाल-सरकार का खुशी कानून प्रपात-मान-मन्य हुआ। वह गांधीजी के प्रेम का सरोवर हो गया। हिन्दू-मुसलमान की एकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने खूब का पानी किया। इसी बीच उन्हें खुशी का अनुभव की लड़ाई के सम्बन्ध में हुंकार जाना पड़ा। हिन्दुस्थान में उस समय बंगाल के आन्दोलन का बदौलत भारत की जनता के मन में उत्प्रेरकों के प्रति श्रेय-भाव बढ़ रहा था। एक तारक विवेक और अन्धमाया के प्रतिक्रिया गज की होमलाम्ही मरणात्मक और दूसरी मरक कस्त

के बल से उन्नत लोगों की स्वच्छता-इन की कहुता बढ़ानेवाले तत्त्वों का दिग्दर्शन उन्हें बहा हुआ। उन्होंने देखा कि बल के प्रयोग से दूर रहने और संवेगशील जीवन की पुनःस्थापना करने में ही हिन्दुस्तान की रक्षा है। उन्हें बहा यह भी स्पष्ट हुआ कि मैक्डोनेल्ड के मित्र-साक्षियों का फितना प्रभाव और अधिकांश हिन्दुस्तान के शासक-संगठन पर है। ईर्ष्य में जो भारतीय बुजुर्गों का समुदाय था उसमें उन्होंने स्वच्छरी पुर्णों का बल प्राप्त पाया और राष्ट्र के मार कर उसकी राष्ट्रसत्ता ग्रहण करने की उनकी नीति से उन्हें मुक्त करने का प्रयत्न किया। क्यों क्यों उन्हें बहुसंख्य विचारात् नजर आती गई त्यों त्यों अपने हृदय में विभूति Resist not evil by force इन पास्त-मणि का प्रयोग अधिक निम्न के साथ वे करने लगे। हम समय के बल-मन्थन में से बरखा-बची रान प्रकट हुआ। १९०९ में इन्डिड से वापस लौटते हुए उन्होंने 'हिन्दु-स्वराज्य' नाम की पुस्तिका लिखी। उसमें उन्होंने सिन्धवी जूए के बन्ध-रूप बकील-डाक्टरों को बरखा कानून की निवारित की है। उसके पिछले दो अध्यायों में वे लिखते हैं—

“ श्री रमेशचन्द्र दत्त का 'भारत का आर्थिक इतिहास' जब मैंने पढ़ा तब मेरी आँखों से आंसू बह बसे थे। जब जब मुझे उसका लयाल आता है तब तब मेरी छाती भर आती है। जहाँ-जहाँ बड़-कारखानों का ताँता लगने लगा तबसे भारत बरबाद हो गया। मैक्डोनेल्ड ने जो नुकसान हमारा किया उसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। मैक्डोनेल्ड की ही बदौलत भारत की कारीगरी प्रायः नष्ट हो गई। × × पर मैं भूलता हूँ। मैक्डोनेल्ड को दोष क्यों कर दूँ ? जब हमने उसके कण्ठ पढ़ने तब उसने बनवाये ? बड़-कारखानों के बयोलन पोरप ऊँच होने लगा है और उसकी हवा हिन्दुस्तान में भी बह रही है। बड़-कारखाने आधुनिक प्रगति का मुख्य चिह्न हैं और मैं तो अच्छी तरह देख सकता हूँ कि वह महापाप है। × × हिन्दुस्तान में मैक्डोनेल्ड स्थापित करने से हमारा धन गले ही रह जाय; पर वह हमारा खून बस जायगा। क्योंकि वह हमारी नीति को ले जायगा। × × गरीब भारत तो बाँधे गले ही छूट जाय पर अनीति से हुवा धनवान् भारत कभी नहीं छूट सकता। धन और विषय का रंश सपे के रंश से भी बुरा है। सपे के काटने से तो अकेले बेह का ही नाश होता है; पर धन और विषय के रंश से तो बेह, प्राण, मन सब के नष्ट होने पर भी छुटकारा नहीं होता। हमारे देश में मिलों के होने से हमें कुछ न होना चाहिए। × × वह नहीं हो सकता कि मिल-मालिक एकदम मिलों को छोड़ देंगे। पर हम उनसे यह तो माँगेना कर सकते हैं कि वे अब हमें अधिक साहस न करें। वे यदि हित करना चाहें तो वे अपना काम धीरे धीरे कम कर सकते हैं और खुद ही पुर्जो, औद्योगिक करने को घर घर में स्थापित कर सकते हैं। लोगों का बुना हुआ कपड़ा लेकर बँच सकते हैं। वे यदि ऐसा न करें तोभी लोग खुद ही कल की बनी चीजों का हस्तमाल करना छोड़ सकते हैं। × × जो बकील हों वे अपनी इच्छातः छोड़ कर मैं बरखा कार्यों और करने दूँ × × जो फाक्टर हों वे भी बरखा बखालें × × और जो धनाढ्य हों वे भी अपना धन करने की स्थापना में लगाने और खुद स्वदेशी करने पड़न कर, वृत्तों को उत्साहित करें × × स्वराज्य का स्वयं जैसा मैं समझा हूँ वैसा समझने का प्रयत्न मैंने किया है। मेरी बन्तारना कहती है कि ऐसा स्वराज्य प्राप्त करने के लिए यह बेह अर्थात् है। ”

कहा साहज ने कहा है—

“ बड़ेनी मिलारी बंज है, रंशनी लता लोहा
बड़ेनी बड़े और रंशनी रंश, ऐसा विषय कोह । ”

गांधीजी 'कहेणी' पर चुके और 'रंशनी' भी रह चुके हैं। गांधीजी के दक्षिण आसिका की छत्राई खतम करने भारत में आये बाद बरखे का विचार किस प्रकार हुआ, यह हिन्दुस्तान अच्छी तरह जानता ही है। द्वा प्रकार बरखा अहिंसा के समुद्र-मंथन से निकला हुआ स्व मायूम होता है। अहिंसात्मक अमहयोग में खारी की हलना अमप्राप्त क्यों दिया गया, यह समस्या इस तरह हल होती है।

मंगलदास लुत्तालचन्द गांधी

सत्य-राजनीति का जन्म

हरएक मौलिक कल्पना सम्राट् की तरह होती है। वह अंकी कहीं संचार नहीं करती। अपने सामन्त-परिवार के साथ ही वह विचरती है। और जब विचरती है तब दिग्बिम्ब के लिए। दुनिया में अन्य जितनी कल्पनाएँ हैं उन्हे वा तो उसके शरण माना चाहिए अथवा प्राणान्त बुझ करना चाहिए।

हरएक कल्पना अपने में सारे विषय को प्रतिबिम्बित करती है। अगर किसी नई कल्पना बूझ निकाली तो उसे उसको जीवन के अंग-प्रत्यंग में, सामाजिक जीवन के सब विभागों में, घटा कर दिखाया चाहिए। जब एक नई कल्पना आ जाती है तब उसके अनुसार धर्म में परिवर्तन होता है, सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता है और कौटुम्बिक जीवन में भी क्रांति होती है। उसका स्वतन्त्र अर्थकाल सँवार होता है। कला का आदर्श बदल जाता है। मनुष्य का पारस्परिक व्यवहार नया स्वरूप ग्रहण करता है। पुण्याधी का राष्ट्रिय मूल्य बदल जाता है। उन्नति-अवगति की दिशा बदलती जाती है। और मारा विश्व नवीन जन्म ग्रहण करता है।

दुनिया में सत्य का प्रादुर्भाव मनुष्य-हृदय के साथ ही हुआ है। अहिंसा का अवतार उसके बाद है। लेकिन इन दोनों का आजकल एक दूसरे के साथ परिचय नहीं था। वास्तव में ऐसा जाय तो दोनों एक ही मनात्म-तत्व की दो विभूतियाँ हैं। परन्तु आमतक दोनों एक दूसरे से विमुख हो रहे। अब वह सुख झुट्टी आ गया है जब दोनों का विवाह मनुष्य के हृदय-मान्दिर में अवस्थ होना चाहिए। आचार्य ने सावधान का मंत्रोच्चार कर दिया है। उसकी आँखों में प्रसाद है। हृदय में काव्य है। यह सुष्टि को जन्म देनेवाला है।

सत्य पूछिए तो विवाह हो चुका है। और नई सुष्टि हो रही है। बस, उसके उत्सव की ही देर है। अंग पूछते हैं—सत्य हर्मति की राजनीति नाम की कन्या का रूप कैसा होगा ? जिन्होंने मन्त्रधर्म में प्रवेश करने कन्या का हृदय किया है वे हर्ष-पुलकित हो कर कहते हैं—यह दिव्य कन्या दुनिया की उद्धारक होगी। वह शान्त है, वह जगज्जनी है, वह दयालवी है, वह विश्वम्भरा है। क्षमा, सरला, अ-कुरिसा, धैर्यवती, ये भी उसीके नाम हैं। उसकी आँखों में प्रसाद है। हृदय में काव्य है। उसका बदन-कमल पुष्परीक के समान स्वच्छ सुभ है। उसकी गति गज-गति है। जहाँ पर वह जाती है वहाँ पर बूझ और बनस्पति प्रकृति होते हैं। वरिधाय स्वच्छ स्रोतस्विनी होती हैं। मनुष्य अपना राम-रूप भूल जाता है। और ईश्वर का आशीर्वाद उनके पथ पर निरन्तर बरसता रहता है।

× × ×

राजनीति का अर्थ लोग कुछ का कुछ कर बाँटते हैं। वे कहते हैं, राजनीति का अर्थ है कूट-कपट। राजनीति का अर्थ है, ठगने की विद्या। राजनीति का अर्थ है, स्वयं कम से कम कोशिश करके और को बरसा देने की विधि। राजनीति का अर्थ है बाहरी

सज्जना दिखा कर अपना स्वार्थ साधना । राजनीति का अर्थ है, दूसरे की आँखों में धूल झाँकना । लोग मानते हैं, 'इस तरह इस अपना रास्ता के लिए कल्याण कर सकते हैं।' पर वे मानते नहीं हैं कि मनुष्य मनुष्य-जाति एक ही जहाज में बैठी है—एक को दुबाने के लिए जहाज में अगर छेद किया जाय तो सब को जल-समाधि मिल जायगी । अदृष्टशील मानव कहता है कि अन्तिम कल्याण की हमें परवा नहीं । केवलाय तक हमारी पहुँच ही नहीं । हमें तो अपना लाभ, अपना मतलब करना है । ऐसे लोगों को श्री त्यागजी कहते हैं—

“उन्मेषाह्वितारम्भेय न च कश्चिन् भूमीति मे
धर्मादर्थे च कामय त किमर्थं न तत्पते ॥”

जिससे सत्ताशक्त कल्याण हो वही नीति है । जिसमें धर्म को रक्षा हो वही नीति है । जिसमें किसीको बाधक दुःख न उठना पड़े, किसीका दाव हो कर न रहना पड़े, गरीबों की आँखें बाधुसंभ्रम को अपवित्र न करें वही नीति है । राजनीति धार्मिकता नीति से बदल तो होनी ही न चाहिए । परन्तु लोग तथ्य के पथ पर अपनेको सुरक्षित नहीं मानते । क्षमा के सहार अपना कल्याण नहीं देखते । इसीलिए राजनीति को वे विफल कहते हैं । राजनीति में कुक्षुब्धता जरूर चाहिए, लेकिन कुटिलता की जरूरत नहीं ।

× × ×

अहिंसा जिसका आदेश है और सत्य जिसका मत है उसका राजनीति अपने ही ढंग की हो सकती है । गांधीजी की राजनीति में अगर कोई खास विशेषता हो तो यह इस बात में है कि वे अपने सामने विरोध को खड़ा ही नहीं होने देते । जहाँतक हो सकता है विरोधियों की विरोधप्रति ही वे उनके पास से धीरे लेते हैं । जिसके साथ उनका विरोध हो उसके साथ उचित से भी अधिक रिश्तावत प्रयत्न ही कर देते हैं । अपने विरोधियों को अपनी ही तरह शरीर और पदार्थ मान लेंगे हैं और उसके साथ धर्मयुद्ध करते हैं । हठक आदर्शों के हृदय में स्वाध्याय, अभिमान, ईर्ष्या-असूया रहती है और धर्म-युद्ध बेबारी एक कोने में दबी रहती है । महात्माजी अपनी उदात्तता से उस धर्म-युद्ध को अग्रज करते हैं और फिर विरोधियों के घर में ही स्वाध्याय, कोष, आदि विधान का युद्ध उनको धर्मयुद्ध के साथ खूब होता है । युद्ध-शास्त्र-विचारद कहते हैं कि युद्ध का अंत अपने घर में करनी न रहना चाहिए । विरोधियों के अंत में ही शांति का स्थापना करनी चाहिए । गांधीजी न तब नियम का पूरा पालन किया है । अफगानों की यात है कि आतंकवाद हमारे किनारे ही बेलासई घर में ही बाण-युद्ध मचा रहे हैं । धर्म और अधर्म के बीच तब युद्ध छिड़ता है तब धर्मही हो जाते होनी है, हम यान पर उनकी यद्धा बैठ ही नहीं रहते हैं ।

× × ×

गांधीजी मानते हैं कि सभी राष्ट्र-शांति कोष-हृदय में है । पड़े हुए लोगों की बाढ़-दुखलता में वही । इसीलिए वे जनता में नवजीवन का संसार करने को हमेंमा कोशिश करने हैं । परमज्ज्ञता की बेरियों में जो सुख सज्जती से जकड़ गए हैं उनके पाग वे अधिक त्याग की अपेक्षा करते हैं । और हमेशा इस बात की हिम्मत रखते हैं कि हमारी तरफ से किसी के साथ अन्याय न हो । युद्ध दृष्टि से देखने पर मान्य होगा कि महात्माजी की राजनीति में कुक्षुब्धता है, कुटिलता नहीं ।

दाशरथ बाबूकृष्ण कालेकर

महात्माजी और श्री-जाति

[हिमाचल में]

मदन जिस करते हैं ? जो बड़ा हो, जो बिनाय रूप से देश और काल में फैला हुआ हो । जैसे—महादेश-बहादुर, बहुत बड़ा भू-वंशः महाभारत-नटा भारतः महाकाल-बड़ा या बहुत समय । इसी प्रकार जो विद्यालय-विनम्य-प्रेम में व्यापक हो, जो अनेक आत्माओं से तादात्म्य प्राप्त करना हो वही—महात्मा आत्मा-महात्मा है । महात्मा जन का आरम्भाव बड़ेन व्यापक और शिक्षाक होता है । महात्मा गांधी का ही उदाहरण लीजिए । महात्मा गांधी इस लिए महात्मा कहे जाते हैं कि वे अपने करोड़ों भाइयों की आनन्द-दयकारों को, अनुविचारों को और दुःखों को अपना ही दुःख मानते हैं और उमंग नष्ट हो गये हैं ।

महात्मा शब्द का एक दूसरा भी महत्वपूर्ण अर्थ है । महात्मा का अर्थ है बर पुत्र जिसकी अग्रमा उन्नत हो । ऐसा कोई भी पुत्र जिसकी आत्मा उन्नत न हो, जिसका चरित्र उच्च, रसुज्जल न हो, अपने दूसरे भाइयों के साथ परम नहीं हो सकता : वह उनमें गम्भीर को अपने मन-दुःख नहीं मान सकता और न उनका लिए त्याग करने में तैयार हो सकता है । इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसे महात्मा की ओर, ऐसे महादुर्मतिशील और त्यागशील पुत्र की ओर वे अनेक लोग भ्रमण नष्ट आते हैं जिनके हृदय हृत्तां भी वह स्वयं उनका ही अनुभव करणा है जितना कि वे खुद करने में ।

भारत में हमें बड़े गांधी दिखाई देते हैं । गांधी का भी अर्थ है महात्मा । अक्षर श्री-पुत्रों का—और अधिकतर निर्धों का मनुष्याय उनके आत्मभाव जगता ही रहता है । वे श्रद्धा-मौलिक के साथ उनकी पूजा-संका करते हैं । इसका कारण यह है कि निर्धों की अन्तःप्रेरणा स्वभावतः अधिक मृदु होती है । उनकी संका-मौलिक अधिक नेत्र मोही है और कभी कभी वे अधिक पंख, सहजभूमि और उष्यं पात्र के लिए उनके मोहकता को पुत्रों की अपेक्षा अधिक जल्दी स्वीकार कर लेती हैं । गंवार के किसी भी लम्बे महात्मा ने न तो आत्मा में पंख और भी के भेद की कल्पना की है और न स्वयं पुत्र और भी में वे निम्नता समझे ही हैं । वही महात्मा गांधी के विषय में भी सत्य है । वे अपनी देश-मनितियों की दृष्टि में पंख हैं, और पंख हैं इसलिए कि उन्होंने अपने इस हृदयस्व भाव को स्पष्टतया प्रकट कर दिया कि राष्ट्र की उन्नति में निर्धों के लिए त्याग और आवश्यक स्थान है ।

महात्मा गांधी का सामन-पालन गोरोंपरी राजनीति में हुआ है । उन वे दक्षिण आफ्रिका में से तब वहाँ बांजार लोगों के तथा दूसरे युद्धों में गोरोंपरी माताओं और महिलाओं में जो काम किया उन उन्होंने देखा और अनुभव किया है । वह भी बड़े सोमात्म्य की बात है कि दक्षिण आफ्रिका के प्रवासी भारतीयों के धर्मयुद्ध में उनमें से जितनी ही वही महादुर्मति और सेवा भी वे प्राप्त कर सके । और वहाँ जो कुछ भारतीय भारतीय महिलाओं भी उनकी भी उस धर्म-युद्ध में सहायता प्राप्त करने में सफल हुए । जब वे भारत में आये तब स्वभावतः सबसे पहले उन्होंने अपने प्राप्ति की महिलाओं को ही अपने सिद्धान्त और विश्वनीय बंधु-प्रेम से आकर्षित किया । उन्होंने उन सत्मा और संकीर्णशील, सुकुमारी और सजावट-मित्र सुकुमारी बहनों को एक साथी 'मजदूर-सेवा' के रूप में बदल दिया । पर फौजी कानून की घटनाओं के बाद और और युद्ध-त्रिचंजक ने अपनी पुर्नियों के द्वारा महात्माजी की पुष्टा का सबसे अधिक जवाब दिया । बंगाल ने भी अपने कलेश्वर का पालन किया और अतः

मेरा अहोभाग्य

श्री सखपादकजी,

‘महात्माजी की तरफ मैं क्यों और किमतरह विचिन्ता गया’ इस विषय पर आपने ‘हिन्दी-गद्यजीवन’ के ‘नयन-अंक’ के लिए मुझसे एक लेख चाहा है। सं. परिचय की कुछ बातें नीचे लिखता हूँ।

× × ×

हृदय के सब भाव लेख के द्वारा व्यक्त नहीं किये जा सकें। हम तो महात्माजी के जन्म-दिन का उत्सव कर रहे हैं और वे स्वयं यरवडा (पूना) में मर तरह के अपमान और कष्ट सहकर स्वराज्य का जप करते हुए भई चुनक रहे हैं और सगु कात रहे हैं। यह हालत भारतवर्ष के इतिहास में जिनकी अपूर्व है। जतनी ही हमारे लिए असह्य है। महात्माजी के प्रति अगर मेरा खासी आदरभाव ही रहता तो उनके विषय में मैं कुछ निवेद्य लिख सकता। पर महात्माजी ने मुझे इस तरह से अपनाया है कि उनके प्रति मेरे मन में पिता और गुरु के समान ही भाव पैदा होता है।

धन्यवश से ही सार्वजनिक जीवन का प्रेम होने के कारण बहुत से सरकारी प्रतिष्ठित कर्मचारी तथा रेश के प्रहारात नेतागण से मेरा परिचय हुआ। पृथक् लोकमान्य तिलक महाराज और भारतभूषण मालवीयजी जैसे महान् मरों का परिचय मेरे लिए लाभदायक हुआ। लेकिन महात्माजी ने तो मेरी मनोभूमिका ही बदल दी। (मेरे मन में बड़े बाद त्याग के विचार पैदा हुआ करते थे। उन्हें कार्य-रूप में छोड़ का रास्ता बता दिया।) उनका निर्मैत्र वारिध्या, जीवन संवेष्टिता, मरियों की वलक, मनुष्य-मात्र से सत्य-व्यवहार, अनुपम प्रेम और धर्म-भ्रष्टा देखकर ही मेरा मन उनकी ओर विचिन्ता गया और मेरे जीवन की मुद्रियां मुझे प्रतीत होने लगीं एवं वह महात्माकांक्षा बनने लगी कि इस जीवन में किस तरह महात्माजी के सहस्रात के योग्य बन सकूँ।

महात्माजी के प्रति मेरे मन में प्रेम-भ्रष्टा तो अस्वभावों में उनके आक्रिया के कामों की पक कर ही हो गई थी। परन्तु जब वे कोबरब (अहमदाबाद) में आश्रम स्थापित कर के रहने लगे और एक-ही बार मैंने वहाँ जा कर उनका रहन-सहन, व्यवहार अपनी आँखों से देख लिया तब वह प्रेम-भ्रष्टा बननी गई। फिर १९१५ ई० में जब वे बम्बई-कमिशन में आये थे तब मारवाडी विद्यालय में ही ठहराये गये थे। उस समय भी उनके परिचय में आने का विशेष अवसर मुझे मिला। उनके बाद बड़े बार मैं आश्रम में गया। १९१७ में कलकत्ता-कमिशन के समय तो महात्माजी वहीं ठहरे थे जहाँ मेरी तरफ से उन्हीं आदि का सम्पर्क किया गया था। उस समय उनकी सत्यगति का बहुत लाभ मिला। उही समय मुझे सर-कार की तरफ से राय-बागुड़ी की पदवी मिली थी। सुख होते ही मैंने महात्माजी से कृष्ण-मोक्षाला जाते हुए रात में पदवी का हाल सुनाया। पहले तो उन्होंने पृच्छा-मुहूर्त पदवी किस तरह मिली? मैंने अपनी समस्त क अनुसरण कारण बताये। फिर मैंने पृच्छा-आपकी क्या राय है, पदवी स्वीकार कर्ना नहीं? उन्होंने जवाब दिया—जहाँतक यह पदवी देश-सेवा में और अपने सिद्धान्तों की रक्षा में मदद देती हो तहाँतक स्वीकार करने में हर्ष नहीं। परन्तु जिस दिन इसके कारण देश-सेवा में बाधा आ पड़े अथवा सिद्धान्त को हासि पहुँचे वही रोज इसका मोक्ष होना देना चाहिए। इसी विधान के अनुसार मैंने मोक्षा जाने पर अपनी पदवी का त्याग कर दिया।

× × ×

मेरी राय के आज भारत में मरियों के साथ यदि कोई एकजोड़ हुआ है तो वह महात्माजी हैं। महात्माजी मानों कायम की मूर्ति हैं। मरियों के कष्ट दूर करने में अमरियों के साथ भी अन्याय न होने पावे, और भिन्न भिन्न वर्गों के बीच ब्रह्मभाव तमिक भी पैदा न हो—इसकी वे हमेशा विन्ता रमते हैं। इनीतिगः भारतवर्ष के सब धर्म-धन्य और बर्ग के लोग उनकी आत्मीय की दृष्टि से देखते हैं। चानुर्वर्ण्य का तो उनमें मानों सम्मेलन ही हुआ है। भारत वर्ष पर उनका जो असीम प्रेम है उसके लायक यदि हम भारतवासी आजकल बनें तो भारत का उद्धार अवश्य हो जाय।

मेरी समस्त में तो महात्माजी का सहवास जिसने किया हो, या उनके तत्त्वों को समझने की कोशिश की हो, वह कभी निरालाही नहीं हो सकता। वह हमेशा उत्साह-पूर्वक अपना बर्तन्य-साधन करता रहेगा। क्योंकि देश की स्थिति के सुधारने में-स्वराज्य मिलने में बाँह भले ही धोखा विरलम हो; परन्तु जो व्यक्ति महात्माजी के बताये मार्ग से कार्य करता रहेगा, मुझे निश्चय है कि वह अपनी निजी उन्नति तो जरूर कर लेगा अर्थात् अपने लिए तो स्वराज्य वह अवश्य पा सकता है।

जिन दिन मैं अपने प्रति महात्माजी के पुनः-वासव्य के योग्य हो सकूँगा वही समय मेरे जीवन के लिए धन्य होगा। महात्माजी की अनुपम दया से आज मैं कम से कम अपनी कमजोरियों को धोखा-बहुत तो पहचानने लग गया हूँ।

अब अन्त में मेरी बड़ी प्रार्थना है कि महात्माजी की सब आक्षाओं का पालन अगर इन अपनी कमजोरियों से न कर सकने हो तो कमसे कम खासी-प्रचार में जो धर्म भरा हुआ है उसे तो हम भले प्रकार समझ लें और उसका प्रचार करके भी अपने कर्तव्य का पालन करें एवं महात्माजी के प्रति अपनी भ्रष्टा प्रकट करें।

जमनालाल बज्जान

पूज्य बापूजी

दया करने में युवाजी। तेजि दाता आणि दासी।

मुष्ठा म्हेने सांगू किं। तेजि मयवताची मूर्ति ॥

जिम महा-पुण्य को कितने ही लोग महात्मा-संत-तपस्वी इत्यादि विशेषणों से सम्बोधन करते हैं, जिनके उदात्तरहित, अपार प्रेम, सत्य-निष्ठा, और अहिंसाप्रेम के केवल समाचार अस्वभावों में पड़ कर विदेशी लोग उसकी तुलना बुद्ध अथवा ईसा के साथ करने के लिए छालाशित रहते हैं, उस राजकी की ‘बापूजी’ अर्थात् पिताजी के मधुर और पवित्र संबंध-इसके नाम से सम्बोधन करने का सम्भाव्य हम आश्रम-वासियों को प्राप्त है। पूज्य बापूजी के आश्रम में कितने ही लोग रहते हैं, और वृद्ध बच्चे हैं। उनके प्रति भिन्न भिन्न भावों से प्रेरित हो कर इन्हें पहले पाल आश्रमवासी होने की इच्छा हुई होगी। पर मैं समझता हूँ कि थोड़े ही समय में वे सब भाव गोंध हो कर बापूजी और अपने बीच पिता-पुत्र का सम्बन्ध एक कर लेने में ही आश्रम-वासियों को आनन्द और अविधान मान्य होता होगा।

मातृ-विशेषी बालक को अपने हृदय की मधुरता से माता की कमी न मान्य होने देने वाले और फिर ही मेडिक तथा पारमार्थिक जीवन का वाच्य देने के लिए अपने पौत्र को कायम रखने वाले, सापुत्र की मूर्ति-रूप पिता का दुलारा पुत्र होने का अमूल्य लाभ जिसे बहुत समय तक मिला है वह बापूजी और आश्रम-वासियों के परस्पर पवित्र संबंध को जान सकते हैं।

आचार्य—जो अपने दास-दासियों पर भी पुत्रों की तरह प्रेम करता है उसे मयवान् का ही रूप समझना चाहिए।

अनेकानेक स्थानों से यात्रा कर के जब बापूजी आश्रम में आते तब सबसे पहले वे आश्रमवासियों के आरोग्य के विषय में पूछ-ताछ करते। यदि किसी के बीमार होने का समाचार मिलता तो तुरन्त वहाँ पहुँचे ही समाधि। सुबाह-साम दोनों बार प्रार्थना के समय भीमार लोगों की तबीयत के हाल खोज खोज कर गौर के साथ पूछते। यदि किसीको आश्रम में भीमार छोड़ कर बाहर जाते तो बहाने भी उसकी तबीयत के समाचार बराबर और बारबार पूछते। उसकी सेवा-सुश्रूषा के संबंध में वे इतनी चिन्ता रखते कि उसे यह मालूम ही नहीं होने पाता कि मैं अपने माता-पिता आदि से दूर हूँ। यदि बापूजी उसके पास बैठें हों तब तो रोपी को ऐसा ही मालूम होता कि माँ मैं अपनी माता की गोद में सिर रख कर लेटा हुआ हूँ। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे नया आमा हुआ हो चाहे अनेक वर्षों का परिचित हो, जो आश्रम में आ कर रहा उसपर बापूजी का वात्सल्य-रस हुआ बिना रहता ही नहीं। सारे आश्रम में इनके लिए सास या सामग्री कमरा कोई नहीं। जिस जगह बैठ कर वे काम करते उस जगह जाते हुए किसी को टोक-टोक नहीं—न कोई चौकी पहना ही वहाँ रहता है। जब कोई उनके साथ एकान्त में बात करना चाहता तब किसी दूसरे के कमरे में जाता पड़ता, पर उनका अपना कमरा तो मामोँ सांख्यिक भवन बना रहता। छोटे बालक तो जा कर सीधे उनकी गोदी में ही बैठ जाते।

बापूजी के शिरपतार होने के कोई बार मास पहले एक आश्रम वाली को एक खेत में मोषघाती बना कर एकान्तवास करने की इच्छा हुई। बापूजी ने उसे समझाया कि ऐसा न करो, पर वह न समझा। अन्त को उन्होंने इजाजत दे दी। पर शर्म रखी—जब बाहूँ नभ मिल सक्तं। उस भाई को एकान्त-सेवन की इच्छा इतनी तीव्र हो गई थी कि अत्यन्त संकीर्ण के साथ उसने उसे स्वीकार किया। उसने यह भी मोषा कि ये ठहरे बहु-व्यवसायी पुरुष। वे कहाँ बार बार मिलने आ सकेंगे? पर जबतक उस भाई ने उनसे मिलने की छुट्टी रखी तबतक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बापूजी आश्रम में रहे हों और उससे मिलने न गये हों। चाहे अपना मोन-दिन हो, उपवास-दिन हो, किन्तु भी लोग दूर से आकर बैठें हों, सब बातों को एक ओर रख कर लकड़ी के सहारे अपने सिर पर से मिलने के लिए चलें। एक बार अनेक कार्यों में निमग्न रहने के कारण ११-१२ बजे तक वे न जा पाये। न तो स्नान ही कर पाये थे न भोजन ही। पर फिर भी पहले वहाँ जा कर अपने पुत्र से मिल और फिर आकर भोजन किया। जब मिलकर आते तब उन्हें ऐसा आनन्द मालूम होता मानों कोई शत्रुन का सफल हुआ हो। प्रार्थना के स्थावर अर्थ भाई के विषय में सब आश्रमवासियों को समाचार सुनाते। “उसे नींद आखी तरह पड़ी थी, उसका चित्त शांत था।” ऐसी ऐसी बातें कहकर एक पुत्र-सीपानी माता के वात्सल्य का परिचय देते। यात्रा से लौटते ही पहले उसके समाचार पूछते। जेक में जो लोग उनसे मिलने के लिए गये वे उनसे उसकी खबर सबसे पहले पूछना वे भुले नहीं। महात्मा की धूम-धाम के समय जाए ‘ब्रह्मी नगर’ में रहते थे। और उस भाई की इच्छा के अनुसार मिलना बन्द रखना था। तो भी वे उसके हाल बाल पूछना भूलने नहीं थे। बारकोही में सविनय अंग की श्रद्धाता करने के लिए गये थे। अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यों में जी लगा हुआ था। महात्मा-समिति की बैठक की गवर्नरी की। उन्हें खबर लगी कि उस आश्रमवासी की भाभी कहीं नवजीवकी ही है। बस तुरन्त ही उनके बेघर की खबर देने के लिए उत्सुक हो गये। मामोँ सारा रचनाकार कार्यक्रम उस भाई के आरोग्य और सामयिक स्थिति

पर ही अवलम्बित हो, इस तरह सब बातों को अलग रखकर उसकी भाभी को बुलाया और समाचार सुनाने लगे।

क्या कोई जान सकता है कि ऐसे पुत्र-प्रेमी पिता के हृदय में एक सत्प्राण्य की, यदि न सीज तो जलकर भस्म कर देने वाली आग चपक रही है? पर जिसके हृदय में प्रेम की सागरमती वह रही है वह केवल एक कटुत्व की अपवा संस्थावासियों को ही तृप्त कर के किस प्रकार चक सकती है? वह तो अपनी नाद में सब तरह की मलिनताओं को खींच कर सारे देश को तृप्त कर के ही विराम पा सकती है।

एक आश्रमवासी

महात्मा गांधी और स्वराज्य

देश के कतिपय द्वितीय जो अग्रदूतों-आन्दोलन की प्रगाईं से असन्तुष्ट हैं, कहा करते हैं कि जिस स्वराज्य की कल्पना महात्मा गांधी करते हैं वह देश के लिए हितकर नहीं है। क्योंकि उसमें रेल नहीं, कठ-कारखाने नहीं, और न डाक्टर-बकीही रहेंगे। अपनी पुष्टि में वे महात्मा गांधी की ‘हिन्दु-स्वराज्य’ नामक पुस्तक में तो, जो उन्होंने स्वस्थ आश्रित में लिखी थी, कठ अंश उद्धृत करने हैं और लोगों में यह भाव पैदा करना चाहते हैं कि महात्मा गांधी एक पुरानी लकीर के कफोर हैं और भारतवर्ष को उन्नति के पथ में हटाकर उसे फिर भी एक असत्य अवस्था में गिरा देना चाहते हैं। इस विषय पर विचार करते हुए महात्माजी ने स्वयं कई बार लिख दिया है कि यद्यपि मैं ‘हिन्दु-स्वराज्य’ में लिखी बातों को अब भी सत्य और श्राद्ध मानता हूँ, यद्यपि अभी भारतवर्ष उसकें लिए तैयार नहीं है। और इसलिए इस समय में भारतवर्ष में ऐसा स्वराज्य चाहते हैं जिसमें ये सब रहेंगे तो; पर वे प्रथा और जनता के सुख और सेवा के लिए रहेंगे कि उसकी आत्मिक, नैतिक और आर्थिक अवनति के साधन बनकर। यदि रेल रोहरी भी इसलिए नहीं कि यहाँ के धन को लेकर दूसरे देशों को कभी बनाय और इसे गरीब बनाय—इसलिए नहीं कि भारतवर्ष को अंगरेजी मन्तवत के पंजे में जकड़ बन्द कर रखने के लिए पौज को जहाँ जरूरत हो वहाँ काम से कम समय में पहुँचाने के काम में काई जाय। बल्कि इसलिए कि यहाँ की तिजाराय बंद, यहाँ का धन-वैभव अधिक हो और लोगों को चलने-फिरने का आराम रहे। इसी प्रकार कठ-कारखाने भी इसलिए नहीं होगे कि कुछ लोग तो बहुत धनी हो जायें और अधिकांश जनता अरपेट भोजन से भी महकूब रहे। डाक्टर रहें तो इसलिए नहीं कि लोगों के चरित्र विभावने में उनकी विद्या का उपयोग हो, बल्कि इसलिए कि आकस्मिक दुखों से उनकी हिकाजत और बचाव हो। बकील लोग आससने लड़ाने के साधन न बनकर धर्मशास के सभा हावा हों और धर्मशास के अनुशासन लोगों के रत्नों का राधा फैलायें। आज की तरह आधुनिक और बकायत पेशा न मसोहा जायें और पुरानी रीति फिर भी स्थापित हो, जिसमें वे दश-हित के लिए ममाय की ओर से नियुक्त किये जायेंगे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि महात्माजी आज की परिस्थिति को एकबारगी उलट नहीं देना चाहते; पर उसमें सुधार अवश्य चाहते हैं। और कौन भारतवासी है जो इन सुधारों को नहीं चाहता।

एक दूसरे दृक् के लोग यह कहते हैं कि महात्मा गांधी का ध्येय स्वराज्य नहीं है। वे तो बाल्य में अपने अधिस्तान का प्रभाव चाहते हैं और भारत को उस धर्म-नीति के प्रभाव के काम में ला रहे हैं। वे स्वराज्य को जनता के सामने रखकर उस मुख्याय देकर अपने ध्येय की ओर मंजूर रहे हैं जो स्वराज्य से

उसका ही दूर है जितना कि आज की परिस्थिति। अपनी पुष्टि में व यह कहते हैं कि आजतक किसी देश ने अहिंसा-द्वारा स्वराज्य प्राप्त नहीं किया है। धर्म और राजनीति में बहुत भेद है। और धर्म की बातों को राजनीति में मिलाकर बहाला गोपी ने उस को बहुत हाथि बुझाई है। जब महाभारत के समय में स्वयं श्री कृष्ण भगवान् भी सत्य और अहिंसा का पालन नहीं कर सके तब क्या संभव है कि आज के भारतवासी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इन सिद्धान्तों के अनुसार काम कर सकें।

यदि मान भी लिया जाय कि महात्मा गांधी स्वराज्य नहीं चाहते और संसार में केवल अहिंसा का प्रचार ही उनका ध्येय है, तोभी यह स्पष्ट है कि वे भारतवर्ष में अहिंसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने की दुनिया को बिलकुल बाह्य हैं कि निहत्थे हिन्दु-स्थानी भी वल्लभ ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं और उनकी मरजी के सिवाय भी स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि वे सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों के अनुसार काम करके यह दिखा सकें तो यह सहज ही जान पड़ेगा कि इतना कितना प्रभाव पृथ्वी के, विभिन्न विभिन्न जातियों पर पड़ेगा। यह भी मानी हुई बात है कि आज पृथ्वी भर की जनता लड़ने और मारकाट से, फौज और जमी तथा हवाई जहाजों की मार से बर्ही जा रही है। और वह उन दिन की बात मोह रही है जब वह बोला उसके सिर से हथकड़ा काटो उधर और समस्त प्रपञ्च हो सके। जिन दिन भारत अहिंसात्मक युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेगा उसी दिन उनकी आत्मा उनकी ओर किरणों और बड़ी अहिंसा के प्रचार का सबसे बड़ा और सर्वोत्तम जोरदार साधन होगा। इसलिए महात्मा गांधी का ध्येय यदि अहिंसा-प्रचार भी मान लिया जाय और हिन्दु-स्वराज्य के लिये उसका एक सत्य-भाव ही मान लिया जाय तोभी यह स्पष्ट है कि इस समय साम्य व्यवस्था भी ध्वस्त होना चाहिए; क्योंकि उस साम्य की सफलता की प्राप्ति पर ही ध्येय की प्राप्ति निर्भर है।

हम मानव-जातियों को कई अंगों में नहीं बाँट सकते। मनुष्य और उसकी प्रकृति व विन्यास करना अशक्य है। यह बहुत प्रकृतिवश और भावों का समन्वय है। और धर्म को राजनीति में अलग रखना असम्भव नहीं तो अशक्य अवश्य है। कौन कह सकता है कि इस विभेदीकरण का फलस्वरूप आज पृथ्वी की सब जातियों के बीच भेदभाव नहीं फैल रहा है? कौन कह सकता है कि आज पृथ्वी और धर्म के बीच का क्षण, राजा और प्रजा के बीच के क्षण, जैसा भारतवर्ष में देखा जाता है—एक जानि वा अन्य जातियों पर अधिकार जमाने का प्रयत्न, वे सब उनकी प्रकृति नहीं हैं? इसलिए जबतक हम मनुष्य को फिर कर्तव्य-धर्म पर अर्थात् धर्म-धर्म पर न ला सकें, संसार के कष्ट दूर न हों सकेंगे। इसको देखना, और उसे समझकर उनका उपाय करना एक महात्म्य का ही उपाय ही सकता था और यह आज भारत का गौरव है कि उसे फिर भी संसार के उदार के लिए एक ऐसे महात्मा का अपने गोद में पेटा करके संसार को समर्पित करने का सामान्य प्राप्त हुआ है।

राजेश्वरप्रसाद

(समापित बिहार प्रान्तीय समिति)

आश्विन-भजनवाचक

ओ लोग भगवान् चाहते हैं उन्हें मृत्यु ॥१॥ और लाकस्य आदि ॥ बिलकर कुल १॥ मनीभाउर द्वारा पकड़ी भेजना चाहिए। २५ प्रस्थित एक साथ भेजने से लाकस्य नहीं किया जायगा। दाम पेशगी।

व्यवस्थापक हिन्दी नवजीवन

महात्माजी का जीवन-सन्देश

कष्ट-सहन के लिए सदायुष्य कहाँ नहीं होगी? पर जब कोई व्यक्ति किसी उदात्त-धर्म की सिद्धि के लिए स्वच्छ-मनस्क कष्ट-सहन करता है तब तो उसके प्रति ह्रासक मनुष्य के हृदय में श्रद्धा और भक्ति पैदा हो जाती है। आज महात्माजी का ख्याल हमारे हृदय में आते ही हमारे विचार हृद अपने ही जीवन की ओर मुक्त जाते हैं। महात्माजी आज प्रकाशमय व्योमि की तरह हैं जो हमारे मार्ग को आलोकित करती हैं और सतरे से हमें सावधान कर देती हैं। उनके आसपास अनुभव, कष्ट-सहन और त्याग का जो नेत्रोपलब्ध है वह उन्हें दीप्त कर रहा है और वही प्रकाश वे संसार को दे रहे हैं। यह तोचनार्थ है कि उनके सिर पर कितना भार है। क्या मयूर को अपना सुन्दर कल्प भार रूप मालूम होगा? महात्माजी के इन कष्ट-सहन-रूपी कल्प का सादर्य का रहस्य जिस हृद तक हम समझे उसी हृद तक हम उनके जीवन-सन्देश को समझ पावेंगे। उनका जीवन मार्ग एक महान् परम्परा ग्रथ ही है। उसमें बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है—“जीवन को बाहरी आदर्श-इन्द्रजाल से मुक्त कर दो। तुम्हें कुछ आत्मिक जीवन के स्वरूप का ज्ञान हो जाना। उसका उद्देश बहुत गंभीर-महत्त्वपूर्ण है। और उसकी सिद्धि के लिए आत्मिक तपस ही की आवश्यकता है। भोगमय जीवन आत्मा को गिरा देता है। इस आत्मप्रतीति का ही अर्थ आत्म-त्याग है। जिनका यह कहना है कि इसका मतलब तो हुआ “जीवन से उदासीन रहना” तो वे भूल कर रहे हैं। इसका परिणाम अकर्मण्यता नहीं, बल्कि निष्काम कर्म है। वहाँ आत्मा अपने कर्म-क्षेत्र में कारीरिक और भौतिक भावों की पत्तों नहीं करती। जब मनुष्य अपने आत्म-तत्त्व को पहचान जाता है तब उसका शरीर उसका आभावात्मक सबक हो जाता है। वह अपने अनुचित और अपचाचारपूर्ण प्रभु-पद को छोड़ देता है। यही वह रहस्य है जिसके द्वारा कारीरिक बंधनों से आत्मिक विजय के रूप में परिणत हो जाती है।

बहुभारों जवरभारों पटेल

(समापित प्रागिन-समिति गुजरात)

तू आया!

मूला था जग, सोने थे जन, विष्णु-विजिता मादक थी।
ह्यान अन्ध था, नरें दृष्ट था, हृदय-मनता पातक थी।
मन्य बंद था, यमन मृग था, माया की छाउ मातक थी।
कर्म-प्रेरित विश्व-वि मोहन, आत्म-तेज लूतू आया ॥ १ ॥
धर्म पंडु था, धर्म हीन था, मारिणकता का था सकार।
धर्म-धर्म का हुआ पराजित, पशुबल का था अजयकार।
ईश्वर सत्ता का सबक था, शैतानी पैसब छाया।
प्रकृति तानी थी प्रकृति न सत्य-शक्ति लूतू आया ॥ २ ॥

प्रकृति सुख थी, विवर्त सुख थी, संस्कृति की अति दुर्गति थी।
शक्त-सिक्त रणचण्डी की चहुँओर चमकी लुकुति थी।
नर-हृदयों ने क्रूर, हित, भय-मार्गों को था अपनाया।
नर को नाराण करने हित दया-धर्म से तू आया ॥ ३ ॥

× × ×
पूख ने गौतम को पाया, पक्षि ने ईसा देखा।
असुर और लोता-प्रजा ने मूर्तिमान् धर्म को देखा।
भारत ने अपना उद्धारक, आत्मा जन ने मुख पाया।
गहन-विशान जग जय पाया—“तू आया है, तू आया है” ॥ ४ ॥

हरिभाऊ उपाध्याय

सच्चा उत्सव

गांधीजी के जन्मदिन के अवसर पर मेरा हृदय सब से पहले उस का नाम के नामक गीत अकाशिनी की तरफ दौड़ जाता है। इस मौके पर २५ हजार जेलवासी भाइयों की बाढ़ भी ताजी हो जाती है। इस सत्सत्ता पर जब मैं विचार करने लगती हूँ तो योंना होने लगता है कि हमारी विजय के दिन दूर नहीं हैं। सिर्फ जैसे बलिष्ठ और शल्यकारी लोग जब एसी उत्तेजना और मार के पकड़े हुए, अहिंसा को अपने जीवन में उतार कर दिखा सकते हैं तब हमारी विजय में क्या संदेह है? क्या खादी को धारण करना इससे अधिक कठिन और कष्टसाध्य है? फिर भी जब मैं खादी के प्रचार और अहिंसा के शासन पर कभी कभी किसी को संका करते हुए देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। मेरे मन में आता है कि क्या हमारा दिल और विमान इतना कमजोर हो गया है कि जो बात हमारे जीवन की जड़ है उसीको इस नहीं अपना सकते? भारत के हर कुटुम्ब में मुझे तो अहिंसा के ही सिद्धान्त का पालन होता हुआ दिखाई देता है। प्रायः हर घर में मुझे स्वदेशी बातों का प्यार दिखाई देता है। जबरन है सिर्फ उनके तात्पर्य और राष्ट्रीय रूप को समझ लेने की। यही बात गांधीजी हिन्दुस्तान को बता रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि बिना अहिंसा और खादी के न स्वराज्य मिल सकता है, न टिक सकता है। और बिना स्वराज्य के शिलाकत और पंचाय के अन्धकारों से हम मुक्त नहीं हो सकते। इसी स्वराज्य के लिए गांधीजी जेल में हैं। इसी स्वराज्य के लिए अली-भाई कैद हैं। इसी स्वराज्य के लिए लालाजी कैदी बने हैं। इसी स्वराज्य में गांधीजी के जन्मदिन का मिलावट है। यदि गांधीजी ने आपकी कुछ सेवा की है, यदि उनके साथ आपका सच्चा प्रेम है तो उनके जन्मदिन पर यह प्रसिद्धा कीजिए कि 'आज से मैं विरोधी रूप को न छुँगा, छुड़ ही सत कात कर अपना अपने ही घर से सत कात कर उसका कर्मा करके पर पुनः कर रही रहूँगी।' निधय कीजिए कि 'घोर उत्तेजना के मौके पर भी मैं शान्त रहूँगा और दूसरे को शान्त रखने का प्रयत्न करूँगा।' मैंने देखा है कि हिन्दुस्तान के लोग गांधीजी के साथ प्रेम तो बहुत दिखाते हैं पर उनके बताये रास्ते पर चलने में कितने ही लोग विधायित्व हैं। उन्हें निजो होकर स्वराज्य के रास्ते में कदम बढ़ाना चाहिए। हमको याद रखना चाहिए कि स्वराज्य अपने ही बल पर मिलता है। कोसिल में जाने का आग्रह ठीक नहीं है। उसमें देश की शक्ति मारी जाती है। गांधीजी के जेल चले जाने से हमें बरकरा कर अपना रास्ता न छोड़ देना चाहिए। अफिरा में गांधीजी को तीन बार जेल जमा पड़ा था। पर उनके साथी न तो थके, न डारे। जता को विजय उनके पास आई। आज गांधीजी के तथा हजारों भाइयों के जेल में रहने का मेरा रंज ताजा हो रहा है। पर मैं इसी आशा पर अपने मन को नीरव और दिलासा दे रही हूँ कि मेरे हिन्दु-सुखमान भाई-बहन अहिंसा और खादी का रहस्य समझते जा रहे हैं और वे अपने निधय और पुण्या के बल पर स्वराज्य प्राप्त कर के सबको शोष ही जेल से छुड़ा लेंगे। तभी गांधीजी के जन्म-दिन को सच्ची खुशी मुझे होगी और तभी यह उत्सव सच्चा उत्सव होगा।

कस्तूरी बाई गांधी

× × यह सल दूसरे रंग का पर जबरजस्त शक्तिशाली है। सब ओर बुलंद होनी के लिए यह एकसा उपयोगी है। अगर जी सत्यवादी को भारत से उखाड़कर स्वराज्य स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी ने उसका उपयोग किया है। वह उनसे अपनी शक्ति का काशी परिवेष भी दे दिया है। उसका नाम है 'अहिंसात्मक असहयोग'।

रौप्य रौलंड (कायल)

व्यवहार-कुशल महात्माजी

दुर्दैव है इस देश का कि महात्माजी की व्यवहार-कुशलता भी सिद्ध करती पड़ती है!

"महात्माजी आदर्श-सृष्टि में विहार करने वाले एक तरीकी हैं। अजातशत्रु घमराव की तरह सब लोगों को वे सजब समझते हैं। जो कुछ उनके मन में आता है वह पूर्वतया व्यवहार्य है, ऐसा माननेवाले बल्वी हैं। सजबता के साथ राजनीति को चकाने की दुराशा रखनेवाले धर्मन्य हैं। सत के सहारे स्वराज्य तक पहुँचने की हिम्मत रखनेवाले सारमुसकड़ हैं। सारे समाज को महान्वय का उपदेश करनेवाले शोकविभी हैं। अहिंसा के लिए राष्ट्र का सर्वस्व सो बैठने वाले सताग्रही हैं।" ऐसी टीका उनपर किसी ही हो चुकी है। तोभी सारा राष्ट्र उन्हींकी बात मानता है और टीका करनेवाले सयानों की कोई सुनता ही नहीं। वह कैसी स्थिति है? उदा-विद्या से ही दुनिया का काम चलता है, ऐसा मानना अगर व्यवहार-कुशलता हो तो बेबाक महात्माजी व्यवहार-कुशल नहीं हैं। व्यक्तिगत व्यवहार में बिना आचरण को इन दुराचार कहते हैं और बुधा की सिगाह से देखने हैं बड़ी आचरण राष्ट्र-हित के लिए जरूरी और आजब है ऐसा मानना यदि व्यवहार-कुशलता हो तो अवश्यतः महात्माजी व्यवहार-कुशल नहीं हैं। विरास में बूधे हुए इस राष्ट्र में महान्वय के बिना शारीरिक और मानसिक कुशल नहीं आ सकती, ऐसा मानने में अगर व्यवहार-कुशलता का अभाव हो तो महात्माजी में वह जरूर है। सजबता में आत्मरक्षण का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा मानने में अगर व्यवहार-कुशलता हो तो वह महात्माजी में नहीं है। परन्तु महात्माजी की व्यवहार-कुशलता की चर्चा करने के पहले व्यवहार-कुशलता क्या चीज है, यह बताना चाहिए।

दुनिया में दो किसम की व्यवहार-कुशलता है—एक बीटी की और दूसरी कायरों की। दोनों में व्यवहार-कुशलता तो पूरी पूरी होती है। एक यह मानता है कि मत्तीया चाहे कुछ भी निकले, पर किसी किसम की ओखिम न उठानी चाहिए। बिना मारी पुकार्य किने जो कुछ मिल सकता है वा रह सकता है उसीपर वह संतोष मानता है। दूसरा इस बात का विचार करता है कि अपने पुकार्य का पूरा पूरा उपयोग कर के हम क्याबह से ज्यादा किटना कमा सकते हैं और ऐसा करने में कहाँत ओखिम उठाना दुनासिब है। हरएक व्यक्ति और समाज में शक्ति और अशक्ति दोनों का मिश्रण रहता है। इन दोनों में से एक को देखना और दूसरे को भूल जाना यह व्यवहार-कुशलता का अभाव है। जो आदमी केवल शक्ति को ही देखता है और अशक्ति को भूल जाता है वह लंड है, वह व्यवहार-कुशल नहीं है। और जो केवल अशक्ति की ही देखता है, शक्ति को भूल जाता है वह भी कुछ कम ध-व्यवहार-कुशल नहीं है। वह कायर है। महाभारत में उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है 'मिच्छासि विरामदन्ति निर्वाहयतिस्वयम्।' आलस्य नास्तिकता का जमाना है। इसलिए आत्मिकबल को माननेवाले लच्छी माने जाते हैं। लेकिन जो पुकार्य ही से जानते हैं कि जमाना तो वैसा ही बनेगा जैसा हम बनायेंगे। व्यवहार कुशलता की परिणति अगर निराशा से हो तो वह व्यवहार-कुशलता नहीं है। जिसकी परिणति उत्साह में होती है वही व्यवहार-कुशलता है। व्यवहार-कुशलता मोत के साथ शादी कभी नहीं करती। उसे जीवन्त की ही सोच रहनी है, पुकार्य की ही शक्ति रहनी है।

अब हम देखेंगे कि महात्माजी ने व्यवहार का किटना अद्यतन किया है। अगर आधुनिक संसार में कुछ अर्थ है तो राजकाज-पट्ट काडिवावादी एक विधान के ने पुन है। अगर तस्मिन् से व्यवहार-कुशलता पाली हो तो व्यापार-कुशल अहमदाबाद में मैट्रिक

तक पढ़ने के बाद उन्होंने तत्काल कार्य के लिये अपनी लाठीबन्दी पूरी की है। अगर महाशायियों में व्यवहार-कुशलता है तो महाशायि रामके और भारासभा-पुरीय मोरके से सहवास और शिष्यत्व से महाशायी ने वह भी प्राप्त की है। अगर बुनिया के बड़े अधुनिकों से आधुनिक व्यवहार-कुशल होता हो तो दक्षिण आफ्रिका में मोंडिनी और बार का कर महाशायी ने उसे भी अपनी तरह प्राप्त किया है। मैं मानता हूँ कि व्यवहार-कुशलता के बिना कोई आधुनिक शायिक ५-१० हजार की आसानी नहीं कर सकता। व्यवहार-कुशल महाशायी की व्यवहार-कुशल बनील के ही पास जाने हैं। और अगर बड़े लोगों से बार बार इतिहास पढ़ने पर व्यवहार-कुशलता आती हो तो जगत् स्तर पर महाशायी को कुछ व्यवहार-कुशलता सिखाई है। अगर वर्तमान राजनीति में व्यवहार-कुशलता का उत्कर्ष हो तो होअर-गुड और जून्-गुड में महाशायी को उसका दर्शन पाने का खूब मौका मिला है। अगर देश में अनेक पक्षों और विषयों के होने हुए भी अपने विचारों को देखने कीजाना व्यवहार-कुशलता हो तो मैं नहीं मानता कि आज महाशायी से बड़े कर दूसरा कोई व्यवहार-कुशल है। सदियों से बनी आदु बुनिया कर करने में व्यवहार-कुशलता हो तो हिन्दू और मुसलमान दोनों दोनों महाशायी की व्यवहार-कुशलता की गवाही देंगी। अगर अपनी भूल से भी काम ही पड़ने में व्यवहार-कुशलता हो तो उसमें महाशायी कुछ कम नहीं है। समाग्रह के पहले के राजनैतिक आन्दोलन में जो कुछ अत्याचार हुए उनका नताजा भारतवर्ष को बहुत सहना पड़ा। यह तब कि ५ वर्षों तक देश का राजनैतिक जीवन मर्यादा में ही पड़ रहा था। इस वक़्त जो कुछ अत्याचार हुए उनका परिणाम कम से कम करने में और लोगों की राष्ट्रीय जगति कायम रखने में महाशायी ने जो कुछ व्यवहार-कुशलता दिखाई है वह एक ही बात व्यवहार-कुशलता के इतिहास में उनका नाम अजरामर करेगी। महाशायी जैसी अंगरेजी लिखे-पढ़े लोगों की एक संस्था को राष्ट्रीय विराट् महाशायी बनाया व्यवहार-कुशलता नहीं है, ऐसा कौन कहेंगा? और अगर है तो क्या कोई कह सकता है कि उसमें महाशायी का कुछ हिस्सा नहीं है? दक्षिण आफ्रिका के सत्याग्रह-मुद्र, गंधार का सामल, और लेना के कर न देने के उद्वेग का तो नामोभार ही यहाँ पर बर है।

अब इस असहयोग-आन्दोलन का विचार करें। हिन्दू-मुसलमानों को एक करना, मारे भारतवर्ष के हर एक कोने कोने में घुस आना, हजारों हो नहीं, लाखों लोगों से प्रत्यक्ष दानवीन करना, गरीबों की हालत अपनी आँखों से देखना, उनके लड़े हुए कर्जों को स्वयं सहना और तीस करोड़ अन-संस्था के एक महान् राष्ट्र को एक भाव से प्रेरित करना, यह बात तीन हजार वर्ष से आज़मक रही और किसी ने की ही तो यह शायद महाशायी की व्यवहार-कुशलता पर शक करने का अधिकारी हो सकता। अगर पाँच वर्ष के पहले कोई कहता कि बरसे का फता सुत भारत-वर्ष के कों कों में दिखाई देगा तो लोग उसे पागलों में गिने। आज लाखों और शायद करोड़ों लोग उसी खाली को अभिमान के साथ पहनते लगे हैं। ऐसे परिवर्तन करने में क्या कुछ व्यवहार-कुशलता नहीं है? बस, गोपीजी ने अगर कहीं व्यवहार-कुशलता का अभाव हो तो वह वह कि वे नियम बीर की तरह सरकार के जेल खाने में जा बैठें और उन्होंने कितने ही खुरमन्धन लोगों को उनकी व्यवहार-कुशलता पर सन्देश करने का मौका दिया!

वास्तव में देशा जाय तो भारत-वर्ष में इस समय दो वर्ग हैं—एक संस्थाधारण का। उनमें राजनैतिक ज्ञान का तो करीब करीब अभाव है, पर न ईमान से अपनी तोड़ी कमाल है, और ईश्वरत्व

भावना और अनुभव-प्राप्त होना के अनुसार अपना जीवन-व्यवहार करने हैं। अगर उन्हें स्वराज्य की संस्थाओं की जानकारी, तो उन्हें ठीक ठीक बचने आसक व्यवहार-कुशलता उनमें पूरी पूरी है। इस वर्ग को ब्रिटिश राज्य से दूर हो बहुत सहन करना पड़ता है लेकिन ब्रिटिश-राज्य से कितना नैतिक अधःपतन और लोगों का हुवा है उतना इनका नहीं हो पाया है। अगर धर्म-बन्धन ब्रिटिश नहीं होता, ब्रिटिश अदालतें राष्ट्र की नीतिमात्रा विगाड़ नहीं देती, और दूसरे लोग उनका बुद्धि-मंद नहीं करने तो यह वर्ग बुनिया की किसी भी जनता की अपेक्षा स्वराज्य के लिए अधिक योग्य रहता।

दूसरा वर्ग है उन लोगों का जिनका सरकारी शिक्षा से कुछ सम्बन्ध हो अथवा जिनपर सरकारी शिक्षा का कुछ असर हुआ हो। इस वर्ग में एगो-आरामी बनी है। पुण्यार्थ कम हुआ है। तेजस्विता उनमें भी कम हुई है। धूर्त-मही-सखामती के वंश हो गये हैं और अपने बच्चे-माइयों के विमर्श से मिलनेवाले सुनोके पर जीवित रहने को वंश तैयार है। इस वर्ग की राजनीति आज तक अधःपतन में गरी हुई और तेजस्विता में वंशित रही है। प्रथम वर्ग की अशक्ति अज्ञान के कारण है, व्यवस्था के अभाव के कारण है। वह आसानी से वर हो सकती है। लेकिन दूसरे वर्ग की दुर्बलता उनके बुद्धि-मंद के कारण, उनकी अधःपतन के कारण, उनके संकल्प-सामर्थ्य के अभाव के कारण है। यही लोग ब्रिटिश-राज्य के आधार हैं। उनके मन में द्वेष बाँध कितना ही हो, पर आजीबिका और बुद्धि-मंद के कारण उनका सरकार से पूरा पूरा सहयोग रहता है। सरकार को प्रेम की गरज नहीं है। सहयोग की गरज है। तुम्हारे द्वेष से सरकार नहीं डरती तुम्हारे असहयोग से ही डरती है। यह जान कर के सरकार को मित्रवत्ता सहयोग बन्द कर देने में ही पूरी पूरी व्यवहार-कुशलता है। यही गांधीजी की व्यवहार-कुशलता है, राजनीति है और राजनीतिज्ञता है। यह तेजस्विता-बुद्धि है। तेजस्विताहीन व्यवहार-कुशलता तो मिरी कामरता है।

यह युगप्राप्तक

मोहन, पहि!

एहि पुनः सुर-भूमि-मोहन!

अन्धप्रभुतायकमहारा मीलकरपरिधाना,
मिथितवन्त्रकविबदनेया प्रताप्री रतिमुग्धा
त्वामाक्रोशयतीत्यम् ॥१॥ मो०

हरितसत्यचिह्नारिचुका खगरवन्तुत्पदा
मानसुखमोक्षितवदना शारः श्रीः संप्राप्ता
कुसुमैरुचयतीत्यम् ॥२॥ मो०

कस्तूरकान्ता कुसुमाञ्जया भैतकवन्तुत्पदा
तपस्वरिनी अस्तवन्तुत्पदाचित्तपरम्परा
त्वामनुपालयतीत्यम् ॥३॥ मो०

मादव, मादव, मादव! सुखीं तां संजीवन्मयीम्
अतःसंवायनीतिहोसंवेद्येनोदय कोकम्
नादव मोहं सखलम् ॥४॥ मो०

येन हि धनसुतद्वाराभोगे त्वत्पत्न्या त्वामनुग्रह
निजपुण्यार्थकलेन वर्ज्यतां प्राप्य भवभोगं धन्याः
दशैव त्वत्पदमार्गम् ॥५॥ मो०

वैजनाथ ज. महीधर

महात्माजी और संगीत

महात्माजी के जो अनेक प्रिय विषय हैं उनमें एक संगीत भी है। संगीत को वे पवित्र भाषा से देखते हैं। वे मानते हैं कि संगीत में एक अनोखी शक्ति है, जो मनुष्य-मात्र को अपना जीवन सुख और आनन्दमय बनाने में सहायक होती है। जब मैं पहले पहल महात्माजी के परिचय से धार्या तभी मुझे वास्तव हो गया कि उन्होंने संगीत की दृष्टि-साधु की बराबर पा लिया है।

एक समय मैंने महात्माजी से कहा—“मेरी अभिलाषा है कि एक बार आपके मुँह से भजन सुनूँ” महात्माजी ने कहा “मेरा कंठ तो ऐसा नहीं जो मैं सब का रंजन कर सकूँ तथापि आपकी इच्छा जल्द पूरी करूँगा।” दूसरे ही दिन प्रातःकाल महात्माजी ने बहुत ही धीमी और अशुभ्र आवाज में एक भजन और एक गजल मुझे सुनाई। मैं तो उनका संगीत सुनकर चकित हो गया और उसी समय यह बात मेरे ह्याल में आ गई कि सामुदायिक उपस्थान में संगीत किस तरह प्रचलित किया जा सकता है।

महात्माजी जब आश्रम पर रहते तब रोज प्रातःकाल ४ बजे और सायंकाल ७ बजे प्राणनाम में नियम से उपस्थित रहते और उसी अशुभ्र आवाज में अपने भजन की चुन चुकाते। उन्होंने कितनी ही बार यह भी बताया कि संगीत के श्रवण और गायन से उपस्थाना किस प्रकार फलदायिनी होती है।

बेसुर गायनों के कुचल से भी लोगों को वे बराबर नेतात रहते हैं। उनका कहना है कि लम्बा-जल्दों में बेसुर गायन के बजाय गायन न भी हो तो अच्छा। संगीत-द्वारा हम भीताओं के हृदय पर जो वादित्तक असर डालना चाहते हैं वह काम तो शास्त्रीय संगीत से ही हो सकता है। नाटकों में आजकल अक्सर जिस प्रकार का संगीत होता है उसे महात्माजी द्वारा और सखर के लिए हासिक मानते हैं। आजकल के नाटकवालों ने उसे बहुत विलसमय और अपवित्र स्वप्न से दिया है। इसलिए जहाँतक हमें ज्ञात है महात्माजी नाटक और सीनेमा कभी नहीं देखते।

१९१८ ई. में अठौत में गुजरात-विशेष-परिषद् का अधिवेशन हुआ था। सम्मति महात्माजी ही थे। आपने वहाँ अपने भाषण में कहा था—

“अब कुछ शिक्षा-तन्त्रों में कुछ संगीत के लिए कहा स्थान नहीं दिख रहा है। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि अज्ञातः संगीत का असर हमारे जीवन पर कितना गहरा पड़ता है। वहीं तो हम अपने बालकों को संगीत-शिक्षा से अतीतक वंचित नहीं रखते। हमारे वेद संगीतमय हैं। संगीत हृदय के संपाद को कोमल बना देता है। संगीत शांति और लक्ष्मी का देनाला है। संगीत कवियों की प्रतिभा को चमकाता है, शूरो को वीर-श्री से उन्मत्त कर देता है और भान्त जनों के सारे परिभ्रम को हटा कर उनमें नवजीवन का संसार कर देता है। तथापि हमें अपने बालकों को अछूड़ा, अपवित्र गायनों से बचाते रहना चाहिए। बालक छुड़ा संगीत के आश्रय में प्रायः नाटकों के अछूड़ा और अपवित्र गायन पाया करते हैं। उससे उनकी कितनी हानि होती है? अगर उनको छुड़ा संगीत की शिक्षा देने का प्रयत्न कर दिया जाय तो वे आप ही नाटकों के अश्लील गायनों से बचा कर लय लायेंगे।

संगीत को लोक-साहित्य में भी अत्यन्त स्थान दियेना चाहिए। इस विषय पर डा. आनंदकुमार के विचार समन करने योग्य हैं।” आदि।

महात्माजी केवल गायन का ही शौक नहीं रखते। वे सितार, सारंगी, पिटल आदि यंत्रवालों के भी बड़े शक्ति भोता हैं। बम्बई में गार्गस महाविद्यालय के कल्पों में वे कई बार अते।

और गायनार्थ ५० विष्णु विनोद पन्तुकर तथा, प्रो. बापूरे आदि के गायनों से बड़े प्रसन्न होते। रामायण पर महात्माजी की बड़ी श्रद्धा है। एक बार रामायण पर उपर्युक्त पंडितजी का प्रयत्न सुनकर तो वे बेहद प्रसन्न हो गये और कहा “पंडितजी, संगीत का ऐसा अनुपम आनंद तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं पाया था।”

इन दिनों महात्माजी को अनेक महत्वपूर्ण काम रहा करते। तो भी जब कोई नायक, नायिका या कौतुकीय आश्रम में आते तब वे किसी प्रकार समय निकाल कर उनका संगीत बड़े प्रेम से सुनते। पिछले साल अहमदाबाद में राष्ट्रीय महासभा के साथ साथ संगीत की भी राष्ट्रीय परिषद् हुई थी। उसके सभापति महात्माजी ही थे। आपने अपने भाषण में कहा—

“आज की परिषद् संगीत कला अर्थात् गायन-वादन आदि की है। यदि संगीत से हमारे स्वराज्य-संग्राम का कोई संबंध न होता तो इस युद्ध-काल में मैं आज यहाँ न आया होता। संगीत शांतिमय है। अतएव यह शांति का सत्ता प्रचारक है। जब हमारे हजारों मौज्जाय संगीत का पाठ करते हुए वेदसंघ करने के लिए बाहरों और गांवों में घूमने लग जायेंगे तब हमें शांति के प्रचार के लिए अल्प प्रयत्न नहीं करना होगा। अशी महासभा में आते समय मेरे अमपास बहुत से आदिमियों की भीड़ हो गई। मैं अग्ये नहीं बड़ सकता था। तब मुझे पंडित विष्णु विनोदजी का सहारा लेना पड़ा। उनके संगीत का जो अद्भुत असर जनता पर पड़ा उसकी मुझे कल्पना भी न थी। संगीत में अद्भुत मोहम-शक्ति है। आजकल हमने संगीत का बहुत दुस्वयोग किया। हमारा कर्तव्य है कि हम अब उसका सत्ता उपयोग करें।

“संगीत का राष्ट्रीय परिषद् भारत में आज पहले पहल ही हो रही है। भारतीय संगीत के पुनरुत्थान की यह नीति है। मुझे विश्वास है कि जब हम दूसरी बार मिलेंगे तबतक इसपर एक सुन्दर इमारत बंध चुकेगी और हम भी अपना काम समाप्त करने के लिये मिलेंगे। संगीत तो हमारा जीवन है। हमारे बोलने, चलने, बैठने और उठने में संगीत ही भरा है। हमारा यह स्वाधीनता का संग्राम भी हमारे जीवन-संगीत का एक विधाक जलसा है। अचहोय का कायिक उसकी सुरमाखिका है। इस सुरमाखिका के अनुसार हमें अपने इस धर्म-युद्ध में लड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करंग तो स्वराज्य-रूपी इस जलसे की सफलता हमारे हाथों में आई ही समझिए। पर अगर उसके ताक और सुरों को छोड़ कर हम अपना अपना सुर अलग अलग आवाजों तो सारा संगीत बेसुरा हुआ समझिए। फिर भारत के लिए संसार से काव्य और संगीत उठ गये समझिए।”

हम भी आज महात्माजी के अन्वेषण पर भारत को वही बतावनी देते हैं कि उसके पुन नाव और सुर को छोड़ कर अपना अपना राग अलग अलग न आलापें। **नारायण मोरेश्वर शर्मा**
(संगीतार्थ, सत्याग्रहार्थ)

“गोरक्षा का सवाल कबल धार्मिक ही नहीं है। उसमें भारत की आर्थिक उन्नति का सम्बन्ध हो जाता है। हम अपनी गोशालाओं को अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था करने और इस सद्गुण प्रत्ये को हल करने का स्थान बना सकते हैं। X X जिस गोशाला की मैं गणना कर रहा हूँ वह अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकती है। ऐसी गोशालायें बाहर के अन्दर न रहनी चाहिए। बाहर की भीमा पर बैठकों एकत्र जमीन के कर वहाँ गोशालायें बनाई जा सकती हैं। वहाँ गांवों के लिए अनाज तथा हर प्रकार की घास आदि पैदा-हो सकता है। और उनके मल-मूत्र आदि का जो भीमाई देखा देता है उससे हल अच्छा काम के सकते हैं।” महात्माजी

गांधीजी का पुण्य कर्म

गांधीजी के दिवस में पंजाब के बुजुर्गों की होली पचकी, और उन्होंने एक समय २२ चण्डे काम कर के पंजाब की कसम कसा की अगर पुस्तक लिखी; पर वे केवल स्यामक नहीं। उन्होंने शिक्षण का कष्टा फहराया और देश-सेवात्मक के हस्तक्षेपों की बौद्ध पचकी; पर वे केवल जल्लेखक नहीं। उन्होंने स्वराज्य और महापौराज्य संग्राम किया, तो भी वे राजपुत्र नहीं। बरका और स्वदेशी का प्रचार उन्होंने बिजली के बेग से किया, तो भी वे बर्षावाही नहीं। उन्होंने किरियों की उन्मत्ति के लिए कसर कसी तो भी वे समाज-दुष्कार नहीं। झुकरात में स्वर्ग से तल-हान कर कर और गली गली में बरसाया। बंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली को बाधक से पुष्पी कर उतारा। महात्माजी ने अनीरप की तरह कर्म की अगर गंगा हिमालय के उज्ज्वल शिखर से भारत की पुण्य भूमि पर फिर से उतारी-उसकी प्राचीन परम्परा जड़ हो जाने वाली संस्कृति को फिर से सनेल किया।

इस प्रकार गांधीजी ने सदाय हलन्तों को धर्ममय बनाया। परन्तु अनेकाने में तो उन्होंने पुराने ही संस्कारों और मिश्रणों को उल्लङ्घन कर के हमें जाग्रत किया। दुनिया के तीसरे भाग में कोई साँझ हवार नहीं तक कामन एरुहाबात धर्म-साम्राज्य स्थापित करने वाली, अपने मान-यौरेष के लिए साम्राज्य, महाभारत जैसे मुद्र लगेबाली, धर्म-नीति के लिए राजपुत्राणा, दक्षिण, पंजाब आदि अनेक भागों में कर्षल की आहुति से बेनेबाली प्रजा का रेश तो बर्ष से परराज्य के जप को बुरा प्राणी की तरह बदन करना उन्हें असह्य मध्यम हुआ। बौद्धों और जैनों द्वारा शास तौर पर भारत अहिंसा के प्राचीन शिक्षण को उन्होंने गवीन रूप में प्रकट किया। गाय की रक्षा करने वाले आर्य-धर्म का अनुसरण करने उन्होंने मुसलमानों के साथ मित्रता की और राष्ट्र में एकता स्थापित की। प्राचीन बरले का पुनरुद्धार कर के उन्होंने हमारे-आर्षों-किर्यों की रक्षा की और देश के करोड़ों सगों को बहते हुए बनाया।

पर धर्म की आत्मा में सदियों से एक विकार पैठ गया था। उसपर बनी चिन्ता और बुराई के साथ बाका हुआ अंधरा परदा उठाकर और सत्य के सूर्य का चमकता हुआ प्रकाश उसपर डाल कर गांधीजी ने आर्य-धर्म के इतिहास में गवीन पृष्ठ पलटा। हाँ, यह तो मानना ही चाहिए कि पिछले पचास-साठ वर्ष से अन्त्यजों की अनुसंधान दूर करने की हलन्त भीम पीये चल रही थी। पर यह अधिकांश में मनुष्य-जाति के सामान्य हक तथा न्याय और दया की ही नीति पर थी। किरणें ही सुचारु धार्मिक भी थे। पर उन्होंने धर्म की बर्ष ही शाखा निकाली थी। इसके समानत-धर्म के नाम पर दलील करने वाले दहि-मुजुर्गों की बन आती थी। पर गांधीजी तो ठहरे कहर समाननी और वैष्णव और अपने धर्म के रूप्य को दूर करने के लिए ही छुआछल दूर करने का उनका आग्रह। पर केवल हतने ही से वे मारी असर नहीं टाल पाते। उनका मनुष्य-प्रेम, जाति-प्रेम, धर्म-प्रेम-अंधधर्म अटक आलस और क्षमिण को भी लक्षित कर बने वाला सौर्भ-इन सबके मिक कर आर्य-जनता के दिव से कति के उस अंधकर किले को उगमगा दिया है। बुनियाद दिव गई है। अब किले को बहते हुए क्या दूर लगेगी ?

एक अंगरेजी कहावत है कि जो जान-बहर कर बेचना नहीं चाहता उसके जैसा अंधा कोई नहीं। अंगरेजी राज्य की अगाध पोक गांधीजी ने कोष दी है और उसकी प्रतिष्ठा को सदा के लिए मिथी में लिखा दिया है। पर फिर भी सरकार इस तरह बहने का प्रयत्न अपना दिखाया कर रही है मालों कुछ हुआ ही न हो। बरका और स्वदेशी की हलन्त से मैनेस्टर की लूट की लड़ा के लिए सतरा पट्टा बना का रहा

है, पर फिर भी किसी तरह हिन्दुस्तान को कुलकाकर फिर से अंधापुण्य व्यापार कोलने का ज्ये प्रयत्न बह कर रही है। एशियाई तुर्कस्तान में दो-तीन बरस से बसे ग्रीक लोगों को एक साराह में गांधी कमाल पाणा ने मार भगाया। और ऐसी हालत हो गई है कि वहाँ की एक ह्व भर जमीन कोई भी कोरियण बना किसी तरह नहीं रख सकता। यह जालते हुए भी इंग्लैंड अकेले हापों बनकर को पकडे बैठा है। और सारे कोरप में बावही सचने का साहस कर रहा है। उसी प्रकार 'समातनी' होने का सावा करनेवाले सब लोग इस बात को समझते हैं कि स्वतंत्रता, समलता और राष्ट्रीय जागृति के इस पुण्य में देश के छडे भाग की प्रजा किसी भी कारण से अमयुद नहीं मानी जा सकती। उनके बन्द किने दरवाजों पर वे दिन पर दिन औरदार आक्रमण होता हुआ देख रहे हैं। उन के बन्द कानों पर अधिकाधिक सम्य-प्रहार किया जा रहा है। उनकी बन्द आँखों पर अधिकाधिक प्रकाश की गरमी बर्षाई जा रही है। राणी-छुली से अपना मनबन्ने से दरवाजे खोले बिना, उन बाधों का सिर झुकाये बिना और नेत्र का स्वायम किये बिना उनका छुटकारा नहीं है।

किन्तु साधव अधिकांश जनता छुआछल की बेजबबत को जानती है; पर उसे अमल में नहीं लाती। बुद्धि जाग्रत हो गई है; पर हृदय स्वाकुल नहीं हुआ। आज के इन पवित्र दिन यदि उन के हृदय में गांधीजी के प्रति प्रेम-साध की बाह आ रही हो तो उन्हें उनकी इच्छा को साहर स्वीकार कर के हमारे अन्त्या से हलित, पीडित और उज्जित होने वाले अन्त्यजों की तरफ उसे बहाना चाहिए।

हिन्दुस्तान का कोई इतिहासकार कोहेगा कि गांधीजी ने स्वराज्य का हंडा फहराया, कोई कोहेगा कि बरका बल्ला कर देश के कोने कोने से गरीबी दूर कर दी। कोई कोहेगा कि जनसमाज को पवित्र क मोह से मुक्त कर के आर्य-संस्कारों के रास्ते लगाया। परन्तु धर्म का इतिहास-लेखक तो बही साधव वेगा कि गांधीजी ने धर्म के ऐसे पुराने विष को जो उसे समल नाश कर साकता, दूर कर के छुड़ समानत-धर्म का हंडा सारी दुनिया में फहराया है।

इसुहाल कऱैसाहाल जाति

महात्मा गांधी को जय बोल !

सुखी हैं कूट-नीति की पोक;
महात्मा गांधी की जय बोल !

नया पाना पलडे इतिहास,
हुआ है नूतन बीर्य-विकास।
विष, तू ले सुख से निःश्वस।
सुखे इस खेतों हैं विश्वास।

आत्म-बल धारण कर अनमोल;
महात्मा गांधी की जय बोल !

बेच कर बैर, विरोध, विनाश,
पक गया है बीज आकाश !
किन्तु अब पशुबल हुआ हलाक,
कडेगा पराधीनता-याग,

उठा ईश्वर का आत्म बोल,
महात्मा गांधी की जय बोल !

यक भारतीय हृदय

× तुर्कस्तान के विभाग में आये मारदोत-छुड़ के एशियाई किरारे पर एक नाके का गोंग।

असहयोग का सामर्थ्य

‘अहिंसा परमो धर्मः’ यह धर्म-सूत्र आधुनिक नहीं है। कई दृष्टि-दृष्टियों के विचार, मनन और अनुभव का यह फल है। पर वरसों से हम उसे अमृत का रहे से और यदि महात्माजी हमारे उद्धार के लिए न आते तो यह नहीं सकते, हमारी यह गाड़ी कहाँ जा कर ठहरती।

उनका असहयोग-आन्दोलन अहिंसा से अभिन्नता का संकल्प है। अपना यों कहें कि यह अहिंसात्मक-अहिंसात्मक ही है। आज यद्यपि इसके आविष्कारों जेल की ऊँची विचारों में बंद हैं तथापि वे उसकी अमोघ शक्ति का परिचय संसार को काफी तादाद में दे चुके हैं।

पर अब भी हमारे कितने ही भाई ऐसे हैं जो अभी तक उसकी शक्ति के विषय में संशयित हैं। और इसीलिए हमारे सेवानामक हमारे देखते ही देखते जेल में टूट पड़े गये हैं। उनका जेल में जाना असहयोग की कमजोरी का नहीं, बल्कि हमारी कमजोरी का प्रमाण है। अगर हम उसका सचा रहस्य समझें और उसके अनुसार आचरण करने लग जाय तो जेल की दीवारें हमारे देखते ही देखते गिर जायँगी और स्वराज्य-प्राप्ति के लिए एक सार्वकालिक की मीयाद भी हमें असाधारण छूटि दिखाई देगी। अब भी इसकी कामयाबी के विषय में किसीको संदेह हो तो वे जरा पंजाब में घुस का बाग की अथवा दक्षिण में मुसली पंजा की चौर चौर भाँटें और अपनी आँखों से देखें कि आत्म-बल के आगे खरीद-बिक्री, सत्य के आगे असत्य को, किन प्रकार गिर झुकाना पड़ता है।

पर इसकी वर जाने की भी जल्मत नहीं। यही सोचिए न कि अगर मोंटेगुसाही को ही यह आन्दोलन ज्यै-उपेक्षा योग्य-दिखाई देता तो उसे क्या पटी भी जो वह उसका हम तरह असाधुप दमन करने लगती? अगर उसकी सत्ता के लिए खतरा न होता तो वह तो असहयोग की ओर आँख उठा कर भी न देखती। पर उसे तो जहाँ कहीं असहयोग का धीम भी वेग पड़ा कि वह उसे नष्ट करने के लिए झपट पड़ती है—फिर वह अहमदाबाद और सूरज की मुन्सिपीपालिटिमें में हो या भारत-माला के सुकट-बूढ़ सुवर्ण-मन्दिर में हो।

इन उदाहरणों ने स्पष्ट है कि अहिंसात्मक असहयोग ही भारत के उद्धार का माधन है। शान्ति का उपाय अशान्ति, हिंसा-क्रोध, युद्ध हो ही नहीं सकता। यूरोपीय महायुद्ध हमारी स्थिति में ताना उदाहरण है। शान्ति और स्वतंत्रता के नाम पर बर्दा किनगी खन-खरापी, कितनी मारकाट हुई। कितना धन-जन स्वाहा हो गया? उसकी बर्बाद के शरों योद्धा राष्ट्रों को संघर्ष के लिए बरसों बाहिए। पर क्या बर्दा शान्ति की स्थापना हुई? क्या बर्दा भी बर्दा “जिसकी लाठी उसकी भैंस” वाली कालवत चरितार्थ नहीं हो रही है? और मेरा तो विश्वास है कि जबतक संसार का विश्वास हिंसा ने उठ नहीं जाता तबतक उसकी ऐसी ही दयनीय बर्दा बनी रहेगी। पर सीमावर्षा भारत ने संसार को फिर से सावधान कर दिया। वह अनेकहाथ उठाकर संसार के राष्ट्रों से कह रहा है “भाइयों, इस राह से चलते हुए आपकी कितनी ठोकरें लग चुकी हैं और प्रति-दिन कमती जा रही हैं? अब तो धँसलिए। हिंसा के मार्ग को छोड़ कर अहिंसा के मार्ग पर आइए। पारस्परिक द्वेष को छोड़कर अपने हृदय में विश्वास की स्थापना कीजिए। और असत्य के आधापाक को दूरकर सत्य के लक्ष्य प्रकाश को प्राप्त कीजिए। ऐहिक उन्नति ही क्यों न हो, वह अत्याचार से होना अशक्य है। अतएव अत्याचार के मार्गों को छोड़ कर अहिंसा के मार्ग का अवलम्बन कीजिए।”

पर अहिंसात्मक असहयोग केवल ऐहिक उन्नति का ही साधन नहीं। आप उससे पारलौकिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। काम कोष आदि मनुष्यजाति के धनुषों को भी आप सहयोग से नहीं, कष्ट असहयोग से ही जीत सकते हैं। आत्म-संयम और आत्म-शुद्धि तो असहयोग की कुंजी है।

पशुबल आदि से बचने के लिए तो आपने असहयोग किया है। आपका असहयोग व्यक्तियों से नहीं धुनुओं से है। तो क्या आप इस संसार के धुनुओं को—अत्याचार, दम आदि को अपना कर—उनसे सहयोग कर के, शान्ति और स्वराज्य खरीद करने जा रहे हैं? अमृत को विष से खरीदना चाहते हैं!

अत्याचार से—पशुबल से आप कुछ काल तक अपने प्रतिपक्षी को अने ही पराजित कर सकें। पर उसे सहायता मिले ही वह फिर आपसे उन अत्याचारों का बदला लेने के लिए आ धमकेगा। मनुष्य के हृदय से द्वेष का ज्वलन उमलन नहीं होगा तबतक अशान्ति, कलह, युद्ध होते ही रहेंगे। विजय और शान्ति तो प्रेम से हो सकती है। हमें अत्याचार का बदला अत्याचार से न, प्रेम से चुकाना चाहिए।

शान्ति की वषा प्रेम और सहायता है। असहयोग हमें यही शिक्षाता है। यह जरूर है कि उचित संगठन के अभाव में उससे इष्टित फल भी नहीं मिल सकता। उनके लिए अपरिमित परिश्रम करना पड़ता है। अशान्ति कष्ट सहना पड़ते हैं। पर यदि फल प्राप्ति में देर लगे तोभी उसके आचरण से जो आत्मशुद्धि और चारित्र्य-बल हमें प्राप्त हो जाता है तब वही हमारे परिकल्पों का काफी फल है। और अन्तिम स्थिति तो हमेशा के लिए, दोनों पक्षों के लिए कल्याणकारी होगी। शान्ति के, अहिंसा के, और असहयोग के मार्ग से जो धनु जीता जाता है उसे पारलौकिक उन्नति का भी लाभ होता है। दरालिए ऐहिक और पारलौकिक दोनों दृष्टि से देखा जाय तो असत्य का उत्तर सत्य हिंसा का अहिंसा, कोष का अकोष अपना असाधुता का उत्तर साधुता ही से देने में हमारा और संसार का भला है। महात्मा शिबुर ने ठीक ही कहा है—

“अकोषेन जयेत् कोषं अमायु साधुता जयेत्।
जयेत्कृष्यं दानेन जयेत् सत्येन चानुत्तमम्।”

बलवत् महाराष्ट्रीयों की ‘शठपु साधनम्’ अपना ‘शठपु साधनम्’ वाली व्यावहारिक नीति को जब हम इस कसौटी पर फसते हैं तब वह बहुत चकी मालूम होती है। क्योंकि उनमें सर्वोचित नहीं है। एक आदमी शठता—अत्याचार करता है। हम उसे अपराधी कहते हैं। पर उसी अपना उससे भी अधिक शठता का उपयोग हम उसे दवाने में करते हैं। जिनको हम अन्याय अपना हृदय समझते हैं उसीको न्याय्य बनाना उसको द्वारा हम उसे दूब देते हैं। हम प्रकार हम उसकी शठता के लिए, और वह हमारी शठता का दूब देने के लिए अधिकाधिक शठता का अवलम्बन करता जाता है। इससे शठता घटने के बजाय बढ़ती ही जाती है। संसार का आनन्द का इतिहास इसका प्रमाण है।

इसलिए सत्य और अहिंसा अपना एक ही शब्द में कहें तो असहयोग (व्यक्तियों से नहीं उनके धुनुओं से) ही एक ऐसा सर्वगामी सिद्धान्त है जो विकासवाधित है। यही कमल-नाथिनी गंगा संसार के पार्यों को पोंकर उसका कल्याण कर सकती है।

सी० जानकी बाई जोष

बेचबन्ध दास को काशी-द-मर्या ने कुपनी दर में न ठहरने की आज्ञा दी है। अतएव उन्हें भर बुकार में छोड़ना पड़ा!

महात्माजी और अन्त्यजघर्ष

महात्माजी पहले किसी बात को करते हैं और फिर कहते हैं। जब से उन्हें यह आकलन हुआ कि अन्त्यजता कलंक-रूप है तब से कोई न कोई अन्त्यज उनके कुटुम्बी के तौर पर उनके साथ रहना आया है। जबतक महात्माजी का शरीर स्वतन्त्र था तबतक तो उन्होंने अन्त्यजोद्धार के लिए जो भी अमीर-प्रभु प्रत्यक्ष किये वे किसी से छिपे नहीं हैं। यह अन्त्यजोद्धार की भावना उनके हृदय में किस प्रकार उत्पन्न हुई और आजतक उसे किस प्रकार वे अपने चरित्र में दिखलाते आये हैं, इस बात पर यदि कुछ प्रकाश गाज उनके जन्मतत्त्व पर डाला जाय तो वह बहुत सार्थक होगा। पहले मैं महात्माजी की ही दृष्टि में इस भावना की उत्पत्ति और विकास का कुछ हाल यहाँ देता हूँ—

“अन्त्यजता को मैं हिन्दू-धर्म में एक मरान् पाप मानता हूँ। मेरे ये विचार आज-कल के नहीं। दक्षिण-आफ्रिका में जब मेरी हाउस पेनीया हो गई तब वहाँ विचारों की उत्पत्ति हुई, जो बात भी नहीं। और न इनका जन्म मेरी मासिकता से हुआ है। कितने ही लोग कहते हैं कि ईसाइयों की सुदृढता से, ईसाई-धर्म की पुस्तकों से ये विचार मेरे हृदय में उत्पन्न हैं। पर यह असह्य है। जिस समय मैंने बाइबल पढ़ी थी न थी, जब मैं ईसाई-धर्म वालों के जरा भी सम्पर्क में न आया था तब के ये मेरे विचार हैं। मैं कोई १२ वर्ष की उम्र से इस बात को मगधना था। हमारे घर में ‘उका’ नाम का एक अन्त्यज मेला साक करने आया करता। मैं अपनी माँ से यह पूछा करता कि उका से छूने में क्या हज़रे? कभी कभी मैं ‘उका’ से छू भी जाना। माँ सुखे महाने की आज्ञा करती। मैं नहा भी लेता। पर साथ ही कुछ हेन्री भी करता, सगडा भी करता और उससे कहता कि इस बात को तुम नहीं समझती। उका से छूने में कोई हज़रे नहीं है।

मैं मरते-जाता तो हूँ भी अन्त्यजों को छू लेता। पर यह बात मैं अपने माँ-पाप से छिपा नहीं रखता था। माँ सुखे कहती कि मुसलमान से छू लिया करो। मैं तो मातृ-पूजक उहता। इसलिए मैंने ऐसा किया भी। पर केवल माँ की आज्ञा का पाठ्य करने के लिए। फिर मैं पोरबन्दर चला गया। वहाँ पहले पहल संस्पर्श से मेरा परिचय हुआ। उस समय मैं अंगरेजी मरते में भरती नहीं हुआ था। मैं और मेरा माँ एक ब्राह्मण के सिपुदे किये गये। वहाँ मैंने रामरक्षा और बिष्णु-पूजक पढ़ा। उनके ‘जउ बिष्णुः स्थले दिष्णुः’ इस वचन को मैं आज भी नहीं भूल सकता। रामरक्षा में मुझे यह न दिखाई दिया कि अन्त्यज ने छूना पाप है। हमारे कुटुम्ब में रामायण का पाठ हुआ करता था। मेरे मन में यह बात आया करती कि जिस रामायण में निषाद ने राम को गंगा पार उतार दिया उसमें यह नहीं माना जा सकता कि अन्त्यज पतित है।

उसके बाद मैंने बंद और उपनिषदों का अनुवाद पढ़ा। २१ वर्ष की अवस्था में मैंने दूसरे धर्मों का भी अध्ययन किया। हिन्दू-धर्म पर मेरा विशाल ज्ञान-पूर्वक दृष्ट हुआ। उस समय भी मैं यह मानता था कि हिन्दू-धर्म में अन्त्यजता धर्म नहीं मानी गई है।”

अब मैं उन प्रसंगों को यहाँ देता हूँ, जिन पर महात्माजी ने अन्त्यजों-सम्बन्धी अपने अपार प्रेम और अपने मित्रानों की दृष्टि का परिचय दिया है—

पहला प्रसंग—१९१५ ईस्वी में अहमदाबाद में सत्याग्रहार्थ की स्थापना होने के कुछ दिन बाद एक समाज-सुधारक ने एक अन्त्यज को

आश्रम में रहने के लिए बोला। पर साथ ही इस समाज के कि आश्रम-वासियों के चित्त में किसी प्रकार का लोभ न हो और सब काम बिरा करखते हो जाय, उसको यह भी सिखा दिया कि यदि कोई पुष्ट तो अपनेको राजपूत बता देना। वह डेढ़ महात्माजी के पास आया। पर उनके सामने झूठ बोलने का साहस उसे न हुआ। उसने सब मन्त्र मन्त्र हाल कह दिया। महात्माजी ने उसकी सत्य-वादिता पर उसकी तारीफ कर के कहा कि यदि तुम अपनेको राजपूत कह कर यहाँ रहे तो उसमें अन्त्यजोन्मत्ति कैसे हो सकती है? उससे अन्त्यजता का दोष कैसे दूर हो सकता है? इससे तो राजपूत की उत्पत्ति होती।

दूसरा प्रसंग—आश्रम में दूदाभाई नाम के एक अन्त्यज सब कुटुम्ब रहने के लिए आये। उस समय आश्रमावासियों में और खास करके ली-बर्ग में खूब अमनोत्पन्न फैला। पर गांधीजी कर्णों के लिये अटल रहे। उनके सुख-दुःख में हमेशा साथ देनावाली—जो आजकल के जमाने में सीता और दमयन्ती की उपमा के योग्य हैं—उसकी धर्मपत्नी दत्त-माताजी की भी यह बात खली। उन्होंने अन्त्यागम कर दिया। दूसरे दिन वे रसांद-मर में काम करने के लिए आईं। यह श्रमकर महात्माजी ने अपनी न्याय-निष्ठता के साथ कहा कि यहाँ भोजन करने में ज़िमे आपति हो उसकी सहायता भी आश्रम नहीं ग्रहण कर सकता। यदि मन्त्रसुख तुम्हारे धर्म में बाधा पड़ती हो तो तुम अलग रहो और अपने विश्राम के अनुसार तुम भी एक दूसरा आश्रम लो। उस अवस्था में मुझे तुम्हारे प्रति बड़ा ही अभिमान होता। और यदि मेरे ही साथ रहना हो तो डेढ़ की चिम अपने हृदय में निकाल डालो।

तीसरा प्रसंग—दूदाभाई के आने के बाद आश्रम के लोग जिस रूप से पानी लाते थे उससे पानी न लेने देने की धमकी गांव के मुखिया ने दी। अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहनेवाला महात्माजी ने उही दिन मायना में कहा कि सायद हमें रहने के लिए यह घर भी न मिल सके। क्योंकि यदि सारा गांव हमारे विचारों के खिलाफ होगा तो वह हमें यहाँ रहने देने के लिए बाध्य नहीं है। सब ने मिल कर उसी क्षण निर्णय किया कि यदि ऐसा मौका आ जाय तो आश्रम डेटवाडा-महल्लों का मुहाना—में जा कर रहें। वहाँ रह कर अन्त्यज-सेवा अधिक अच्छी तरह की जा सकेगी। सद्भाव से ऐसा मौका नहीं आया। आश्रमावासियों की शान्ति और चारित्र्य का असर मुखिया पर हुआ और सब काम धर्मों का ल्यों चलता रहा।

चौथा प्रसंग—आश्रम के आरम्भिक दिनों में कितनी ही प्रीति विधायियों को संस्कृत सिखाने के लिए अहमदाबाद छोड़ कर एक शास्त्रीजी भक्ति के साथ आते। एक दिन महात्माजी को सहसा खबर मिली कि पण्डितजी घर जा कर नहाना करने हैं। महात्माजी ने पण्डितजी से पूछ कर सच-सूट का निर्णय कर लिया। पण्डितजी ने कहा ‘जी हाँ, मैं नहाना तो हूँ। सुखे लोगों के साथ रहना है। इसलिए उनके आगे का आदर मुझे चाहिए।’ महात्माजी ने कहा कि जिस सिख के यहाँ से जा कर स्नान करना उसे उसकी पिछा आश्रम न ग्रहण कर सकेगा। क्योंकि अन्यायक के हृदय के विचारों का अन्तर खूब रीति से विधायियों पर पड़ता है। महात्माजी कहते हैं कि ‘जब हमारे बड़े-बड़े मर जायें तब अन्त्यजों की सुधि होती’ यह कायरों का वचन है। हमें सत्यवादी कर के अपने बड़े-बड़ों के दिष्ट में दया और बुद्ध धर्म की वृत्ति आग्राह्य करनी चाहिए। इसमें हमारा पुनर्वास है। ऐसे एक प्रसंग का जिक्र महात्माजी ने सुब किया है। वह इस प्रकार है—

*अन्त्यज को छूने पर मुसलमान को कुछ बेने से छुछि हो जाती है, पुराने मातृक लोगों का यह खयाल था। —सम्पादक

प्राथमिक अवलोकन—“ मैं अब दक्षिण अफ्रीका से आया हूँ। मैंने अपना नाम का एक सरकारी अन्वेषक के रूप में रखा है। मैंने इस देश में भी अन्वेषण के यहां कुछ खोजा है। मुझे कितने ही लोगों ने कहा कि तुम यह क्या करते हो? अन्वेषण की बातें हमने सुनाई हैं। कि यदि तुम इस अन्वेषण को उसके घर में से पढ़ें तो इस दुनिया की नींव ही समझना। मैंने कहा कि इस सबके को छोड़ने की अपेक्षा तो मैं बेहतर है कि अन्वेषण के घर का ही स्वागत करें। परन्तु भी अन्वेषण में घर आ कर सब मांस से सब खाते अन्वेषण में से कह दी। माताजी ने कहा—‘मैंने ही जाने दो।’ मैंने समझा यही कि मेरे साथ आनेवाला अन्वेषण गंधा और विनोया ही ही नहीं सकता। इस प्रकार उनके घर उठे और जिस ऊपर से वे पानी खींचती थीं उसी ऊपर से हमने भी खींचा। इस पदना से क्या सार निकलता है? यही कि हम प्रश्न का निपटारा अन्वेषणजनों की सल्लाह और अन्वेषणों की तथ्यांशों में ही होगा।”

आज भी विनायक की तरह कितने ही अन्वेषण भई आधम में सब के साथ मिल कर रहते हैं। आगे के काम में सब देख कर देश की हरिश्चन्द्रा दूर करने का प्रयास आज-पूर्वक कर रहे हैं। वृत्ता माई की कथनी आधम में “कभी की तरह सिरिरी है।” उस अन्वेषण जति की प्रतिनिधि बना कर महारानी जेव से पूछते हैं—

“कभी कैसी है?”

भारतीय राष्ट्र! इसका क्या जवाब द्या?

अन्वेषण-आधम, मोघा] विद्वत्क कम्पन फलके

सच्ची शिक्षा

(महामाजी के खेतों से)

“सच्चा शिक्षित तो बड़ी मनुष्य कहा जा सकता है जो अपने शरीर को अपने वश में रख सकता हो और जिसका शरीर अपना सोचा हुआ काम आताही और सल्लाह से कर सकता हो।”

“सच्चा शिक्षित बड़ी है जिसकी बुद्धि छुट्ट हो, जो समझ हो, और स्वायत्तशी हो। उसीने सच्ची शिक्षा पाई है जिसका मनुष्य बुद्धर के कामों का पावन हो, जो इन्द्रियों को अपने वश में रख सकता हो, जिसकी अवस्था विशुद्ध हो, जो बीषणा-अरे कामों से गलत करता हो, जो दूसरों को आलस्य समझता हो।”

“अक्षर-ज्ञान की हमें युक्ति-युवा-अपयुवा न करनी चाहिए। हमें कोई कामपेक्ष नहीं है। वह तो अपने स्वयं में नती सोभा पा सकता है जब हम अपनी इन्द्रियों को बंध कर सकते हैं, जब भीति पर रहें हों, जब हम उसका खुदपयोग कर सकते हों। तभी वह हमारा आत्मपूज हो सकता है।”

“सब से पहली बात तो यही है कि हमारे बहुत से लोग शिक्षा का सच्चा भव्य ही नहीं समझते। आजकल जिस तरह हम जमीन का अथवा शेरवर्ष का मांस देखकर अपनी कीमत करने लग पड़े हैं उसी प्रकार वे शिक्षा की भी कीमत करने लग पड़े हैं। उदाहरण हमें खूब बत करना पड़े, इसीलिए हम उसे पढ़ना चाहते हैं। पर इस बात की ओर ध्यान नहीं देते कि वह सचरित, सुशील हो। हम तो ब्रह्म सोचते हैं ‘समर्थिणी कहीं कमकर नहीं खिलायेंगी इसलिए उन्हें पढ़ने की जरूरत ही क्या?’ मनुष्य ने संकल्प वेद और शास्त्रों का अध्ययन ही कर लिया हो तबपि यदि वह आत्मा को न पहचान सके, समस्त बंधनों से मुक्त होने योग्य अपने को न बना सके तो उसका वह ज्ञान धर्म है।”

“जो विद्या हमें मुक्ति से दूर ही दूर नपा ले जाती हो वह अज्ञान है, राज्ञी है, अज्ञान है।”

“शिक्षा को आधौविद्या का साधन समझ कर पढ़ना नीचपति कही जाती है। आधौविद्या का साधन तो शरीर है। पाठशाला तो चरित्र-गठन का स्थान है। विद्यापियों को वह पढ़ते ही से जान लेना आवश्यक है कि हमें अपनी आधौविद्या को अपने बाहुबल से ही प्राप्त करना है।”

“ऐसी भाषा का अनवरत राष्ट्रीय अपवाद है।”

“माता का बच बने से लेकर ही जो संस्कार और मधुर शब्दों द्वारा जो शिक्षा मिलती है उनके और पाठशाला की शिक्षा के बीच संगति होना चाहिए। परकीय भाषा से वह शैक्षका दूर जाती है और उस शिक्षा से एत होकर हम मातृश्री करने लग जाते हैं।”

“छिछे साठ सालों से हमारा बहुमूल्य समय बस्तु-तत्वों को ग्रहण करने के बदले अंग्रेजी भाषा के अपरिचित शब्द और उनके उच्चारण को रटने ही में नष्ट होता आ रहा है।”

“माता-पिता से हमें जो कुछ शिक्षा प्राप्त होती है उसको आगे बढ़ाने के बदले हम उसे लगभग भूलते ही जाते हैं। इतिहास में इसका कुररा उदाहरण दी नहीं मिलता। यह तो राष्ट्र के लिए एक भारी आफत है।”

“सारे संसार भर में बच आए। आपको यही दिखाई देगा कि हरएक राष्ट्र में बच्चों को शिक्षा ऐसी ही दी जाती है जिससे राष्ट्रपतेन आत्माओं के साथ कल्याण आ सके।”

“जहां राष्ट्रपतेन उपकारी होता है वहां की शिक्षा-युद्धति भी ऐसी ही होती है। पर जहां शासन-सैती निमित्त होती है वैसे कि भारत में, वहां की शिक्षा-प्रणाली भी बुद्धि-भेद करनेवाली और हाकिम होती है।”

“जो शिक्षा सरासरी की आमदनी से दो जाती है वह तो बालकों को कभी न दी जाती चाहिए।”

“ऐसी किसको पढ़ी है जो अपने आत्म-मौरव, और स्वार्थों का बहिर्दान देकर ऐसी मासकारी शिक्षा प्राप्त करे?”

“आजकल तो शुद्धता और मोक्ष झलने के लिए शिक्षा दी जाती है। बालकों को स्वायत्तशी और जगती में ही स्वाध्यायी बना न के लिए तो राष्ट्रीय शिक्षा ही दी जानी चाहिए। इसीलिए हम उन्हें कावने और बुनने की कला सिखाते हैं।”

“हाइस्कूल, कॉलेज, आदि विद्यालय संस्थाओं में इस गरीब देश की सहस्रवर्षिक के बाहर खड़े करने के बदले यदि सुवि-संवर्धन और आरोग्य-वर्षक स्थापनों पर सुशिक्षित, साहसी और भीतिमान् शिक्षकों द्वारा प्राथमिक शिक्षा बालकों को दी जाने का प्रयत्न किया जान तो मुझे विश्वास है कि हम बहुत महत्वपूर्ण काम करके देखा सकते हैं।”

“भारत में तो प्रत्येक घर विद्यालय नहीं, महाविद्यालय है। माता-पिता आचार्य हैं। इन आचार्यों ने अपना यह काम छोड़कर अपना धर्म ही छोड़ दिया है। बाहरी संस्कृति को हम पहचान नहीं सके। उसके गुण-दोष ठीक ठीक रीति से नहीं जाने आ सकते। उस तो हमने किराय पर लिया है। पर हम किराया छुट भी नहीं देते। अर्थात् हमने उसे बुरा लिया है। इस प्रकार हमें संस्कृति से भारत का उद्धार कैसे हो सकता है?”

“उपाधियों के मोह से परीक्षण पास करने पर ही हमने आधार रक्खा। इससे प्रजा का बहुत मुकाम उभा है।”

“विद्यापीठ के विद्यापियों की परीक्षा उनके पुनर्की ज्ञान से नहीं, र्माधारण से ही होती है।”

महात्माजी का अर्थशास्त्र

महात्माजी रक्षित की तरह अर्थशास्त्री नहीं हैं। अर्थशास्त्रियों की तरह ही इस बात को नहीं मानते हैं कि प्रजा के पक्ष की बुद्धि होने से, प्रजा का बहरी उत्कर्ष करने से, मनुष्य का कल्याण होगा। उन्होंने ५४ वर्ष की अवस्था तक अंगी, बुलाहा, मोची, दरजी, रस्तेदार, सेविटोर से लेकर बैठा, बकौल, सम्पादक और भारत जैसे महान् मनुष्य के नेता की हैसियत से मिल्न भिन्न काम किये हैं। ऐसा विद्यालय और विविध अनुभव प्राप्त करने उन्होंने मनुष्य-मान की प्रकृति, आदि को पहचान लिया है। इससे उनके विचार कदाचित् किसी विशेष वर्ग को कठिन दिखाई दें। परन्तु उन सब विचारों को भारत तो ठीक ही, बल्कि सारी मनुष्य-जाति जबतक अपने जीवन में बरिताये नहीं कर दिखाती तबतक उसे कुछ या फायदा नहीं मिल सकती।

किसानों के लिए खासकर बंधान और लूटा में, मजदूरों के लिए खास कर अहमदाबाद में तथा अन्यत्रों के लिए सारे भारत में महात्माजी ने जो जो काम किये हैं उन्हें भारत का बचा बचा जानना होगा। गोरक्षा तो उनका स्वभाव-धर्म ही ठहरा। गोरक्षा में वे सारी दीनजाति की रक्षा मानते हैं। ऐसे जन-कल्याण-प्राप्तिमान के कल्याण के लिए प्रयत्न करनेवाले महात्माजी का अर्थशास्त्र बिहङ्गल निराकाही हो तो क्या आश्चर्य है? यहाँ उन्हीं के शब्दों में उनके अर्थशास्त्र-सम्बन्धी कुछ विचारों को उल्लिखित करता हूँ।

“दौलत की खोज पृथिवी के पेट और अंतों में नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय में की जानी चाहिए। यदि यह बात सच हो तो अर्थशास्त्र का सचा नियम तो यह है कि मनुष्य के तन, मन और मान को मीठीय दस्ताज्ज। नीतिमान महान् पुण्य ही देना की सभी दौलत है।”

“सचा अर्थ-शास्त्र तो न्याय-बुद्धिबुद्ध होता है। जो राष्ट्र इस शास्त्र को कि प्रत्येक स्थिति में रह कर न्याय किस तरह करें और अपनी नीति की रक्षा किस प्रकार करें, सीखता है वही सुखी होता है। देश लोग तो व्यर्थ तिर घुमते हैं। उनकी हालत ‘विनाश कासे विपरीत बुद्धि’ की तरह होती है। जिस तरह बम फूट उठी तरह लोगों को धनवान् होने की विज्ञा देना मानों उन्हें ‘विपरीत बुद्धि देना’ है।”

“सत्ते से सत्ता खरीदना और महंगे से महंगा बेचना इस नियम के बराबर मनुष्य के लिए कलंकपूर्ण दुरी कांड बात नहीं है।”

“भारत में प्रत्येक गृहस्थ और दुनियादार आदमी के लिए पांच यज्ञ आवश्यक हैं—बूढ़ा, बक्री, मूख, बदा और चरखा। इसमें कितनी कमी होगी उतनी ही कम बरकत होगी। यदि बूढ़ा न पलाये तो का नहीं सकता—चरखा न चलाये तो पहन नहीं सकता।”

“अर्थशास्त्र यदि खूब का वास करे तो यह अवश्यवाद है। उसे ‘अर्थशास्त्री’ नाम दोषा नहीं देना।”

“मैं यह मानता हूँ कि कितनी ही अर्वाचीन पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा दुनिया के धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र का ज्ञान कमाने के लिए अधिक हद और असंदिग्ध लेख है।”

“मैं यह भी मानता हूँ कि आर्थिक प्रगति सभी प्रगति के प्रतिफल है।”

“कुछे और भगवान् की सेवा एकसाथ नहीं हो सकती। यह अर्थशास्त्र का एक अमूल्य ताव है।”

“सार्वाधिक अर्थशास्त्र का अर्थ यह है कि सब मीठे और सबे स्थान पर जखरी और आत्मन्दायक बलु में उलपन करें, उनका

उद्गम करें और उनका लेन-देन करें। जो किसान कलाकाम प्राप्त तैयार करता है, जो राब नमक पर दीवार पुनता है, जो अपने कच्ची का काम ठीक ठीक करता है, जो भी अपना स्वेष्टीय ठीक रखती है, उन सब को सचा अर्थशास्त्री समझना चाहिए।”

“ऐसा नहीं परमेस्वर है वहाँ सबे बरमेस्वर को कोई नहीं पछता। दौलत और ईश्वर का बे-बनाव है। ईश्वर तो मरिनों के ही बहा रहता है।”

“ऐसा पैदा करने से यदि प्रजा का अपमान होता हो तो वह ऐसा काम का नहीं। फिर भी आज जो करोड़पति हैं वे महान् जमीनियन बुद्धों के कारण हुए हैं। बनैमान कास की अधिकांश लड़ाइयों का कारण धन का लोभ दिखाई देता है।”

“जिस प्रकार एक अगह खूब एकस हो जाने से खरीर की हानि होती है उसी प्रकार एक अगह धन संगृहीत हो जाने से वह देश के लिए हानिकर हो जाता है।”

“धन कमाने का अर्थ है दूसरे आरमियों पर सत्ता प्राप्त करना। अपने सुख के लिए तौर की, आमाही की, या कारीगर की मजदूरी को सुद छीन लेना।”

“मुम्बारे खरों की सचा मुम्बारे खरों की तंगी पर है। जहाँ तंगी है वही नगरी रह सकती है। इसका अर्थ यह है कि जो तबंगर होता जाहे उसे दूसरे को तंगी में रचना चाहिए।”

“कितने ही आरमियों के हाथों में पैसा एकत्र हो जाने से व उपचीर काज नहीं करते। और इसत उनके लिए दूसरे आरमियों को मजदूरी करनी पड़ती है। और अन्य को जिस प्रकार चिन्नी और खूब के बीच सदा बे-बनाव रहता है उसी प्रकार धनवान् और मिथन-मालिक और मजदूर के बीच बैरभाव हो जाता है और मनुष्य मनुष्य न रह कर वस्तु की स्थिति को बूझ जाता है।”

“सब आदमी ही सभी दौलत हैं। जो राष्ट्र नीतिमान है वही दौलतमन्ध है। वह हून आनन्द-योग का युग नहीं है। वह तो प्रत्येक के लिए सरसक मिहलत करने का युग है।”

“सम्पत्ति के बहने से स्वाध में अनौपि का राबध हो गया है। शराब खोरी से होनेवाली मृत्यु की और आत्महत्या की संख्या बढ़ गई है। अकाल जन्म की औसत की और सम्पत्तित विकलमृता की बुद्धि हुई है तथा अभिचार ने देशे का प्य धारण कर दिया है।”

मुम्बरात विवागी]

छमनलाल मधुभाई जोषी

“बकलका”

अर्वात् कपडा बुनने की किताब, भाग १, लेखक १० गुरारीलाल शर्मा बैरा, फीरोजपुर, पो. स्थाना, पृष्ठ-संख्या ५२। इस पुस्तक के लेखक महाशय न इस पुस्तक की मुद्रिका में बरले को स्वराज्य-प्राप्ति का साधन बताया है। इस कथन के अनुसार इस पुस्तक में उल्लेखित बुनकने, बरले के सूत के बरले और बुनने का ही बरन होना चाहिए था। पर इसमें तो मिर्लों के सूत की बुनने की ही विधि दी गई है। बरले के आन्दोलन के जमाने में मिर्लों के सूत के बुन लेने को इतना महत्वपूर्ण स्थान देना उचित नहीं जान पड़ता। सम् १९०५-८ की स्वदेशी और आबकल की स्वदेशी में यही अंद है। ऐसा को बुलना सीकने के बलिमत कतना सीकने की विशेष और पहली जरूरत है।

इस पुस्तक का मूल्य ॥) बहुत अधिक जान पड़ता है। और कई एक मूल्य तथा दूसरी बातों से ऐसा जान पड़ता है कि पुस्तक के रचयिता महाशय को अमली तबयिचा कम है।

अगनलाल सुधाकरजी गोपी

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

सं. २]

[सं. ८

समाधिक-प्रतिभास सिद्धांत उपस्थाप्य
मुद्रक-महाशय-रामदास मोहनदास गांधी

अध्ययकाय, कार्तिक बारी २, संवत् १९७९
रविवार, ८ अक्टूबर, १९२२ ई०

मुद्रकाल-नवजीवन मुद्राकाल,
सारांगपुर, सरसीया की बारी

दिप्यणिर्वा

देवी राज्या की रक्षा

प्रायः-समा क म संजूर करने पर भी ब्राह्मण ने 'बर्दिकिने' इ कर देवी राज्या की रक्षा का बिक राख्य-समा में बर्दिकिने पास करा किया। 'पुनर्मंड जाय' श्रुतिमा एम् के अनुसार ब्राह्मण को भित्ति भारत-सम्बन्धी प्रश्नों पर भाष्यस्वता के सम्य कित्ता प्रभाव की रक्ष करने का अन्त आह्वय किया जब उसे पास करान की अन्तर्भाव सहा प्राप्त है। ऐसी ही सदा पाकिस्तान के प्रस्तावों के सम्बन्ध में सम्राट पंचम कार्य को भी है। पर आज तौर पर यह माना जाता है कि यह सदा बराबर नाम क रहती है। और उसका प्रयोग स्वेच्छाचारिता की सीमा पर पहुँचा हुआ माना जाता है। ब्राह्मण के इस 'बर्दिकिने' दाव पर कानूनवादी लोगों के आस कर हो आक्षेप है—'ब्रिटिश भारत सम्बन्धी प्रश्नों के लिए का अधिकार ब्राह्मण को है उसका प्रयोग उन्होंने देवी-राज्यों के सम्बन्ध न किया; और दूसरे राज्या क रहते हुए असाधारण कृपा से काम किया गया। इन कानूनी बातों के सम्बन्ध में उदासीन हैं। इन कानून का अर्थ करते हैं दण्ड और भय। हमारा विश्वास है कि दण्ड-भय के अपराध बढ़ते हैं, बढ़ते नहीं। फिर इस दण्ड-भय के अनुपस्थ की हानि और समाज की अवनीत बढ़ते हैं। इस प्रय की ही सर्वाथ कानून नामत हैं। अतएव इन कानूनी-सीमाओं को इस बाजीगर का दण्डका समझते हैं।

पर प्रश्न यह है कि देवी राज्यों की रक्षा के कानून की आवश्यकता क्यों है? इसपर कि ब्रिटिश-भारत के अंग देवी राज्यों के सम्बन्ध में राजश्रीहालक लेख गांधि लिखते हैं और इस कृपे से उन्हें दण्ड सरकार की बचाना है। हमें तो जहाँ तक आस लगा है प्रायः सब बच बच देवी राज्या सरकार के इस 'दण्डक' के विफल ने। वे इसमें अपना तबोचक मानते हैं। फिर देव ने राजश्रीह स्वयं फैलता है। राजश्रीह करने वालों का नेक के कठोर दण्ड सख्ते और बाल-बच्चा को मूका करने दंग में कार्य स्वयं-मुक्त निष्ठा है? राजश्रीह का प्रधान कारण है सरकार का नीकरवादी की स्वेच्छाचारिता, प्रजा-नीतिम रक्ष 'सरा कम्प ही कानून है' यह वाक्य है। तो इस मुक्त को धारम रक्ष कर जो उन्हें बाला पत्तों को झुकने का प्रयत्न करता है वह उक्त नीति के विचार करने का ही अंगोभागी होता है। ब्रिटिश भारत के राजश्रीह का

उपर से दवाने का जो प्रयत्न किया गया उसका फल यह हुआ कि कृपासम प्रजा के प्रति राजश्रीह भारत न बर्ब कला जाने लगा। अर्थात् देवी-राज्य-समा-कर्मिक का जी बड़ी परिभाषा स्वतः है। देवी-राज्यों के बोधे हुए कोषों की हुई सुनो कर सरकार ने अपने आप कमाने और अपने अनुपस्थित अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर तरह से तैयार होने का यह प्रयत्न किया है। बराबरा करें वह इसमें लग्न हो।

हमें देवी-कर्मों की स्थिति पर विचार हुआ है। अन्तर्गत अन्तः-मुक्ति, समानी और कहीं कहीं दुराचार के कारण ने अपने प्राय-स्वय प्रभाव के हृदय में अपने प्रति कर्मिक के बीच की रहे हैं। एक ओर सं ने ब्रिटिश-सिंह की बड में रहे हुए हैं, दूसरी ओर से प्रजा-भय बड़ी ओजस स जी विल विलि विलि होते जाते हैं। उनके पूर्वजों के सुगुनों और लक्ष्यों के बर्दिकिने अन्ती प्रजा की सारी सहाय्यता उन ने मट नहीं हुई है। उन्हें भीम ही संकट जाना चाहिए। साम्राज्य-लोभियों का संरक्षण उनके लिए वैसा ही है जैसा कि केर का संरक्षण बन्दे के लिए।

पुलिस विम

पुलिस को असहयोग-आन्दोलन का कुछ होना चाहिए कि उसन उसकी रक्षा के लिए सरकार के हाथ में एक विशेष कानून दे दिया है। पुलिस का मुख्य काम है प्रजा के आंगोभास की रक्षा करना। पर हिन्दुस्तान में सरकार और प्रजा एक दूसरे के प्रति-पक्षी हा गये हैं और पुलिस प्रजा की रक्षा के बजाय सरकार की अमरक्षा क ही काम में लगे जा रही है। सरकार जहाँ प्रजापक्षी होती है वहाँ सरकार और प्रजा के हितों में नेक नहीं होता। पर जहाँ की सरकार एक स्वयं सहाय्य बारी मनुष्य-संस्क के संयुक्त में होती है वहाँ भारत की सहाय्य होना है। असहयोग आन्दोलन प्रजापक्षी आन्दोलन है। उसका नेत्र है सरकार की प्रजापक्षी बचाना। भारत के अधिकतर पुलिस कर्मचारी हिन्दुस्तानी ही हैं। स्वाभाविक बात को यह भी कि भारतीय पुलिस प्रजापक्षी आन्दोलन में योग द। पर इसके विफल उठे अपने देश-आर्थों में रक्षित रहने के लिए विदेशी सरकार की धरन जाता बढता है। यह सतम और स्वार्थ की बहिष्करी है।

ब्रिटिश-साम्राज्य का मूल बल है भय-अपेक्षन। कानून अर्थात् दण्ड-भय उसका एजन्त है। पुलिस और बला संयुक्त के अन्तः-पक्षी

है और उसकी भाव है सुख। इस तरह विविध साम्राज्य अब का ही साम्राज्य है। इसके अतिरिक्त और अन्य दोनों में अब है। इस मय के कारण एक ओर तथा विशाल होती जाती है। तभी बुद्धि और चरित्र को बनाता। अन्य को दोनों का नाम मिलित है।

मुक्ति की रक्षा के लिए अनौपचारिक के व्यवहार के लिए अनेक प्रयत्न और सेवा का संयोजन करना होता है। इस मय अनेक के साथ ही बड़ा प्रयत्न और समझा करने के लिए संसार की अनेक अनेक बातें होती हैं। फिर उसे कानून, नई सेवा और अनेक काम-काज फिर बना आनेवाला है। यही अर्थ है। यदि मया विविध हो तो बड़ा मय ही जाता है, यदि वह आत्म-सेवा को प्रकट करे तो सरकार और साम्राज्य रक्षात्मक को नहीं बनाते हैं।

भावात् ऐसे ही कानि-युग म के सुख रहा है। वह कम से कम कानून और नवी के नवी सेवा के आक्रमण के लिए तैयार हो रहा है। कानून के रूप का मय उसके लिए के रूप ही चुका है। मुक्ति के रक्षा का अत्यंत महत्त्व अकाशियों में बने के उम्मा मुक्ति को मय-मयिष कर दिया है। अतएव वह इस मुक्ति विषय का अन्तर्गत ही करता है।

कानून और अकाशियों का साम्राज्य

अंतर में अकाशियों का और अनेक म मायकों का साम्राज्य-संसार बनता जाता है। अकाशियों पर मुक्ति की अनेकानी बधाई अब बन है। तथापि बीच-बीच में उनकी प्रकृति की बर्तन आती है। निरपराधिता करना जारी है। इस बाधकी प्रकृति तरीक तक कोई ८५७ निरपराधिता हो चुकी है। इसकी विषय निरपराधियों के लिए आहूत है। और तोय अनेकी अनेकी दुकानों का बिके के बड़ा रहे हैं। नई की दुकानों का समय बननीका जा गया है। इसलिए अनेक प्रयत्नक कविता में वह तयसे सेवा है कि हरएक विषय मयों की अपने निरपराधिता द्वारा पानी के सेत को नीत कर फिर निरपराधिता के लिए अत्यंत आभा चाहिए। मुक्तियों सेवा में भी ब-बक और समय में जारी हैं। दोनों जगह अब संगठन और नियंत्रण के साथ बर्तन लंबी जा रही है।

अनुसार में 'मुक्त का भाग'—अनेक की लक्ष्यकात भाव-समिति में आक्रमण कर ही है। अगर है कि सरकार मुख्या के प्रत्यक्ष के समन्वय में ऐसा विषय उपस्थित करनेवाली है जिससे विषयों को समन्वित हो। वह भी हुआ जाता है कि इस विपदारे में प्रकृति कर है आत्मिक निरपराधिता हुए तयान अकाशियों को छाव बना। अनी विपदारा अनेक के मय में हैं। अतएव सेवा चाहिए आसमान बना रहा जाता है।

मुक्तान में अनामनी

हाल ही में आत्मपूर्ण मास्कीय की और अनेक अनेककाय लक्ष्य मुक्तान गये थे। वहाँ उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों की एक संयुक्त सेवा करने का उपक्रम किया था कि मुक्ति सुरक्षितकेन्द्र का रूप मिले। 'क्या म की भाव' क्यों? 'वहाँ के हिन्दू-मुसलमानों के विषय' अनी अनेक को हुए हैं? क्या रखा समन्वय मास्कीय की और अनेक लक्ष्य की अनिवार्य मुक्तान की मुक्ति को या बौद्धिकता की हिन्दू-मुसलमान-दुष्टता की अनेक विपदा है? यदि ऐसा ही है तो मुक्ति के बर्तन के कुछ ही मय के कारण पर अनेक के समय को अपने हुए उर समय के बर्तन को रहे? यदि मुक्ति को शांति और अन्त-सेवा या अन्त-समय की इतनी बक है तो फिर उसकी विविधता के प्रति लोगों के लिए में तयान समर्थ क्यों? मुक्ति का मय उन्हें समझ के मय को उर अनेक और अनेक क्यों? पर कि समर्थ-प्रकृति के ही मूल में लोक-सेवा का अभाव

है—आत्मता मय है, अपने एक-दूसरे में लक्ष्य मुक्तान और लक्ष्य वहाँ के आ लक्ष्य है? अंत का अन्तर्गत अर्थ हीका बड़ा भा लक्ष्य है?

सामन्वय मय का अन्तर्गत

सामन्वय-मय-समिति की रिपोर्टे अनी प्रकाशित हो गई है तबतक उक्त संसार की प्राणिक परिवर्तन में अनेक मय का अन्तर्गत पाव कर दिया है। यह अकाशियों-संसार का मय है।

संसार की बौद्धिकता की इसके लिए अपने भाव को समर्थन सेवा चाहिए। सब की अनेक महासमिति के समन्वय की ओर कम रही है। जो विज्ञान अनेक में अनेक मय बाह्य है अकाशियों के पक्ष कर्म है अकाशियों की तरह संगठन, शांति और शांति का काली प्रचार करना।

नये शिक्षार

रमनाथार का शिक्षार-सम भी भी परम्प विषय के साथ जारी है। पाठ या पा कर वह एक एक को गट करता जाता है। हाल ही में संसार के प्रसिद्ध अनेककाय सेवात्मक अनेककाशों निरपराधिता किये गये हैं। कला कायपराय भादि के साथ अनेक भाव एक बार निरपराधिता को कर बूट चुके हैं। अब दुवार सरकार उनकी सेवाओं की कर करना जारी है।

सिन्ध (देहराद्वार) के हिन्दू पर वहाँ के बीच कानिस्तर की विचार हुआ रहित है। अतएव उसके कोई ८ साप्ताहिक लेख में तयना कर रहें हैं। हाल ही एक और समर्थक उस नाम की पत्रों हैं।

कलाटक के प्रसिद्ध सेवात्मक अनेकानी की एक मय के लिए आक्रमण करने गये हैं। भाव कलाटक प्राणीय समिति में उपाध्यक्ष थे। अपने लेखी बर्तन में आने के बाद कि 'मैंने आत्मिक शांति का ही प्रचार और व्यवहार किया है। मुझे बाहे कुछ भी लगा दी जाय मैं तो अपने साम्राज्य बर्तन में अतएव आत्मक प्रति मुक्त मय-भाव ही रहा लक्ष्य है।' जो सरकार ऐसे कानि और मय के पुनारी को जल म कटोर कटो का पुनर्कार लेती है उसके प्रति लोक-सुख में अतीति कीमती जाय तो क्या आवश्यक है?

प्रस्ताव जारी की।

गुजरात प्राणिक समिति ने महात्माजी की वगर्ग पर गुजरात-विद्यापीठ के लिए १० लाख रुपये एकत्र करने की प्रतिक्रिया की थी। इमें लिखते हुए ऐसे होता है कि वगर्ग और गुजरात के विद्या-मेरी और गांधी मय पत्रिकों के दान और विद्यापीठ के हितवित्तकों के प्रत्यक्ष से गुजरात की प्रसिद्धा पूरी हुई। महात्माजी की अवधि के अन्तर्गत के समय भी वगर्गवादी पत्रिक में प्रकट किया कि १० लाख से ऊपर रकम हो चुकी है। गुजरात इसके लिए बर्तन और अभिमान का पाव है।

'संसार के अन्तर्गत'

अन्त-जीवन कथन होता है। अनेक समितियों के दिस पर उसका अन्त नहीं हो पाता। वे अपने विज्ञान के आगे उसे कुछ नहीं समझते। जैसे बाधा जीवन में वे आत्म-पूर्ण लक्ष्य हैं जैसे ही बहा नी वे बर्तन के कटों का अन्त अपनी अनेक शांति और आत्म पर नहीं होने होते। बकि वहाँ वगर्ग को एकात्मिका के उसम तो वे और भी ऐसे मय विषयों का विज्ञान और अन्तर्गत कर कला करता बहा के आत्मिक जीवन में उम्मेद कि आत्म नहीं होय। हीरणीय अनेक में लिखते हैं उर-आत्म प्रयोगों की रचना हुई है।

इय अनेकियों के अन्तर्गत में तो मयों जेवों की एक अन्त-जीव बना दिया है। वेक के मने हुए सय अनेकी सेवात्मक का

उसके बाद फिर से अवधारण में शामिल हुए बिना दूसरी गति नहीं। यह महज 'श्राविकी प्रणालय' है।

अब हिंसा और अहिंसा के प्रश्न की कीर्ण। आज भारत बड़ी तेज़ी से आगि की तैयारी कर रहा है। यह-बल को कोड़ कर धान-बल के प्रयोग की तैयारी कर रहा है। सामूहिक प्रवृत्ता के स्थान पर सामूहिक मनुष्यता का उद्भव हो रहा है। अहिंसा इस काल का मुख्य अंग हो रहा है। इस मायने कि हिंसा का प्रत्यक्ष-स्वरूप अहिंसा विश्व का मनुष्योपलब्ध अंग होगा। हमारा विश्वास है कि भारतीय स्वराज्य अहिंसा की ही नींव पर, जिसका व्यापक स्वरूप प्रेम है, विकसित होगा। अहिंसा भी यदि पारम्परिक एताना और उन्नति का विचार हो तो उसे अहिंसा-तत्व की ही धारण जाना पड़ेगा। पर भारतीय स्वराज्य के लिए हमारे बुद्धिपूर्वक-मार्गदर्शक ने अहिंसा को व्यवहार-नीति के तौर पर माना है। तो क्या हम पहले ही कि क्या उस ध्येय-राशि की भीया-व्यवस्था को नहीं? जिस उद्देश्य से अन्तर्गत स्वराज्य के लिए आगे अहिंसा की प्रवृत्ति की थी, उसे प्राप्त कर चुके? क्या अब अहिंसा की प्रवृत्ति हो गया है कि शास्त्र-बल से स्वराज्य ले लेंगे? क्या आप शास्त्र-बल के प्रयोग के लिए तैयार हैं? अहिंसा इस शब्द का उत्तर आपके पास नहीं है तो दबे-छुपे सेठों और भाषकों में हिंसा-की शब्द बिकाने और 'अहिंसा' की 'तोता उड़ना' से क्या फायदा? क्या यह आपकी शक्ति का मुख्यधारा नहीं है? क्या इसके अन्तर्गत युद्ध की तैयारी में बाधा नहीं पड़ती है? क्या इससे जनता का बुद्धि-अंध नहीं होता? तो सक्ता है कि आप भारत से काबाह हो। पर अहिंसा, अपने कार्य के फलस्वरूप पर भी तो स्थान देने की जरूरत है या नहीं? बिना पर बिना के प्रत्यक्ष की आवश्यकता है या नहीं? हिंसा-काय की शास्त्र-बल बल का मुख्यधारा की छवि में भी अहिंसा को भीया बिकाने का क्यों प्रयत्न करते हैं? पहले स्वराज्य तो प्राप्त कर लीजिए; हर तरह से जल्द ही एक बड़े बंधनों से तो मुक्त हो जाए, तब तो तो बहिष्कार-प्रतिरोध की आन-सेवा और उत्कृष्ट सेवा की बात हमारे हृदय से सोना दे सके। यह तो "कम जोर गुस्सा भारी" वाली नीति हुई।

कुछ लोग यह समझ रहे हैं कि जो रचनात्मक कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं वे परिवर्तन के विरोधी हैं। महात्माजी के नेतृत्व से पहले तक वे इस से अल नहीं होना चाहते। और इसीलिए वे उन्हें अनेक विवेचना के विवर्धित करते हैं। पर यह बाध-विधिति का बुरा विचार है। हम पहले ही आप परिवर्तन क्या चाहते हैं? क्या देश आज सामूहिक अंग के लिए तैयार है? यदि नहीं तो क्या उसकी तैयारी की जरूरत नहीं है? यदि तो फिर रचनात्मक कार्यक्रम के बिना आप तैयारी कीजें बरेंगे? यदि नहीं कर सकते तो फिर कबकी दवा पीने से पीछे हटने में क्या फायदा? क्या यह और प्रतिभा और संभाव्य की तैयारी नहीं है? क्या औसतों को द्वारा इस प्रक्रम की तैयारी हो सकती है? औसतों का कार्यक्रम बंधनान्तर है, वंश और निर्बल जातीयता है। यह सही नहीं है। बल्कि जो अन्त-व्यवस्था में संलग्न आ गई है। वह देश-आत्मिक और सर्वोपयोग की कक्षा से निकल कर आगि के क्षेत्र में आ गई है। उसे फिर पीछा कर लेंगे हमें? और क्या हमें हुजिमाती है? अनेक परिवर्तन का दूसरा क्या अर्थ हो सकता है? जाय अनेक-मन्य चाहते हैं, या पीछे हटना? यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो औसतों का काम नहीं, रचनात्मक कार्य में आन-बल के कुछ अंगों और तैयारी की ही विद्युत् सेवा की। बरबाद कर पीछे क्यों हटते हैं? हरिभाऊ कृष्णभाऊ

रण-भेटी

यह तो स्पष्ट है कि युवाओं ने अपनी ओर से पूर्णतः राष्ट्रीय दायित्व को अपने अन्तर्गत कर ली है। अन्त-राष्ट्रीय सम्बन्ध-प्रयोग में अपने से आगे बढ़े हैं। अन्त-राष्ट्रीय की दृष्टि और उत्तम-कर्तव्य की बात भी आ गई है। अमेरिका के और दूसरे विश्व-राष्ट्रों के नागरिकों पर सामान्य करने के विचार-धारा समाचार और अन्त-राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों पर काल-पाठा के साधनों द्वारा युद्धोपेक्षक आत्ममर्त्य की धारणा अपने से रोज लेनी पड़ी है। अन्त-राष्ट्रीय प्रमाण सचिव की सामान्य के योगे उपनिवेशों में युद्ध-का-युवनिर्मलपण सेकर उनके मंद बुद्धोत्साह की आनने का अधिकार प्रयत्न कर रहे हैं। पर आत्म की सम्मरारी और हठाने में, अन्त-राष्ट्रीय के विश्व-राष्ट्रों को युद्ध-क्षेत्र में छोड़ने की कोशिश करते हुए भी, संसार को युद्धमय से बचाये रक्खा है। तथापि स्थिति बड़ी गंभीर और नर-प्रद है। और भारत की ओर अनेक अनेक से अपना मत स्थिर कर लेना चाहिए, जिससे नोका आगे ही बिना किसी प्रकार विचार के यह शक्ति उत्तर दे सके।

यैसा कि सारांश से ज्ञात हो रहा है विश्व की युवाओं की मर्ति उनके कठोर आत्म-बोध से नहीं हुई है। उनके जैसी वैश्विक विचार से दूसरे किसी एक राष्ट्र का तो फिर भी ठिकाने न रहता। इतने पर भी और दूसरे शास्त्र की युद्ध-प्रयोग की शक्ति के बलसे अनेक अन्त-राष्ट्रीय परिवर्तनों के होते हुए भी, वे उस अन्त-राष्ट्रीय परिवर्तन और निर्माणता का परिवर्तन दे रहे हैं, जो सब-राष्ट्रों के सम्बन्ध में योग्य है। पर यदि अन्त-राष्ट्रीय में युद्ध की आन-व्यवस्था ही दे तो भारत का क्या करण होगा? इस दूसरे अंग पर जब कि भारत को अपने कर्तव्य का निर्णय करना है वह अपने हकों की शक्ति को उसके सामने पेश करने के बजाय क्या वह अपने युवाओं को लड़-मरने के लिए भेजेगा और क्या वह अपने बच्चों को हकों मार कर युवाओं को अपनी मातृभूमि की युवाप्रतिष्ठा में निष्ठा करने के लिए धन-राशि बहावेगा? क्या भारत से युद्धमय अन्त-राष्ट्रीय मातृभूमि के प्राथम्य सम्बन्धाने युवाओं से हटने के लिए और कभीका और दृष्टि-विचारियों पर युवाओं की सारा-प्रतिष्ठा करने के लिए हमारे ही दिव्य-हृदयों से दिव्य अंगों के बल-बल और शक्ति बर्बाद के लोभ में पड़कर लोभ में अपना नाम लिखावे? क्या भारत के हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान अनेक-विध और आन-भाष को दबा कर अपने भारतीय युद्धमय आदर्शों के दिव्यों की ओर की गहरी ओर पहुँचाने के लिए खड़े हो जायेंगे? पिछली बार हम विश्वास की स्थिति-स्थिति में बिचर रहे थे, और हमारे ऐसे बच्चों पर विश्वास किना बिना हमें खपान भी न था कि इतने सम्मानजनक तौर पर अन्त-राष्ट्रीय दिया जायगा। पर मनुष्य अपने अपने अन्त-राष्ट्रीय गति-विधि को भी बदलने दस्ता चाहिए। अब हम उन पर पहले जैसा विश्वास नहीं कर सकते। अब हम ऐसे मनुष्यों के बच्चों पर कभी विश्वास नहीं कर सकते जिनमें पहले उनका इस तरह से भंग किया है कि किसी युवकी होना असम्भव है। इस बार भारत को अपनी पिछली भूल से संभल कर हठाना धारण करना चाहिए। यह कोई सामान्य की रक्षा का सम्बन्ध नहीं है। यानी काल-पाठा अन्त-राष्ट्रीय सामान्य को बल करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बच्चों में तो यह सामान्य-व्यवस्था ही इस सामान्य के अन्तर्गत के लिए अन्त-राष्ट्रीय है। भारत की अन्त-राष्ट्रीय विवेक और धर्म को दुर्भाग्यवश युद्ध में सामूहिक होने से हटकर कर देना चाहिए। अब तो युद्धमय, हिन्दू, सिक्ख, रामायण और यौद्धिक सब का सब यह एक ही अन्त-राष्ट्रीय बाधित-विधित सब इस व तो अनेक और न यम देने

भी, समय जगने ने जो अपना बुद्ध-विमलम्प केना को ही भेष, यह ठीक ही किया। ने यह सही गति जागते हैं कि तुम्हीं के साथ बुद्ध बनना भारत के लाखों लाखों से और लाखों लाखों से कुछ बेजान है। उन्होंने यहि धर्म नहीं तो हमसे कम उस पर नयक किन्हे की मिश्रकारी तो नहीं की। यह भी हो सकता है कि भारत सरकार को यह बुद्ध-विमलम्प मित्र की बुद्ध हो। पर उन्होंने धर्म-नयक पर बुद्धिमान-पूर्वक उसे जगता की व सुनाया हो। अगर हम यहसे ही से अपने हृदय को बेककर सोके पर जिस तरह काम, करना चाहिए इसका नियम हमें तो इसे कुछ होना जाना नहीं। खड़ेगी भावों ने भी आरंभ तो ठीक किया है और यह कहने में कोई हर्ष नहीं बिचारें देता कि कम से कम इस प्रश्न पर तो वे देश में कुछ के साथ न बनेंगे।

आपका और हमारा यह संयुक्त साम्राज्य अथवा अल्पना में है, लेकिन इसे बचाएँ। आपके धार्मिक भाषों का पूरा पूरा विचार किया जायगा, धर्म द्वारा सहायता कीजिए। आपको ममताया तुष्टि दिया जायगा। आदि कल्याण-जगत् और दुःखमयी पुकार, मासूम तो होता है, इस बार उन्हें बच नहीं बना सकती। श्री फलबुद्धि इक और भी अमृत्यु कालीन की नीति और प्रस्ताव से तो पता चलता है कि वे जलिक बुद्धिमानों और हस्ता से काम के रहे हैं। पर इसी साक्ष्य रीति से बेतासी देने पर भी अगर हम कठिन परिस्थिति में बसीले ही मने तो तो हमें समझना चाहिए कि परमत्मा ही यही नहीं है और जिस स्वतंत्रता के लिए हमारे रहे हैं उसे हमें देने के पहले हमारी परीक्षा के देने का यह मार्ग उससे लोच रक्का है। एकता के बंधन में बंधी हुई जाति का नियम अवतक कभी बुरा नहीं बना है। इस बात में जाहिरिना सत्य हो कि अंगरेज ब्रिज को इस रीति से मरद कर रहे हैं पर यह तो किन्हेह सत्य है कि भारतीयों के भावों को कहीं आगमन न पहुँचे इस काल से हमारे बुद्धा बुद्धिमानों को सहायता करने से वे रोके अवर गये। निरन बली भाति जाता है कि उब भावों की धार्मिक भाषी भाषी भी कम नहीं हुई हैं। पर यह साम्य यह सोच रहा हो कि उपर्युक्त बचाने वाली बात का स्वधियों की तो मैं न बंद कर ही रक्का है, अब तो भारत से मैं अपने दिल की बरा सकता हूँ। इसलिए अब इस बात का जगमग देना कि तुम्हें को अपने स्वार्थों की पुनः प्राप्ति होगी या नहीं और भारतीयों को साम्राज्य में कुछ अधिकार और कर्तव्य है या नहीं, बहुत कुछ भारतीयों पर ही निर्भर है। एक अंगरेजी समाचार-पत्र, जो कि कहा जाता है कि अधिकतर उच्च पदाधिकारियों के बिचारों को ही प्रतिनिधित्व करता रहता है, लिखता है कि हमें इस समय पूर्व यूरोप और विक्ट एशिया में धार्मिक प्रस्थापित करने के लिए जिन कार्यों को करना जति आवश्यक है, उसका मूल भारतीय असंतोख के रूप में हमें चुकाना होगा। अगर बलसलीसी से किटन इन भावों का अवलोकन करने पर उताव हो ही जान, जैसा कि यूरोप समाचार पत्र के लेखों से स्पष्ट होता है, और भारत का भी यह नियम वह हो कि इस बार यह किटन के इशारे पर न मानेगा, तो इस भावों में कि इसका मतीना उसे किस तरह मुक्तता होगा। उसे सीधे दमन का सामना करना पड़ेगा। हमें इन बातों के लिए तो तैयार ही रहना चाहिए कि हमारे तमाम नेता किसी न किसी कारण के लिए जेलों में दूध दिने भाग्य और उमारी जगता पर ऐसा सीधक अव-प्रयोग किया जायगा जिससे वह आत्म-समर्पण करने अपना कलसे कम चुपचाप देने के काबू हो जाय। इसलिए अगर जगता अपने सोच के नेताओं की अवधिगत रहे तो उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। नेता होने के ही या भारत जगता को स्वयं जगता-दुरा सोचने की शक्ति रक्का चाहिए। उसे अपना कर्तव्य स्वयं जानना चाहिए

और उसके अनुसार कार्य करने की शक्ति रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का पच-प्रशंसक उसकी अंतरात्मा की प्रेरणा हो। यह परमात्मा के सिवा किसी मनुष्य से न रहे जगत किन्-नसलान-एकता और अहिंसा ने ही महा सिद्धान्त हमारे पच-प्रशंसक है, उताव हमारे जगता से अपने आत्मी के साथ भी मसीह व ईश्वरी और वह बगैर नेता के भी नहीं न रहेगा। जब कि महात्माजी ने हमारे साथ में ऐसा मनुष्यताता सीधक साथ रक्का है तो हमें लगाएँ पर ले जा सकता है तब तो काबरी हमें छू तक नहीं सकती। (गंग इंडिया)

नवीन हितोपदेश

भेतसुख के पक्षी

“यह तो भेतसुख के द्वारा सुंदर पक्षों के लिए पक्षे मने उन पक्षियों के बंधे जैसा हुआ।”

मुराज गिरगिर के बंधाई लेते हुए पूछा—भेतसुख के पक्षी? दमनक, यह क्या कोई कहानी है? मजा सुनो तो? उस दिन मुराज की तेज गिर री की और मुराज गिरगिर को गीत गेरे रही थी।

दमनक ने कहा “क्या तुमने ने यह कहानी कभी नहीं सुनी?” और कहेक की ओर इस माय के आल से इशारा किया कि कहानी कहते समय कहीं अलसपान न रहना।

मुराज ने अल्पसुखी आँखों से कहा “नहीं, कभी नहीं, तुम कहो, मैं सुनना चाहता हूँ।”

दमनक अपने पिछले पैरों पर बैठ गया और सीधे किछी कहानी कहना शुरू किया। “बैंग नीब ने यह अपनी पूछ को भी लिखा रहता जिससे सिद्ध को कहीं इसी नीब न आ गेरे कि यह कहानी भी न सुन सके।

“एक दिन भेतसुख नाम के बंधित्व ने अपने जात में कई पक्षी पक्षे और उन्हें अपने पिछले में उनके सुंदर पक्षों के कोन से बंद कर रक्का। बेचारे मरती पक्षियों ने पिछले के निष्का मागने के लिए बूब उछल-कूद की; पर न उस तार के पिछले के बाहर न निकल सके। भेतसुख ने उन के पिछले में अनाज पानी रख दिया और उन्हें अपनी मापा के कुछ कुछ लम्प भी भोजना सिखा दिये। पर कुछ पक्षी तो ऐसे थे जिसका इन बातों से सतोष नहीं हो सकता था। वे कुछ के मारे लुप्त लुप्त कर गये, पर इन्होंने अपने मूलाका को अपना और अधिकार का विचार ही न करना सीख लिया। वे तो जगें में यह दागा-पानी काते-नीते, उस-आप-के सिखाये कानों को रटार कर उसका और अपना मनोरंजन किया करते, उसके लिए अपने सुंदर पर भी काज दिया करते और मुक्त थे रहते थे।

एक दिन उन्हें इका कोकाल बुझाई दिया। आकास में पक्षियों के लुप्त के लुप्त इधर से उबर और उबर से इधर लसतता-पक्षेक उभते जा रहे थे। भेतसुख के पक्षियों ने यह कोकाल हुआ और पक्षियों को भी इस तरह इधर-उधर उभते हुए देखा। उनका भी ही उस पिछले में परे परे कम जाया। एकाएक इधर-उधर उभे, यह इधर-उधर कि इस भी इसी तरह उभे परे परे कम जाया।

आप ने उन पक्षियों को इधर-उधर उभे परे परे कम जाया। उसने सोचा “यह पिछला इसके लिए छोटा है” और उसको एक बड़े पिछले में रख दिया; एवं उनको अधिक संतुष्ट करने के लिए उसे कला-पक्षों से भी कला कला दिया। पर वे तो फिर भी संतुष्ट ही रहे। आप ने सोचा “साम्य हमका तो बिलान ही कम गया है” और वह कहे जस्टी काय से बाहर कला गया। इन दिनों उसके छोटे छोटे पक्षों से कला कला गया तो गया था और इधर भी कई छोटे छोटे पक्षों से ने।

एक पक्षी जो कि बड़ा सुरेखा था, बोला "हम उसका दिया दाना-पानी खाते-पिये हैं, उसीकी भाषा बोलते हैं और आनन्द करते हैं। इसलिए इतने मीठे हो गये हैं। इस पिंजरे की ओर झोको। अगर आप ही से हम उसका दिया दाना न खावें और अपनी हाव पर सचे विक से आनन्द करते तो हम जबर दुबले हो जायें और तब तो इस पिंजरे के छकों से हम बाहर निकलने योग्य हो जायें। आप तो हमें हमारे इस कुन्दर परों के ओल से रक्ता हैं। अगर हम इसी तरह वा पी कर कुछ रंगें और बर बाला करेंगे तो यह कमी न ओहोय। पर अगर हम उसके किसी काम के न रहें तो यह हमारी कमी न बरवा करे।

पक्षियों ने कहा "पर क्याही हम काकेकसी कैसे कर सकते हैं? आप तो एक अजीब बात सुना रहे हैं। मला ऐसा भी कमी हुआ है कि हमें कुछ लगे और हम दाना न खावें। नहीं नहीं, यहाँ से भिक्षा अपने का कोई दूसरा रास्ता बताइए।"

बड़े पक्षी ने कहा "मेरे भाइयों, अब तो इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। हाँ, एक समय तुम्हारे पंखों में और चोंच में यह ताकत थी कि तुम इस पिंजरे के तारों को तोड़ कर भाग सकते थे। पर अब यह बात न रही। अब तो अगर तुम्हारी यह दिक्की दूख हो कि इस विशाल आकाश में हमें कुछ उड़ें और लज झालें के हरे-भरे परतों और हाथियों में स्वतन्त्रता-मन्द खूब खेलें-मेलें, भगवाने फल खावें, तब तो इसके सिवा दूसरा एक भी रास्ता नहीं कि हमें बाक ही के इस व्याप का दिक्की दाना खाया ओल देना चाहिए और अपनी हाव पर आनन्द करते हुए दुबले-पतले हो जाना चाहिए। तभी हम इस छकों से निकलकर आनन्द योग्य हो सकते हैं। अगर हमें हमारे पिता पूर्व का, विशाल नीले आकाश का और उस सुदूर पेड़ों का सबा प्रेम है तो हमसे यह हो ही कैसे सकता है कि हम इस शिकारी का दिया अनाज खायें, उसका पानी पीयें, हरे-कड़े बमें, उसके पंखों हाथों को रतने में अपना अहोभाग्य समझें और उसके लिए पर झलें?

सबकुछ अगर हम उसके लिए अपने को बेकार हो लायित कर दें तो बहुत मुश्किल है कि हम स्वयं अपने हाथों से हमें ओल दें। हाँ, सब तो है "स्वयं कायि करे स्व प्रीति।"

यह बात प्रायः सब पक्षियों को पट गई। उन्होंने कहा "इसका कहना बिजुल्य बगर्ब है।" और उसी क्षण से प्रतिका की कि "आज से भेलमुक्त का दाना-पाना कमी न भक्षण करेंगे।"

शिकारी की अब पिंजरे में कनाज यों ही पटा रहता हुआ दिखाई देने लगा और उसने पक्षियों को भी बहुत अंतर्गुह और बेचैन पाया।

उसने सोचा "इसका बर्ज तो बढता जा रहा है। पर कोई निगाह भी लत नहीं; भीरे भीरे यह अपने आप ही कर जायगा।" और यह बसल गया। पक्षी तो बराबर दुबले होते जा रहे थे। उनके पंखों का यह सौंभने सब नष्ट हो गया और अब तो वे बिलकुल निरुत्थे हो गये।

शिकारी के अवधियों भी थीं। इन पक्षियों के परों की बड़ी हकड़ा किया करती थीं। पक्षियों की ओर उनके परों की यह हाव देखकर तो बेचने केयर में पर नहीं और बहुत बचकन। और उन्होंने ने यह सब हाक अपने पिता को जा सुनाया। उनके कहा "उन्हें कोई लगे हो गया है। बचकाओ मत, वह अपने आप बका जायगा। और तुम्हें फिर बेहोशी पर भिक्षा करेंगे।" बड़े पक्षियों ने गयेय कुम्हार अपने परों की ओर देखा तो उन्हें यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि उनके परों के से सुदूर ख न जाने कहीं कले गये हैं। वे मोहो-राग राम, हमारी क्या हाव हो गई है? कैसे बलपुत्र हो रहे हैं? प्रतीति और चेष्टा मला की क्या है?

बड़े पक्षी ने कहा—"हाँ, वे भरे पर ही हमें यहाँ से कुम्हार बाहर के जायेंगे। हमारे उन सुदूर परों ही ने हमें इस पिंजरे में बंद कर रक्खा है।

शिकारी की लक्ष्मी में से एक उन पक्षियों की भाषा-उमकी निजी परमात्मा की ही हुई भाषा जिसमें कि वे हमेशा आपसमें बात चीत किया करते न कि अब शिकारी की पडाई-को समझ सकती थी। पक्षी जो बात चीत अपनी आपस में कर रहे थे उसे उसने सुनलिया था और वह उनके सचे मर्जे को समझ गई थी। उसने पूछा "पर तुम क्यों अपने आप इस विशाल नीले आकाश में कैसे लड कर जा सकोगे। तुम्हारे पंख तो कमजोर हो गये हैं। हाँ, वरक, पिद्ध, या बाज जबर इतना उड सकते हैं। पर तुम तो बहुत छोटे हो, कमजोर हो, इतने दिव से बंद हो कि अब तुम्हारे पंखों में उनके की ताकत भी नहीं रही। अब तुमसे न तो उडा जा सकता और न तुम पिंजरे के बाहर भीवित ही रह सकते हो।

पक्षियों ने कहा—"पर हम कोशिश करेंगे।" शिकारी की लक्ष्मी ने कहा—"नहीं यह भी नहीं हो सकेगा। वे बड़े बड़े गरज और बाज पक्षी तुम्हें कौरन मार जायेंगे। हम यह अभी-भीति जानते हैं कि तुम्हारा मला किड बात में है। तुम्हें यहीं रहना होगा।"

पक्षियों ने कहा "इतने तो छोटे छोटे पक्षी इस नीले आकाश के नीचे और सुर्ग अगवान के राख में रहते हैं। हमको तो कोई बड़े पक्षी का नहीं जाते?

शिकारी की लक्ष्मी ने कहा "पर अभी कुछ रोज कबसक कि तुम्हारे परों में काफी ताकत नहीं आ जाती और तुम पूरी तरह से अपने पैरों पर लडे नहीं रह सकते तबतक इदरी।

कुछ पक्षियों ने पूछा "पर इस पिंजरे के अंदर पडे पडे हमारे परों में किस तरह ताकत आयेगी?"

शिकारी की लक्ष्मी ने कहा—तुम्हें दिया हुआ अन्य निद्रम से खाते जाओ। उस पागल दुष्टे पक्षी के कड़ने में मत लगे। पासत कहीं क, जिस अन्य से परों में ताकत आती है उसे ही ओल रहे हो। कबकरम, मेरा कहा मानो! ऐसा न करो।" जरा गुस्से में बरती हुई वह बड़ा से बल दी।

कुछ पक्षियों ने सोचा—"हमारे मासिक की लक्ष्मी सब तो कह रही है।" और वे उस दाने की ओर सतुण्य नयनों से बेकने लगे, जिसे उन्होंने न खाने की प्रतिका की थी। कुछ पक्षी तो प्रतिका तोकर उसे खाने की लज गये। अब तो बड़ी गडबडी हो गई, इंदेह और झुंझा साधारण शुरु हो गया। कुछ पक्षी जिन्होंने पहले ही से उस पागल बूढ़े पक्षी के उपदेश को न माना था सुधरी में बल फबकवाने लगे और कहने लगे "देखो, हम कैसे रहे? कैसे मले बगे हैं? तुम तो पागल हो रहे हो। व्यर्थ आज योंहा रहे हो। कमी हम मजबूत छकों से बाहर निकलना संभवनीय भी है? और इसके लिए दाना खाया भी छोड दिया। राम राम। कैसे मूल्य लोग?"

यह सब कुम्हार बेचारे पागल पक्षी को बडा दुख हो रहा था। शिकारी की लक्ष्मी ने यह सब हाक अपने पिता को जा सुनाया। उसे इस बात पर विचार ही नहीं हुआ कि पक्षी इस तरह कोड सकते हैं और अगर कोल भी लगे तो उसकी समझ में बड़ी नहीं आया कि उसकी लक्ष्मी उनकी बातचीत को कैसे समझ पायी। पर उसने इतना जबर किया कि उस पागल पक्षी को उस पिंजरे से भिक्षा कर एक बन्दे पिंजरे में अलग अकेला रख दिया।

पागल पक्षी ने जाते समय कहा "अच्छा भाइयों, अब मैं बकना हूँ। सुर्ग अगवान की प्रार्थना बराबर करते रहना जिससे वह आनन्दे बड की बुद्धि बढाए रहे। दुबले पतले जवरी हो जायेंगे। कम बड़े बड़े जानों में बेकने के लिए और उस सुदूर नीले विशाल आकाश में

मन्त्रालय विहार करने को जाने के लिए बस जब वह एक ही मार्ग हमारे लिए बना है ।”

बस, शिकारी ने तो उस पागल पक्षी को बुरे पिंजरे में ले जा कर रखा दिया । हमर इस घटना से बेचारे जन दूसरे पक्षियों को असीम दुःख हुआ । जब उन्हें पौरव होनेवाला भी कोई न रहा ।

दूसरे दिन शिकारी की बहू कभी फिर आई । आज उसने थिलथिल हावा और नया अनाज उस पिंजरे में डेला । उसका मधुर सुश्रवणकारी और सौन्दर्य लगा । जोह अपना जाल फैलाने लगा ।

छुड़ पक्षियों ने कहा “ कोई परमा नहीं इसमें से एक दाने को भी हम न छूयेंगे । यवाजी हमें जो कुछ कह गये हैं उससे एक सिक्र नर भी न हियेंगे ।”

दूसरे दिन कहा “ दासल कहीं के । लाना छोटन से कहीं स्वतंत्रता मिली है ? लाना लाने का स्वतंत्रता से क्या संबंध ? हमारे इस सुहर परों का पिंजरे से, इस कीड़े के मया संबंध ? डंडी विभिन्न बात । लाना न क्या बरसूत और डुबके पड़े होना और अपन सुहर ज्यों को बिगड़ना ! भरे, दुनिया के सब पक्षी तो सुहर हैं ।”

बस, कहां भी आगे न बल सही क्योंकि इसीसमय एक विजित और नमोद सज्जना हुआई ही । यह संजीवक-मुग्धराज की गर्जना थी । उस विजित सज्जना को सुनते ही पीगलक अपनी अधूरी विजित अकला से एकदम बमक कर जाम उठा । और अपने भविष्यों के साथ संजना करने में लग गया ।

(रंग हँसिया)

च. राजगोपाकाचार

आगामी दिवाली

दिवाली अब करीब है । दिवाली कैसी मनाई जाय इस पर महात्माजी ने पिछले छह ओ लिखा था वही नीचे उद्धृत किया जाता है । उनका हृदय भाग्यपूर्ण था । देश के उत्साह को देखते हुए उन्हें यह आशा हो गई थी कि यदि वह मन में लावे तो दिवाली के पहले स्वराज्य की स्थापना करना कोई कठिन बात नहीं है । वे लिखते हैं—

“ दिवाली को अभी बेट महीना है । इस बीच तो हम स्वराज्य प्राप्त करके लंबी दिवाली मना सकते हैं । अलएव हम ऐसा करें कि इस मास में विद्रोही करके का पूरा बहिष्कार कर डालें और ऐसी विधि प्राप्त करके जिसमें अपना आवश्यक कपड़ा बरख के द्वारा तैयार हो सके और फिर अनुसर में स्वराज्य प्राप्त कर के हम छुड़ दिवाली मना सकते हैं । दिवाली मनाते की असली तैयारी तो यह है कि हम दिवाली के पहले ही स्वराज्य प्राप्त करें । इतने दिनों में हम स्वराज्य क्यों नहीं प्राप्त कर सके ? इसमें अगर कोई कठिनाई है तो वह है मछल हमारी कमजोरी ।

पर अच्छा यह मानने के पहले स्वराज्य न मिल सके तो फिर हमें क्या करना चाहिए ? बस, मातम मनाना चाहिए । न बहिष्कार बाने बाने जाय, न दासों की जाय, न दास-गान किया जाय । बस ईश्वर के साथ रह कर ईश्वर की प्रार्थना की जाय । भरने ने जब बौद्ध वर्ष तक तपस्या की थी तब कहीं दिवाली मनाते का समय आया था । अब क्या हम इससे उल्टा करें ? छत्रपति में गाना किस काम का ? बिना मूल के खाना किस काम का ? स्वराज्य को बिना जला किस बात का ? दिवाली के दिन घासे से सादा भोजन करना चाहिए । उस रोज खाली के सिवा दूसरा कोई कपड़ा धवन पर न पहना जाय । कोई बस-दास करना चाहे तो वह भी खाली ही किया जाय । पटाखे तो हमसे छोटे ही किस तरह आ सकते हैं ?

इस तरह दिवाली मनाते की दो विधियाँ हैं—एक स्वराज्य प्राप्त करके दिवाली मनाई जाय और दूसरी, स्वराज्य प्राप्त करने की तैयारी

की जाय । इस हम दो में से किस रीति से दिवाली मनाई वह तो हमारी शक्ति के ऊपर है ।”

पिछले साल हमारे हृदय में सिर्फ तीन कवि थे पंजाब, बिलासत और स्वराज्य । पर इस साल तो हमारा हृदय दुःख-भार से दबा जा रहा है । महात्माजी, अलीनारी, लालजी आदि देश के महान् उद्धारक तो हमारी कमजोरी के कारण बेसी में दूंस दिने गये हैं । हम दिवाली किस तरह मनायें ? जिस दिन हमारे हजारी कीर भाई जेलों में, और सबको पर कड़ी धूप में कठोर परिश्रम करते होंगे, जेल के अधिकारियों के हाथ, तरह तरह के अपमान सह रहे होंगे, जिस दिन वे दुःखम की तरह कंकड़-मिट्टी मिला हुआ खाना मिठी के बर्तनों में लेकर ला रहे होंगे, क्या उस दिन हम उत्सव मनायें दास-गान छुड़ें ? हमारा परिवार आज कलने जेल-मिनाही पुर, पाक, भाई आदि के विरोग में उल्ला में है, तब क्या हम तरह तरह की मिठाईयाँ खा कर आनंद मनायें ? आज जब कि हमारी लम्बी रात सुन्दर पर दासता की यमीनों में जकड़ी पड़ी है तब यहाँ पूजा किसकी करें ? क्या हमारे हृदय की जलम पर नमक छिड़कने वाले, हम अपनी छ्मनी की स्वतंत्रता को—मूल जार्य इसलिए हमें सुलाय में डालन के लिए कहे गये हवों की, कामजी शिबों की ?—हमारी बिनी बुई स्वाधीनता के मूलस्वस्व उन बिहेवी मुशायों की ? दीपमाता किसलिए लामें ? किस आत्मन को प्रशंसित करें ? क्या हमारी गहरी जन्मों को अधिक प्रकाश में देखकर अपने हृदयम दुःख को और भी गहरा करें ?

दीवाली का उत्सव तो स्वराज्य की स्थापना होने पर ही मनाया जा सकता है । लम्बी-दूजन भी तभी हो सकता है । अतएव अब तो सब मोहों को छोड़कर जो जान से स्वराज्य स्थापना के काम में ही जुट पड़ना चाहिए । इस समय वही हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है ।

बच्चे पटाखे मारेंगे; पर हम उन्हें नहीं दे सकते । उन्हें मसहाना चाहिए कि “ भगतक हमारी आसन्नता पराधीनता में ही तबतक हम दिवाली नहीं मना सकते । जब मां रो रही हो, भद्रियों के तिर पर मार पड़ रही हो, तब हम दिवाली किस तरह मना सकते हैं ?” उनके दिल में अभी से देश के लिए दरे पैरा करना चाहिए ।

हम अपने बाल-मियों को महात्माजी के नीचे लिखे शब्दों पर विचार करने की सिकावित करते हैं—

“ जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, जिस राजा की प्रजा को पीने के लिए दूध, खाने के लिए पेटभर अन्न, और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मिलते, जो बिना किसी अपराध के अपनी प्रजा को कलक करता है, जो राजा मांस, अमीन और सराब का व्यापार करता है, जो सुब्र का मांस खाकर दुसस्मनों के और दास का मांस खाकर हिन्दुओं के हृदयों को दुःख पहुँचाता है, उनके धार्मिक भावों को आहत पहुँचाता है, जो राजा घुसपैठियों का जूना लेना है उसकी प्रजा दिवाली किस तरह मना सकती है ?

दिवाली पर कम से कम इतने काम तो जरूर न कीजिए—

१. एस-आराम न कीजिए
२. सुभा न खोलिए
३. तरह तरह के पकान न बनाए और
४. पटाखे न छोड़िए

इस से जो वैसे बचे उन्हें स्वराज्य-कोश में दीजिए । वह आपर्-पर्म है । जब हम अपने दिल का स्वराज्य स्थापन कर डेंगे तब हम कितने ही निर्दोष आनन्द मनाता छुड़ कर सकते हैं । पर अभी तो हम कोक में हैं । जगता वैश्यन दपामें है इस समय वह रंग-रंग में किम तरह मना के सकती है ?”

देवराज न० महीन

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

वर्ष २]

[अंक ९]

सम्पादक—ब्रिभाज सिन्हा तथा उपसम्पादक

अहमदाबाद, कानिक सदी ९ संवत् १९७९

मुख्यस्थान—नवजीवन मुख्यालय,

मुद्रक—प्रकाशक—रामदास मोहनदास गांधी

रविवार, १५ अक्तूबर, १९२२ ई०

संस्करण, सरस्वती की नदी

टिप्पणियां

महात्माजी के समाचार

भीमती पूर्य कस्तूर बा, सट जमालाल जी बजाज आदि गत सप्ताह महात्माजी से मिलन गये थे। महात्माजी सकुशल हैं। आजकल वे प्रतिदिन तीन घंटे रुकते हैं और एक घंटा बरखा चलते हैं। खूब फलते और बिचार करते रहते हैं। पर अभी कुछ लिखने नहीं। रात को प्रकाश के लिए उन्हें बिना अभी तक नहीं दिया गया है। उनके चेहरे पर गम्भीर प्रसन्नता दिखाई देती थी।

अजमेर—जिला—परिषद्

हल परिषद् का अधिवेशन ९० कस्तूर बा के सभापतिव में तीन रोज तक हुआ। कुछ सहीमें से अजमेर सूचक के सार्वजनिक जीवन में कार्यकर्ताओं के मत-मंद, अव्यक्त आदि के कारण बर्षादि कुछ शिक्षिता फंसी हुई थी तथापि परिषद् का काम उत्साह और आशा के साथ सम्पन्न हुआ। स्वागत-समिति के सभापति ९० अर्जुनलाल जी सैठी का भाषण जीवनप्रद, स्वाभिमान, आत्म-विश्वास, और स्वावलम्बन के भावों से भरा हुआ था। महात्मा के वर्तमान कार्यक्रम पर भी आपने आलोचनात्मक विचार प्रकट किये। आपने वर्तमान कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन करते हुए, उसकी पूर्ति पर काफ़ी जोर रत हुए, कुछ बातों में अपने विचारों के अनुसार सुधार की आवश्यकता बताई। समामेजी पू० कस्तूर बा का भाषण अन्यत्र ज्यों का त्यों दिया गया है। प्रस्तावों में गांधी मुक्त का माल पाना की, कमाखियों को और जेल-निवास तथा जेलों से छूट कर आये भाइयों की धन्यवाद देना, महात्मा के मौजूदा कार्य-क्रम पर विश्वास प्रकट करना, कोविंदल जामे का निवेदन करना, मुस्लिम की पूर्णतया पर खेद प्रकट करना में शुद्ध थे। विषय-निर्धारिणी समिति में तथा परिषद् के अधिवेशन में मौजूदा कार्यकर्ताओं, प्रति-विधियों और समाजों ने शांति का परिचय दिया। परिषद् का स्थान ईशान में सजीव किया गया था। यह वहाँ की हिन्दू-मुसलमान-एकता का परिचायक है। कुछ प्रतिनिधि सचिवन संग शीघ्र शुरु कर देने के लिए आग्रह और उत्सुक नजर आये। खादी का प्रचार तथा अन्य रचनात्मक कार्यों में बर्षादि हल प्राप्त में अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है तथापि यह उत्सुकता

अजमेर सूचक के एक हिस्से की, फिर वह चाहे छोटा ही क्यों न हो, प्रतिनिधि रूप मानी जा सकती है।

जन्म में उत्साह की कमी नजर न आई। जब जयकार और दर्शनों की धून कम न थी। जल्लों में तथा अन्य कार्यों में नियम-युक्तता और सुव्यवस्था की ओर स्थानीय कार्यकर्ताओं के अधिक ध्यान जाने की आवश्यकता है। जवानों हमदर्दी का जमाना अब गुजर गया। 'भाषणों की देशभक्ति' अब पुरानी बात हो गई। अब काम करने का युग है। इनकार आसियों के जब जब कार की अपेक्षा एक आदमी का हमेशा के लिए खादी पहन लेना बहुत कीमती है। मित्रों में खादी प्रचार की ओर हम सब में अभी बहुत ही जरूरत है। मित्रों की खादी भी कहीं कहीं दिखाई देती थी। आशा है वह परिषद् स्थानीय कार्यकर्ताओं की कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने में मददगार होगी और अजमेर-निवासियों के जीवन में फिर वही क्रांति जगमगा उठेगी जो कुछ सहीमें प्रसार थी।

बापु-संकेत

अजमेर के बापुसंकेत में अधिधान, सन्देश और अनुदासता को देखकर हमें दुःख हुआ। मतभेद और मतविरोध के होते हुए भी परस्पर सहयोग कठिन नहीं है। जब कि सब लोग शुद्ध सेवा-भाव में प्रेरित होकर काम करते हैं तब कार्य-टीति भिन्न होते हुए भी परस्पर सहयोग, शिष्टता और एक दूसरे की कठिनाइयों का हल किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं में जबतक परस्पर सहयोग और विश्वास की भावना काफ़ी तादाद में न हो तबतक हमारा असहयोग सरकार के साथ राफेल कैसे हो सकते हैं? प्रत्येक कार्यकर्ता यदि अपने ही हृदय के दर्पों और मैलों को देखता रहे, मलटियों को सुधारता रहे, बुराई के त्यों पर पत ध्यान देने की आदत डाले, उससे अपराध या भूल हो जाने पर सहिष्णुता, समझौला, सौम्य और उदारता की आवश्यकता को तो इससे स्वयं उसकी ओर खिंचे की उन्माति होने के साथ ही कार्य-सिद्धि में भी बड़ी अनुकूलता हो जाती है। छोटे छोटे दोषों, भूलों को आपस में भेद और सम्भाव के साथ दिसाने और सुधारने के बजाय यदि हम बार-बार अस्कारों की शरण लिया करें तो हमारा काम खरी बर नहीं चल सकता। फिर अस्कारों में भी जब विषये व्यक्तिगत आक्रमण देखे जाते हैं तब केसक की सहाय्यता चाहियत, उद्वेग-छाड़ि कर यदि कोई संका उपस्थित करे तो आभावे की बात नहीं। भाषा हृष्य

के भावों की सूचक होती है। साधक उन्हे के रूप के परिचालक होते हैं। मन्त्रोद्धार आश्रित और स्मृति का संचालक है। पर वैमनस्य, अज्ञात मनुष्य के सदृशों के अतएव मनुष्यता के घातक होते हैं। इसलिए आम तौर पर समस्त कार्यकर्ताओं और साधक तौर पर अजमेर रूप के भिन्न भिन्न कार्यकर्ताओं को हम यह संकेत किये बिना नहीं रह सकते कि वे अपने हृदयों के परिवर्तन का, हृदय-छात्र का अधिक परिचय हैं। अजमेर में अधिक पवित्र, नीति-छात्र और उच्च वास्तुशिल्प तैयार करने का जल्दी से जल्दी प्रयत्न करें। पिछली बातों को भूल कर नवीन आध्यात्म अभिव्यक्ति के स्वागत की तैयारी में उद्यत हों।

हिन्दू-मुसलमान-एकता

स्वाजा झुझरीन पिछली के अजमेर में हिन्दू-मुसलमान-एकता पर प्रसन्न ही नहीं उठ सकता। ईसाह में वेद-योध को देखकर तो हमें बड़ा ही दुःख हुआ। मुसलमानों की दुष्टता पर प्रस्ताव एक मुसलमान भाई ने ही उपस्थित किया। परिपक्व के हरणक काम में मुसलमान भाईयों का काफी सहयोग नजर आता था। स्वयंसेवकों में अथाह तादाद मुसलमानों की ही थी। तथापि हमें एक क्षण का रोना बकरी आत्म होना है कि हिन्दुओं को यह बात अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए कि मुसलमान हमारे छोटे भाई हैं। जब वे उन्हें किसी बात पर आग्रह रखते हुए रेंधें तो प्रेम के साथ उन्हें उनकी भूल समझा दें। जो भूल करता है, नादानी कर बैठता है। उसके लिए हमारे हृदय में और भी अधिक प्रेम होता चाहिए। मुसलमान-भाईयों को हम यह सुझाना चाहते हैं कि वे अपने मुकते नजर को बल्लोअ करें। हरणक बात को कोभी नजर से अथाह देखने की कोशिश करें। दुष्टा तो सब का एक है। मुसलमान अजाबिब के बाहरी रूप में बाहे भिन्नता दिखाई देती ही पर सब के हार्दिक अलु प्रणः एक हैं। हम एक ही अजाब के मुसलमान हैं। हमें एक ही साथ जीना और एक ही साथ मरना है !

पुष्कर-सेवा

अजमेर से कोई ७ मील बायव कोण में पुराण-प्रसिद्ध पुष्कर-खेन है। यह छोटासा मनोहर तालाब है। सारे भारत में बस इसी एक स्थान पर ब्रह्मा का मन्दिर है। अजमेर के आसपास की पर्यटनस्थिति से होकर रास्ता जाता है। प्रातःकाल ही हरे-भरे पहाड़ों की गोद में से सर्प की तरह बहनेवाली सबक पर से जाना बहा ही आकाशवाणी आत्म होता है। पुष्कर के कुछ तीर्थ-मुक्तों में खारी के प्रति बड़ा आदर-प्रेम दिखाई दिया। कितने ही तीर्थ-गुरु छुड़ खादी पहने हुए थे। बड़ा महात्मना-समिति भी है। ५० कन्नूर बा ने एक छाते भाषण द्वारा तीर्थ-मुक्तों और महिलाओं को खादी पहनने का अनुरोध किया। एक परिवर्तनीय न जिनका एक छाया अनुभाषी-मण्डल है, छुड़ खादी पहनने की प्रशिक्षण की। ब्रह्मा की मन्दिर के महन्त ने ब्रह्माजी के लिए खादी की बनी पोशाक दिखाई। लाज करते समय एक बड़ी उल्लेख योग्य बात हमने देखी। तीर्थ-गुरु ने संकल्प बोलते समय 'वैवस्वत मन्वन्ते' के स्थान पर 'गोत्री मन्वन्ते' और 'भुतिस्मृति-पुराणोक्त फल प्राप्यथ' की जगह पर 'स्वराज्य प्राप्यथ' पदों का प्रयोग किया। कौन कह सकता है कि यह बात लोक-हृदय में स्वराज्य-स्थापना की सूचक नहीं है ! मिसल्ये यदि तीर्थ-गुरु लोग अपने यजमानों और यात्रियों को बिचोरी कपड़े के व्यवहार के पाप से दूर रहने का उपदेश दिया करें और बाद की छुड़ खादी पहना करें तो उनकी द्वारा वेस ज्ये पदों की बहुत कुछ सेवा हो सकती है।

मनुस्मृति की पुनर्स्थापना

आशिर स्वामी अश्वनादजी को सरकार ने एक साल की सजा दे दी है। स्वाामीजी का अपराध यह था कि उन्होंने ने सत्याग्रही सिक्कों को धोखा दे कर अपने धर्म की रक्षा के लिए उत्साहित किया। सजा सुनाने समय मैजिस्ट्रेट साहब ने सत्याग्राम की व्याख्या की। उस समय आपने मनुस्मृति पर जो व्याख्यान दिया वह सचमुच सुनने ही लायक था। स्वाामीजी का आपने सत्याग्राम-धर्म का खासा उपदेश ही किया। उन्हें स्वाामीजी का धर्म सत्याग्राम-धर्म के विपरीत दिखाई दिया। पर इस में आश्चर्य ही क्या। स्वाामी तो मनुष्य का दृष्टिकोण ही बदल देती है। सर्वों का अर्थ ही उनके लिए भिन्न हो जाता है। उन्हें भूतद्वय, भूतद्वय और निर्मयता उच्छ-खलता दिखाई दे तो इसमें उनका दोष ही क्या ? स्वाामीजी की सत्याग्रही अकाशियों के प्रति सहानुभूति में उन्हें सरकार के खिलाफ जनता को उभारने के भाव दिखाई दे तो कौन आश्चर्य की बात है ? सरकार अगर सचमुच प्रजाहितीषी है तो उसे अप्रीति के प्रभावों से डरने की ज़रूरत ही क्या है ? मनुष्य को सिद्ध करने के लिए किसी दुसरी बात का सहारा नहीं लेना पड़ता। वह तो अपने गुणों पर ही कायम रह सकता है। पर जब किसीका अंगकण ही अशुद्ध होता है तब तो उसे घड़ी घड़ी पर यह संका आने लगती है कि कहीं लोग मेरा ब्याप्य स्वयं न जान जायं। उनका हृदय सदा आश्रान्त रहता है। इस लिए उस अप्रीति का प्रचार रोकने के लिए बने कानूनों की सृष्टि करना पड़ती है। बाज़ों को बंदी कर अपने स्वार्थ के अनुकूल अर्थ लगाये जाते हैं और नई मनुस्मृतिगो की रचना होती है। पर सत्य विकासवाचिण है। जब मैं उसी की बच निमित्त है।

सरकार अपने पञ्चाल पर गोपीजी अलीभाई, जालाजी, और स्वाामीजी जैसे सत्यवाक्यों को जल में बंद कर के कुछ समय तक भले ही उन का नृह बंद कर दे पर वह संसार की आंखों में धूल कैसे डाल सकती ? एक दिन अपने ही पाप आर से उनका बाधा निमित्त है। और जालिवांवाला बाग और गुज का बाग अभिव्यक्ति में सदियों तक उनकी कर्तव्यों की कदाचित् भारी संसार को सुनाते रहेंगे।

बंगाल में बाढ़

इस साल बंगाल में बड़ी भयंकर बाढ़ आई है। बैकुण्ठों बगै मील अमीन जलमय हो रही है। हजारों गांव पानी में डूब गये या बह गये हैं। फसल तो सब नष्ट हो गई है। गाय, भैंस, बैल आदि तो हजारों की संख्या में डूब कर और बह कर मर गये हैं। उनकी तथा मनुष्यों की भी लाशें जहां जहां पानी पर तैरती हुई दिखाई देनी हैं। जिससे राग कीलने की भीषण आवाजें हैं। जहाँ आदमी ने-परवार के हो कर मारे मारे फिर रहे हैं। उन्हें न तो खाने को अन्न मिलता है और न पहनने को कपड़े। सारां पर, रेल की सबको पर, लोहे कीलों पर चढ़ चढ़कर वे अपने प्राण बचाये हुए हैं। कितनी ही सेवा समितियां दौड़ पड़ी हैं। विज्ञानाचार्य प्रफुल्लचंद्र राय भी विपद्ग्रस्तों की सेवा में लगे हुए हैं। धन और जन दान साहायता मिलने के लिए उन्होंने ने संभार्य भारत के अमील भी की है। सरकार से भी कुछ सहायता मिलने की लोभ आशा रखते हैं।

यद्यपि इस साल की बाढ़ बहुत भयंकर है तथापि बंगाल में बाढ़ और अकाल तो एक साधारण बात हो गई है। बेकारी प्रजा यह जानती ही नहीं कि शांति और सुख कितने कष्ट हैं। उसके हृदय में तो हर साल बही चिंता रहती है कि बाढ़ और अकाल से वह कैसे बचे। सम्पूर्ण भारत के लिए यह कितने दुर्दैव की बात है।

क्या इसका कोई उपाय भी है या उसे सवा ही तरह दुर्घटनाओं की शिकार होने रहना होगा ?

जब तक एक विदेशी सरकार का भारत पर राज्य रहेगा तब तक तो यह हाकल सुधारना कठिन है। इन दुर्घटनाओं का अंत तो स्वराज्य ही में हो सकता है। स्वराज्य ही जनता को इस दीन हालत से उठाकर उसे इन वैसी और सामग्री आपसियों का भीरता पूर्ण सामना करने की शक्ति दे सकता है। विदेशी शासक अगर किसी की रक्षा भी करता है तो वह अपने ही मतलब के लिए। अर्थात्, राजनीति और धर्मनीति सब उसके मतलब के सहायक होते हैं। इस हाकल में यह अपेक्षा करना कदाचित ठीक है कि वह हमें इस विपदा से बचावेगा। क्या अगर जनता इसी दीन, दीन, निर्धन न होती तो वह इस विपदा का प्रतिकार अधिक अच्छी तरह नहीं कर सकती ? क्या वह कम से कम अपने रहने के स्थानों को अधिक सुरक्षित न बना सकती ? क्या अगर सरकार भी प्रजा पक्ष की होती तो ऐसे स्थानों पर बड़े बड़े बांध बना कर सदा के लिए अपनी प्रजा को इन प्रलयों से न बचाती ?

खादी की खिरात

आज कुछ बाजार में, रास्ते पर या रेस गांवियों में जहां तहां लोग पूछते हैं “क्यों आई साहब, चार आने गज की खादी कब आवेगी ?” खादी का सम्बन्ध घर घर पहुंचने में तो बर लगी। पर वह चार आने गज की खादी की बात तो देखते ही देखते मच दूर कैल गई। स्वराज्य-कोष में धन दृष्टा कर के अगर उसमें न चार आने गज खादी बेचने से बैसा की उन्नति हो सकती, अथवा स्वदेशी धर्म का प्रचार हो सकता तो महाराष्ट्र को इसनी मिहन्त कमी न उठानी पड़ती। वह चार आने गज की खादी की बात तो स्पष्ट है। अगर हम अपने घर के आसपास या आंगण में ही बिनाले को कर कपास पैदा कर के उसे घर में ही पीजें, कालें और जो हाथ के कने सूत का कपडा बुन सकता हो ऐसे जुलाहे से उसकी खादी बुनवाले तो खादी अन्न सली हो जायगी। खादी प्रचार का उद्देश्य ही यह है कि अन्त में कुराक की तरह बल भी घर के ही हो जाय। जिस प्रकार हम बाजार की रोटी की अपेक्षा पर की बनई रोटी को अधिक पसन्द करते हैं और उसमें यह बिचार नहीं करते कि यह बाजार से मंहगी है या सस्ती, उसी प्रकार हमें खादी के विषय में भी सोचना चाहिए। अपने हाथ के कने सूत की ही खादी पहनने का हमें शौक लग जाना चाहिए। जो स्वयं सूत नहीं काट सकते वे अपने पत्नी से कता लें और आपस में एक दूसरे की सहायता कर के पड़ोसी-धर्म का पावन करें। यह तो एक प्रकार का मनुष्य-मह है। कृत्रिम रीति से खादी सली करने में इस हलकाल को भारी उत्कृष्टा पहुंचेगा, तमाम स्वदेशी आन्दोलन ही टूट जायगा। देश के धन का उपयोग तो तब अच्छा होगा जब हम जिनके पास खरसा नहीं उन्हें खरसा दें, जिनके पास पुछकने के लिए राख नहीं है उन्हें राख दें और जो बुझा नहीं जानते उनकी कपड़े बुनने की कला सिखावें। उससे बैसा का भला अन्न हो सकता है, और उस की हूबत भी बनेगी। पर इस प्रकार खादी की खिरात करने से, तो देश में शांति आने के बदले वह उलटा उसी रूप में लूटा मात्र होगा।

(नवजीवन)

हिन्दी-नवजीवन का आगामी अंक बुधवार ता. २५ अक्टूबर की प्रकाशित होगा।

गत १० तारीख तक १५५७ स्थिक विपत्तार हो चुके हैं।

कर देने से इन्कार

सरकार को कर देने से इन्कार करनेवाले सलेम को कोर्ट परवा राखुल को पाठक भूले न होंगे। अब सरकार ने उनकी २४००० हजार की मासियत पर कर देने के लिए उन पर नोटिस जारी किया है। इसपर आपने नीचे लिखा जवाब भेजा है—

“मैंने यह पढ़ने ही आदिता तौर पर गोपित कर दिया है कि मैं ऐसी सरकार से सहयोग नहीं कर सकता जिसने धरार के भेद और पब्लिकन महात्मा को एक गुनहवार की तरह जेल में बंद कर रखा है। परमात्मा ने दया करके इस पुण्य पर, जो कि कोष, हुंघ और बुद्धों के आर से बनी जा रही है, एक ऐसा भावनी भेज दिया जिसका जीवनेदेश शांति और प्रेम की उपन्यासना करना है। और एक सभ्य सरकार को तो इस बात पर अभिमान होता कि उसके नागरिकों में महात्मा गांधी जैसा एक महापुरुष है। वह उसके जीवनेदेश के प्रचार और सिद्धि में अपनी क्षमिकर सहायता करती। पर इस सरकार ने तो अपने इस सर्वभेद कायिकर के रहने के लिए एक घान्त आश्रम बना देने के बदले उसे अपने एक मामूली जेल खाने में कैद कर रखा है। मेरी सदस्य-विशेष-बुद्धि कुछे आशा नहीं करती कि मैं ऐसी सरकार को स्वेच्छापूर्वक कर दूँ। मैं दूसरों से यह नहीं कहता कि वे भी मेरा अनुकरण करें। मेरा तो उन्हें यही कहना है कि आप सब अपनी अंतरात्मा की नेत्रणा के अनुसार काम कीजिए और महात्मा की आशा की प्रतीक्षा कीजिए। पर मैं तो आपको फिर सुनिश्चित करता हूँ कि इस नोटिस द्वारा आप जो कर हमसे मांग रहे हैं मैं आपको देना नहीं चाहता। आप चाहे तो बल-प्रयोग द्वारा उसे मुझसे बसूल कर सकते हैं।

पक्ष पत्र

बम्बईवासी एक बहान लिखती हैं—

“हम अभी तक ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जिसमें हमको लाभ तो क्या उलटा नुकसान ही होता रहता है। बिना इस बात के विचार किने कि हम महात्माजी के दर्शन कर सकेंगे या नहीं मैं और मेरी कई बहनें जिनकी संख्या करीब सौ थी बेराजवा गईं। इस में हमारा ७००) खर्च हो गया। वह दिन महात्माजी का जन्म-दिन था। इसलिए हम को वह दिन खरसा कात कर और खादी बंध कर बिचाना चाहिए था। तो तो हमने न किया। कल्ले रेलवाले को ७००) दे दिया। इस वष हमारे पचीस हजार आई जेल में हैं। तिस पर भी हमने अपने कर्तव्य का पावन न किया और नो ही पूना सैर की तौर पर चले गये। यह हम से ७००) ह. बिचारीयों में बंटे तो वे शुभ काम में जाते। इसलिए बम्बई की बहनों से मेरी यह मांगना है कि वे फिर ऐसा ऐसा काम न करें। हे ईश्वर ! अब भी तो हमें बुद्धि दे कि हम किसी काम के करने के पहिले देश के हानि-लाभ का विचार कर लिया करें। यदि हम को महात्माजी को देखने की बहुत ही उत्कृष्टा हो गई है तो हम वह काम क्यों न करें और उसीमें अपना मन और समय कबे क्यों न करें जिससे कि हम न सिर्फ महात्माजी बलि सारे भारत को स्वतंत्र बना सकते हैं ?

बम्बई में रहने वाली एक

बिचारी महिला”

पुस्तक-रूप में भी

हिन्दी-न व जी व न का

जयन्ति-अंक

प्रकाशित किया गया है। मूल्य।) एजन्टों से प्रति कपी रु) लिया जायगा। १०० प्रतिशत एक मुक्त जेने से बाकसयें नहीं लगेगा। दाय वेणगी मनीआर्डर द्वारा भेजिए।

व्यवस्थापक, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

पूज्य बा का भाषण

गत सप्ताह में अजमेर में राज्यसूचना-मन्त्रालय प्रांतीय परिवर्तन का अधिवेशन श्री. पूज्य बा के नेतृत्व में हुआ उस समय आपने अत्यन्तस्वस्थ से नीचे लिखा भाषण पढ़ा था :—

प्रतिनिधिमण और अन्य सज्जनों,

वेसा में जब कि राजनैतिक आन्दोलन ने तीव्र स्वरूप धारण किया है, ऐसे समय में आपको किसी राजनीति में प्रवीण पुण्य को अपने अधिनति का स्थान देने की जरूरत थी। मैं न तो राजनैतिक आन्दोलन करनेवाली हूँ और न इस प्रान्त से परिचित। मैं तो इतना ही समझती हूँ कि गांधीजी के ऊपर और उनके बहाने हुए स्वराज्य के साथियों पर अपना विश्वास और हृत्ता प्रकट करके कि-ए ही आपने मुझे यह स्वाग दिया है। मैं अपना धर्म स्मरण कर गांधीजी का अनुसरण करती हूँ और विचार और अनुभव के अनुसार मुझे प्रतीत हुआ है कि उम्माक बताया रास्ता हमारा स्वराज्य और शान्ति केवल है। मैं आज आपको अन्ना और विश्वास के सिवा दूसरा रास्ता तन्वेष दे सकती हूँ? गांधीजी का सर्वोच्च धर्म का समाधान स्वदेश है।

सरकार के साथ आप लोगों ने असहयोग जाहिर किया है। पर वह सभी कासाय हो सकता है जब आपका ध्यान में पूरा सहायोग हो। मैं मानती हूँ कि आपस में लोगों का सहयोग ही स्वराज्य है। जब हमारा आपसका सहयोग बिगड़ जाता है तभी दूसरे लोगों के शासन के आगे हमें सिर झुकाना पड़ता है।

मैंने सुना है कि आपके प्रान्त में तथा आपस हाथ का कटा हुआ सूत बुननेवाले लोग हैं। उनको मदद कर के आप छद्म खादी तैयार कर सकते हैं। आपको अब तो समझना ही चाहिए कि परदेशी कपड़े का त्याग करना देश के साथ दुश्मनी करने के बराबर है। परदेशी कपड़ा पहनना स्वातंत्र्य का द्रोह करने के बराबर है। यदि गरीब लोगों की कुछ भी दया आपके मन में हो तो आप खादी ही पहनेंगे। गरीबों से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप छद्म खादी ही पहनें। देश के गरीब लोगों को सबसे रोजी मिलेगी। गरीब बहनों को अपने मनीष की रक्षा करने में मदद होगी और धर्म की रक्षा होगी।

आप ऐसा मत समझिए कि परदेशी कपड़ा शत्रु से कुछ कम खराब है। शत्रु को हटाने के लिए आपने जैसा प्रयास किया उससे बरकर काम परदेशी कपड़े को हटाने के लिए करना चाहिए और वह परदेशी कपड़े पहननेवाले अपने रिश्तेदार और मित्रों के घर पर जाकर।

मैं अभी यरोहा के जेलखाने में गांधीजी से मिल आई हूँ। यहाँ पर वे खादी का ही काम कर रहे हैं—खुद रुई बुनकर हैं और मूल काले हैं। अगर आप गांधीजी को सन्तोष देना चाहते हों, स्वराज्य के दीर्घ दर्शन करना चाहते हों तो आपको ही खादी तैयार करने, उगीका व्यवहार करने और घर घर में उसका प्रचार करने के लिए कमर कस देना चाहिए। खादी में हिन्दुओं की गो-रक्षा है और मुसलमानों की गिलाफत की रक्षा है और खादी में ही हिन्दुत्व की समाज आतिथ्य का स्वराज्य है।

आपका मगर एक ऐसे महात्मा मुसलमान मापू का स्थान है जिन्होंने सब से पहले हिन्दुत्व में पाँव रक्खा और जिन्हें समाज हिन्दू और मुसलमान बड़े भाइर की दृष्टि से देखते हैं। उनकी छाया के नीचे यहाँ हिन्दू-और मुसलमान की एकता को बहुत महत्त्व मानती हैं। यह स्थान तो ऐसा है कि यहाँ की हिन्दू-मुस्लिम-एकता सारे भारत के लिए नमूना होगी चाहिए।

पंचायत में अभी वीर अकाशियों ने पुलिस के अत्याचारों के मुकाबले में जो हठ शान्ति और धर्म-मेम का उदाहरण पेश किया है वह आप के सामने है। इस द्वात में शान्ति की कितनी जरूरत हमारी लड़ाई के अन्दर है और उसका रक्खना धितना आसान है, वह अल्ल्हा बतखाने की जरूरत नहीं। स्वराज्य का अर्थ अगर तीस करोड़ हिन्दुस्तानियों की खुश-शांति है तो वह शान्ति के द्वारा ही मिल सकता है। अशान्ति के उपायों से शान्ति कभी नहीं मिल सकती।

और एक प्रार्थना आप से है। और वह खास कर के हिन्दू भाई-बहनों से। अपने अछूत भाइयों को अपना नाम हमारी धार्मिक कर्म है। यह बात तो अब सब समझ चुके हैं। लेकिन इसके लिए अभी पूरा प्रयत्न नहीं हुआ है। तीन गरीबों के बाद अगर मैं गांधीजी को कहूँ कि अजमेर प्रान्त में खुशाखूत के मेस को दूर कर दिया है तो गांधीजी की स्वराज्य-प्राप्ति के बराबर ही आनन्द होगा।

अपना भाषण समाप्त करने के पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। गांधीजी से आपने वादा किया था कि आपका अजमेर कम से कम १५ हजार अजमेर-मिठाई जब सिर से पैर तक खादी पहनेगे तब आप गांधीजी को यहाँ लुकावेंगे। अगर मुझ आप गांधीजी की प्रतिनिधि गमस कर घुला रहे हों तो मैं ऐसा मान लेती हूँ कि आपने अपना वादा पूरा कर दिया है।

द्वार आपका मन्त्रालय के लिए सब तरह के कष्ट-महन करने की और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने की शक्ति दे। यह प्रार्थना करके मैं अपना छोटाना भाषण समाप्त करती हूँ।

कोन्सिलें, स्फूर्ति की दवाई।

जर्नल—(पढ़ाई हुई) दक्षिण, डाक्टर साहब, मरीज तो बहुत ही सुस्त हो रहा है। दिन भर सोते रहता है। जल्द कुछ गैंगी दवाई दीजिए तब उसका बदन में स्फूर्ति आ जाय। जल्द उसको कुछ हाँ गया है।

छोटे डाक्टर—(पढ़े डाक्टर साहब कहीं बाहर चले गये) क्या न करो। सुधार के बाप तो मेरा होता ही है। हम तो उनको खाना पगार देती जाओ।

कम्प्रीण्डर—नहीं साहब, हमें रोगी की ओर से इस तरह का-परवाह न होना चाहिए। आप तो उसको बरांटी दीजिए बराण्डी। यह लीजिए एक लीखबंद दीखी। दस में से उस आ। अच्छा एक इन्टरंग डोज दे दीजिए। सब सली बात की बात में भाग जायगी। छोड़ो डॉक्टर—नहीं। नहीं, यह तो सफल माना की गई है। इसमें तो बड़ भार जायगा। मैं गच कहता हूँ। गैण्टी हरगिज न देना।

कम्प्रीण्डर—अरे साहब, आप तो कितानों में की बातें करते हो। मैं तो इस सारी उम्र भर बंसे से बड़े डाक्टरों के हाथ नीचे काम किया है। वाह! इस बराण्डी ने तो कितनों की जर्नल बचाई है। मेरा कहा मानिए। आप तो थोड़ा किसी हिचकिचाहट के बराण्डी ही दे दीजिए। इस से कुछ न बिगड़ेगा।

छोटे डॉक्टर—(निश्चय पूर्वक) नहीं, गैण्टी तो नहीं देंगे।

कम्प्रीण्डर—(नाराज हो कर) नक ही, न मानिए। आपकी सुझी। पर मैं तो फिर भी कहता हूँ बराण्डी दीजिए बराण्डी।

गैण्टी बिचनेवाला—बहुत ठीक! बेचारा कम्प्रीण्डर बहुत ठीक कह रहा है। ये सब छोटे डॉक्टर कुछ नहीं जानते। मजा क्या होने के लिए गैण्टी जैसी कोई चीज भी दुनिया में है?

चकवर्ती राजगोपालाचारी

हिन्दी न व जी व न

रविचार, कार्तिक बंदी ९, सं १९७९

स्वतंत्रता का मूल्य

स्वतंत्रता का संग्राम पहली रास्तों की तरह एक ओर अग्रसर और विपुल होता है तथा दूसरी ओर आधा, उन्हाड़ और कृष्टि का बेनेबाज। स्वतंत्रता देवी कभी मानी नहीं है। बलिदान और कष्ट-सहन के पनेत-शिकार पर उसका निवास है। नीरों, तपस्विनों और पुण्यार्थियों की ही गृह्य उस तक हो सकती है। सिवा उसके जो अपने हृदय में किसी दूसरे का भगन नहीं करता उसीको वह अपना सौन्दर्य और वैभव प्रदान करती है।

संसार में आजकल स्वतंत्रता क अनेक उपासक हो गये हैं। उन्होंने उसे प्रसन्न करने का गरीब प्रयत्न भी किया है। पर यह एक प्रश्न ही है कि कोई उसे पूर्ण रूप में प्रसन्न और समृद्ध कर पाया या नहीं? एक कवि की उक्ति है कि मृत्ति-धरणा अधीतक कुंभारी ही बनी हुई है; क्योंकि जो पुण्यार्थी होने के व मृत्ति की चाह नहीं करते और जो पुण्यार्थी नहीं हैं उनकी चाह वह नहीं करती। इसी तरह हमारी समझ में तो स्वतंत्रता-देवी भी अभी कन्या ही बनी हुई है। यद्यपि पुण्यार्थी लोग स्वतंत्रता को केवल बाहने ही नहीं, बल्कि उसके लिए सदा भर मिटने को तैयार रहने हैं तथापि कुछ अन्य गुणों के अभाव के कारण वह उनके गले में बसाल न डाल सकी। हो सकता है कि कुछ लोगों का उसने अपने दृष्टि-पथ में ला रक्खा हो; पर कभी परीक्षा का समय आने पर वे कल्प निकले हों और इसलिये उनमें उन्हें अपनी नजरों से गिरा दिया हो। यह भी हो सकता है कि लोग स्वतंत्रता की छाया या दासियों की ही स्वतंत्रता समझ बैठें हों। आजकल के मनुष्य-जाति के इतिहास को देखने हुए कभी कभी यह कल्पना उठती है कि क्या आजकल सभी स्वतंत्रता किसी को मिली है? या आज किसी को प्राप्त है? कुछ लोग तत्पक्ष कितने ही पश्चिमी राष्ट्रों की ओर उंगली उठावें। पर हम पृष्ठमें हैं कि क्या वे स्वतंत्र हैं? यदि वे किसी दूसरे राष्ट्र या मनुष्य-समाज के गुलाम नहीं हैं तो क्या हुआ? क्या वे विलासिता के, भोगों के, अपने मन के, अपरिमित स्वार्थ के, इच्छा के, गुलाम नहीं हैं? क्या वे पशियों की तरह स्वेच्छा-पूर्वक विहार कर सकते हैं? क्या वन के पक्षियों की तरह उनका स्वतंत्र विकास हो रहा है? क्या नदियों की तरह उनके जीवन का स्वतंत्र, शीतल और स्फूर्तिजनक प्रवाह है? क्या पर्वत-शिखरों की तरह उनका मस्तक स्वतंत्रता से उभर है? क्या वे अपने ही भूगोचिकारों के दास नहीं हैं? क्या वे लक्ष्मी के हाथ बिक नहीं गये हैं? क्या सत्ता ने उन्हें अपने कठोर कठाल का शिकार नहीं बना लिया है? क्या सच ने उन्हें मूर्खता नहीं कर रक्खा है? यदि यह सच है तो फिर इस कथन में क्या जान है कि वे स्वतंत्र हैं? यदि वे आजादी के साथ विचार नहीं कर सकते, और यदि वर भी सकते हों तो उन्हें प्रकट नहीं कर सकते, उन्हें कार्यरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते, तब तरह की क्षमिकाओं से—कानून से बचते रहेंगे—तो फिर कीम मान सकता है कि वे आजाद हैं? आजाद है वह जो कुछ आजाद रहते हुए दूसरे को आजाद

रहने दे। खुद सुखी रहते हुए दूसरे को सुखी रहने दे। सब पृष्ठित तो दूसरे को स्वतंत्र रहने देना, सुखी रहने देना ही अपनी सभी स्वतंत्रता का लक्षण है। यदि संसार में स्वतंत्रता होती तो आज वे कितने ही भिन्न भिन्न परस्पर-विरोधी राष्ट्र क्यों दिखाई देंगे? इतना असीम सना-बल, इतनी विनाशक सामग्री, क्यों नष्ट आती? जहां परस्पर-विश्वास है वहीं सभी स्वतंत्रता रह सकती है। अधिभाव और उगास उपास होने मात्र मय शुभाभी का पूर्व-रूप है।

आतल सभी स्वतंत्रता का दर्शन करना चाहता है। वह रत्नों का परीक्षक है, कंकड़ों का नहीं। वह मक्खन का भूसा है, भंडे का नहीं। इसके लिए वह तन, मन, धन सब अर्पण करने को प्रसन्न हो रहा है। इसके लिए आवश्यक पुरुषार्थ, आवश्यक सद्गुण और आवश्यक योग्यता प्राप्त करने में वह जी-जान से लगा हुआ है। वह समझता जा रहा है कि निर्भयता, अहिंसा अर्थात् प्रेम, सहनशीलता, एकता, स्वदेशी का अभिमान, त्याग और कष्ट-सहन के बिना स्वतंत्रता देवी नहीं रीस सकती है। वह उन्हीं भावों और गुणों के उत्कर्ष के लिए अतिराम प्रयत्न कर रहा है। उसने स्वतंत्रता के मूल्य को समझ लिया है। वह जान गया है कि जिस के हृदय में उन्हाड़ नहीं है, और यदि है तो वह क्षणिक है, जिस का हृदय क्षर है, जो समशील नहीं है, जिस अपने जीवन-धन का मोह है, जिस सभी समन नहीं है, जो दूसरे के खून का प्यासा है, हुए जिसके हृदय को जला रहा है, सत्ता और अधिकार का लोभ जिसके हृदय में बस रहा है, कष्ट और कुटिलता से जिस प्रेम है, सत्य से जो उदासीन है, पुण्यार्थ से जिसकी ललट है वह स्वतंत्रता का प्रेम-प्राप्त नहीं हो सकता, न स्वतंत्रता के प्रति गया प्रेम ही उसके हृदय में बह सकता है। सभी स्वतंत्रता का मूल्य ही खरा और तेज होता है। नकली दास में, लोटे मयों में, मया मात नो दूर नकली मात भी नहीं मिल सकता। अतएव स्वतंत्रता के घोर संशय में मची और पूरी कीमत देना बिल्कुल शर-भीर मोझाओं की आवश्यकता है। बहुत से नकली और बड़े गिपाहियों की बलिदान भोगे परन्तु पक्ष और सचे गिपाही ही समर में विजयी होते हैं। अतएव वही लोग हम संग्राम में आगे बढ़ें जो सभी स्वतंत्रता के मतवाले हों, जो त्याग और तप की आग पर चलने को तैयार हों। कमजोरी, अनुसरण, भय और मोह जिन के हृदय में व्याप्त हैं उन्हें न तो इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए और न स्वतंत्रता के पेम में फंसा चाहिए। संम मनुष्य की भेरी में अपना नाम भी कड़ा देना चाहिए। मनुष्य तो वही है जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता का प्रेमी हो, स्वतंत्रता के लिए त्यागक हो, स्वतंत्रता के लिए भर मिटने को तैयार हो।

हरिभाऊ उपाध्याय

एजेंटों के लिए

“हिन्दी-मजजीवन” की एजेंसी के नये नियम नीचे लिखे जाते हैं।

१. बिना पेशगी दाम आये किसीको प्रतियां नहीं भेजी जायंगी।
२. एजेंटों को प्रति कापी १। कमीशन दिया जायगा और उन्हें बेपर पर लिखे हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न होगा।
३. ₹० से कम प्रतियां संगीने बाजों की डाक सर्वे देना होगा।
४. एजेंटों को यह लिखना चाहिए कि प्रतियां उनके पास डाक से भेजी जाना चाहेंगे।
५. सभी हुई प्रतियां वापस नहीं ली जायगी।

मयकथापक, हिन्दी-मजजीवन

स्वराज्य-धर्म

स्वराज्य क लिए पैस की जरूरत तो हाँ है । पर केवल धन के बल पर हम स्वराज्य कभी खरीद नहीं सकते । अगर ऐसा ही होता तो यह नहीं कहा जा सकता कि स्वराज्य की कीमत एकदम मुका कर स्वराज्य खरीद देनेवाले धनिक इस धेन में नहीं निकल सकते पर स्वराज्य हम तरह धन बढ़ाने से नहीं मिल सकता । स्वराज्य तो हमने अपने ऐश्वर्याम के मोह में पड़ कर खोया है । और अगर अब उसे हमें प्राप्त करना है तो हम अपने बल से बलिदान से ही प्राप्त कर सकते हैं ।

पर इसके लिए हर एक आत्मी को मन्थन लेनी कोई जरूरत नहीं । हाँ, उसकी इतना तो जरूर करना ही चाहिए कि वह ऐसा कोई काम न करे जो स्वराज्य के लिए विघातक हो । उसे अपना जीवन और व्यवहार हम तरह तो जरूर चलाना चाहिए जिससे स्वराज्य-धर्म में कोई बाधा न आये । यदि हर एक जैन महावीर स्वामी जैना महात्माजी न हो तो उनकी कोई बात नहीं । पर हर एक जैन से कम से कम यह तो जरूर अपेक्षा की जानी है कि वह हिंसा करने अपनी नीतिका तो हरमिष न बनाये । हिंसा के मार्ग का अवलम्बन करने जो जीविका प्राप्त हो वह तो उसके लिए हारम ही है । इसी प्रकार हमें भी यह तो प्रण कर ही लेना चाहिए कि विदेशी कपड़े का व्यापार स्वराज्य-धर्म का विघातक है इसलिए हम भी उसके व्यापार-व्यवहार को हुराम समझ कर उसका सदा त्याग ही करेंगे । विदेशी कपड़े का व्यापार करने दस लाख रुपये का दान करने की अपेक्षा हम लाख रुपये की आप की परना न कर के विदेशी कपड़े का व्यापार ही छोड़ देना स्वराज्य की दृष्टि से बड़ी अधिक श्रेष्ठ है । बकालन शुभ स्वराज्य-धर्म के अन्तर्गत दान करने की अपेक्षा स्वावलम्बन ही छोड़ने से स्वराज्य को सही मद्दयता हो सकती है । यही बात कपड़ों के व्यापार के विषय में भी कही जा सकती है । अगर यह कड़ा बात कि विदेशी कपड़ों के व्यापार में भारत का जितना मुकदाम हुआ है उतना और जितना से जितना तो हमें जरा भी अन्याय न होगा ।

हम की अपेक्षा त्याग का महत्त्व कहीं अधिक है । दान से हम गरीबों को कष्ट नष्ट कर सकते हैं पर त्याग से तो हम उनकी गरीबी का ही नाश कर सकते हैं । यदि दान द्वारा हम सामाजिक पाप का प्रायश्चित्त भी करते हैं । पर त्याग से तो उस पाप का ही उन्मूलन कर सकते हैं । भारत जब विदेशी कपड़ों के व्यापार को महापातक समझने लगना तभी उसकी स्वराज्य सामना गलत हो सकती है ।

जिस प्रकार धन से विद्या नहीं खरीदी जा सकती उसी प्रकार केवल धन केवल हम स्वराज्य भी नहीं खरीद सकते । स्वराज्य क लिए तो शुद्ध आत्मोत्थान ही जरूरत है । यह केवल सत्ता का नहीं वह तो मनुष्य-हृदय का पूरा आंतरिक और बाह्य परिवर्तन है । इसलिए भारत में जब विदेशी कपड़ों का व्यापार विलकुल बन्द हो जायगा और उसके नौजवान पुत्र निर्भय हो कर देश सेवा क लिए निकल पड़ेंगे तभी स्वराज्य मिल सकता है । आज शिक्षा लोग पंजाब में जो सामर्थ्य प्रकट कर रहे हैं वही सब भारत के नौजवानों को प्राप्त करना चाहिए । और यह निमित्त है कि अगर विदेशी कपड़ों का व्यापार भी इसी ही बन्द न हुआ तो एक समय ऐसा जरूर आयेगा जब भारत के नौजवानों को उसके बन्द करने के लिए अकाली गिण्टों के जैसे सौँरों को ही प्रकट करना होगा ।

(मन्थनी)

दत्तात्रेय धारकृष्ण काळेकर

पहेली

कारपुष्प-आज जिनर उधर ये उत्सव और मेले किस लिए हो रहे हैं ?
हिंद-माता-यह तो मेरे बड़े पुत्र का जन्मोत्सव है ।

कारपुष्प-तो क्या मैं भी अपनी ओर से उसे आज बधाई दे आऊँ ?
हिंद-माता-हाय ! हम उस नहीं मिल सकते । उसे तो मेरे मालिक ने कारावास में बंद कर रक्खा है ।

पिटले के इच्छा तीस करोड़ भारतवासी अपने एक भाई का जन्मोत्सव मना रहे थे जिसे सरकार ने जो कि उन पर राज्य करने क लिए 'कानून के अनुसार' प्रस्थापित की गई है अपने एक भाग्यारण जेल में बंद कर रक्खा है । पर ऐसा वह कानून कैसे करता है जिसके बल पर एक ऐसी सरकार प्रस्थापित की गई है जो एक ऐसा काम कर सकती है जो प्रजा की इच्छा और मासुक भावों क इतना विपरीत हो ? पर इसके पहले एक दूसरा ही सवाल खड़ा होता है । और वह यह कि "यह सरकार ही किस तरह प्रस्थापित की गई है ?" यह सवाल तो सभी खड़ा हो सकता है जब जनता और सरकार में विरोध हो । जब ऐसा विरोध उत्पन्न हो तब तो सवाल का उत्तर बराबर मिथ्या ही चाहिए । उसका उत्तर है "सत्ता-मैन्थन से" ! पर यह कहना कि यह सरकार तो सैन्यबल द्वारा प्रस्थापित की गई है, उसकी बहुत बेर तक ठीक न रहने की कल्पना करना पड़ेगा । और ऐसी पृष्ठ-बल के द्वारा प्रस्थापित सरकार के प्रति राजनयिक रखने के लिए कानून बनाना तो असम्भव और मुश्किल होगी । इसलिए उसकी परिभाषा "कानून के द्वारा प्रस्थापित सरकार" हम तरह करना पड़ी । पर ऐसी वह कौन बादा शक्ति है जो भारत के तीस करोड़ निवासियों पर अपना राज्य कायम कर सकती है । दूसरी जाति या राष्ट्र के कानून तो यह अधिकार कभी नहीं रख सकते कि जिसके बल पर वह यहाँ आकर हमारे देश पर अधिकार कर ले । न हमपर राज्य करने को चाहनेवाली किसी जाति की वह इच्छा जो कानून के शब्दों में प्रकट की गई हो उग सत्य, कानूनी शब्द रचना के बल पर हमारे लिए कानून हो सकती है । "मैं तुम पर शासन चलाऊंगा" ये शब्द तो कानून को न मानने वाले एक स्पेक्षावादी सत्ताप्राप्ति के सूत्र में मंजूर हो शोभा दे, और यद्यपि वे कानूनी सत्य भाषा में कहे गये हों तथापि यथाथ में तो वे कभी कानून ही नहीं सकते । इसलिए जिसके बल पर किसी जाति पर सरकार प्रस्थापित की जा सकती है वह तो उस जाति की स्वयं इच्छा ही है । और वही सत्ता कानून भी है । फिर यह कैसे अनोखी पहेली है कि एक आदमी जाति एक आदमी का जन्मोत्सव मना रही है और अपनी अश्रद्धालु से उसकी पूजा कर रही है, और वह सरकार को कि कहा जाता है कि इसी की इच्छानुसार त्यागन की गई है उस आदमी को चोर और हत्यारों क साथ जेल में बंद कर रक्खा है ?

हमें कहा जा रहा है और वह भी जब से महात्माजी कैद कर दिय गये हैं तब मं तो और भी भयावह कि अब लोक-मत का प्राबल्य बहुत बढ़ गया है और वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है । भारत का रहा है जिससे देश के शासन की बाग-डोर उसके हाथों में जा जाय । पर इस कथन पर ये उत्सव कैसे खाली दिखती हैं ? देश भर में जितना हजारों की संख्या में इच्छा हो कर उसका जन्मोत्सव मना रही है जिस वह उसके कारावास से बाहर भी नहीं निकाल सकती । बम्बई की पुलिसों उसकी पूजा करने के लिए जेलों के दरवाजे पर पहुँचती हैं पर पर वहाँ रोक दी जाती हैं । और आसू बहाती ओड़ती हैं । लोक-मत की सत्ता हमारे लिए दुश्मन नहीं प्रस्थापित कर सकते । वह तो हमारे द्वारा ही हो सकती है । और इस अनयोत्सव और जेल की पहेली को भी हम ही हल कर सकते हैं ।

(बंग इन्धिया)

बलकृष्ण राजवोपराजाजी

और एक परीक्षा

उस समय देश में सब को यही चिन्ता थी कि भारत महात्माजी के इस छः साल के वियोग को किस तरह सह संकेगा। क्योंकि वह अपने उद्धारक पर असीम प्रेम करता है। पर सात महीने बीत गये। वह उस वियोग को उसी गंभीरतापूर्वक सह रहा है। पर वह तो उसके केवल संयम की परीक्षा हुई उस अपनी कार्य कुशलता की परीक्षा तो अभी देना ही है। महात्माजी के वियोग को गंभीरतापूर्वक उसने सह तो लिया पर उन्हें छुटाने के लिए उसने क्या किया ?

इसके व्यक्ति, परिवार, संस्था, या जाति जिस के हृदय में महात्माजी और देश के प्रति प्रेम है अपने आपसे यही सवाल पड़े। 'क्या मैंने महात्माजी के आशातुल्य महात्मा के सिद्धान्तों का अपनी शक्तिभर प्रचार किया और उसकी समितियों का संगठन किया ? क्या स्वराज्य-कोष के लिए धन इकट्ठा करने के लिए मैंने अपनी शक्ति पर प्रयत्न किया ? क्या हिन्दू और मुसलमानों के हृदयों को प्रेम और प्रभुभाव से अधिक जकड़ने की कोशिश की है क्या अपने विरस्कृत अछूत भाइयों को मैंने प्रेमपूर्वक हृदय से लगाया है ? क्या मैं छुट्टा जादी रहना हूँ ? रोज बरखा का रहा हूँ, और क्या मैंने अहिंसा-धर्म का पूरा पूरा पालन किया है ? सब को जो मुझे अपना शत्रु मानते हैं उन्हें भी प्रत-भाष की दृष्टि से 'देखा है' ? यदि हम इन सवालों के उत्तर में खुले हृदय से 'हाँ' कह सकते हैं तो हम महात्माजी को सच्चे हृदय से प्यार कर रहे हैं। देश को और उनको केद से छुड़ाने का सच्चे हृदय से प्रयत्न कर रहे हैं। पर अगर हम यह न कर रहे हैं तो हमारा प्रेम मोह है, स्वयं है, मिथ्या है। हम महात्माजी को और देश को सच्चे हृदय से प्यार नहीं करते। प्यार केवल मुह की बातों से समा-लोभादिधियों से भावणों की अंगार करने से नहीं व्यक्त होना। इनका जमाना तो अब गुजर गया। अब तो सच्चे काम की जरूरत है।

महात्माजी को अभी डाई महीने हैं तब तक हमें देश को शारीर्य कर डालना है। अगली महात्मा तक किसी भी भारतीय के शरीर पर विदेश का एक तुल भी न दिखाई दे। मुक्तान और चौरी चौरी की दुर्घटनायें भविष्य में अक्षम हो जायें। अगर महात्माजी के पदाय स्वावलम्बन के पाठ को हम ठीक ठीक रीति से समझ गये हों तो इस अल्पवृष के घर में हमें पेट की चिन्ता होना असम्भव है। पेट के नाम पर अपने देश का कून कसनेवाली सरकार को अपने कर की संघति छुटाने में सहायक होना तो पाप और कायदा है।

अगर हमने स्वाधीनता के सच्चे स्वप्न को पहचान लिया है तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तीस करोड़ भारतीयों को उसकी प्राप्ति के मार्ग से विचलित कर सके। उसकी इच्छा-शक्ति और आत्मशक्त के आगे संसार की अधिक से अधिक शक्तिशाली सन्तान को भी तिर हुकाना होगा। हमारा ध्यान तो सिर्फ अपने कर्तव्य की ओर ही रहे। बटे हुए प्यान से हम कभी अच्छी तरह काम नहीं कर सकते। इसलिए आहार, आनंद से हम नये विषय और नवीन उत्साह के साथ फिर अपने काम में भी जान से लुट पड़ें। जब प्रत्येक माँ की दिवस हमारी प्रगति को नेत्र से बचनी ही देखे।

विश्व कीजिए कि जबतक स्वराज्य प्राप्त करने महात्माजी को असी भाइयों को, छात्रों को और हमारे उन २५००० भाइयों को नेत्रों से नहीं छुटा लेते विभाजित न लेगे। एक एक दिव हमें आगे ही देखे। एक ही दिन में अगवाह रामचंद्र के जीवन मोत

के मार्ग को बदल दिया था। एक ही दिन में हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के लिए सर्वस्व को छोड़ छाड़ दिया था। और एक ही दिन में सुषिष्ठि राज्य को हार भी गया। मनुष्य और राष्ट्रों के जीवन में एक दिन की कीमत कम नहीं है।

ज्ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको बलीमर पहन लिया और फिर संवक में बंद कर दिया। धन्य तो वह है जिसके लिए राष्ट्र और जानियों अपने आपको मूल कर जमानों तक हजारी सुसीबनों से उत्तरे रहते हैं। क्या हमें भी अपना ज्ये इसी तरह प्यारा है। अगर है तो मृगी और निराला हमें छू तक नहीं सकती। पापी पेट हमें लाचार नहीं कर सकता और मांसारिक बंधन हमें उसके लिए मरने में रोक नहीं सकते।

वेजनाथ ब. महोदय

सत्याग्रही सिक्ख-धर्म

सिक्ख अकाशियों में इतनी मित्रता, इतना धर्म-प्रेम और इतनी महानशीलता कहाँ से आई ? ऐसा हराक के मन में आश्चर्य पैदा होता है। धर्म की गति स्वर्ग है। आपकी एक विचारणी जैसे सारे धन को प्रदीप्त कर डालनी है, उसी तरह धार्मिक भद्रा मनुष्य में असाधारण बल और निष्ठा पैदा कर देती है। धर्म ही मनुष्य का प्राण और वीर्य है। जब धर्म-बुद्धि क्षीण हो जाती है तब ही आध्मी कुदरती कमजोरियों की स्वाभाविक और बाह्य मानन लगता है।

सिक्ख लोगों ने अपने पुण्य-शोक दृष्ट गुणों के पास से धार्मिक भद्रा और मृत्यु का तिरस्कार हासिल किया है। मत्याग्रह धर्म हिन्दुस्तान में जागने ही सिक्ख लोगों की धर्म-वीरता आमत दूरे और उन्होंने अपनी प्राचीन झलक, थोड़े ही समय में फिर दिखा दी।

कई हिंसावादी लोग मानते हैं कि सिक्ख लोगों की शरता गुरु गोबिंदसिंह की वदरती तालीम से पैदा हुई। लेकिन यह बयाल गलत है। सिक्ख लोगों में जो कुछ खास गुण हैं वे सब प्रथम गुरु बाबा नानक से ही चले आये हैं। सिक्खधर्म कोई साम्राज्यवादिओं का बहाना नहीं है। ईश्वर का नाम और गुरु की भक्ति के ऊपर बह रचा हुआ है। गुरु गोबिंदसिंह ने स्वयं अपने शिष्य बन्दा को जो अंतिम आज्ञाएँ दी थीं उनमें सत्य और ब्रह्मचर्य का खास उपदेश था। 'सदा सत्य विचार करना, सत्य बोलना और सत्य पर ही चलना'। यही सिक्ख धर्म का आधार है। सिक्ख जाति जब लुप्त और अत्याचार सहन न कर सकी, जब उसकी सहनशक्ति का अंत आया तब उसने शास उठोया यह बात सत्य है। लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि सिक्ख धर्म मत्याग्रह-धर्म ही है। अगर लोग आखिर तक सब अत्याचार सहन कर सकने तो सिक्ख गुच्छों न तलवार का आश्रय कभी न लिया होता। गुरु रामदास तक सिक्ख धर्म का राज्यकलाओं के साथ कुछ विरोध न हुआ। उसका बाइ जहातक हो सका उन्होंने शांति की नीति ही रचनी थी। ठेठे गुरु हरगोबिंद नेत्र न जम्ब खन उठाना था। पर वह अपने बचाव लुत्ता ही था। वह समय ही ऐसा था कि भारत में उत्तर तथा दक्षिण में मुगलों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। लेकिन दो भी सिक्ख जाति शांतिप्रिय ही रही। गुरु तेगबहादुर को तलवार का अभिमान न था। वे त्याग ही में आनन्द मानते थे। और उन्होंने धर्म के लिए सत्याग्रह करने अपना धर्म भी अत्याचारियों की तलवार को अपना किया। इनके जमाने में अथवा उनके बाद गुरु गोबिंदसिंह और उनके शिष्य बन्दा के दिनों में सिक्खों ने अपने धर्म के लिए अितना अत्याचार सहन किया है उतना शासक ही सुदरी दिति जाति ने किया हो। तगबहादुर, सहासिंह, मरीनार, हकीम

राज, और पुन गोविन्दसिंह के दो पुत्र तो धर्म के लिए प्राण अर्पण करके अमर हो चुके हैं। इन्होंने लोगों ने उन्हीं के सुआफिक अपना प्राण देकर सिक्ख-धर्म की छद्मता और भ्रष्टता स्थापित की है। सब पृष्ठ आग तो तलवार से आगतक किसी जाति पंथ या धर्म का कल्याण हुआ नहीं है। तलवार क्यों क्यों डर दिखाती है क्यों क्यों धर्म लोगों में निजरता और भ्रष्टा भरता जाता है।

बाहिर शाह की चट्टाई के बाद सिक्ख लोगों को अपने धर्म सन्तान को संगठित करने में बहुत दिक्कत पड़ी। अन्ततः एक पुण्यतीर्थ में स्नान करना भी बड़ा कठिन काम हो गया था। तथापि सिक्ख धर्म-ग्रंथ में मृत्यु का सामना करके भी अन्ततः की यात्रा की है। मालकम साहब ने अपने इतिहास में लिखा है कि 'कई लोग गुप्त रूप से चुपचाप यात्रा कर जाते थे। लेकिन उस एक के एक मुश्किलमय लेखक ने लिखा है कि सामान्य तौर पर सिक्ख लोग लुप्त लुप्त अपने बोले को कंकन हुए अन्ततः जानें थे और यात्रा करके लौटते थे। बहुत बार इस प्रयत्न में वे मारे भी जाते थे। कभी कभी कैद भी कर लिये जाते थे परन्तु ऐसे समय पर वे कभी भी मौत से डर कर भागते नहीं थे। बड़ हथक साथ शाहीद हो जाते। बड़ी दलाली प्रशंसा मिलता है कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं पाया जाता कि जब अन्ततः के किसी निष्पक्ष यात्री ने अपने धर्म का इन्कार किया हो।'

यही मर्यादा है। इन्हीं कारण दुनिया भर में सिक्ख जाति की कदर होती है। यही सत्य अब सिक्ख अकालियों में फिर आगत हुआ है। जो लोग मानते हैं कि सत्याग्रह से देश का पोषण नष्ट हो जायगा उनको सिक्ख इतिहास की पढ़ना चाहिए और अकालियों की विचार धार्मिकता का भ्रम में लाना चाहिए। मर्यादा तो सर्वोच्च नीति है। उससे राष्ट्र का पोषण नष्ट नहीं होगा। उल्टा अमर ही होगा।

कौरी कौरा के हत्याकाण्ड का बाद बहुत से लोग कहते थे कि आम जनता के लिए अत्याचार के सामन अन्यायकारी रहना असम्भव है। यह सत्य-स्वभाव के विपरीत है। गांधीजी दुनिया के सामने एक असक्त आदर्श रच रहे हैं। सिक्ख अकालियों ने बताया है कि लोगों में सच्चा धर्म-ग्रंथ हो तो मामूली किमत्त भी बाड़े इतने अत्याचारों के अपने पर भी अन्यायकारी रह सकते हैं, अहिंसा-धर्म का पालन कर सकते हैं। अहिंसा शान्ति, सार्क-लौक धर्म है।

इसानेय बालकृष्ण कालेकर

कुछ-रत्न

सत्य

सत्य शब्द की उत्पत्ति सत् + त्व है जिसका अर्थ है 'हीना'। केवल परमात्मा ही सदा तीनों काल में एक रूप है। इन सत्-स्वरूप परमात्मा की जिसने भक्ति की है, जिनमें उस अपने हृदय में स्थान दिया है उस पुरुष को गो से बड़ा पण्य है।

हरिश्चंद्र ने जिसे सत्य समझा उसके लिए अपना सबकुछ त्याग कर दिया। इमान् हुसैन को भी जो सत्य प्रतीत हुआ उसके लिए उसने अपना जीवनोत्सर्ग कर दिया। पर हरिश्चंद्र और इमान् हुसैन का जो सत्य था वह हमारा सत्य तो था नहीं हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति का सत्य परिमित अथवा सापेक्ष सत्य होता है।

पर इस परिमित सत्य के बाद छद्म, निरपेक्ष सत्य तो ई है, जो अलंघ्य और सर्वव्यापक है। वह अर्धव्यतीत है। क्योंकि सत्य ही तो परमेश्वर है। अथवा परमेश्वर ही तो सत्य है।

इसलिए जिसने सत्य के सको स्वल्प को पहचान लिया है, जो 'काया बाबा मनसा' सत्यावरण ही करता है उसने परमात्मा को पहचान लिया है। और इसीलिए वह निकालधर्मी भी होता है। वह जीवन्मुक्त है।

जिसका जीवन सत्यमय है वह तो एकात्मिक-मणि जैसा है। असत्य में उसके पास एक सुषभर भी टिक नहीं सकता। स्वाभाविकी को कोई ठग भी नहीं सकता। क्योंकि उसके सामने दूसरों को असत्य भाषण करना अव्यवहार्य होना चाहिए। संसार में सब से कठिन ज्ञान सत्यज्ञत ही है। सत्य स्वयं प्रकाश और स्वयं सिद्ध है। पर मैं जानता हूं कि ऐसा सत्यावरण इस विषय का मैं कठिन है पर अक्षय्य तो नहीं। इसी प्रकार यदि हम भी अधिक संख्या में कुछ थोड़े बहुत प्रमाण में सत्य का आग्रह करने लगे तो स्वभाव प्राप्त कर लें।

हमें हर एक कार्य में सत्य ही का रहता पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। सत्य पर पूरी भ्रष्टा रखनी चाहिए और जो सत्य मात्तम हो उसे बैगा ही कहने में किसी से न डरना चाहिए। सत्य के अभाव में निर्विषयता असम्भव है। अर्थात् सत्यावरण ही हमारी भुक्ति का द्वार है।

यह तो सब को जानना चाहिए कि पश्चिम का अनुकरण करने से भारत में धर्म-न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। पश्चिम का संगम तो आधुनिकता और 'पालिनी' पर निर्भर है। पूर्व का तो सत्य ही धर्म है। धर्म बचन यह नहीं कहने कि सत्य बोलने से कायदा होता है इसलिए सत्य कहो। धर्म ने तो माना है कि सत्य ही परमेश्वर है।

मैं तो यह कभी नहीं मानता कि अत्युक्ति से कभी जमा का बोझ भी भला हो सकता है। अत्युक्ति तो सत्य का ही एक स्वरूप है। असत्य से अमर प्रकाश की उन्नति होती हुई दिखाई देती है। हमें तो उसका त्याग ही करना चाहिए। क्योंकि वह उन्नति आखिर अमन्यति ही सिद्ध होती है।

आपें सत्य को मैं डेढ़ असत्य कहता हूं क्यों कि वह दोनों को धर्म में ढालता है।

मंदिर के शरीर पर जो मैला लगता है वह तो सारीरिक, स्थूल होता है। उस तो हम कोरण हो सकते हैं। पर अगर किसी पर अत्यार, पाशंक आदि का मैल चढ़ जाय तब तो उसे जो ढालना बहुत ही कठिन काम है। क्यों कि यह मैल बहुत मृन्म होता है। अगर कोई अपेक्षित कहा जाय तो अमत्य बादी और पाशंकी सेमों को हम अंक ही ऐसा कर सकते हैं।

जो सत्य प्रतीत हो उसका आचरण करना इसीका नाम 'सत्याग्रह'। सत्याग्रही का आधार तो सत्य और अपनी तपधर्मा है।

सत्याग्रह मर्यादा में प्रजा के जीवन में सत्य और अहिंसा का प्रवेश करानेका प्रयत्न है।

मैं तो जन्मता की सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक उन्नति जितनी सत्याग्रह में देख सकता हूं उतनी और किसी से नहीं देख सकता।

सत्याग्रह का कार्यक्षेत्र कहीं सरकार और प्रजा के बीच ही समाप्त नहीं हो जाता। दूसरे किन्तु ही सत्ताधिकार दुश्मनों के लिए भी इस उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी की स्थिति दुष्टात्मा, किन्तु ही शांत रखाओं को मिटाना, हिन्दू-मुसलमानों के बीच को कितने ही सवाल खड़े होते हैं उसका निराकरण करना और अल्पजों की दुरवस्था को दूर करना आदि कितनी ही बातों का समाधान करने हो सकता है।

(महात्माजी के विचार सागर से)

हिन्दी नवजीवन

स्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (नेक में)

वर्ष २]

[अंक १०

स्थापक—हरिभाऊ चिन्मय उपपाध्याय
सुप्रसन्न—रामदास मोहनदास गांधी

अहमदाबाद, कालिका सुदी २. संवत् १९७९
रविवार, २२ अक्तूबर, १९२२ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
सारांगपुर, सरकीपरा की बाड़ी

पूज्य बा का पूनावासियों को उपदेश

पूज्य बा जब महाराजी से मिलने के लिए पूना गईं थीं तब वहाँ पर उन्होंने ने एक जावन किया था। उसका सार नीचे दिया जाता है—

भाइयों और बहनो,

मैं हिन्दी में भाषण नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपकी कृपा चाहती हूँ। मैंने कमनालाल जी आपको मेरा भाषण हिन्दी में समझा देंगे।

पूना तो एक तीर्थ—स्थान है। वहाँ पर तिलक-महाराज ने और मोक्षदेवी ने अपना जीवन बिताया उनके मकान अभी तक हैं। उनका झुलू किया काम अभी तक चल रहा है। इससे अधिक पवित्र स्थान और दूसरा कौनसा हो सकता है? ऐसे तीर्थ स्थान में दया, प्रेम, भक्ति, और स्वदेशी तो होना ही चाहिए।

मेरा हमेशा ने यह कहाला चला आया है कि दक्षिणी लोग बड़े दोस्तीदार होते हैं। विद्वता में, आत्म-बलिदान में और शासन व्यवस्था में दक्षिणी भाइयों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। गांधीजी का भी दक्षिणी लोगों पर बड़ा विश्वास है। मैं जब तक कहते कि भारत में दक्षिणी लोगों का ही नम्बर पहला आयेगा।

पर मुझे तो आज पूना में मिरासा हो रही है। मैं वहाँ जहाँ गईं मैंने इतनी रंग-रिरंगी पगडियाँ और हाथियाँ बँधी थीं यहाँ देखीं। क्या अब वे पगडियाँ पहनने के दिन हैं? वे पगडियाँ अब तो जरा भी गोमरा नहीं देतीं। अब तो हमारे बदन पर काँची ही होनी चाहिए। बटनों को भी अब तो काँची की ही साँझियाँ पहननी चाहिए।

आज मैं वहाँ की सड़ की कमिटी में गई थी। वहाँ की बहनें कादरी के लिए अच्छा प्रयत्न कर रही हैं। उनका कहना है कि यदि कुछ मिशनर वहाँ तो बहुत-कुछ काम हो सकता है। पर पूरे श्रम-साधना नहीं करते। मुझे अपने भाइयों से कहना चाहिए कि यह अच्छी बात नहीं है। आपको तो बहनों को अब जल्द ही करनी चाहिए। उनकी साँझियों के लाकड़ काही मुझसे का प्रयत्न आपको करना चाहिए, उनकी श्रम की सहायता भी करनी चाहिए। पूना के भाइयों के लिए यह कोई सुखिल बात नहीं है। इस तीर्थ में आप प्रेम, भक्ति और दया को भी बुरा बहाएँ, यही मेरी आपके प्रार्थना है।

अन्नकूटोत्सव

कल मेरे मासिक के घर पर नवीन वर्ष का अन्नकूटोत्सव था। अन्नदाता ने अपनी मिल के सब मजदूरों को निमंत्रित किया था।

अपने विशाल हाट में से सब फरकीपर निकाल कर स्वामी ने उसमें सब का नंबर रक्खा था। सैकड़ों प्रकार के पकास, मिठास, मिठाहरी, फल, कटाई आदि के बने बने ढेर लगे हुए थे।

हमारे किए जास तौर पर एक विशाल मंडप बनाया गया था। काम के बाद बजे हाता ने हमें उसमें बैठाया। अपने हाथों में पुष्प, चमेल, और अलतों का फाल केकर लेंद नम्र में आये। उन्होंने कहा "भाइयो, कृप्य समझाने ने नंदजी से कहा था कि यह नोबसेल पर्यंत और वे गाँव हमारा निर्बाह चलाती और रखण करती हैं। हमें इनकी पूजा करके अन्नकूटोत्सव करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयो, उसी प्रकार आप भी मेरे अन्नदाता हो। आपकी को मिशनर से मेरी मिलें चल रही हैं। मैं आप ही का दिना काता-बीता हूँ। इस नवीन वर्ष की प्रतिपदा के दिन आपकी छोड़ कर मैं और किसकी पूजा करूँ? आपको, आप ही मेरे गोवर्धन पर्यंत हो। आपकी कुछ कोभी ही सेवा करने के लिए मैंने जो कुछ तैयारी की है उसका स्वीकार कर के मुझपर प्रसन्न होएँ।"

यह कहते कहते तो उन करुणाकंद मासिक ने हमारे सामने दण्डवत् प्रणाम किया। हम इसे नहीं देख सके। हम सबने कहा "बाप बाप, हमें परमात्मा के आगे झोड़ी सत बनाएँ। हम तो आपके चरण की रज हैं। हम तो आपके पैरों में बैठने वाले हैं।"

पर मासिक ने जरा भी न झुनी। उन्होंने पाली में कपूर प्रशंकित किया, घंटा बजाई और हमारी आरती की। हमें

"त्वमेव श्रमा च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव" कह कर वसंत, पुष्प चढ़ाये और गरुड घंटे से हमारी सुति करने लगे। यह हैसकर हमारी भी आँखों से जमुओं की घारा बह गयी। फिर सबल नेजों से गरीबपरवर ने कहा—उठिए, मेरे देवो, मेरे इस नैवेद्य को पावन कीजिए। आपही मेरे उठऊँगी हैं।

इस एक क्षता में बैठ गये और उस किंकरी के बाप ने सब अन्नकूट का मोजब हमें कराया। नवी-सुखी सामग्री से खुद आपने तथा हमारी माता लक्ष्मी ने प्रगाढ़ प्रदान किया।

बाप की सब कीर्तियों समुच्च अमोक्षिक हैं!

(नवजीवन)

किशोर

द्विपणियां

महात्माजी कैसे हैं ?

महात्माजी के स्वास्थ्य के संक्षिप्त समाचार पाठक मित्रों, यहाँ से एक ही चुके हैं। अब उसका सौदा भी यहाँ दिख जाता है—
येरवा जेल में उनका स्वास्थ्य अच्छा है। कहा जाता है कि उनका वजन भी तीन सौ बर बढ़ गया है। पूरव कस्तूर बा, जो इस महीने के आरम्भ में मने, मिलने के लिए गई थीं, उनके चेहरे पर हैपी स्मै, गंभीर और सज्जन स्वकता हुआ पाना। ये हर रोज अपने तथा माई संकराजकी के लिए तीस वरस सुपकते हैं और एक बंटा बरसा जाते हैं।

(पाठक, आप अपने जीवन का कितना समय अपने इस राष्ट्रीय कर्तव्य के सन्तान में रोज व्यतीत करते हैं ?)

ये सब पठते और विचार करते हैं। पर अभी कुछ लिखते नहीं हैं। महात्माजी के विषय में जगत की ओर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके संक्षिप्त उत्तर देने की तथा टाकमटोल बज्र की अपनी नीति सत्यता के अपनी छोटी नहीं है। वह कहती है—
“महात्माजी ने रात को बिना दिने जाने के लिए अपनी दरभार नहीं की है। उन्हें मासिक पत्र बगेरा पढ़ने के लिए दिये जाते हैं, समाचार-पत्र नहीं; आदि।” ये और इस तरह के उत्तर प्रश्न करने वालों के हृदय में सन्तोष उत्पन्न करने के बजाय संशय की शक्ति उत्पन्न करते हैं।

कौनसा मासिक पत्र उन्हें पत्रिज जाते हैं ? हिन्दी ‘सरस्वती’ का चिन्ह एक ही अक्षर का और कुछ भी ? जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के मिलने के लिए दरभारतों की जरूरत ही क्या है ? इसका जवाब नहीं मिलेगा। इसका दोषे हुए भी, जेल में जो लोग मने, मिलने के लिए गये थे उन्होंने यह कहा कि पहले की बरसात का जेल का वायु-मण्डल अधिक प्रेम-पूर्ण है। महात्माजी के छंद और प्रसन्न रहने के विषय में तो सत्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि यह बात बाहरी परिस्थिति पर नहीं, स्वयं उनकी पर अवलम्बित है। इसमें तो सत्य हो ही नहीं सकता कि जेल का वायुमंडल, अविधास और हेल-भरा वायुमण्डल बदल कर उसका स्वभाव और प्रेममय वायुमण्डल प्रदान करता जायगा। क्योंकि उनके प्रेम की भाव के सामने अधिक समय तक कोन टहर सकता है ? उस स्पर्श सेना के साथ रह कर बगेर प्रेममय हुए कोई भी नहीं रह सकता। अगर किसी का यह लिख हो तो कि मैं तो महात्मा गांधी के प्रति अविधास और हेल ही रहता रहूँगा तो उसे अपने बहुत दूर रहने की साधकनी रखनी चाहिए। (सं० ६-)

काहल जाई का पतन

ब्रिटिश साम्राज्य के रमण्य के मायावी सुभार भी काहल जाई ने अपना अन्तिम अभिमान बर दिया। ब्रिटिशराष्ट्र की विषय से उन्हें ब्रिटन का एक मासगी नागरिक बना दिया। कमल प्रेट सिद्ध ही नहीं, सारा सारा उमदी बाधकाजिनो से परेशान था। बर्तु मनुष्य अपनी कुटिलता के द्वारा सब लोगों को कुछ समय तक और कुछ लोगों को सब समय तक अपनी उमदी पर बना सकता है; पर सब की सदा के लिए नहीं। भी काहल जाई का पतन उनके कुटिल अन्धत्व के साथ ही निश्चित था। ब्रिटिशराष्ट्र की सत्ता के उस पतन को कभीकल ला दिया।

कुल्लु मरकर टट कर भी कोर छा के हाथ में साम्राज्य की बागडोर आई है। ये कंजबटिल दल क आरम्भ हैं। नया युवाव होने तक ये अपने नये मलिक-मण्डल क द्वारा राजाज्य-बजावत करेंगे। ब्रिटिशराष्ट्र के सार कंजबटिल दल की सहाय्युति तराई जाती है। कुछ कानूनकारों का यह भी अनुमान है कि भी कोर ला के

शरीर में भी काहल जाई की ही आत्मा बज करेगी। को हो। इस परिवर्तन के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध ही महत्त्वपूर्ण प्रती पर प्रकाश और प्रमाण पढ़ने की सम्भावना है। भारतीय स्वराज्य को इस पद-परिचलन से कुछ आशा न करनी चाहिए। भारती स्वतन्त्रता और स्व-पुनर्वास पर ही रह रहना चाहिए। वर्तमान राष्ट्रीय और मानवराष्ट्रीय स्थिति की नाकुरता और विचटता की संकेत हुए इस कह सकते हैं कि यह समय भारत की वृद्धि, उद्भि-मानी, वृद्धता, बद्धता और साहस की परीक्षा का है। यदि हम अपने प्रण पर, अपनी टेक पर अने रह, जरा भी डीसे न हुए तो हमारी विषय शक्ति ही निश्चित है। यदि हमने जरा भी कमजोरी, कोषण और विचिन्ता का परिचय दिया तो सो-तीन वर्ष का सारा काम सिद्धि में मिल जायगा। परमेवर हमें सुबुद्धि और साहस है।

गुजरात में धर्म-युद्ध

स्वदेशी-धर्म के त्याग में भारत का सत्यागा किया है और उसका उद्धार फिर उस धर्म का आचरण करने ही से हो सकता है। यह बात अब सब लोग जान गये हैं। अबतक लोग इसे जानते न थे सब तक दश के नेताओं ने उन्हें इसका रहस्य समझने की कोशिश की। उसका उपद्रव करते करते ही उन्होंने अपना जीवन बिताया। पर अब यह काम पूरा हो चुका। अब अगर स्वदेशी-धर्म का पूरी तरह प्रचार न हो तो उसका सारा अज्ञान गद्दी बलि जला का मोह, दुर्बलता, दुष्प्र भोगविधास-भोग्यता, दश की मलाई की ओर छापराही और अपनी सत्याग के प्रति सच्चे कथान-भाव का अभाव है।

इस प्रति दश में जगामी उपदेश किस काम का ? इतिहास यह कहता है कि समाज की ऐसी पतिततावस्था थीरों क बलिदान से ही दूर होती है। अतएव स्वदेशी-धर्म के प्रति जिनकी भ्रष्टाई और जो उनके त्याग में अपना और अपनी सत्यता का नाश बनेते हैं उनको अब इस स्वदेशी-धर्म की रक्षा के लिए धर्म-युद्ध की घोषणा विवे बिना बारा नहीं। क्योंकि इस स्वदेशी-धर्म क त्याग में देश-दोह है, धर्म-दोह है, और बन्-दोह है।

गुजरात ने इस धर्म-युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। स्वदेशी-धर्म के संकेतों को निमज्जन से बिना है। और दिसम्बर क आरंभ होते ही यह युद्ध की बाधका बर बंवा। अभी केवल २५०० सचे और सैनिकों की मांग उसने की है। इसे आशा है, गुजरात जैसे उनीय और तेजस्वी प्रांत स इस धर्म-युद्ध क लिए २५०० स्वदेशीय मित्रता कटिब नहीं है। जिस समय देश के कुछ लोगों में परिकल्पन के लिए नहीं तो रही है उस समय गुजरात एक पैर जाने बढने की तैयारी कर रहा है। यह उसकी भ्रष्टा, नवनीय और उसका दश परिभाषक है। जहाँ उसका है, भ्रष्टा है, वहाँ कुछ भी अवसर नहीं। किसी बात की संभवनीयता अपना असंभवनीयता हमारी इरगल अज्ञा और उसका पर ही अवलम्बित है। और तबबार का गुजाम नहीं है वह तो हृदय की बद्धा है। इसे बिधात है कि गुजरात का यह प्रयोग देश क लिए बिधापन होना।

‘इस्लाम-बैतुल’ पर हकूम साहस

कुल्लु शरीर में बिधा है कि ‘सब सुल्लमान माई भई है’। इसीका नाम ‘बैत-इस्लामिक’ अर्थात् ‘इस्लाम-बैतुल’ है। अब कभी सुल्लमान बैत-इस्लामाजी सदा के द्वारा सदाव जाते हैं तब- ‘बैत-इस्लामिक’ उन्ने बंहुल के मांनों का संचार करके एकल और दश डाक सेवा है जिनसे सुल्लमान अपनी रक्षा कर सके। पर इन दिनों आधुनिक सन्तान की उन्नतता में बाधों का विपरीत, अने करने की कला का बनी बनी अधिकाधिक विकास होत बवा त्यों त्यों स्वर्णी मनुष्य-समाज ‘बैत-इस्लामिक’ का भी यह

विपरीत एवं समाने तथा कि वह तो संसार के दूसरे राष्टों के विकास के समान करने का मुसलमानों का एक प्रयत्न है। कुछ विद्वत् व्यक्तियों ने भी, बर्हिनी कितानों और सनातन-धर्मों में 'पैन-इस्लामिक' का यह विचार अर्थ रहा और उन्हें यह विश्वास होने लगा कि 'पैन-इस्लामिक' और हिन्दू-मुस्लिम-एकता ने दोनों धर्मों को साथ साथ लड़े बल तकती है। इस विचार पर 'पैन-इस्लाम' में इस्लाम अलमखाना साहब लिखते हैं—“मुझे आश्चर्य होता है कि मैं इस समय जनता को यह समझा रहा हूँ कि 'पैन-इस्लामिक' और हिन्दू-मुस्लिम-एकता में कोई विरोध नहीं है। यह आशय तो केवल स्वात्मिक है। और इसका प्रयोग केवल उन धोखेबाज ईसाई धर्मियों का सामना करने के लिए किया गया है जो इस्लाम से ज़ाह-जवाह शत्रुत्व का मान रखती हैं और उसपर आक्रमण करने के लिए आँखों में तेल डाले हुए बैठी हैं। मैं धनोती देता हूँ कि कोई भी यह विश्वास करे कि 'पैन-इस्लामिक' का प्रयोग नहीं भी ऐसी जाति या राष्ट्र के विकास किया गया हो जो इस्लाम से शत्रुत्व का मान न रखता हो। फिर यह मान लेना कदाचित ठीक है कि वह हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए हानिकार है।

वैभव साहब ने तो बहरी और गैर-मुस्लिम जातियों के साथ भी एक ऐसी सुझाव की थी जिसमें उन्होंने केवल आक्रमक गैर-मुस्लिम जातियों से लड़ने के लिए उन्हें बचन दिया था, बल्कि यह कहा था कि हम तीनों उन मुस्लिम लोगों से भी लड़ कर अपनी रक्षा करेंगे जो हमपर आक्रमण करेंगे। इससे अधिक वह विश्वास करने के लिए कि पैन-इस्लामिक हिन्दू-मुस्लिम-एकता के विकास नहीं है, और क्या प्रमाण दिया जा सकता है।

इस 'इस्लाम-बंधुत्व' के लक्ष्य बहादन और आभ्युदयता को हमारे हिन्दुओं ने उस हालत में और भी अधिक अच्छी तरह समझ लिये जब भारत के बाहर उनके धर्म-बंधु किसी गैर-हिन्दू कोम द्वारा इसी तरह सताये जाते।

अभी मुसलमान लोग स्वराज्य की ओर अधिक ध्यान और समझ नहीं दे रहे हैं इसका कारण स्वराज्य के लिए उनकी अपर-धर्म नहीं, बल्कि उनकी अपरधर्म शिष्टा और दो समान महत्व रखनेवाली हलकों में उनके ध्यान का बंट जाना है।

'पैन-इस्लामिक' पर जो कुछ मैं ऊपर लिख चुका हूँ इससे आशा करता हूँ कि जब हिन्दू और मुसलमान भाई भारत की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को अधिक अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। और दोनों यह अनुभव करने की कोशिश करेंगे। कि भूखि भारत एशिया का ही एक अंग है, और चीनी और मुसलमान दोनों को स्वतंत्रता की प्राप्ति यह भारत की स्वराज्य मिलना चाहिए है। इसलिए एक ओर हिन्दुओं का यह कर्तव्य है कि वे एशिया के दूसरे राष्टों को भी स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक हों और मुसलमानों की यह ग़लती भाँति समझ लेना चाहिए कि अन्तर्गत भारत की जिस जिस जातियाँ स्वराज्य की प्राप्ति के लिए लड़ी हैं वे सभी होती तत्काल एशिया के दूसरे मुसलमान राष्ट्रों की तरह लड़ें हैं नहीं बल्कि सब हैं।

अगर मुसलमानों की यह दिकती इच्छा हो कि अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया और मुकदस्तान सभी स्वतंत्रता का आस्वादन करें तो उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह तत्काल अस्मभव है क्योंकि कि भारत की स्वराज्य प्राप्त नहीं कर लेता और अन्तर्गत कि मुस्लिम राष्टों को जीतने और सलाह के लिए भारत के पैन-को-पैन का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।

मुसलमानों की यह भी समझ लेना चाहिए कि भारतीय स्व-राज्य-को-केवल एक ही अर्थ ही संकेत है और वह यह कि

भारत की सामान्य-व्यवस्था भारत में रहनेवाली समाज जातियों के समितित सहयोग से ही आये। मुझे विश्वास है कि मेरे मुसलमान भाई इस महत्वपूर्ण और वास्तविक बात की ओर पूरा ध्यान देने और उनकी राष्ट्रीय जागृति उन्हें अपने अंतिम जीवन की प्राप्ति में समर्थ के लिए उसी तरह सहायक होंगी, जिस तरह वे विकास के लिए कर रहे हैं।

जाँब-समिति की रिपोर्ट

सविनय-अंग-जाँब-समिति के सदस्य रिपोर्ट के विषय में अपनी अपनी समिति दे चुके। रिपोर्ट ५ नवम्बर तक महासमिति के सदस्यों के पास पहुँच जाने की सम्भावना है। १० नवम्बर के बजाने महासमिति की बैठक की तारीख २० नवम्बर तक पर विचार हो रहा है। रिपोर्ट पर सब की ओरों लगी हुई हैं। पर उससे भी अधिक ध्यान हमारा अपने कर्तव्य-पालन की ओर लगना चाहिए। राष्ट्र के भाग्य का फैसला तो हमारी कार्य-शक्ति, यह मिशन और आत्मोत्थान के बल पर ही होगा।

आई बैबदास

आई बैबदास जब नर तजवीज केरी के तब उन्होंने एक सामग्री पत्र "गाम्भीर कामिष्ठ" के सहायक संपादक को जेल डंपरिस्टेन्ड के बिनाही हस्तगत करने भेज दिया था। इस पर वह जो संस्कार ने अब किसी मिलने और पत्र लिखने का हक उन्हे नहीं दिया है, जिसके कारण अब आई बैबदास न तो किसी मिले लक्ष्य और न किसीको पत्र ही भेज सकते हैं। आई बैबदास का पूर्ण हक न पत्र भेजना तभीत दिव के अनुसार तो कई उम्र नहीं है। पर यदि वह लेख के कामों के अनुसार ही मना भी जाय तो हमें यह कहना होगा कि इस अपराध के लिए उन्हें जो सजा दी गई है वह बहुत कड़ी है। इससे तो सर्वप्रथम की असहयोगियों को जरा भी मौका मिलने पर किसी तरह बचाने की प्रवृत्ति हो जाति होती है। अगर सरकार इससे यह आशा करती हो कि असहयोगी इस अनुचित दबाव के कारण बचका कर उसकी धारण जायेंगे तो उसे निराश होना पड़ेगा। असहयोगी अपने आत्मलेख की रक्षा करना सली माँति जानते हैं।

नवीन आहूतियाँ

स्वराज्य-यह प्रतिदिन नवीन आहूतियाँ गिर ही रही हैं। स्वामी विद्यालन्, श्री लक्ष्मीनारायण की गिरफ्तारी के समाचार आये हैं। इसका कड़ी के डाक्टर अब्दुल करीम और सिन्ध के स्वामी कुम्मानन्द को बुराता स्वराज्य-सामना का निम्नलिखित है। नामधारी सिन्ध समुदाय के सरदार निजामसिंह ओ पकड़े गये हैं। यह अकाशियों और नामधारीयों को एक लक्ष में बाँध देने वाली घटना मानी जाती है। तब और स्वयं का एक हमला अच्छा ही होता है। हमारे स्वराज्य-अनुष्ठान की किन्हीं दो हलके द्वारा पत्र पत्र पर इतिवृत्त होती जा रही है। बस, एक ओर तो हम आँखें रूढ़ और दूसरी ओर विषय। फिर प्रत्यक्ष काम भी हमारे सामने गिर चुकते बिना न रहेगा।

आजमे में खादी-प्रचार

आजमे में खादी-प्रचार बड़े जोर के साथ हो रहा है। यहाँ केवल कमिष्ठ की ओर से ही उसके प्रचार के लिए काम नहीं किया जा रहा है बल्कि बड़े बड़े की जनता ही उस काम को बढ़ी दिलचस्पी के साथ कर रही है। अभी अखिल भारतवर्षीय खादी विभाग की ओर से उस प्रारम्भ की जाँच करने के लिए एक निरीक्षक गये हैं। उनके सिकारिष्ठ करने पर १,५०,००० खादी-संसार के निर्दिष्ट कमिष्ठ ने उस प्रारम्भ में देना मंजूर किया है। प्रचार की तीव्रता और खादी के काम में प्रारम्भ सब प्राप्ति से आये हैं।

(चौ पृष्ठ ८८ पर)

हिन्दी नवजीवन

रविशंकर, क्रांतिक सुदी २, सं. १९५९

खिलाफत की विजय

गोरप की राष्ट्र-वाषिणों के साम्राज्य में भीषण संघर्ष हुआ, जिसे संसार में गोरपीय महाभारत के नाम से पहचाना। उसके काल-कूट ने प्रायः छन्दे संसार की प्राप्ति नहि कर छोड़ा और तुर्कस्तान को तो लूटा और छूटा बना बाका-खिलाफत के टुकड़े कर छोड़े। इसके प्रतिभार की कब्रें छोड़ मुस्लिम संसार में फैली। भारत के मुसलमानों ने अपनी आवाज बुलन्द की। हिन्दुओं ने उनके कब्जे से कच्चा भिजा कर अपना भाईभारत सिद्ध किया। दो विद्युते हुए पड़ि। भारत का इतिहास बदलने लगा। एक ही कंट से 'अन्नाहो अकबर' और 'मरे मातरम्' की अन्धिया निकलने लगी। महात्मा गाँधी और असीमसहों के नेतृत्व में खिलाफत का प्रकाश हुआ। तुर्कों के किए अन्तुल्ल परित्यक्ति तैयार हुई। पाखी मुल्लाफा कमाळ पाशा बागे बडे। सत्य और न्याय के नाम पर उन्होंने लड़ाई का विजय बनाया। फतेह होवती हुई उनके पास आई। युवाहि नों को स्वर्ण ओज देना बचा। बुवाभिया पवित्र में प्रेश की तुर्कों के हवाके कर दिया। बहादुर मुसलमानों और एवमानोपल की तुर्कों के सौंप देने का मंगलाचरण हुआ है। सायद नमेश्वर में स्वर्णों में क्षान्ति पवित्र होयी। और उन्में निराधर खिलाफत के अत्याचारी का बल्ल-कुल प्रापचित कर लेगे।

इस विजय पर मुल्लाफा कमाळ पाशा, हिन्दुस्तान के मुसलमान और हिन्दू सब बधाई के पात्र हैं। हिन्दुस्तान को इस बात का कम अभिमान नहीं हो सकता कि उसने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राण-पण से खिलाफत का साथ दिया। खिलाफत की विजय पूर्ण की पवित्र पर विजय है, एशिया की गोरप पर विजय है। गोरप का आधुनी साम्राज्य साधु एशिया को विगलना चाहता था। ब्रिटिश-सिंह खिलाफत-भरिदनी के पीछे पड़ा था। कमाळ पाशा ने उसे सिंह के जख्मे से छुड़ाया। धार्मिक दृष्टि से इस्लाम-धर्म की इज्जत रची। राजनैतिक दृष्टि से एशिया के पाशों में बल आया। भारत ने खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य में से एक बडे फिरे की सर कर दिया। हिन्दू-मुसलमानों का बरस्वर विभाज और मेक पड़ा हो गया। पंजाब और स्वराज्य के मुसलमानों में खिलाफत की समझा ही अधिक डेडी और जटिल थी। उसके बहुत-कुल हल हो जाने पर बाकी दो प्रश्नों का मार्ग भी स्वभावतः साफ हो जायगा। खिलाफत की विजय स्वराज्य का अन्तर्भाव है।

भाग्य-पीछे खिलाफत की भील निश्चित थी। जीत बुझा उसीकी होती है जिसके पक्ष में सत्य हो, न्याय हो, संयम हो, नीति-बल हो। तमायज और महाभारत-काळ का बुद्ध-बास अथवा आधुनिक हिन्दू-काळ और मुसलमान-काळ का भी बुद्ध-बास सर्वज्ञ पवित्री बुद्ध-नीति से भेड इसीलिए माना जाता है कि उन्में संयम और नीति की प्रभावता थी। और इस वजहों से कि प्रायः हरएक युद्ध में विजय उसी पक्ष की हुई है जिसकी ओर से ईसाकाय और अत्याचार कम हुआ है और नीति, संयम, सत्य,

का अवलम्ब अधिक। युद्ध में आज भी एक पक्ष दूसरे पक्ष की ओर से अधिक अत्याचार और अनैतिक होने की बातों को फैलाने और सिद्ध करने का जो प्रयत्न करता है उसका हल्लय नहीं है कि जन्मता हमका उसीका साथ देती है, उसकी दिली हमदर्दी हमें उसीके साथ होती है जिसके पक्ष में न्याय, नीति, सत्य और संयम अधिक हो। कमाळ पाशा की विजय के मूल में कभी नहीं बात है। खिलाफत के पक्ष में सत्य और न्याय था, वह तो दीपक की तरह स्पष्ट है। इससे क्रान्त और हठी पहल ही से उसके साथ हमदर्दी रखते थे। युवानियों के साथ लड़ाई में तथा उसके बाह अवलत कमाळपाशा के व्यवहार में अधिक नीति और संयम के कारण सत्य और सत्य ईश्वर का भ्रमजोयी दल भी उसके साथ हो गया। उसने घोषण कर दी कि यदि इस्लैड तुर्कों से लड़ेगा तो हम हल्लत कर देंगे। उन्होंने लड़ाई जाने को अपने पक्ष से हट जाने का भी जोर दिया और अब मुना है कि अन्तिम-मण्डल का नया युवाव होन वाला है। आस्ट्रेलिया और कैनेडा में भी धन-जम हमें से किमारा कबी कर सी। भारत से अब इस्लैड को कोई आशा ही नहीं हो सकती थी। कम यह हुआ कि इस्लैड काई जाने की बेवकूफी से इजिया में बदनाम भी हुआ, वह सिद्ध हो गया कि सत्य लोग खिलाफत के साथ न्याय करना चाहते हैं, सिर्फ इस्लैड ही रास्ते में कटि बंधार रहा है, और हाथ कट न आया। अतएव खिलाफत की विजय सत्य, न्याय, नीति और संयम की विजय है।

इस विजय से भारत के मुसलमानों में और इसीलिए हिन्दुओं में भी कृतार्थता के भावों का पैरा होना स्वाभाविक है। कृतार्थता-जात सुख बड़ा मधुर और शान्त होता है। उसके स्वाद से कभी कभी आत्म-विस्मृति भी हो जाती है। अतएव हम इस विजय-सर्व्व के अवसर पर भारत को सचन कर देना चाहते हैं कि वह अपनी स्थिति को न भूलें। रम्यता, प्रेम, उदार बुद्धि और एशियाभोग्य तुर्कों के हमले हो जाने पर भी जीवित रह कर का सवाल बाकी ही रहेगा। वह प्रान्त अवतक तुर्कों की अभिमान में नहीं जाता तबतक खिलाफत की विजय पर नहीं बड़ी का सकती। जमीनदुख अरब का निपटारा अभी अभिध्य के गर्भ में है और सत्य ही उसका रास्ता साफ करेगा। जबतक मुसलमानों के दीर्घ-न्याय और-मुस्लिम कौम के तावे ही तबतक क्या तुर्कों और क्या हिन्दू-मुसलमान युव की नींद हरगिज नहीं सो सते। हमें यह न भूल जाना चाहिए कि अभी हमारे मेरे के लिए खतरे के तमान बायस पूर नहीं हुए हैं। बेशक तुर्कों में यूनान पर फतेह पायी है; पर अभी बिरतानिया ने तुर्कों के खिलाफ अपनी तत्पारा न्याय से बाहर नहीं निकाली है। समय के फेर से आज वह दब जबर गया है; पर जमीनदुख अरब के मामले में खूद उदीय मुठके है। यदि आज हम ठंडे पद पर, अपनेको कृतार्थ मान कर आराम करने लगे, तो भागे आमान क्या क्या रंग लायेगा, मही कद झ-कते। कि खिलाफत के अलावा अभी तो फिरे और बाकी हैं। पंजाब के पाशों का प्रापचित जपतक नहीं हो जाता तबतक भारत के हिन्दू-मुसलमान दम नहीं ले सकते। जबतक भारत में स्वराज्य नहीं स्थापित हो जाता तबतक भारत के हिन्दू-मुसलमान कहीं के नहीं हैं। खिलाफत की विजय से भारत के मुसलमानों की धार्मिक सत्त्वो हो सकता है; पर राजनैतिक प्रभावता तो क्यों की क्यों मौजूद है। जबतक भारत की सरकार का कानून हिन्दू और मुसलमानों के मजहबों को ठोकर मारता है तबतक हमें धार्मिक सत्त्वो भी कैसे मसीह हो सकता है? तबतक यह कि भारत की राष्ट्रीय दृष्टि से कमाळ पाशा की विजय भारतीय आकांक्षाओं के एक महत्वपूर्ण अंश की विजय है। यह विजयकेवल भारत के भारी पूर्ण किमर्त्तव्य का मंगलाचरण है। यह विजयकेवल कृतार्थता

जात हुए, धर्मित और सन्तोष के बल्के हमारे हृदयों में भागी विषय के लिए, जयपुर उत्साह, अपरिमित कार्य-क्षिति, अदम्य आशा का संसार करे और हमें अधिकाधिक शास्त्र बलिदान के लिए प्रेरित करे !

हरिभाऊ उपाध्याय

बरबडा का सन्देश

हमारे अग्रगण्य की सफलता किस बात पर अवलम्बित है ? राष्ट्र के कार्यकर्ताओं के कार्य पर, न कि उनके विचारों और भावों पर । हमारे विचारों और विवेचनमय प्रस्तावों से कुछ होना जाना नहीं । सच्चा असर तो हमारे कार्य ही से होगा । और भारत के उत्थान के लिए उद्योग गये पिछले आन्दोलनों की अपेक्षा महात्माजी के इस व्यक्तित्व में जो विशेषता है वह नहीं है । राष्ट्र का भला चाहने वाले और उसकी उन्नति के लिए प्रयत्न करनेवाले प्रत्येक मनुष्य को अपने हित से यही तबाल पूजना चाहिए कि " मैं क्या कर रहा हूँ ? " इस सवाल का यदि संतोषजनक उत्तर मिले तो क्या जा सकता है कि वह सचमुच कुछ कार्य कर रहा है अन्यथा यह बड़ना अनुचित न होगा कि वह केवल अपना समय नष्ट कर रहा है । सरकार का केवल विरोध करना भला कोई कार्यक्रम कहा जा सकता है ? हम उसे चाहे किसी रूप में क्यों न रक्खें उससे जरा भी लाभदायक काम नहीं हो सकता । विरोध तो केवल गति-विरोध है । जिस शासनबन्ध की हमें बलाय-स्वभाव द्वारा छुटाना या नष्ट करना है उसके लिए तो यह एक आवश्यक वस्तु है । वगैर मार्ग गति-विरोध और ब्रह्म के कोई भी गायी नहीं बल सचनी । वगैर समाज और धुर के पोका भी अपने स्वार्थ और हक के नहीं खींच के जा सकता । इस प्रकार के गतिविरोधमय सामन तो उल्टा गायी के डीक चलने में सहायक होते हैं । इस प्रकार का विरोध तो यही काम बेसार है जो बीर-काट शस्त्र-पिडा में और जमीन का बकाना खेती में देता है ।

हमारी ध्येय-सिद्धि के लिए अवयवयोग जैसा सरल, सुरक्षित और रामबाण हमरा कार्यक्रम नहीं है, न हमारे खयाल में दूसरा आ ही सकता है । पर धमी वेश ने कार्यक्रम के लिए अथवा कार्यक्रम ने वेश के लिए अपनेको उचित रीति से तैयार नहीं किया । अभी तो हम अस्थिर ही हैं । कभी तो देश की स्थिति के बहुत आगे निकल जाते हैं और कभी अनासक्त्य भावों में ही अपनी समस्त शक्ति लगा देते हैं । पर दो बातों के विषय में सन्देश नहीं हो सकता । एक तो यह कि असहयोग ही हमारा एकमात्र हथियार है । सवाल सिर्फ यही है कि अंतिम रुपरुता के लिए उसे किस रूप में काम में लाना चाहिए । और दूसरी यह कि हमारी विजय सुनिश्चित है । इस शुभाकी का नाश कर के हम पूरी तरह स्वतंत्र हो सकेंगे । हाँ, यह हो सकता है कि यह भी हमारी कार्यक्षमता के अनुसार धीरे धीरे हो सके । असहयोग को बीच बाझने के लिए सरकार विन प्रयत्नों का अवयव बन रही उस समय सक्ती असफलता निश्चित है । उसी प्रकार अधिक आशावादी भावों के अवयव के लिए हम अगर पीछे घेर हटाने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी भी निराशा निश्चित है । बाझक जब अपने पैरों के बल पर खड़े-कम जाते हैं तब यह सहसा गिर नहीं सकता । इसी प्रकार जब राष्ट्र की अपने निश्चित ध्येय को पहुँचने का प्रयत्न कर जाता है तब उसका भी बाझक सरकार के सहयोग करने के लिए पीछे हटाना आता नहीं है ।

महात्माजी का माहात्म्य भी उनके प्रकृत सत्य सिद्धान्तों की प्रतीतिप्रतिपत्ति में, एक बार किसी बात का निमित्त हो जाते हैं उनके अनुसार विवेकता-पूर्ण कार्यवाही करने में और वैयक्तिक बलाशक्ति, और सार्वभौमिकता के अस्तित्व रहने के कारण कलसे

उत्पन्न होनेवाली व्यक्तियों से भी परे रहने में है । बीच स्वार्थ-साधना की पूर्ति के लिए जब अधिका-कोड्यता और कीर्ति-कायना मनुष्य की आँखों में तब बड़े से बड़े पुष्पों की बुद्धि भी प्रष्ट हो जाती है, वे वेश के मयकर वस्तु ही जाते हैं और नेतृत्व के अवयोग हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त अकर्मण्याता और मय वे दो ऐसी वस्तुएँ हैं जो मनुष्य की अपनी अंतरात्मा के निर्णय के अनुसार कार्य करने में और कभी कभी तो उस निर्णय तक पहुँचने में भी असमर्थ कर सकती हैं । अगर महात्माजी दूसरे नेता और महापुरुषों के बगैर से बिल्कुल भिन्न बगैर के माने जाते हैं तो यह उनके यह दो प्रसर के पार्श्व से दूर रहने ही के कारण । इस संसार में मनुष्य में निरुद्धता और निर्मेयता का जितना विकास हो सकता है उतना महात्माजी के व्यक्तित्व में हो गया है । और इसी कारण महात्माजी अन्य सब मनुष्यों की अपेक्षा बलुओं को अधिक स्पष्ट और सत्य रूप में देख सकते हैं और असाधारण दृष्ट विषय के साथ अपने ही ाष्ट ध्येयों की प्राप्ति में प्रयत्नशील हो जाते हैं । तीस करोड़ अ-बुद्ध सुशिक्षित और अधिक्षित भारत-वासियों के हृदय में उनके लिए जो अतीव उच्च स्थान है उसका रहस्य भी इसीमें है । इस बात में नहीं कि वे कोई ईश्वरी अवतार हैं, जैसा कि बहुत से भोले-भाले लोग आज्ञातया समझते हैं ।

द्वैवी शक्ति तो आत्मा की शक्ति में है । और यही नीचे से नीचे नर की नारायण बना सकती है ।

हमने कोई आशय नहीं कि लोग अभी तक स्फूर्ति और नेतृत्व के लिए बरबडा जेल की ओर प्यारी आँखों से देखते हैं । हमारा मार्ग संदेश की शक्ति से अंधेरा है और कठिनार्थों से कंठका कीर्ण है । उसकी तब करने के बहुत से उपाय और तरीके बताये जाते हैं । पर जनता का उनपर विश्वास नहीं बैठता । उसका विश्वास तो केवल उन जेल की दिवारों की ओर में बैठे हुए एक आदमी के वाक्यों ही पर है । पर हमें इस बात का जरूर विश्वास रहना चाहिए कि यदि उस विश्वास-स्थान में विचार करते हुए, उन्हें कहीं यह विचार है कि उन्होंने जो आन्दोलन शुरू किया है उसके संकेत का कोई ऐसा कारण न था तब तो वे बदनामी के भय की आँधी में परवा न करेंगे और स्पष्टतया अपनी मूल को कल करके उसका पश्चाताप कर सकते हैं । और उन्हें यदि मालूम हो कि इस अन्दोलन को इस समय स्थगित करना चाहिए तो वे सरकार के द्वारा ऐसा एक बोधना-पत्र प्रकट कर राष्ट्र को स्पष्ट स्थापित करने की सिफारिश कर सकते हैं । उन्हें न तो संकोच न और कोई शिथिल करना ऐसा करने से रोक सकती है । सरकार भी परिस्थिति को सुधारने के लिए खुली से उसे प्रकाशित कर देगी । इसलिए अभी तो हममें जरा भी संशय नहीं हो सकता कि महात्माजी यही चाहते हैं कि हमारा धर्म-युद्ध अभी प्रकाश शुरू करना जाय । और परमात्मा की कृपा से हम भी पीछे नहीं हट सकते; क्योंकि अब विजय निश्चित है । प्रतिपक्षी का नैतिक बल भी अब बेतारह ज्वर हो गया है । अब तो केवल निष्ठात्मक प्रयत्न की देर है कि विजय आकर हमारे गले में जय-यात्रा बांध देगी ।

(जय हिंदेवा)

ब. राजगोपाकाचार्य

विचारों का

प्रमाण के 'स्वरस' ने 'असहयोग-अंक' और कानपुर के 'बसोमा' ने 'विषय-अंक' महात्माजी के अन्त-विन के अनुसार पर प्रकाशित किये हैं । जागरण के 'आदर्शमय' ने स्वामी श्री बलानन्दजी के बाङ्ग के निमित्त 'रुद्धक' प्रकाशित किया है । संदेशमय में पिछों की 'सहवा आकाश' है । जेलों की जेलत और प्रकृता की धीरे से मध्यक तीनों के लक्ष्य कर है ।

स्वतंत्रता का अपमान

इस बाह्यता तो है हरएक मनुष्य, पर धिरे ही आदमी इसी होते हैं। संसीमकर स्वतंत्रता को भी चाहता तो है हरएक आदमी तथापि संसार में सभी स्वतंत्रता का बास धिरे ही स्वामी में होता है। यह क्यों? इसका कारण यही कि स्वामी मनुष्य दूसरे का कुछ चीज केते हैं, दूसरे की स्वतंत्रता को हनना चाहते हैं। हाँ, यह बात हरएक आदमी के असीम नहीं कि वह स्वतंत्र हो। पर कम से कम यह तो हरएक आदमी के हाथ भी बात है कि वह दूसरे की स्वतंत्रता तो न छीन के।

बहुत से लोग अपनेको स्वतंत्रता का उपासक कहते हैं। पर जो उसका सत्ता उपासक होता है वह तो नहीं चाहता है कि उस देशी का राज्य सर्वत्र रहे। जैसे अपने घर बैठे ही अपने पड़ोसी के घर भी, और जैसे अपने पड़ोसी के घर बैठे ही और किसी दूसरे के घर भी। जो आदमी यह हथका करता है कि मेरा जिन तो स्वतंत्र को और शत्रु परतंत्र, तो वह उस देशी का सत्ता उपासक नहीं कहा जा सकता। वह तो स्वतंत्रता को अपने राग-रेश दासी बनाना चाहता है।

कह कवि का कहना है—

“मुझे स्वतंत्रता मिय है। संसार में एक भी ऐसी वस्तु नहीं मिलके कि आदमी को अपनी स्वतंत्रता छीननी चाहिए। तथापि मैं यह मानता हूँ कि दूसरे को गुलाम करके रखने की अपेक्षा यह हथका गुना अच्छा है कि मैं खुद ही गुलाम हो कर रहूँ। दूसरे के पैरों में बैधियों का बंधन डालने की अपेक्षा मुझे यह अधिक पसंद है कि मैं स्वयं ही उस बंधन को साध करूँ।”

स्वतंत्रता की उपासना ऐसे कहते हैं। भारत जब स्वतंत्रता की अपेक्षा इस तरह करने कोना तब उसे संसार का कोई भी जातिय मुसलमानों में न रख सकेगा। इस मोक्षमार्ग में हमने बहुत से लोगों को बलिदान में डाल रक्खा है। समझदारी का स्वांग बना कर हमने लोगों को भ्रमण और आश्रित बना रक्खा है। धर्म के नाम पर हमने अनेक जातियों का स्वातंत्र्य समर्थित कर डाला है। छद्म-आश्रित के बहाने अल्पजनों को सामाजिक पुरस्कार के लाभ से वंचित कर रक्खा है। हमारे हाथ में धन-बल है, इसलिये हम मानते हैं कि धर्म में बाध पड़े मजदूरी करनेवाले मजदूर सिर्फ़ दो रोट्टी के ही मालिक होते हैं। हरएक परिस्थिति का अनुचित लाभ उठा कर हम दूसरे की अपना आश्रित बनाना चाहते हैं।

जिसके घर में जितने अधिक आश्रित बढ़ उसका ही बड़ा सेठ का हाकिम बना जाता है। पर योही ही विचार तो हम यह जान चाहते हैं कि जिसने सेवकों पर अपना आश्रय रक्खा है, जो दूसरे की सेवा पर अपना आधार रक्खा है वही सबसे बड़ा आश्रित है। भारत आज आश्रितों का राष्ट्र बन गया है।

आज हमारे द्वार में सम्मुख ही स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है तो हमें यह रचना चाहिए कि हम किस किस पर मुख्य कर रहे हैं। यही आत्ममुद्रि है। जन्म इस फिलीको बंधन आश्रित न बना रखने तो हमें किसीका आश्रित बनकर रहने की दुर्रसा में भी न रहना पड़े। आदमी सब धन हथका करता है। जैसे कि अनेक लोगों को आश्रित बना रखने की चाकि होती है। किसीने सब-सब का बंधन देखकर ही लोग उसका आश्रित बनकर सब अभ्यस्त करते हैं। और कहते हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए।

पक्ष पर जिसने ही काम चूकते हैं “तो क्या संसार में किसीको किसीका काम ही न करना चाहिए? संसार में सेठ और मजदूर के ही धर्म ही हर हाल में रहते हैं। उनको

आप कैसे हटा सकते हैं?” बात तो ठीक है। जब एक कासाकार दूसरे कासाकार की मदद करने के लिए जाता है तब कौन किसका मौर? हम कौन और हमपर की सम्मता लेते हैं। अपने कोई किसीका आश्रित हुआ? यहाँ प्रेम और आश्रित है नहीं सेवा का विधिमय हो सकता है। यही संबंध प्रत्येक जाति और राष्ट्र के बीच होना चाहिए।

पर लोग ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहते। उन्हें तो स्वतंत्रता के नाम पर अधिकार-सत्ता चाहिए। दूसरे का कुछ और स्वतंत्रता छीनने का अधिकार चाहिए। और इसीलिए वे समस्त हो कर कहते हैं “हमें तो राजनैतिक स्वातंत्र्य चाहिए। क्या आप हमें कौनिक बनाते जा रहे हैं? क्या आप हमें सम्मन-साध बनाते हैं? हमने आपको साथ यह हथकर नहीं किया था। हम तो जेबें में बैधे ही रहना चाहते हैं। हाँ, करने-माने के लिए यदि कहीं तो यह हम सम्मन सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए हम यह तो कर सकते हैं।” पर यदि विचार करने के लिए हमें यह तो यह हम से न हो सकेगा।” वैसाही स्वतंत्रता, आश्रित बंध कर के धीरे से छुटी है—” पर पश्चिमा का नाम ही स्वतंत्रता है। पश्चिमा की हँसी उठा कर तुमकोन जेबेही अपमान कर रहे हो।”

(नयनीयन)

वस्तावेच बाळकृष्ण कासिकर

मेरा भ्रमण-सप्ताह

सत्ता मनोरथ

कोई सत्ता साध तक वही काम उसी रूप में करते करते भी सकल रहा था कि कुछ दिनों के लिए वहाँ उठ जाऊँ। दरवाजा कर रहा था कि ‘अपति-अंक’ निकल जाने पर कहीं बस दूँ। तुमिना में जन्मर वह अनुभव होता है कि जब कभी हमने किसी बात को सचेन्द्र के, निर्दोष भाव से चाहा है, उसके लिए हमारा हृदय व्याकुल रहा है तभी हमारा मनोरथ सकल हुआ है। इसारा भाव जितना ही द्रुपित होगा, हमारा पुत्र जितनी ही कभी होनी उसनी ही धर उसकी सकलता में कोणी। इसपर कोई यह कह सकता है कि क्या महात्मा गांधी और भारत के दूसरे देश-मनों का संकल्प पवित्र नहीं है, छद्म नहीं है? फिर उन्हें भारत के उद्धार में असीतक संघेठ संकलता क्यों नहीं निकल रही है? पर ऐसी रक्षा करनेवाले यह भूक जाते हैं कि प्रत्येक संकल्प को अपने बितोषी संकल्प के कल्ला भी पकता है। आज महात्माजी की भारतीय देश-मनों की संकल्प-कलिक के सामने ‘तुमिना के कठोर से कठोर विचार और मजबूत से मजबूत हथियार वाले’ साम्राज्य की संकल्प-सक्ति अपने नाम रूप में खड़ी है। उसको पराजित कर तुमने के बाध ही सकलता का सुकृत उनके लिए को किन्तुन कर सकता है।

रमणी-कृष्ण

‘अपति-अंक’ निकल तुम। मैं वहाँ जाने की उल्लेख-सुव में ही था कि अंधेरा मिला १० का के साथ अन्धकार बना होगा। मैंने कहा गया। दूसरे दिवस कहीं इस बीच अन्धकार का पंहुने। १०० का का सकल निकल। सकल देखने के लिए धीरे, धिक्कियों, छाती पर की-कुली की साथ नीच की। ‘अन्धकार’ काली की नीमर कर देता की व बीच बीच में दृष्ट के नीचे दिने दूरों के ‘महात्माजी कहीं हैं?’ यह प्रेम और मजि-नरा प्रसन्न हल कर मेरे हृदय में सदा तरह के लक्ष्य उठा करते। कभी यह लक्षा जाता कि कवि भारत की बेटियों के हृदय में महात्माजी के लक्षण के संप्रभुन स्वर्ण का किया है तो भारत का किन्ति आशीर्वाद विचार है। फिर यह विचार जाता कि कवि महात्माजी केने हृदय में विराजमान है कि फिर

यथा यथा तदप्रा करता है और इस भावसे कि वह अपनी कृति करवाकर करते हैं, जवला में बुद्धि-मैद धरना होता है, और अन्त को उसका विचार दोनों पर से उठ जाता है। जब नेता और कार्यकर्ता ही अपनी कृतियों द्वारा उनके सामने प्रदर्शित करते हैं तब उनके आदर्श में हम सहयोग और संयोग की किर कर सकते हैं। मूल और बुद्धि किससे नहीं होती? ईश्वर की ओरका भाव ही कोई विरुद्ध और निर्दोष हो। नती समझ में उसे करना उतना बुरा नहीं है, बुरा है भूलों को न मानना और उनका सुधार न करना। अतएव मैं दोनों संस्थाओं के संवाकों से यही अनुशील करूँगा कि वे "भूलों और छुसा करने" की नीति का अनुशीलन के साथ परस्पर प्रेम के साथ एक ही संस्था की उन्नति में प्रयत्नशील हों, उसके दोषों को दूर कर के उसे लोकप्रिय बनाने में अग्रसर हों।

×

×

अत-मैद के साथ जब बुद्धि और केवल व्यक्तिगत मन्त्रालयों का सम्बन्ध होता है तभी वह मतविरोध और आगे चलकर द्वेष का रूप धारण करता है। वे दोनों दुर्गुण ऐसे छुपे छुपे हमारे दिख के अन्तर अपना प्रभाव डाला करते हैं कि यदि हम पूरी सावधानी के साथ आत्मनिरीक्षण पर ध्यान न दें तो वे मन्त्रों की तरह हमारे धारें दुर्गुण-मन्दिर में अपना जाल बिछाते हैं। और आगे चलकर इनकी परिणति यदि अहमन्यता में हो गई तो बस सर्वनाश ही समझिए। अतएव प्रत्येक देश-सेवेच्छु कार्यकर्ता को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि इन दोनों को आप भूल कर भी अपने हृदय में स्थान न दीजिए। आप तो समझिए कि वर्षों में अपने आत्म-भाष को समर्पित कर दीजिए। उस समय आपकी आत्मा को जो शुद्ध बलवर्धन प्राप्त होगा उससे आप अपना, अपने देश का और सारी मनुष्य-जाति का कल्याण करने योग्य हो जायेंगे। [शेष भाग]

हरिभाऊ उपाध्याय

बहावर हिन्दी की एक काँग्रेस-कमिटी भी है, जिसकी संवाकिका के अनुसार मानी गई थी। भारत की महिमाओं में यह सोभाग्य सबसे उच्चोकी प्राप्त हुआ था। यह काँग्रेस-कमिटी आन्ध्र में खादी-प्रचार के लिए बड़ा प्रसंसीय कार्य कर रही है। आप्र में कपास तो पैदा होता है, परंतु उसका भाव बढ़ता रहता है जिससे बरसा काठनेवालों को जो बोधी तादाद में उसे करीबते है, कपास मईया पकता है। इसलिए काँग्रेस-कमिटी ने उन्हें यह सलाह दी कि वे घर पर ही कपास बोया करें। इसका प्रयोग किसे साल ही किया गया और उसमें पूरी सफलता भी प्राप्त हुई। आप्र में कताई का सवाल तो खड़ा ही नहीं होता। क्योंकि यहाँ तो यह कला बहाल काल से बकी आई है और अभीतक लोग उसे भुले नहीं हैं। प्रायः हरएक घर में बरसा है और २५ मंचर तक का सूत लोग आसानी से कात सकते हैं। वही जिलों में तो ७०-७० मंचर तक भी लोग काते हैं। बरसे को प्रयत्नता देने में यहाँ बरा भी कठिनाई नहीं पड़ी। हाँ, हाथवत सूत के बुजने में जबर कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है। कार्य तो हमारी की संख्या में बलते हैं; पर उनमें प्रायः मिल के सूत के कपडे बुने जाते हैं। कुहाहे बहुत मगीय हैं। कई लोग उद्योग के अभाव में अपना पैसा छोड़ कर शिरी कोरने और दूसरे काम करने के लिए अपने करारा छोड़कर चले गये हैं। उनका आदर्श हाथ कता सूत बेकर उलका हुना कपडा करीबने की व्यवस्था यदि हो लगे तो यह उद्योग बड़ा पर कल्याणकारी उन्नति पा सकता है। सत और खादी की रंगाई और छाँटाई का काम भी यहाँ पर बड़ा सुदूर होना है।

मालवीयन इसके लिए खास तौर पर मशहूर है। अकाल-विचारण के लिए बरसा एक रामबाण दवा पाई गई है। सरकार के बलाये मिथी कोरने आदि दूसरे उद्योगों की अपेक्षा यह कहीं अधिक श्रेष्ठ है। लोग इसे बहुत अपना रहे हैं। खानगी तौर पर लोग यहाँ पर बहुत कार्य कर रहे हैं। तथापि और भी कार्यकर्ताओं की बहुत आवश्यकता है। इस प्रान्त में कार्य खूब है। अगर वह संगठन और व्यवस्थापक बलाया जाय तो खादी पैदा करने में वह सबसे आगे निकल सकता है। खादी-संगठन नाम की एक संस्था बहाँ खोड़ी गई है। वह अब सब पटले कपास को प्रान्त के हर भाग में पहुँचावगी यह उन लाखों घरों को फिर से बलाया शुरू कर देगी जो अभी तक यों ही पड़ रहे थे। और छलाओं को काफी हाथ कता मृत दे कर मिल के कपे मृत का बुनना शुरूवा देगी। अखिल भारतवर्षीय काँग्रेस-कमिटी की ओर से इस प्रान्त को अपनी तक करीब ६०,००० सहायता के रूप में मिले हैं। इसके अतिरिक्त उस प्रान्त की काँग्रेस-कमिटी ने छह जो रुपये किया है, जिसमें कमता को ओर से खर्च किंगे गये १,५०,००० भी शामिल हैं वह अलग ही है।

प्रांतीय काँग्रेस कमिटी की मच १९२१ की रिपोर्ट के अनुसार विष्टल गांध आन्ध्र में १,१७,००० बरसे बल रहे थे। इस साल चरलों की मर्यादा अभी बढ गई है। यहाँ पर ६ मंचर से कमकर १०० मंचर के सूत की खादी भी बुनी जाती है। बुनाई भी बढ़िया होती है। इनमें कोई सन्देह नहीं कि यदि आप्र में इसी तरह उत्पाद से काम होता रहा तो यह खादी प्रचार में सब से आगे निकल जायगा।

विदेशी खादी

खादी के नाम पर विदेशी कपडा खूब बिका और आज भी बिक ही रहा है। जपान से खादी आई और शुद्ध खादी के नाम पर ही बिक गई। अब सुनाई देता है कि मैन्चेस्टर ने भी खादी बनाना शुरू किया है। मैन्चेस्टर की खादी को बनवाने और मगाने वाले भी अपने ही आई हैं। ताने में महीन और बाने में मोटा सूत लगा कर उन्होंने नकदी खादी की नकल कराई है। अंदाज़ है कि यह साल एक दो मास में बम्बई आ पहुँचा।

खादी की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही जैसे उसके नाम पर पाखंड भी बढ़ते जा रहे हैं। पर यह स्वाभाविक है। किन्तु खादी पसन्द ही ऐसी है कि उसके सामने वे पाखंड बहुत दिन तक नहीं चल सकते; क्योंकि जवला हाथ की कड़ी बुनी शुद्ध खादी को ही अधिक चाहती है। और वह इस नकदी खादी से बनी छिपी नहीं रह सकती।

आज हम दूसरे कपड़ों की अपेक्षा खोड़ी-बुनी कीमत दे कर भी महीन वा मोगी, जैसी मिले वैसी पर खरीदते हैं खादी ही। यह किसलिए? अपनी और अपने देश की उन्नति के लिए, न कि पूँजीवालों का अथवा विदेशियों का घर बनने के लिए। परवर्तों में पैसा भज कर ही तो हम अपने देश को गवर्न में डें। (नवजीवन)

श्री मुरली का इस्तीफा

राज्य-सभा के एक मन्त्रायशाली मुसलमान सदस्य श्री मुरली ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि तृती प्रदन के सम्बन्ध में प्रेजिडेंट ने जो वाक्य नीति अकवार की है वह उचित नु. मेरे लिए अब इस सरकार का खलुस असमर्थ हो गया है। उनक विचारों के लिए मैं अपना सद-त्याग करता हूँ। दर के बाद क्यों न हो, पर यान उनको सयस में आ गई। इपर भीमिस्तर इन्-का पेटे हैं जबर इनने कुछ माई कोमिशन के लिए दंड कर रहे हैं।

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

पृष्ठ २]

[अंक ११

सम्पादक—हरिनाथ सिद्धनाथ उपाध्याय
मुद्रक—प्रकाशक—रामदास मोहनदास गांधी

अहमदाबाद, कार्तिक सुदी ९, संवत् १९७९
रविवार, २९ अक्तूबर, १९२२ ई०

मूद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
मराठपुर, लखनऊ की बाड़ी

टिप्पणियां

आलोचनायें

लाईड जार्ज के पत्र के साथ ही उनकी नीति की बर्बाद अब अंगरेजी अक्षरों में शुरू हुई है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ अब उसपर आलोचना करने लगे हैं। लॉर्ड क्रजर उनकी नीति का वर्णन इस तरह करते हैं।

“तुर्कस्तान में जो अनर्थ और अन्याय हुआ है उसकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी एंग्लो लार्ड्स जार्ज के सिर पर है। उसकी नीति और किसी के नहीं। बहरां पर उन्होंने क्रांति के नाम पर व्यर्थ ही एक महायुद्ध छेदा दिया। उन्हें हजार समझाया बुझाया पर उसपर जरा भी ध्यान न देकर वे ग्रीस को तुर्कस्तान के खिलाफ उकसाते ही रहे। अगर वे बैप रीति से यह सब काम करते तो उन्हें देश कदापि ऐसे काम न करने देता। वे हमें मेसोपोटामिया में कभी रहने को मजबूर न कर सकते। और न हम उन्हें बुनामियों को कभी हस्तगत सहायता देने देते। जगत को अब अपने प्रधान सचिवों के पक्ष जरा काट डालने चाहिए।” X X X

सन १९१९ से मि. लाइड जार्ज ने सीपा रास्ता छोड़ा है। और सब से तो अबतक वे एक बिना बूझकर की मोटर जैसे हो रहे थे। शहरो, ग्रामों और सलतनों की बज्जा बिगाडना, और देना देना तो उनके लिए शतरंज का खेल था। सबसुख इस बात को सुनकर कि योरप के राजनीतिज्ञ पृथ्वी की जातियों को शतरंज की मोहरों की तरह अपना खेल समझते थे आभी संतान आश्चर्य ही करती रहेगी। X X X मि. लाइड जार्ज की इस करतूत से तमाम इस्लामी संसार की भिन्ना को हम खो बैठे हैं। X X X जरा सोचिए तो कि इससे इंग्लैंड के व्यापार को कितनी हानि पहुँचेगी? अगर वे सब अंगरेजी भास का बानकाट कर दें तो हमारे व्यापार की कौसी दुबेला होगी? उत्तरी इंग्लैंड में अजी कितनी बेकारी फैली हुई है उसकी पहले कभी नहीं थी। एक दूसरे राजनीतिज्ञ हैमिल्टन ग्रिण्ट साहब कहते हैं।

“बह कहना ठीक नहीं कि हमारे राजनीतिज्ञों को कितनी सचेत नहीं किया था। क्योंकि अल्बानी सुल्तान हुई तबसे ही भारत सरकार और हमारे ही उन्हें बराबर चेलाते आ रहे हैं कि भिंटव को तुर्कस्तान से बहुत लोग समझकर काम लेना चाहिए। उसने कई बार जतला दिया है कि हमें उससे लेकर चीनतक जो सुखस्थान राष्ट्र चले

हुए हैं उनके साथ हमारा गहरा संबंध है। और उस संबंध को कायम रखने के लिए हमें इस्लाम की समलता सम्पादन न कर लेना चाहिए। यह केवल इस्लाम के नेताओं के साथ शीघ्र सुलह कर लेने से और सुखस्थानों के साथ उदारता और मित्रता का बतौब रख कर ही हो सकता है।

अगर हम ऐसा करते तो इजिप्त मेसोपोटामिया, कुश्तान, अफगाणिस्तान और भारत में जो आज हमें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है वह कदापि न करना पड़ता।”

और भी कई राजनीतिज्ञों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और लाइड जार्ज की नीति की बुराईयाँ बताई हैं। पर वे सभी यौही आलोचनायें अब किम काम की। सबे मित्र तो वे ही हैं जो महात्मा गांधी की तरह मौके पर सब से पहले आदमी को सचेत कर देते हैं जैसा कि उन्होंने इस विषय में भी बड़े लाट को मन १९२० के जन महीन में एक पत्र भेजकर किया था पीछे से कहने में सुराई नहीं है पर बहादुरी भी नहीं। यह सा दुर्घटना है। कर्न कीत्रिए कि अगर कमाल पागा की विजय स लाइड जार्ज का पराजय होन के बबले वे तुकों को ही परभारे दुनमियों द्वारा दबाने में समर्थ हो जात और एशिया मायनर पर अपना पूरा प्रभुत्व स्थापन कर सकते तो कौन कह सकता है कि वे ही भुलभर राजनीतिज्ञ लाइड जार्ज की प्रार्थना के पुल न बाँध देते? आज भी वे उनकी नीति की बुराई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वह सबसुख बुरी है—अन्याय काक है, बल्कि इसलिए कि उनसे इंग्लैंड के व्यापार और स्वायं को बहुत भारी भक्ता पहुँच रहा है।

सिक्कों का सत्याग्रह

बहादुर सिक्कों का सत्याग्रह अभीतक उठी उज्वाह के साथ चल रहा है। गत २४ तारीख तक करीब २०३३ सिक्क गिरफ्तार हुए हैं। सिक्कों का सत्याग्रह उठी प्रकार चल रहा है पर सरकार की नीति में अब परिवर्तन होता नला। बह दिन बहिन अधिक गिरफ्तार और पाषाणिक होती जा रही है। मिशाल पकालियों पर अब पुलिस और गो कायर तरह से बाग करने लगी है। पहले बह अफासियों को सब के सामने मारती थी। पर अब उसके अत्याचार में और भी निर्पुन और कायर रूप पारन दिया है। शुक्रमसुमा उन्हें मारने से पुलिस अब धायद करने लग गई है। गत तारीख १/ के दिन जो अत्या धिरपतार हुआ उसके हरएक आदमी को पुलिस अलग एक संघ में के जाती और उसे माको मानने के लिए कटती। और उसके देना

कलसे से इन्कार करते ही उसे खर पीटती थी। पर एकने भी माफी न मांगी। अफासियों के बूड़ मिथय और कठोर मत को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध अपनी शक्तिपर प्रयत्न कर रही है। पर उसमें सफलता मिलने की अपेक्षा आग बढ़ती ही जा रही है। अब तो येनाम थापटा कौसी सिपल की राजभक्ति के बल पर यह स० १८५७ का महार बहा सफी, जिन धीरों के शौर्य के बल पर उसने मत महापुरुष में विजय पायी उन्हीं की राजभक्ति के इस तरह टुकड़े टुकड़े होते हुए बढ़ अपनी आँखों से कभी देख सकती है—अपनी सत्ता के मूल पर ही यह इस तरह कभी कुठाराघात करती है जो हो, पर हमें तो हरएक अफासी सिपल का बलिदान देश और धर्म के लिए जिस कुर्बानी की जरूरत है उसकी प्रत्यक्ष शिक्षा दे रहा है। सबाल तो सिर्फ यह है कि भारत के नौजवान उससे क्यातक लाभ उठावेंगे।

सिद्धे आधा बंदा

भारत के हर एक सच्चे देशभक्त की सहायता करने की शक्ति पहले से है। अगर तीस करोड़ भारतीय यह निश्चय ही कर दें कि विदेशी सत्ता का टुकड़ा भी न चरीबने तो उनके लिए कौमारी बाग अलम्भ्य है ? अगर हरएक लष्करा और लकड़ी को महात्माजी तो हृदय से प्यार करते हैं रोज केवल एक ही बंदा बरखा बलायें तो सोचिए वे कितना सत वैरा कर सकेंगे ? अगर घर के बच्चे आदमी भी रोज उठते ही नियम से आधा बंदा बरखा बलायें रहें तो घर के लकड़ों बच्चों पर उसका कितना सुन्दर और गिर सकता है ? साथ ही देश को भी कितना कायदा पहुँच सकता है ? लोग कहते हैं—रोज केवल आधा बंदा बरखा बलायें से क्या हो, उरता है ? और के गौं ही टाल मटोल में समय बिता देते हैं। पर वे सत्य का और नियम से काम करने के महार को नहीं समझते। प्रसिद्ध आधा बंदा हम बरखा बलायें रहें तो उससे हमें साल में २५ पण कपड़ा मिल सकता है। पर मैं अगर २० मनुष्य भी तो सोचिए कितना कपड़ा होगा ? भारत जैसे सुन्दर आभाबहा वाले देश में हमें पहले ही बहुत थोड़ा कपड़ा बरकरा होता है। फिर यदि हम अपनी आज्ञाप्रकारताओं को पूरी करने इतना कपड़ा छुड़ ही बना सकें तो विदेशी कपड़े को छोड़ना हमारे लिए कितना आश्वासन है ? विदेशी कपड़े से पैसा कितने हुए पैसा के मोहबाला को हम तिलांमलि देखें तो बात ही बात में हम मैनेज्मन्ट को अपने पैरों में धुका सकते हैं।

प्रत्यक्ष उदाहरण से दूसरी पर जो असर गिरता है उसे संकलन ही में यह सब कह रहा हूँ। मैंने कहा कि घर में बरले गौं ही पड़े हुए हैं। कमपर मकतियों ने जाल फैला रखे हैं। और यद्यपि बच्चों के हृदय में देश के लिए प्रेम है तथापि वे उन्हें बलाया ओझर इतर उतर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। पर ज्यों ही मैंने यह निश्चय किया कि सुघट उठते ही सब संच पहले कम से कम आधा पण्डा बरखा बलायें फिर माझा कर्मणा, त्यों ही घर में सब अपने अपने बरले के साथ जा बैठे। कोई गुमे हुए भागों को दूबने लगा, कोई उसपर छाई हुई धूलि और मकड़ी के जालों को हटाकर उसे साफ करने लगा, कान और तल्लू को सेल भी दिया गया, और शीर्ष की मारा घर बरले की मधुर संगीत से मृज उठा।

• नाथपुर में अशहबोब का प्रस्ताव पास होते ही मेरे कई मित्रों ने अपनी बलायत छोड़ कर जेल की पुकार का उचित जवाब दिया।

उन्में से एक ने जो बड़े बुद्धिमान थे, बनी रहे तक सोच विचार के स्थिर किया कि रंग से कपडे बुनने का एक कारखाना खोलना चाहिए। उन्होंने अपने इस निश्चय को कार्य में परिणत करने के लिए अपनी शक्तिपर चेष्टा भी की। पर दो साल खतम होते आये उनकी वह कपडे की मिल अभीतक कल्पना सृष्टि में ही है। अगर मेरे ने माई दम २८ महीनों को बरले के प्रचार में लगाते और जिस दक्षता और लगन के साथ उस कल्पना के पीछे लगे हुए हैं उसी लगन के साथ इसमें प्रयत्न करते तो वे सैकड़ों परिवारों को नितान्त दूरिस्था से उठाकर उनका जीवन सुखमय कर सकते। अपने प्रान्त के कई गाँवों के बायुमण्डल को बरले की सुखी संगीत—प्लानि से मृजा बाढते और इतना सत तैयार कर सकते कि जितना उनकी उम मिलने भी न निकल सकता।

जो बकील और विद्यार्थी महात्माजी के स्कूल और अदालतों के बायकाट के कार्यक्रम को पूरा करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने हैं वे अपने दृढ़त संकोच को छोड़कर इस पवित्र काम को हाथ में लेते तो भी देश का कुछ कम भला नहीं होगा।

(रंग रङ्गिया)

एक की का जवाब

एक बहुत नवजीवन में लिखती हैं—

“मित्रों के मोह की आप बातें तो खर करते हैं पर आपने कभी यह भी बुझने की चेष्टा की है कि उसका मूलमूल कारण क्या है ? हरएक बात में मैं उसकी ही दोष देना नहीं चाहती। मित्रों में भी बहुत से दोष हैं। पर जिसे आप मित्रों का मोह कहते हैं वह तो आपका ही वैसा किया हुआ है। आपकी मित्रियों को अपने घर में रखना था। जैसा आप कहें उसी तरह लिखा चलें, अपनी ओर से किसी प्रकार का आग्रह न करें इसलिए आपने उनकी खुशामद करनी शुरू की। मित्रों तो बैसादी भौली भाली उठतीं। वे सच से आपकी खुशामद में आ गईं। संसार में ऐसा कोई है जिसे अपनी स्वतंत्रता खो जाने पर दुःख नहीं होता हो ? मित्रियों को भी अपनी स्वतंत्रता के बले जाने पर दुःख होने लगा। पर इसे उनके दिल से मुक्ताने के लिए आप उनके लिए गहने बनाकर लाने लगें ? बटकीले पैदायी कपडे खरीद कर बने लगे। तरह तरह की विचित्रा साधियां उनको रिश्वाने के लिए खरीदकर ला दीं और उन्हें इन वस्तुओं के मोह में फँसा लिया। किसी कहीं बाजार में विदेशी साधियां ओह गहने खरीदने नहीं गईं थीं। यह तो सब आपने ही किया। आपने ही उनकी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाकर उनको मोहजाल में फँसाया है और आप हमें यह रहे हो कि मित्रियाँ अपने मोह को छोड़ नती सकती हैं।

आज भी आप उन्हें किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं ? मैं अपने अनुभव की धारों में से ही एक उदाहरण कहती हूँ। मैंने कितनी-सी मातायें अपने बच्चों को दूध—भात खिलाता छोड़कर भात के साथ में खटाई का रस खिलाती हैं, आप भी उसी तरह की शिक्षा हमें दे रहे हैं। आपकी शिक्षा में स्वाद है पर पुष्टि नहीं। पर जबतक आप ही अपनी दुर्बलता नहीं छोड़ सकते तबतक हमें अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं ?

मैं यह नहीं कहती कि आपके अपनी दुर्बलता को छोड़ने से हमें कुछ दुःख न होगा। क्योंकि आज आपकी दुर्बलता ही हमारा आधार है हमारा सर्वस्व—धन है। पुत्र्य अपनी दुर्बलता को छोड़ें तो मित्रों को भी अधिक स्वतंत्र होगा चाहिए। हम स्वतंत्रता तो चाहती हैं पर यह भी जाननी है कि उसको लेने के लिए और भी नये नये कटौत का सामना करना पड़ेगा। खुद मैं कितनी ही बार स्वतंत्रता से भरती हूँ। पर मोह को तो छोड़ना ही चाहिए। एक दुर्बली की दुर्बलताओं के आसरे पर इस कतक जीवित रह सकती हैं ?”

कमिटी के खादी-प्रचार

कमिटी में प्रचार उपज कपास की ही है। वहाँ अच्छी किस्म का कपास पकता है। उससे २० से ३० नम्बर तक का सूत आसानी से काता जा सकता है। विशेष आवश्यकता के साथ काता जाय तो ५० नम्बर का सूत भी हमसे काता जा सकता है। और कहीं कहीं तो ८०-१०० नम्बर का भी सूत लोग इसी कपास से कात लेते हैं। पर ऐसे उदाहरण बहुत बिरले हैं। इस प्रान्त में जितना कपास पैदा होता है वह उसकी आवश्यकता के लिए काफी है। फसल के मौके पर बिला-समिति को आवश्यक कपास पहले ही से खरीद कर रख लेना पड़ता है, नहीं तो पीछे से खदे इतने मंहगे भाव में खरीदनी पड़ती है कि उसकी खादी मुम्कन बेचना लाभ-दायक नहीं होता।

बुराया बलाने की पुरानी कला का यहाँ पर बिलकुल कोप नहीं हो पाया था कि असहयोग ने उसमें फिर से नवजीवन डाल दिया। बरबे खरी पुराने रंग के ही हैं। उनके नाक का व्याम बीच रंग होता है। हरएक बरबे की कीमत ३॥) होती है।

जुलाहे तो यहाँ जितने चाहें उतने हैं। समिति की ओर से यहाँ पर १५ बकों के कारखाने चल रहे हैं। हाथ-कता सूत बुनने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। पर जुलाहों को यह विश्वास न होने के कारण कि उन्हें हाथ-कता सूत सदा मिलता रहेगा वे मिल का सूत छोरने पर राजी नहीं होते। बुनारों (५) से १५ तक ही जानी है। खादी भी कई प्रकार की बुनी जाती है, जैसे भोतिया साबिया, कोट के लिए, आदि।

कमिटी में २२,५०० बरबे चल रहे हैं। हर महीने १५ हजार पौंड सूत काता जाता है, और १,०६,३७० गज खादी तैयार होती है।

हाथ-कते सूत का कपड़ा बुनना सिक्काने के लिए यहाँ पर ९ बरकासगर्ह हैं, खादी बुनने के १० केन्द्र हैं और २१ भाषाकर महासभा की ओर से खादी बेचने के लिए हैं।

महासभा के द्वारा विपुल खादी-निरीक्षक के सिकारित करने पर इस प्रान्त को एक लाख रुपये खादी प्रचार के लिए देना इन्होंने समिति ने मंजूर किया है।

(नवजावल)

खादी की समस्या

लोग खादी के सस्ती होने की राह बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। वे सोचते हैं कि कोई दाता कोई ऐसा भारी दान दे के जिससे खादी सस्ती हो कर ही जाय। कोई सोचते हैं कि अहासता पर की सहायता देकर खादी सस्ती करेगी। पर खादी सस्ती करने के इन कुमिस उपायों की राह देखते हुए जनता को धक्कामुक्क न बैठ रहना चाहिए। खादी की सस्ती करने के सच्चे उपाय ये नहीं हैं। उसके लिए इतने दर जाने की जरूरत नहीं है - वह तो अपने घर पर नियम से सूत काटने से हो तो सकती है। दूसरे का दिवा हुआ कपड़ा पहनना तो शुलभी है। वह भी सोचना भूल है कि मिल का बना कपड़ा हो सस्ता हो सकता है। आप अगर बारीक रीति से देखेंगे तो आप को मायूस होगा कि हाथकते सूत के भाव में और मिल के सूत के भाव में जो फर्क है उसका कारण बंज द्वारा उस सूत का काता जाना नहीं है। उसका कारण तो है बंद की महंगाई। प्रायः सब निष्कर्षात्मक फल के मौके पर ही था उससे भी पहले कपास खरीद केते हैं। बाव भी बहुत थोड़ा कपास बनता है उसपर साठभर तक दूसरे लोगों की अपनी आवश्यकताओं की पूरी करना पड़ता है। जैसी जैसी आवश्यकताएँ कम या

ब्यादाह होती हैं उसी के अनुसार कपास भी महंगा होता है। इसका परिणाम यह होता है कि हाथ से सूत कातने वालों को, जो अप्सर थोके परिधान में कपास खरीदते हैं, वह बहुत महंगे भाव से खरीदना पड़ता है। जिस कपास को मिलवाला ॥) पौंड के भाव से खरीदता है उसीको इन लोगों को ॥७) पौंड के भाव से भी खरीदना पड़ता है। यही कारण है कि मिल का सूत ॥३) का ॥७) पौंड मिल सकता है और हाथ के कते एक पौंड सूत की कीमत इंस १५) देनी पड़ती है। जबतक कानिने बाकों को कपास सस्ती भाव से नहीं मिल सकता तब तक सूत और खादी इसी तरह मंहगी मिलती रहेगी।

इसके लिए सबसे अच्छा मार्ग कौनसा हो सकता है। बिचार करने पर दो बातें हमारे ह्याल में आती हैं। एक तो यह कि महासभा समितियाँ उन लोगों को कपास प्रदाने का काम अपने हाथ में ले लें। यह योजना ठीक है पर साथ ही कठिन भी है। महासभा समितियों को कपास के व्यापार भाड़ि का काम करना पड़ेगा। उसके लिए स्थान और धन की जरूरत है। यह सब कहाँ से प्राप्त हो सकता है? इसके व्यक्तिक को कार्यकर्ता प्रायः बगैर वेतन के ही काम कर रहे हैं उनको यह जिम्मेदारी भावपत्र मायूस होगी। हाँ, यदि इसके व्यापारी लोग ही इस काम को अपने हाथमें ले लें तो जरूर हो सकता है।

पर इससे भी अधिक आसान एक दूसरी युक्ति है, जिसमें न तो धन की आवश्यकता है और न बड़ी बड़ी गोरामों की। न व्यापार की न खेदि की। इसमें किंदे उत्तमा ही करना होगा। कि पहले देहातों में गांव गांव दूध कर लोगों को अपने ही घर के आसपास कपास बोन के लिए बढना होगा। कड़ापर किड तरह के कपास की उपज अच्छी हो सकती है यह भी देखना होगा। और लोगों को विनोदें बाँट कर एकदम कपास की कमी छुट कर डेनी होगी। हो सकता है कि कई स्थानों पर कपास न भी पैदा हो सकता हो। पर ऐसे स्थान बहुत थोड़े होंगे। हाँ, यह सब काम करना होगा देहातों में। और महासभा को इसके लिए विनोदें खरीद कर बनना और कभी कभी तो मुफ्त भी बाँटना होगा। पर यह काम उत्तमा कठिन नहीं जितना कपास का खरीदना और बाँटना है। अगर हम इतना कर सकें तो हो ही महीनों में भारत के कोने कोने में सब को अपने कपड़ों के लिए मुफ्त ही कपास मिल जाय। इसके बाद का तो सब काम सरल है। कपास को कोहनना तो हर एक के घर पर ही हो सकता है, बुनकने की जरूरत भी न बेहोरी क्योंकि वे लोग इस कपास को बनी दिक्कत के साथ इच्छा करेंगे। क्योंकि वे मिलवालों की तरह उनमें दूले वरे या धुल कपास का बचन बढाने के लिए नहीं मिलाले। और हाथ से ही विनोदें निकाले जायें तो बुनकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसारी खादी की महंगाई का एक जरूरतस कारण तो यह भी है कि हम कारखानों में लोभी हुई बंद को उपयोग में लाते हैं। वह लोभी एक कला जाती है उसको पुनकता है दूसरा ही, बुनियाँ और तीसरा ही बनता है, और उनको कांतनेबाना एक नौवा आसानी होता है। यह तो स्पष्ट है कि इस पद्धति में हरएक आदमी उसी हसता के साथ काम नहीं करता जिसका कि करना चाहिए। नतीजा यह होता है कि एक आदमी की कारखाना का एक दूसरे को भोगना पड़ता है और इतने पर भी खादी खराब और मंहगी मिलती है। खादी की महंगाई का वास्तविक कारण यहो है। उसको सस्ती करने का एक ही मार्ग है। और वह बही कि हमें उसे बिलकुल परेडू धंसा बना डालना चाहिए।

हिन्दी न व जी व न

राष्ट्रवार, कार्तिक सुदी ९, सं. १९७९

लाईज् जार्ज का इस्तीफा

इस्तेफ के प्रधान सचिव लाईज् जार्ज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पर इससे भारत को क्या हानि-लाभ? उनका पतन का खास कारण तो दुर्गो की विजय है। इस्लाम या भारत को इससे तिलमिल भी नहीं मले की आशा न करनी चाहिए। पर विजित लोगों में प्रायः यह एक बात ही यह जाती है कि वे अपने मालिक या नेताओं की हर बात पर आधी-पूरी प्रकट करते रहते हैं। इस्लाम के राजनीतिज्ञों के उत्थान और पतन से हमारा उत्थान ही बास्ता है जितना एक जमींदार के अपने बिकित्सक या वैद्य के बदलने से उगक जलामियों की नयेधियों के जीवन और मुख का है। नधापि ये जलाम्वर भी यदि हमारे जैसे समाचार पत्र चला सकते तो वे भी नये वैद्य के गुणों की तारीफ के पुल बांध देते; और पुराने वैद्य की मस्तराओं और गलतियों के वर्णन में लक्ष्मणों के पन्ने के पन्ने रंग बाँधते। अगर लाईज् जार्ज अपनी निष्ठदर्शी नीति की दुष्प्रता पर पश्चात्ताप करते हुए अपना इस्तीफा पेश करते तो अलमते हम उनके इस्तीफे पर खुश हो सकते थे। पर उनके पतन का खास कारण तो उनकी नीति की असफलता है न कि उसकी दुष्प्रता। लाईज् जार्ज की शान तो कमाल पाशा की विजय न मिथी में मिल गई है, न कि तुर्कस्तान की नष्ट करने की उनकी उन पांच साल की कुटनीति ने। अगर दैव-गति से युवानियों के पास अधिक सैनिक बल होता, और यदि वे जंगलों को अपने उस प्राशक्ति बल से पीस डालते, तो न तो वे अंगरेजी सत्ताधार-पक्ष जो अतृप्त प्रधान सचिव की मुँसों पर अभी तक रह रहे हैं, और न वे राजनीतिज्ञ ही जो उनकी मस्तराओं को चिखार रहे हैं, अपने मुँह से एक अक्षर भी निकालते। खुद लाईज् जार्ज भी मजे में अपने पद पर काम करते हुए दिखाई देते। इस्लाम की जनता को लाईज् जार्ज की नीति का कहीं आज एकाएक पता नहीं लगा है। सबसे तो तमाम ब्रिटिश जनता बाकिफि की और उसमें उसका अवलोक से लाभ भी रहा है। जो लोग लाईज् जार्ज की अभी टीकाओं कर रहे हैं, उनमें से एक का भी यह कहना नहीं कि कमाल पाशा के स्मार्त और चमक पड़ते ही ब्रिटिश डेबिनेट के शास कार्य एकाएक पूर्ण प्रकट हुए और न वे अभी तक यह समझ रहे थे कि तुर्कस्तान का मुक्तता पूर्ण स्वतंत्रता-पूर्ण कान्ट्रान्टिन्टोपक्ष से मुक्त राशय कर रहा है। ब्रिटिश जनता लाईज् जार्ज की दुर्गो नीति से न केवल सहमत और उसकी सहायक भी बल्कि यह भी सिद्ध हो चुका है कि लाईज् जार्ज के प्रथम सचिव के पद पर आने के पहले भी ब्रिटेन की यही नीति थी। भी लाईज् जार्ज के मैन्वेयर के मापन से यह और भी स्पष्ट होता है। उसमें उन्होंने माफ कहा है कि जब उन्होंने अपने पद का काम हाथों में लिया तब उन्होंने पाया कि रूस, फ्रांस, इटली और ग्रीस के साथ ऐसी कई मुद्दों ने चुकी थीं? जिनके अन्तगार दुर्गो का अंगविच्छेद कर के अमेरिया, कान्ट्रान्टिन्टोपक्ष और रूस के बीच की रेंग का अभिव्यक्तन दिया गया था, और तुर्कस्तान के लिए मानाटोकिवा

का तिक एक टुकड़ा रक्खा गया था। पर यह सब स्वयं ही हुआ। क्योंकि रूस में एकाएक क्रांति पैदा हो गई। और जब भी लाईज् जार्ज की सब सोची सोचाई जाती थी इसलिए व्यर्थ नहीं हुई कि तुर्कों के प्रति अंगरेजों के हृदय में कोई परिवर्तन हो गया है, बल्कि इसलिए कि कमाल पाशा के बाहुबल ने घटना-चक्र को ऐसी गति दे दी की अंगरेज कुछ भी न कर सके। इसलिए लाईज् जार्ज ने तुर्कस्तान के खिलाफ जो कुछ मुद्दों की उस सब की जिम्मेदारी समस्त इस्लाम पर है। और जब यद्यपि लाईज् जार्ज बले गये और उनके स्थान पर हमारे प्रधान सचिव आ गये तथापि उससे तुर्कस्तान का भला होने की आशा न करनी चाहिए। यह तो आंतरिक क्रांतियों द्वारा बाहरी पराजय को छिपाने के लिए बली गई साम्राज्यवादी प्रजा की एक अन्तराष्ट्रालम और स्वाभाविक बाह है। जब यह सब कोलाल शान्त हो जायगा तब आप देख लेंगे कि सब जहाँ के तहाँ ही हैं। बात तो यह है कि इस्लाम इस्लाम की जनता ही तुर्कस्तान के खिलाफ है। नहीं तो न तो लाईज् जार्ज और न लाईज् जार्ज के स्मार्त और न्यूनीकरण आदि स्थानों के संगठन करके साम्राज्य के बल का उपयोग तुर्कस्तान के खिलाफ कर सकते थे। अगर इस्लाम और तुर्कस्तान को संसार में समान और स्वतन्त्रता पूर्ण रहना है तो उन्हें अपने शारीरिक या नैतिक बल का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रधान सचिवों के उत्थान और पतन तो उसका परिणाम मात्र है न कि कारण।

(रंग डिटवा)

च. राजगोपाकाचारी

अनुत्साह का मूल

उत्साह जीवन का धर्म है, अनुत्साह मृत्यु का प्रतीक है। उत्साहवान मनुष्य ही सजीव कहलाने के योग्य है। उत्साहवान मनुष्य आशावादी होता है। उसे सारा विश्व आगे बढ़ना हुआ दिखाई देता है। विजय, सफलता और कल्याण सबैव उसकी आँखों में नाचा करते हैं। उत्साहीन हृदय को दुनिया में अशक्ति ही अशक्ति दिखाई देती है। अशक्त्योग-आन्दोलन उत्साहमय है, जीवनमय है। उस उत्साह और जीवन को देखने के लिए हमारी आँखों में कुछ क्षण कीर्णों की आवश्यकता है। कुछ लोग आज इस बात की शिकायत करते हैं कि जनता में अनुत्साह फैल गया है। अशक्त्योग-आन्दोलन ठंडा पड़ गया है। वर्तमान कार्य-क्रम से जनता असंतुष्ट है। उसमें परिवर्तन किये बिना—कुछ तेज दबा पिलाये बिना जनता का जोश कायम नहीं रहेगा पर हम पूछते हैं कि ये भाव, ये विचार आपके हृदय के हैं या जनता के हृदय के हैं? जनता का हृदय तो अनेक क्षण भावनाओं का सागर है। उसके जिस भाव को हम जाग्रत करेंगे वही हमें जाग्रत दिखाई देगा। उसके हृदय में तो स्वराज्य भी छिपा हुआ है—सोया हुआ है। हम कार्यकर्ताओं का यह काम है कि उसे जाग्रत उसकी प्रतीति जनता को करा दें। जनता का हृदय एक लम्बू आँखा है। उसमें हम अपने हृदय के भावों को रेष कर सकते हैं। जब हमारे हृदय में उत्साह होता है, आनन्द होता है, आशा होती है तब जनता भी हमें उत्साह-आनन्द-आशाप्रयी दिखाई देती है। जब हम ही दुर्गुण हो कर उसकी ओर झुकते हैं तो वहाँ से भी वैसा ही उत्तर मिलता है।

कभी कभी यह समझ दे होने लगता है और वह ठीक भी है कि जिस अनुत्साह और शिथिलता को तुम पाकर रह रहे हैं वह वास्तव में जनता के हृदय की बीज है या कुछ कार्यकर्ताओं के रिक की? हम आत्मचरित्र तो नहीं कर रहे हैं? अपने रिक के अनुत्साह का आरोप जनता पर तो नहीं कर रहे हैं? अपनी ही कमजोरियों

और कुस्कारो की बढोत तो हम वर्तमान कार्यक्रम को अनुत्साह-बर्हक नहीं पाते हैं ? क्या समुच्च हमारे—कार्यकर्ताओं के हृदय में पिछले साल जैसा कार्योत्साह है ? क्या हम साल हमने जन्मा में काम कर के देख लिया है,—हर तरह से जन्मा को समझा-बुझा कर हार गये हैं, और इस तरह निराश हो कर हो हम मुस्त पड़ गये हैं ? क्या हमने कच्चे करने और गांव गांव जा कर समाजों की हैं ? उनमें जन्मा का मत लिया है ? क्या जन्मा ने औद्योगिक कार्य-क्रम पर अपना अधिकार प्रकट किया है ? क्या उसने हमें समझा दिया है कि इस कार्यक्रम से हमारे अन्दर निर्भयता, साहस और स्वाभ्य की भावना जागृत नहीं हुई है ? हम प्रजा सत्ता के नाम पर अपनी ही सत्ता का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं ? प्रजा-सत्ता के स्थान पर अपनी ही सत्ता तो चलाता नहीं चाहते हैं ? अपने ही मत को तो हम प्रजा का मत नहीं बता रहे हैं ? प्रजा-सत्ता के तत्वों को उड़ाई दे कर हम अपनी ही कमजोरियों और कमजोरी को छिपाना तो नहीं चाहते हैं ?

यदि हम तैयार हैं तो दुनिया में मुश्किल कौन बात है ? कोई बात कठिन और दुःसाध्य केवल उन्हीं लोगों के लिए होती है जो या तो छद्म काम करना नहीं चाहते—दूसरों से करवाता चाहते हैं, या उसके लिए आवश्यक वस्तु और अनुविधा सहने को तैयार नहीं हैं। सभी समन और स्वाकुलता होने पर न तो अनुत्साह ही पास आ सकता है, न अनुविधा ही। काम वास्तव में कठिन नहीं होता है हमारी कमजोरी और कमजोरी उसे कठिन बना देती है। जो मनुष्य अपने पुरवार्थ से परमात्म-पद तक को प्राप्त कर लेता है उसके लिए कौन बात मुश्किल है ? क्या जो बड़े बड़े हिल, भयावक जन्मों को अपनी सेवक बना लेता है उनके लिए अपनी गुलामी की बेधियां तोड़ देना भी कठिन है ? यदि हमें घर घर जा कर तिलक—स्वराज्य—पद एकत्र करना, महासभा के सदस्य बनना, खादी पहनना और पढ़ना, भारत में प्रेम—पूजता बदला कठिन मान्य होता है तो यह कहने में क्या जान है कि इस देश के लिए मरने-मरने को तैयार हैं ? छोटी सी परीक्षा के लिए जो हिचकते हैं, उनके लिए कठिन परीक्षा में पास होने की बड़ी बड़ी बातें करना क्या स्वयं अपने को और दूसरों को थोसा देना नहीं है ?

समय मालुम है, टेढ़ा है। देश के जीवन-मरण का प्रश्न है। राष्ट्रीय के इतिहास के बनने और विघटन का समय है। हमारा बल, धीर्य, पुरवार्थ और स्वतन्त्रता-प्रेम कसौटी पर रखा जा रहा है। अलोभाई, कालाभी, महासभाजी हमारी कार्यशक्ति के भरोसे जेल में अपने कीमती दिन काट रहे हैं। एबराहम, पीछे कदम हटाने, दबाने, मोहापन दिखाने से राष्ट्रीय का सत्याग्रह हो जायगा। मनुष्य होते हुए अनुत्साह रहना और उसकी शिकायत करना इस धर्म-मुद्द के अवसर पर दम कक्षा-जनक मादम होना चाहिए। हलसे बहकर दुख की बात और क्या हो सकती है कि हमारी माताओं और बहनों इस कबूकी दवा को पीने के लिए तैयार हैं—वे अपने बड़ रही हैं, और हम मुँहोबाजे मर्द बन कर अनुत्साह और शिथिलता के गीत गाते हुए समय गंवा रहे हैं ! अतएव आर्यों, सोचों, अपनी आत्मा को टटोको, उसको कमजोर न होने दो। अपनी कमजोरियों और अनुत्साह का आरोप जन्मा पर न मरों। यदि हमारी दस-सफि दस बातें बनाने विरोध बढाने आराम करने की ही सलाह देती हो तो बेहतर है कि हम स्वराज्य से निराश हो जायं। पर यदि हम स्वराज्य के लिए मतवाले हैं, आजादी के भूखे हैं तो हमारे रास्ते को दुविधा की कोई रूकावट, कोई विघ्न-बाधा, कोई संकट और अवंगल नहीं रोक सकता। ओ शांति उसके रोक्ने का प्रयत्न करेगी वह छद्म आप ही नष्ट होगी और हमारा एक एक कदम आगे ही पड़ेगा। इतिहास उपाज्या

महासभा में वकील-वृत्ति

मानवी जीवन भ्रष्टा और अभ्रष्टा का एक विविध मिश्रण है। भ्रष्टा आदर्श की तरफ खींचती है और अभ्रष्टा कोशक्य होकर नीचे की ओर खींचती है। भ्रष्टा के लिए एक नियत आदर्श रहता है। अभ्रष्टा के लिए आदर्श कहाँ हो सकता है ? भ्रष्टा का नियम हो सकता है, अभ्रष्टा में अव्यवस्था ही रहती है। असहयोग का आन्दोलन आत्मात्मिक की बुनियाद पर खड़ा है। सरकार के साथ कुछ वास्ता न रखते हुए हम वंश की शक्ति एकत्र कर सकते हैं और इस तरह से एकन की हुई भ्रष्टा के बल से बलिष्ठ हुए देश को कोई भी पारिव्यवस्था दबा नहीं सकती। ऐसा इस आन्दोलन का नियम है। किन्तु यह भ्रष्टा नहीं है, या कम है वे असहयोग में जिस बलिदान की आवश्यकता है उस बलिदान के ब्यर्थ जाने से डरते हैं। सरकार से दो दो हाथ करने में हमारे दोनों हाथ मसगूल रहेंगे और फिर देश-सेवा के लिए कुछ भी शक्ति नहीं रहेगी, तबना उनके ध्यान में नहीं आता है। यह दुःख की बात है। राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन लोकमान्य तिलक ने ही शुरू किया था। पहले से उन्होंने देखा था कि सरकारी शिक्षा में बुद्धि-भ्रंश करनेवाली एक शक्ति है। उनसे हमें अपने बाल-बच्चों को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। सरकारी शिक्षा का वे पतना कहते थे। सरकारी शिक्षा और हिस्प्यकशिपु की शिक्षा एक ही है ऐसा कई बार उन्होंने कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा से ही लोकमान्य ने अपना देश-कार्य शुरू किया। सन् १९०० के आन्दोलन में 'समर्थ-विद्यालय' द्वारा देश को और स्वराज्य के आन्दोलन को मजबूत करने की उनकी इच्छा थी। देश में अत्याचार शुरू होते ही सरकार ने अत्याचार के बहाने राष्ट्रीय शिक्षा के पेठ को छिन्नभिन्न कर दिया। लेकिन लोकमान्य के आदिम और उत्तम तत्पसा का फल मष्ट होने वाला नहीं था। इसीलिए इस आन्दोलन में प्रजा ने राष्ट्रीय शिक्षा को दूरत हाथ में ले लिया। सरकार आज उसे तोड़ नहीं सकती। क्या हम ही अपनी अभ्रष्टा से उसे तोड़ बालें ?

पिछले जमाने के महाराष्ट्र की राजनीति यदि देखी जाय तो उसमें अत्यन्त तेजस्वी दो व्यक्तियाँ देख पड़ती हैं। एक लोकमान्य तिलक और दूसरा मानवीय गोखले। कौन्सिलों में जितना हो सकता है उतना मानवीय गोखले ने किया। और कौन्सिलों के बाहर जितना जन्मा में हो सकता है उतना लोकमान्य ने किया। अब कौन्सिलों के दीवानखाने कुछ बड़े हो गये हैं। उनमें कुरसियाँ अधिक रखी गई हैं। पहले की अपेक्षा व्यामर्षण के अधिक लाग उनमें बैठ सकते हैं। तो भी वहाँ पर सत्ता तो गौरवर्ण के लोगों की ही है। कौन्सिलों में गोखलेजी की परंपरा के नये लोग जाकर बैठें तो उसमें वे शक्ति-अहित कितना ही हो तो उसमें सुसंगति है। लोकमान्य की परंपरा राष्ट्रीय मज्जा और जन्मा में काम करने की है। स्वराज्य की मज्जा कभी निश्चित योजना लोकमान्य से मानी जाती तब वे कहते थे स्वराज्य को तो नजदीकी आने दो फिर योजना तैयार करनेवाले सैकड़ों आदमी मिल जायेंगे। सुधारों के दिनों में उन्होंने प्रभो को अपना सरकार के सामने पेश की था यह बात सच है। लेकिन साथ साथ वे कहते थे कि 'हमारी सरकी कठिनाइयाँ स्वराज्य मिलने के बाद ही शुरू होंगी। स्वराज्य मिला नही है तबतक ही स्वराज्य के लिए एक-मत रह सकते हैं। स्वराज्य के बाद स्वराज्य के स्वयं को निश्चित नही में मतमतांतर जम्बर होंगे, और देशमर्कों में अनेक पक्ष होंगे। इस लिए अबतक स्वराज्य मिला नहीं है तब तक स्वराज्य के रूप का समझ न छंडना भयंकरही है।' कौन्सिलों के विषय में बड़ी स्थिति है। सरकार को निर्भीक बनाने के लिए

और राष्ट्र का बल एकत्र करने के लिए कौन्सिलों का बहिष्कार आवश्यक है। और इस विषय में सारे राष्ट्र का एक मत है। कौन्सिलों में प्रवेश करने का और वहाँ जाकर लड़ने का निश्चय यदि किया जाय तो उसमें अनन्त शाखायें पैदा होंगी और राष्ट्रीय दृष्टि अव्यवस्थित होगा। सरकार को जो आज मिल रहा है उससे अधिक सहारा मिलेगा। और इन दो-तीन बरसों का आन्दोलन मिट्टी में मिल जायगा। जब वैरिक्टर सावरकर पर सरकार ने अभियोग चलाया था तब उन्होंने काम्म देश में पकड़ायें करने के कारण हाईकोर्ट का अप्रिफाई अल्बीकार दिया। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हाईकोर्ट में मैं अपना बचाव न करूँ तो मेरा हुकूमत होगा। हम सरकार के साथ असहयोग करना भी चाहते हैं और कौन्सिलों में हमारा पक्ष बलवान हो जाय यह भी चाहते हैं। ये दोनों कैसे हो सकते हैं? कौन्सिलों में नालायक लोग जाकर बैठते हैं यह शिकायत ठीक नहीं। कौन्सिलों के बैठ देने से, लायक और नालायक सब लोगों के बैठ की कौमल मिलने में गरीबी हो लेकिन राजनीति में नालायक लोगों का आपार कुछ काम का नहीं है वह सरकार भी खूब जानती है। थोड़े अनुभव से हम देख भी चुके हैं कि सहयोग में विश्वास रखने वाले लोगों की मदद सरकार को कुछ लाभदायक नहीं होती है लेकिन उनका विरोध सरकार को अवश्यतः कष्टदायक होता है।

बात यह है कि जो लोग हमारा अदालत में लड़ते हैं उनका हमारा ही बकीली हंग का हो जाता है। एक पक्षी कैलस से वे बड़ उड़ते हैं। जिस लोगों में अदालत की आखिर तक मानन का ही मत लिया है, 'कोर्टों डि परमायति' जिसका सुत्र है उनके लिए यही रास्ता रहता है कि अदालत में अगर कोई अमानाब (कानून-विच्छेद) काम किया तो बकील लोग अपना निवेद्य पेश करते हैं, और फिर भी अदालत के माथ महजोर कर के आगे चलते हैं। एक अदालत में न्याय न मिला तो ऊपर की अदालत में जाने हैं। यहाँ पर न मिला तो और आगे। आखिर तक वायुद्व ही रहता है। इनीलिंग ज्यों के साथ दिन रात लड़ने वाले पक्षीओं का न्याय के मददगार रहते हैं और सबसुर जब क साथ लड़ने में न्याय की मदद ही होती है। इसी तरह स कौन्सिलों में जा कर अप्रकारियाँ स करने में भी सरकार की ही मदद होती है। बकीलों को फालों में Limb of the Law याने कानून का एक माय कहते हैं। कौन्सिल में जा कर लड़नेवाले लोग भी इसी तरह स Limbs of the Government हैं। कौन्सिल का बहिष्कार करने से सरकार मलित गाय होगी न कि कौन्सिल में जा कर लड़ने से।

बकीलों ने दलीलवाली से देवा की स्मराली-संचालन की योग्यता तो सिद्ध की है लेकिन अब वायुद्व का काम रहा नहीं है। अब कम-युद्ध के दिन हैं। केयर क बाद मीजनी और मीजनी के बाद गरीबाजी आ सकता है लेकिन गरीबाजी कोई बकील या कौन्सिल-वीर नहीं था। मया गरीबाजी घल ग्रहण करेगा अपना निश्चल करेगा यह बात दूसरी है। लेकिन कौन्सिलों के दिन अब रहे नहीं हैं, इतना तो समझना ही चाहिए। बकील मार्ग के प्रति हमें घृणा नहीं है। 'जैसा युग वैसा योगी।' लेकिन देश-सेवकों को और जनता को अब इतना तो समझना ही चाहिए कि असाहयोग का संसार बकीली वृत्ति से नहीं चल सकता। महात्मा की राजनीति में बकील-वृत्ति अगर फिर दालिद हुई तो उसी में असहयोग की मोत है।

बसन्तेश बाळकृष्ण कालेजकर

प्रज्ञान्द बाह्य, इस भर में 'हिन्दी-नवजीवन' का प्रचार करने के लिए। एम्पनों की निवममति संग्रह।

पता-नववक्तापक, हिन्दी-नवजीवन-अहमदाबाद.

मरना और मारना

संसार के इतिहास के पते इस बात के पुष्टता सक्षी हैं कि संसार की दशा समय समय पर रवानगर में परिवर्त होती रही है। समय के परिवर्तन के साथ साथ उसके धर्म के रूप में भी परिवर्तन होता गया है। सामाजिक स्थिति बदलती गई। मानव इष्ट बढ्ता गया। कार्यो की पद्धतियों में और परिवर्तन-उत्पन्न और परिवर्तन उत्पन्न हुआ। यह सब हुआ बही जिसका होना अनिवार्य था।

हमारी दृष्टि परिवर्तन की स्वाभाविकता की ओर नहीं देख रही है। उसका लक्ष्य-बिन्दु आज भी वही है जो हजारों और लाखों वर्ष पूर्व था। परन्तु यह हमारी भूल है। हमारा सम्पूर्ण जित रामाय के साथ हो, हमें जिस जलवायु में पलना हो, जिस समय की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ हो उस समय को पदचालना हमारा धर्म-है। उसकी गति का निरीक्षण करना हमारा कर्तव्य है। और उसीके अनुसार अपनी गति में भी परिवर्तन-उत्पन्न हो जाने देना चाहिए। हमें राम के राज्य में नहीं रहना है। परन्तु उनकी मर्यादा को भूल नहीं जाना चाहिए। हम श्रीकृष्ण के समय में भी नहीं रह सकते, क्योंकि वह समय बीत गया। परन्तु उनकी राजनीति को हम भुला देने क पक्षपाती नहीं। हमें अर्जुन और कृष्ण की वीरता को भूल नहीं जाना चाहिए। परन्तु उसकी आवश्यकता और अनावश्यकता का विचार अवश्य है। हमें महाभारता प्रताप और विद्याजी का प्रातस्मरण करना चाहिए इसलिए कि उन्होंने मातृभूमि की उन्नति के लिए ही जो कुछ करना था समयावृत्तसार किया। परन्तु उनकी पद्धति को अपनेमें ले आने से पहले उनकी उपयोगिता और समय की स्थिति का विचार करना भूल नहीं जाना चाहिए।

प्राचीन भारत में मरने और मारने का भाव बहुत प्रबल रूप में था। हमसे किसी को दन्कार नहीं हो सकता। प्राचीन भारतीय जीवन मरने और मारने के भावों से लतपन हो रहा है। परन्तु जिस युग में यह धर्म उत्पन्न हुआ था वह था कर चला गया। जिस अग्र-जल-वायु से वह तत्कालीन धर्म प्रार्भुत्त हुआ था उनमें नाभिक परिवर्तन हो चुका है। आज तो संसार एक प्राचीन और महत्त्वपूर्ण धर्म-प्रदर्शन कर रहा है। उस धर्म के मूल में यह शुद्ध-भाव धिया हुआ है कि—

दोषाणाम् बुद्धयेनूनम् हिमा परमाशयनम्।

तत्सामोपायः सिद्धिरानाम् हातव्या सा ह्यशेषता ॥

अर्थात् मरना धर्म है, मारना अधर्म है। मरना सात्विक प्रवृत्ति है, मारना तामस। मरने में वीरता है, शुद्धता है, और दया भाव का पालन तथा देशभक्ति है मारने में कायरता, अशुद्धता, क्रूरता और देश-अहित संपादन है। एक भीज मरता है, अपने को नष्ट करता है, परन्तु अनेक बीजों के पैदा करने में समर्थ हो जाता है। मनुष्य एक प्राणी को मारता है परन्तु उसके बदले में एक तुण भी उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। मरने में दया है, कात्थ्य है, मरता है, सत्पूर्ण सात्विक सम्प्रतियों का समेकन है। परन्तु मरने में निर्दयता है, क्रूरता है और सब पापों का मूल कारण मोघ सिंहासनासीन है। मोघपूर्वक जिस काम का आरम्भ होता है वह कार्य तामस है और पचासपत्नीय बन जाता है। मरणात् कहते हैं—

कोषाद्रुति संशोः संशोः त्पुतिविश्रमः

स्मृतिप्रकाशं बुद्धिमात्रो ऽऽत्मामात् प्रपश्यति ॥

इससे सिद्ध हुआ है कि मारना पाप है। मरना धर्म है। मरने का जन्तु शांतिमय है, लेखरी है। मरने के अन्त में अनात्ति, अन्तः कीर और ओकाय है।

सातवीं हिन्दू-महासभा

(२)

सातवीं हिन्दू-महासभा की बैठक निर्दिष्ट समारोहों में हुई। १० मासकीयता के उपसंहारत्मक सत्रण के अनुसार सत्रसुचन इसके पहली हिन्दू-महासभा समझना चाहिए। क्योंकि यह बैठक हिन्दू जाति के जीवन में एक प्रकार के नवीन सैतन्य के उदय होने की शुभ सूचना-रूप है।

महासभा में कुल २१ प्रस्ताव पास हुए हैं। पहले प्रस्ताव में लाला लाजपत राय की रिहैट पर रई प्रष्ट किया गया है और दूसरे में पं. रामभद्रत चौधरी की मृत्यु पर शोक। तीसरे में यह प्रस्ताव भी है कि हिन्दू-जाति और धर्म की न्यायसुक्त रक्षा और उन्नति के लिए जो कुछ उपाय और कलन बह करे उसमें बह बात पर ध्यान रखते कि वह जाति और देश के आख्यतिकर हिन्दू-आख्यतिकर में शान्ति, सुख और स्वराज्य स्थापित करना तथा उसे अधिकतम रक्षना—के विरुद्ध न हो। चौथे में हिन्दू-महासभा की प्रांतीय शाखाओं स्थापित करने के उद्देश से हिं. मं. सभा की अन्तर्गत समिति की एक विषयसमिति नियत की गई है। पाँचवें में समाज-सेवक दल स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। छठे में कहा गया है कि भाभा महासभा के गरी से अलग होना का मामला अब कलियमिसे की एक कमिटी के सामने विचार के लिए रक्खा जाय। सातवें में हिन्दुओं की आदेश किया गया है कि वे अपने बालक-बालिकाओं को ब्रह्मचर्यसुक्त विद्याभ्यास करावें। आठवें में प्रत्येक हिन्दू के लिए हिन्दी सीखने और हिन्दी में ही अपना माग कोषार करने की आवश्यकता बताई गई। नवें में गोशाला के निम्न भिन्न उपाय बताये गये—यथा—कक्षाओं में गोशाला में नैवेद्या, कुपाशों को गो-दान न करना, गोचर-भूमि पुनः शाना, देश साधनों पर तार लगाना, आदि। दसवें में कहा गया है कि स्वदेशी वस्त्र का व्यवहार किया जाय और हाथकले सुत और देश के बन कपड़े का अधिक उपयोग किया जाय। ग्यारहवें में अन्तर्गत के कलावी मुसलमानों की निन्दा की गई। बारहवें में हिन्दू और मुसलमानों से यह आशा की गई है कि वे भारतीय और न्याय संबंधी प्रश्न न होने दें। तेरहवें के द्वारा मुसलमानों की छुट्टि का समर्थन किया गया। चौदहवें में विद्वत्परिषद् की समिति से विषयों की रक्षा, धार्मिक शिक्षा और धर्मनुसार जीवन व्यतीत करने के उपायों की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया। पंद्रहवें में यह तथ्य हुआ कि कन्या का विवाह १२ और पुरुष का १८ वर्ष से पहले न किया जाय। सोलहवें में देहली प्रांतीय हिन्दू-सभा आदि की कुछ स्वयं, जैसे, सत्रहवें में प्रभाव से लौटे हिन्दुओं को पुराने हक दिखाने और बिरादरी में होने की प्रवृत्ति हुई। उन्नीसवें में कलिया के निर्णय पर अन्तर्गत प्रष्ट किया गया। बीसवें में सिक्कों के भिन्न भिन्न फिर्कों में प्रम करने के लिए एक समिति बनाई जाने की तमनीय हुई। इसीसवां प्रस्ताव इस प्रकार है—“हिन्दू महासभा का यह हक निश्चय है कि अन्तर्गत-हिन्दुओं का हृदय में हिन्दुधर्म में श्रद्धा और प्रीति अटल रखने के लिए यह आवश्यक है कि उनको अपना व्यवसाय करने दए भी, अधिक छुट्टियाँ दे दाने और निम्न प्रमुख आचारण करने को शिक्षा और उपदेश देने का यत्न किया जाय और उनके बालकों की शिक्षाओं में पढ़ाने, उनको गांव के सर्व साधारण कुर्तों से जल लेने और रेंवताओं का रक्षण करने और पुनः-साधारण हिन्दू-धर्म में रक्षान पाशों का सर्व-प्रीतिपूर्ण प्रवर्तन महासभा की समिति उस विद्वत् परिषद् की समिति के कर विषय करे जो शुद्धि के विषय में बनवाई गई है।

हिन्दू-महासभा की तमाम कार्यवाही तथा इन प्रस्तावों पर नहीं केवल जो हितों से विचार किया जायगा। एक तो हिन्दुओं की उन्नति और दूसरे हिन्दू-मुसलमानों का प्रम; क्योंकि पहला तो हिन्दू महासभा का मुख्य उद्देश्य है और दूसरा इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य बन्य। यदि महासभा और मुसलमानों में कुछ फसली मुसलमान हिन्दुओं पर बुरावती न करते तो हिन्दू-महासभा को यह कप न बिका होता। खैर।

मेरी समझ में हिन्दुओं की उन्नति में यदि आज सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वह है मौजूदा सरकार। कोई जाति और धर्म समतल उन्नति नहीं कर सकता जबतक उसे मोलने, लिखने, काम करने, आदि की पूरी आजादी नहीं होती। हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्म न केवल आजाद नहीं हैं बल्कि ऐसी व्यापकतक शासन-प्रणाली के द्वारा उसका एक एक अंग जड़क दिया गया है कि वह उन्मत्त नहीं कर सकता। हम उन्नीसवें तक अपने धर्म पालन और उन्नति के प्रयत्न में आजाद दिखाई दे सकते हैं जिस हदतक हम वर्तमान सरकार के लिए काम नहीं हो सकते। गुजराती का जहर हमारे मन और बुद्धि में इनका पैठ गया है कि सभी उन्नति की बरतना तक अभी हमें नहीं हो रही है। इसलिए उन्नति के पहले अन्तर है आजादी की। और मैं बोलता हूँ कि इन विदेशी सरकारों के गुलामी से हिन्दू-धर्म और हिन्दू जाति की जान बचाने के लिए हिन्दू-महासभा में कोई उद्योग नहीं हुआ। न स्वायत्त-समापति, न अधिवेशन के समापति, न हमारे सदस्यों ने कोई राजनीतिक पेशा ही न कोई प्रस्ताव पास हुए। जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं उन्हें हम हिन्दुओं का सामाजिक हित और बलवृद्धि का प्रयत्न कह सकते हैं। अधिकांश प्रस्ताव शांतिपूर्ण हैं। प्रांतीय शाखाओं स्थापित करने, समाज-सेवक दल (१० मासकीयता की सुचना के अनुसार महासभा दल) गो-रक्षा, सिक्कों के वैमनस्य को मिटाने, छुट्टि, विषयों की रक्षा, अष्टवर्त का सुधार केवल इन प्रस्तावों की अपनी आशा पहचान में हिन्दू-महासभा कुछ प्रयत्नशील दिखाई देती है।

‘करा’ और ‘दुर्गती’ की प्रथा बुरा करने, मन्दिरों की प्रथा को सुधार, सिक्कों की उन्नति, बर्णानिर्माण का त्याग, इन अत्यन्त आवश्यक विषयों की ओर, लेव है, हिन्दू-महासभा का ध्यान ही नहीं गया। हिन्दुओं के अन्तर अपने धर्म के उन्नत तत्वों के प्रचार, हिन्दुओं के जीवन को सवा कालिक जीवन बनाने, के लिए भी इस बार कोई प्रयत्न नहीं हुआ। इस अधिवेशन में जो कुछ काय हुआ है उसे हम “हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्म की उन्नति या विकास का उद्योग” नहीं कह सकते; बल्कि “हिन्दुओं की सामाजिक एकता, सामाजिक बल और सामाजिक हित की वृद्धि का कुछ प्रयत्न” कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हिन्दू-जाति की धार्मिक, आर्थिक या आचारिक उन्नति की अपेक्षा हिन्दू-जाति की व्यावहारिक और सामाजिक बल पर अधिक ध्यान देना गया है और उसमें भी पूर्वोक्त कुछ बचरी और महत्वपूर्ण विषय बिल्कुल ही छोड़ दिये गये हैं। अधिक विकास करने पर यह दिखाई देता है कि ऐसे प्रस्ताव पास किये गये हैं जिनके हिन्दू-समाज के किसी अंग को—किसी वर्ग को क्षोभ नहीं हो सकता और इसलिए उनकी ओर से किसी प्रकार का ऐसा विरोध नहीं हो सकता जिसका प्रतिकार महासभाकारियों को करना पड़े—किर उस अंग या वर्ग में चाहे कितने ही तेज बुधारे और आज्ञा परिवर्तन करने की क्षमता हो—बताते कि विषयों की रक्षा और अष्टवर्त का प्रम भी बिना परिषद के निपुण कर देना पड़ा। हिन्दू-महासभा की इन साधनों या बुरावता के लिए उन्नति तरीक कर्त या उस की वास्तव-हीनता के लिए उसे कोई। वर्तमान समय में इसे

दूरस्थिता की अपेक्षा साहज ही अधिक योग और मेध माहस होता है।

इसमें तीन प्रस्ताव ऐसे स्वीकृत हुए हैं जिनका असर हिन्दू-मुसलमानों की एकता पर हो सकता है। समाज-सेवक दल की स्थापना, छुट्टि-आन्दोलन का समर्थन और हिन्दू-मुसलमानों की सामाजिक शाखाओं के स्थापन करना और दू-मासकीयकी का आर्थिक भाव्य मुसलमानों को बाँटा लकड़ें हैं। 'ब' यदि व बाँके तो निस्सन्देह हमकी दामाई और समसदारी है और उनके व बाँके में ही उनकी और सारे देश का भित है। तथापि इस लोके पर मैं इस बात को छिपाया नहीं चाहता कि मुसलमान लोग तीन सालोचका की इति है हिन्दुओं की इस हलचल को देख रहे हैं। समाज-सेवक दल की स्थापना को वे मुसलमानों के खिलाफ बहिस्त समझ रहे हैं और छुट्टि-आन्दोलन का समर्थन उन्हें इसलाम के तीन प्रचार के लिए उत्तेजित करे तो आश्चर्य नहीं। समाज-सेवक-दल सेवकी प्रस्ताव की भाषा—“जहाँ बंधन हो वह दल और धर्मोपवादी भावों से साध मिल कर भी शास्त्र-रक्षा के लिए काम करें”—एक स्थिति करती है कि 'सामाजिक सेवा या आत्म-रक्षा के लिए' उन्हें दूसरी जातियों के साथ मिल कर काम करना आवश्यक नहीं है और सामाजिक सेवा के मतलब यह हिन्दुओं की सेवा के है।

इन विचारों के खिलाफ महात्मा का तीसरा प्रस्ताव—“यह विस्तार आदर्श है कि भारतवर्ष में बसनेवाली सब जाति और धर्मों के लोगों में परस्पर प्रीति और मित्रता का भाव रहे”—बादिए पेश किया जा सकता है और मैं भी उसके मूल को कम आत्मता नहीं चाहता। लास कर दू-मासकीयकी को आत्मि दिय के भाव का यह अंश प्रत्येक हिन्दू-मुसलमान मर्द के भ्याव ध पढ़ने योग्य है—

“यह कभी न भूलो कि हमारा देश भारत है। इसमें मिल मिल धर्मोपसन्नी बसते हैं। देश का भला इस बात में है कि सब में परस्पर मेघ रहे। यदि यह वाद रहा तो ठीक है बरना हिन्दूभाषा विमल हो जायगी। यह यदि वाद रहा तो इसके स्वरूपक पात्र में भारी मद्ध मिलेगी। गिरजे या महाविह की तरफ यदि हमारी नजर उठे तो आदर की नजर उठे। यदि किसी मुसलमान या ईसाई के प्रति कोई कष्ट निकले तो आदर का शब्द शिक्के। दुसरी बैरबरी हो तो सह सेवा; पर दूसरों का दित दुखने कलम कलम दित बोला। बाप रको, बहाना क्या; सहन किया करता है और कमजोर को जल्दी मुस्तता लागू करता है। यदि इस समय आप कल का भ्याव कर लें तो ठीक हो। इसका प्रमाण हो। यदि कुछ माई मन्दिरों पर भी दान उठाने में आप नजर पतना ही हाथ उठाना जितना उनकी दुस्ता को दया करे। और बाकी प्रेम रको। एक अपनी विचारिता ली के सिवा अन्य सब को बाई वे मुसलमान हो, बाई ईसाई, अपनी माता के समान समझो। ऐसा न हो कि किसीको यह बहने का लोका मिले कि हिन्दू-प्रस्ताव अपने धर्म को खो बैठे है। अपना सखन ऐसा बहाना कि किसी मुसलमान या ईसाई को बेना-शिक्षावत न होने पड़े। अपना कलम सही बनाया 'सर्पति दुःखितः सन्तु सर्वे सन्तु विमलभावाः। सर्वे भवन्ति परस्परभावाः कश्चिदुःखितः सुखितः। ईसायी भी ज्ञाति हो और दूसरों का भी भला हो ऐसा ही कलम बनाया।”

हिन्दू-मुसलमान की इस हलचल को बै-उठा, राष्ट्रीय एकता और एकलोक के लिए बाधितकर मानते हुए भी मैं मुसलमान भावों को एक इयात करना जल्दी समझता हूँ। बरफिलती के कलम

मुसलमान सोहनों की कलम दिनों की बजड़ से ही दि-दुनों में यह जोष फैला है। इससे आप उलटा सचक व उँ। ऐसी कोनिल करने के बजाय कि उन कसारी लोगों को अपने काबू में करके आपरा ऐसे फसाद करना बन्द कर दें, आप हिन्दू-मुसलमान के म्भावले में कोई वैदरीक कड़ी करने को चलनी न दें। हिन्दुओं को यह गलती अगर रतीमर है तो आपकी छेदमर हीमी। इसके खिलाफ यदि आप हिन्दुओं की बसाकमी की बड़ ही काट देंगे, मुसलमान सोहनों के लिए मुंजी इरकतें नामुमकिन कर देंगे तो हिन्दुओं की यह हलचल अपने आप ठीक लाले प जा जायगी।

हरिभाऊ उपाध्याय

स्वैयं साहज झूटे

महात्माजी के बाद होनेवाले 'जंग इंडिया' के संपादक भी स्वैयं कुरीकी की उनके एक मित्र(?) ने खुशामे की रकम चुकी से अवा कर के बरबसा अंश से तीन महीना पहले ही छुटा दिया है। फदावत ठीक ही है—मुदा ऐसे मित्रों से दवावे! स्वैयं साहज की तपसु-मस्ती बहुत खराब हो गई है। पर दित क्यों का र्यों बहाधुर बना हुआ है। पाठकों को याद होगा कि 'महात्माजी की सजा' पर पहला ही लेख स्वैयं साहज ने लिखा था और उसीपर तथा एक और लेख पर उन्हें १ वर्ष की सखत कैद और १०००) फरमाने की सजा दी गई थी। परमाणा उन्हें सौत्र आरंभ-प्रधान करे और वे अपने पूर्ववत् देश की सेवा नवीन उत्साह के साथ करते हुए नजर आये।

ह० उ०

नवजीवन प्रकाशन-मन्दिर, अहमदाबाद हिन्दी-विभाग

मन्दिर से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें बेचनेवाले एजन्टों को पुस्तकें नीचे लिखी तालों पर दी जाती हैं—

- १ एजन्ट को की कैडका १०) कमिशन दिया जायगा।
- २ रेख-खर्च हमारे विभे। बाकसबे एजन्ट को देना होगा।
- ३ (नाम नो इसीमें है कि एजन्ट उसी ही किताबें संग्रहें जितनी रेख से भेजी जा सकें)
- ३ पुस्तकों पर लिखी कीमत के अधिक कीमत के कर पुस्तकें न भेजी जायें। किसी ग्राहक के लिए बाइबला पुस्तक प्रतियां बेगामी हो तो बाकसबे ग्राहक से लिया जा सकता है।
- ४ पुस्तकों की कीमत मेरले समय एजन्टों को चाहिए कि अपना कमीशन काद कर ही भेजें। कीमत पहले जमा कर देनी चाहिए तभी यहां से पुस्तकें भेजी जायेंगी।
- ५ पुस्तकें यदि अपनी हालत में हो तो बाधिव लोटा की जायेंगी। किताबें लोटेने का सब एजन्ट के विभे।

बख्शवापक

नवजीवन प्रकाशन-मन्दिर

हिन्दी में नवजीवन-साहित्य

सोकमार्ग को

अज्ञातमिति

मूल्य ४) दोन्ने पाठक संग्रहियालों से रेख खर्च नहीं

हिन्दी-नवजीवन का जयन्ती अंक पुस्तक-खर्च में भी प्रकाशित किया गया है (मूल्य १)

दाम पेशगी सभीप्रकार द्वारा भेजिए।

नवजीवन-प्रकाशन-मन्दिर, अहमदाबाद

हिन्दी-नवजीवन

अल-दिन ५७२ रविवार, आश्विन वद्य ७, सं. १९८०

यरोडा की कुंजी

हाम ही जो बोर-कसो जल घ छुटे हैं उनकी गर्भमा से मुक्त की दशा में एक बंदे हिन्दूगी आ गई है, नया खून और नया आश नमस्ते लगा है। एले बाकुर किचल छुटे। उनके एक एक कण्ठ में महात्माजी का छुटाने को बेचैनी और बुद्धि थी—स्वामी की छोट कीमिण, धूनी तयाम बातें एक तरफ रक्खिए, फिलहाल इतना ही काफी—पढ़ने महात्माजी की छुटाए। उनके तमझ राणों में कल एक ही अटल भाव, एक ही चुन थी—“एक छि छाने सब सपे।” उसक बाद छुटे लालाजी। उनका भी पहला मकसद महात्माजी को छुटाना है। जबतक वे हमारे बीच न आ जायं जबतक काम करने के लिए असबते उन्हींमें अपनी एक तमझी पेश की है। मौजाना महम्मद अली तो महात्माजी के नाम को बटते हुए ही जल घ निकले हैं। जेल से छुटे ही दुस्त उन्हींमें ९० कतूर बा को हानी से तार दिया—

“आज छुटा हूँ। ईश्वर में अद्धा और देवा-माहवों पर विधान रह कर सरावा की कुंजी खोज रहा हूँ।”

अबकारी के प्रतिनिधियों को भी कंठा-चौड़ा सपेरा रैन की गुंजावण उनके पास नहीं थी—“मैं तो छोटी जेल से निकल कर बड़ी जेल में आया हूँ। नी को चंच नहीं है। महात्माजी गयी तक जल में हैं।” बाजो का हृद-नाद भी महात्माजी के बिना उनके कानों को नागवार हुआ, उलझ हुआ। रामचन्द्रजी के बिना साग घर, मातागै, अयोध्या, सब को बेगार समझने वाले भरत, राह में जटा कटी रामचन्द्रजी की टोह जगती बहीं हीवान की तरह गले मिलते हुए भरत, हर तरह के सुख और आनन्द के साधन का बैरखा के साथ सदाग करने वाले भरत जाए अछे हैं।

इस रामायण की कथा में और हमारी कथा में इतना ही अन्तर है कि राम पिता के वचन का पालन करने के लिए चौद वर्ष की मोवाए बांध कर निकले थे और आज के राम को कोयों ने जेल में भेजा है। आज के राम का रियाय की अवधि कोयों ने बांध दी है, और लोगों को चोरावनी रैन के लिए मौजाना महम्मद अली जैसे बीर रामायण की चुन लगाते हुए जेल से बाहर निकले हैं।

कलियुग के अनक वर्णन हमारे पुरान कान्यों और धर्मग्रन्थों में मिलते हैं। कलियुग में होनेवाले अत्याचार, अजाचार और अनौतियों का बेहद वर्णन हमने आता है परन्तु किसी किसी की भाव्य प्रतिभा में कलिकाव में राम के लिए एक च्छुट भरत की तरह, हिन्दू गोधी के लिए तबकते मुसलमान महम्मद अली और किचल के अवतार की सुन नहीं उठती। हमारा तो न बहल जगम ही इस जगमें में हुआ है; बहिक हमन तो इस बाईबल का अपनी भाँखों से निहारा और इनके पढ़ने में बैठे का लौभाय भी प्राप्त किया। इस बाई-वारे से हिन्दू-धर्म और मुसलमान दोनों धन्य भन्य हुए हैं। आज कुछ नाशन हिन्दू और कुछ मादान मुसलमान मछरी एक-दुसरे का धिर कोटते हैं—रर हस्तके इन हँसो धमों का रैन किसी प्रकार मिलन नहीं हो सकता। दोनो धर्म से प्रतिनिधि-दोनों धर्म के जलनल परस्पर फिल आज घं रहते हैं, टली बाग को रंच कर दोनो धर्मों के रैन की परख हो चकरी है। यदि यह कहे तो अत्युक्ति न होगी कि मौलाना

महम्मद अली ने बेल से आकर हिन्दू-मुसलमान-एकता पर लगे पाणों को टपका कर दिया है।

और इस प्रबंध में हिन्दू-मुसलमान-एकता की भी कुंजी मिलती है। हिन्दू-मुसलमान-एकता की कुंजी है व्यक्ति-पूजा। हिन्दू-धर्म के मूल में ईशान-धर्म और इस्लाम की तरह, हजरत ईसा-मसीह और इब्रत महम्मद पैगंबर की व्यक्ति-पूजा बाई न हो। पर गांधीजी की तो सब सच में व्यक्ति-पूजा गरी हुई है। मौलाना महम्मद अली की व्यक्ति-पूजा की तो बात ही क्या पूजना? इनके साथ अगर बातें करने ठगो तो पैगम्बर साहब की बातें करते करते आपको भाँखों से भाँखों की लकी लगवा दें। ऐसी प्रबल व्यक्ति-पूजा थे, इन पूजा के बीर गांधीजी और मौलाना महम्मद अली दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। महात्माजी जब अली-माहवों के साथ यात्रा करते थे तब इसी व्यक्ति-पूजा की जगह जगह प्रबल करते थे। “हम साथ चलते हैं—हमें एक दूसरे के काम में मदद करते हुए जाए देखते हैं। इसीमें आपको हिन्दू-मुसलमान-एकता दिखाई देगी” उनके ऐसे वचन उनके भावनों के हर एक पन्ने में दिखाई देंगे। गरी व्यक्ति-पूजा हिन्दू और मुसलमानों की एकता के राग में बांध चकरी है। अच्छे से अच्छे मुसलमान के प्रति अच्छे से अच्छे हिन्दू का प्रेम हुए बिना रही नहीं सकता। और जब हम दूसरे के महजब का इयाल करते हैं तब अच्छे अच्छे से अच्छे अनुयायी का दी बहिक इयाल करें तो उस धर्म के प्रति हमारा धिरोए-भाव, बाई हो तो, टाग्स ही दूर हो जाय। मुदा-परस्त मौलाना कबू अपनेको मुदा के हाथों में छोड़ कर कहते हैं—“रि मैं हिन्दू-मुसलमानों की एकता न करा सका तो मैं महात्माजी कि मैं अपना कर्म जरा न कर सका।” परन्तु इन मंत्र वचनों में ही हिन्दू-मुसलमानों की एकता का मूल है—यरोडा की कुंजी की टोह लगाने में ही हिन्दू-मुसलमान-एकता छिपी हुई है।

बंद कुंजी कहाँ है? एलबक्या बाकुर किचल ने इसका जवाब दिया सदाग्रह। कवि-हृदय मौलाना महम्मद अली ने इसका अन्तर उतर दिया—“महात्माजी के अहिंसात्मक असहयोग के कार्यक्रम पर मैं अटक हूँ। मैंने अपना एक भी विचार बहका नहीं है।”

सैयद रजाअली के तार के जवाब में उन्होंने जलके चुपचा—

“उठेगा कोयों के जिस कताव के मुताबिक इस्लाम शरीयत की क से हो याक पहले सहयोग हमारा था उसी कताव की क से आज यह इस्लाम डैले हो सकता है—जबतक कि जमीरतुल अरब पूरी तरह मुसलमानों के ताबे नहीं हो जाता और इस्लाम की शरीयत के मुताबिक ललीका का इस्लामी दुनिया के साथ का संबंध कुल्ल नहीं फिरा जाता? मेरी बहस मौलाना ने आपा मिटिश फेरकार से हमारे महजबी करावज को मंजूर करा पाये हैं?” अर्थात् उनके खयाल में यरोडा की कुंजी सरायो में नहीं—बादायमा में नहीं; यमरायणी के रताये कार्यक्रम में है। जिस कुंजी ने उन्हें जल अत्रा बही मंत्र के बाहर लाये की कुंजी है। मौलाना महम्मद अली जो कि महात्माजी के नाम का जप करते हुए जेल से निकले हैं, जानते हैं कि महात्माजी क्या चढ़ पाये हैं, खड़े क्या बात प्यारी थी। वे जानते हैं कि पुरानी के बाबर एक ही बीज महात्माजी की प्यारी नहीं है और पुरानी तो मौलाना का प्राम हैं। महात्माजी बहुत पढ़ते बह चुके हैं—

“इसी प्रकार आर्यसंक भी मत कहे बहों से सत्य-जाति को बर्ता रहा है। और ईसाई ने उस समय तक की बात मानी जब कि उसकी जंके हमारा आर्यसंक दसमश्री की नहीं से बह की निधि। बहने के बीमस्त इतन को संकने बंधते बह गये। मैं निश्चय-पूर्वक यह बात कहता हूँ कि हमारे मसीहकी की पूर्ति कानूनी कदुराई, ब्याच के छिप मौजिक बाद विचार, बा

कोमिसनों और सभा-समाजों के प्रस्तावों से होने वाली नहीं। दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड की तरह हमें भी समुप-जाति का हृदय धरों धरों होगा। परन्तु दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के इतिहास को पुनरावृत्ति करने के बजाय अश्वमेधीन इन दो राष्ट्रों के जीवित उदाहरणों से अपने विरोधी के लून का एक भी कतरा न गिराते हुए स्वयं अपने स्वयं की निर्धार्य गद्दों का पक्ष लोख रहे हैं। यदि वे ऐसा कर लें तो वे कोई ही दिनों या महीनों में स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे।”

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देशाई

धर्मयुद्ध

बनों की एक कहानी है जिसमें दो युवक सूरज और चांद के गुणगोष की बर्षा करते हैं और अन्त को सूरज का दास सख्ती तौर पर कारिज कर दिया जाता है, इस बिना पर कि सूरज हमें किसे दिये के बक ही रोखती देता है और इसके विनाच चांद रात में जब कि वर अवल असल होती है हमें रोखनी देता है। सत्ता-मह के अन्धाधुन से (म) जो शक्ति प्राप्त करते हैं वह सूरज की रोशनी की तरह है। सारे समाज के अन्दर वह ऐसी अदृश्य और स्थायी ताकत पैदा कर देती है और इस तरह बातों और छा-पानी है कि हमें इस बात का मान ही नहीं रहना कि रोशनी है ही।

तप अर्थात् कष्ट-सहन के द्वारा किये गये प्रतिहार के समाज में जो शक्ति उपजान आती है वह वैसी ही है जैसी कि अक्षरती समुप की ताकत रोज खूब कमरत करने प डकती है। कमरत करने से रीज उसे पसीना आता है, रोज बकावट मादम होती है, पर नदीया यह होता है कि वह पड़के से अधिक बास उठान और अधिक महकत सटने के काम को जाता है। शारीरिक बल प्राप्त करने का यही गुर है। ताकत जो खर्च किये बिना हम ताकत नहीं हासिल कर सकते। पर जिम शरस को आरोग्य के नियमों का ज्ञान नहीं है वह इन बात पर ताकतुन करता और अनेकतः पूछता है कि कल अधिक पसीना बहाने और बकावट काने के लिए आज मुझे पूरी ताकत के साथ पसीना और बकावट काने की क्या जरूरत है? तोभी हम यह बात जानते हैं कि यद्यपि हम शरीर की रक्षा के लिए कपड़े खरीद सकते हैं और एक कपड़ा हाथ में रक्क कर शत्रु से अपना बचाव कर सकते हैं तथापि जिस कपड़त करने में जो तन्दुमन्मी और शिलाजी ताकत हमें मिलती है वह देवता अथवा हमारा साथ देती है और हमारी हिकाजत करती है। कसरत करने से व्यक्ति-को के रंगोरेसे और हड्डियां मजबूत होती हैं और सत्तामह उस समाज को जो स्वच्छन्द और नै-विमोदपर सरकार की सुलामी भोग रहा है, अन्ध ताकत देता है और उसकी सभी हिकाजत करता है। सत्तामह के द्वारा भीतरी ताकत हासिल करने का यही कर्म है।

नागपुर के सत्तामह युद्ध में हमारी जो विजय हुई है उसका हृदय में तो हमें अंगरेजों के लसले अस्त्राओं के इशकाल में और न हमारे-वैसी की लसो-वैसी बातों में दुःखे की जरूरत है। उसका पता न हमें दस्तावेजों में और न छलदगमों में लग सकता है।

वह तो हमें लोगों के हृदय में—उनकी अन्तरात्मा में मिल सकता है। अपनी माद रखने के लिए शत्रुओं तरफ के लोग अपनी अपनी जीत के योग मांगेंगे—कि ऐसी हासल में जर कि इस बात का ऐंजाज नहीं किया गया है या बस तौर पर जिक्र नहीं किया गया है कि किसकी जीत हुई, ऐसा होना और भी स्वाभाविक है।

विजय की कसौटी तो यह है कि इसके बाद दाँ में से किस तरफ के लोग उठी काम को करने की तैयारी नहीं दिखाएँ? क्या

सरकार की वह सुत हो सकती है कि अब फिर से वह राष्ट्रीय-ध्वज के संघर्ष में ऐसे गमनले हृदय निकलें? क्या सविस्तर कोण जब आगे लोगों की ताकत को चुनौती देने के पहले ठहर कर बैठे? बार मोच-विचर न करेंगे, सलाह-मसवरा न करेंगे? यही इन बात की सच्ची कसौटी है कि नागपुर के समाज में हमारी प्रवेश हुई या नहीं?

हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि सत्तामह सत्तामह है—सत्य से परिपूर्ण है—सच्चाई उसका आधार है, सच्चाई ही उसका जाना है और सच्चाई ही नरका सिकर है। उसकी विजय का ज्ञान हमें लोगों की बातों से नहीं, बल्कि सत्य-स्थिति से और लोगों के मांश से होता है। जबतक हमारी शिकायत या तकलीफ सच्ची न हो—जब सत्तामह उसे महसूस न करते हो तबतक सत्तामह में सत्यता नहीं मिल सकती। यदि लोग अपने दिलों में किसी अन्धाधुन के दर्द को, कोठ को महसूस न करते हों तो वे शान्तिस्थ प्रतिहार की परीक्षाओं में अधिक दिनों तक नहीं टार टकत। यदि हमारे दुःख-दर्द सत्य न हों, यदि हमारे कष्ट-सहन के निषध की ताहाता के लिए सभी तकलीफें हमारे पास न हों तो अन्धाधुन के सामने हमारा मिर न मुकाम। और उसके बदले में बकावट वर ताहाय्य वर न हो, हर तरह के कटों को सहन की तैयारी, ये अपने आप असकन होंगे। और न धनी-मानी आरामतलख लोग अपने ऐंजाजतम को छोड़ कर जलो की राह लेंगे और न रिपेन लोग अपने बाज-घरों को तकलीफ उठाने और दरेदरा के मोम मोपों के लिए छोड़ने—बहुतक कि बसंसाधारण लोग युद्ध के नाम पर कदा तक न देंगे—यदि हृदयमय राष्ट्र का गहरा अवमान न किया गया हो, उस गहरी चोट न पहुँचाई गई हो और लोगों की उसका सत्ता और पक्षा ज्ञान न हुआ हो। अतएव सत्तामह का मूल आधार सत्य होना परम आवश्यक है। सरकार न सत्ता था—“लोगों की हाथों की क्या पड़ी है?” उठने करता था—“वह राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। तुम्हारे बाप-दादे तो इसका मान भी नहीं जानते थे।” वह कमाती थी—“दुखे कोरियन लोगों का दिल दुखता है।” इन तथा कितनों ही और बातों का जवाब दिया था युद्ध है—कष्ट-पद्वन के द्वारा दिया था युद्ध है और सत्य कर के दिखाया था युद्ध है। यह यह बात सच थी कि इनके लोगों का दिल दुखता है, तो सत्य का अन्त इस तरह नहीं हो सकता था। यदि कोरियन लोगों का दिल दुखता था तो उनकी रखवाली सरकार और भी दृढ़ता के साथ करी होती। उनकी तकलीफ सच नहीं थी—हाथों के उनक शिरो और प्रतिहार के हाथ—हाथ बल्ले हो गए। और यही कारण है जो हमारे प्रतिहार की विजय हुई। कोई आदमी इन बात की कल्पना और कोरियन नहीं समझता कि वह झूठी बातों के लिए लडे और कष्ट उठाए—फिर वह यह लोगों की ताकत को चाहे हमारी ताकत। समुप-स्वभाव के इसी मूलमूल गुण की निमित पर सत्तामह ही इनारत खडो है।

शान्तिमय युद्ध में न केवल जाना ही, बल्कि साधन और रीति भी सच्ची होनी चाहिए। वरन यही छुगमता से दुश्मन की पोहारह हो जायगी। सत्तामह की लड़ाई में हम छुगमता की रीति और कर्मा सामझी के बल पर कमी शत्रु को परास्त नहीं कर सकते। अपनी कमजोरी की छिगाम की हमारी हमारे कीर्तियों के होते हुए भी निराशा छाये और प्रतिपक्ष हुए बिना न रहेगा और हमें लड़ाई जन्म ही बन्द हो नहीं पड़ेगा। अतएव ऐसा होता है कि कमजोर लोग, खुद अपनी और लड़ाई के संवाहकों की मलतअन्दाजी से, लड़ाई में गुप जते हैं और उसका करम पीछ हटाते हैं और कमीकी तो उन्हें बरपाद भी कर देते हैं। पर इससे भी अधिक खराब चीज है झूठी बातों पर मोसला करना। इसमें, ओ

कमजोरी में बंदी-आश्रम का कर्म है। जो सक्षम जेल जाता है उसके आश्रम ऐसी होनी चाहिए जिसके रोम रोम से उस अन्याय के बर्ष की कराह निकलती हो जो उनपर लादा गया है। वहीं तो बोझ ही लघवी अहता उपोके विभन के विनाम बगलत की भाषा उद्योगी बौर उन्के किए उगी-कृत वधों की सक्षम करमा नै-सुवदिन हो जायगा। जो मन्मा सरवाग्री हो उवगी अत्मा को तो कट-सक्षम से एक प्रकार की सुख-साधना माध्य होनी-दुःख और सुख के ऐसे मिश्रण का यह अनुभव करेगी जो होनों को मयुर और पवित्र बना देता है। जो शास्त्र मिथ्या अभिमान के वश हो कर अथवा किसी गवेष माष के प्रेरित होकर प्रतिकार के लिए उगत होता है वह सक्षम में नहीं उठर सकता। जो कोम पोखे से या अह-न से फीज में भरती होते हैं वे अपने आप भैदान उठकर भाग जाते हैं। कथाग्रह का कांडा बरा बोला और बहंत हलका है। वह करे और कोटे का ठीक ठीक नाप बना देता है।

(अर्थ)

च० राजगोपालाचार्य

(चं. इ.)

“नष्टो मोहः स्मृतिरूष्वा”

विकासत से राणा होने के पहले मानवीय श्री भीविमान सत्ता की होडक सेवित में पर अली इमान मे प्रीति-मोक्ष दिया था। वह केविया के निर्णय के संबंध में श्री ताम्बोनी ने जो महत्वपूर्ण भाषण किया था वह बड़े गौर के साथ पढ़ने योग्य है—

“केविया के प्रस्ताव से सारे भारतीय सत्तार को जबरदस्त असन्तोष हुआ है। पर कितने ही मित्रों ने सत्य ही है कि आज तो इस प्रस्ताव को संभर कर छे-छीन रचना रफता हलत को सुधारने की कोशिश करेंगे।

आल और चर

पढ़ते मैं इस बात की जांच करता हूं कि इस प्रस्ताव से मेरे देश-वासियों को क्या लाभ और क्या हानि हुई। फायदा तो सिर्फ एक ही बताया जा सकता है—पर वह भी पूरा पूरा नहीं। म्यागार कलें तथा सखे की नगरे हिन्दुस्तानियों के लिए अलहदा रसन की जो तजवीज थी वह छोड़ दी गई है। उसे एक लाभ कह सकते हैं। पर यह लाभ इस अर्थ में है कि जो बुद्धिमान हैं नवाला था वह न हुआ। केविन ‘हाई सेडस’ (उच्च प्रवर्ग) के संबंध में अलहदा आबादी करने की प्रथा छुड़ की जानेवाली है। हम नहीं पहले एक इस्कारामा हुआ था (बू-विट्टेन एग्जिमेंट) उसके अनुसार यह तजवीज हुई थी कि दस को सारी हिन्दुस्तानियों को राम देने का हक दिया जाय। परन्तु इस नये प्रस्ताव के अनुसार दस फीसदी में भी अधिक हिन्दुस्तानियों को मत देने का अधिकार मिला है। पर इससे यदि कोई यह समझता हो कि हम पोसा का जायगे तो वह गलत-स्वभाव की नहीं जानता। मतदाताओं की संख्या अधिक कर देने के बहाने हिन्दुस्तानियों का गौरों को राय देने का अधिकार छीन लिया जाता है। ‘हाईसेडस’ के नन्दन रूप से निकले गये लोगों के सन्तोष के लिए ‘लोलेइव’ (निम्न प्रवर्ग का) कितना ही मांग अलग रक्खा गया है। इस रूपा को हिन्दुस्तानी लोग एक आल और चर समझते हैं जो फेंक देने के लायक है।

और अब मैं इसके ठीक ठीक तुलना बताऊं। ‘हाईसेडस’ के संबंध में निर्णयता-उपको जो पक्षपात किया गया है उसपर पहले

तो सिर्फ भारतीय मन्त्री ने आजादगी की थी। पर अब तो ब्रिटिश सरकार, विभिन्न पार्लियामेंट की सुदूर उधर लगे गई है।

काळोंपर तीन वाद्य

पर काके कोमों के सामने यह एक तीरार नहीं लगी की गई है। मत देने की इस नई तजवीज के द्वारा उसपर तीन वाद्य बजने लगे हैं। पहला तो यह कि काके और गोरों मतदाताओं की दो अलहदा बस्तियां बनाई गई हैं। मन्त्रि-मंडल नीचे किता बचन, जो कि सत्य से कोलों दूर है, किस प्रकार अपने सुंद से विकास सजा होगा यह समझना कठिन है।

“दो लुदी बस्तियां करने के संबंध में जो यह कहा जाता है कि इससे किसी जाति का अपमान होता है, यह गिरा-चार है।”

कैसे गिराचार है? केविया में पारासमा के लिए अलग जातीय मतदाता-बंध बनाने की मांग केवल इसी कारण से की गई है कि गोरों कोम कालों से अंध हैं—फिर उनकी योग्यता बाहे छेड़ी ही हो। भारतवर्ष में भी अन्ध जातीय प्रतिनिधित्व है: पर उसका कारण अंध-नीच का भेदभाव नहीं, बल्कि यह है कि किसी जाति के साथ अन्याय न होने पावे। ‘भेत-पक्षि’ में (मन्त्रिमण्डल के प्रस्ताव में) जो वलीक पेश की गई है उससे तो यह भी मान्य होता है कि मानों प्रेत जितने के लिए भी जातियों के अलहदा मत देने की प्रथा ठीक और उचित है। जो कुछ हो; पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसका यह विवेक तो घुटता और टूटोष्का मान है।

‘हिन्दुस्तानी भाषाियों की दृष्टि से’ क्या बुरा। हमारा दृष्टि-बिन्दु वे छेड़ी अन्धी तरह समझते हैं!—‘इस योजना के बहोका उन्हें उनसे किससेही अलग मतदाताओं का इकलित सङ्घों को मान्यता तौर पर मिल सकता था, और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को जो भारत की राजनैतिक प्रगति बाधता है, इसे संभर करकेना चाहिए।’

अबे आबमी, हमारी दृष्टि की बात करने के बजाय यदि बुरे से कुछ लिया होता कि यह बात ठीक है न, तो क्या बैधर नहीं था?

फिर मुझे उस कमबख्त बू-विट्टेन इस्कार का जिक्र करना पड़ता है। इसका के अनुसार एक सामान्य मत-रफ्त होता और नियम तमाम जातियों पर एवसा लागू होते। परन्तु जातीय प्रतिनिधित्व के कारण एक और मेह उत्पन्न होता है। यह यह कि केविया में हरएक बाधित गोरों को मत देने का अधिकार रद्दगा और हिन्दुस्तानियों के मत देने का अधिकार अनेक कानव-कानव के अकडा हुआ रहेगा। और वही बात दूसरे काके कोमों की है। तीसरा अपमान, तीसरा वाद किता गया है हिन्दुस्तानियों के प्रतिनिधियों की संख्या के संबंध में। गोरों की अल्पता हिन्दुस्तानियों की संख्या अगार है और अपनी संख्या के ही अनुसार उन्हें कर देना पड़ते हैं। पर फिर भी गोरों को ११ प्रतिशति मेजने का हक और हिन्दुस्तानियों को सिर्फ ५ ही प्रतिशति मेजने का हक। जब जो दो द्वा बार तक भी धिस्ती जानता हो वह भी समझ सकता है कि तिरस्कारपूर्ण समान अधिकार का इस्कार करने वाली योजना और क्या हो सकती है?

शुद्ध दम्भयुक्त तिरस्कार

‘भेत-पक्षि’ में मरा बू दम्भयुक्त तिरस्कार केविया में प्रवेश करने के हिन्दुस्तानियों के हकों के संबंध में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो शिक्षान्न दिखाया गया है वह तो हिन्दुस्तानियों के अनुकूल है; पर उसका अलग गोरों के अनुकूल नहीं है। सुझाव में ही बड़ी बढ़ावरी के मांग कहा गया है कि जबके के हक के संबंध में रंग-भेद करना ब्रिटिश सरकार की नीति है

विस्तृत विचार है। पर उसके बाद ये दो सिद्धान्त उपस्थित किये गये हैं—

१. मित्रो लोगों को आर्थिक प्रतिस्पर्धा कर के जो लोग उन्हें हाथ पकड़ते हैं उनका प्रवेश दुर्लभ कम करना बहुत जरूरी है।

२. ये प्रतिस्पर्धी लोग हैं छोटे छोटे व्यापारी, सरकारी और खासगी दफ्तरी के कारखाने और मजदूर लोग।

अब इस बात को सब लोग जानते हैं कि केनिया में यूरोप कम करने वाले लोग तमाम हिन्दुस्तानी हैं। मगर क्या ये सिद्धान्त केवल भावस्थिक हैं? इसे तो मान्य है कि अब 'बूढ़-विद्वत्' इब्नार मोरो के सामने पेश किया गया तब मोरो ने उसकी ओर बाँध उठा कर देखा तब नहीं और कहा कि जबतक हिन्दुस्तानियों का मान्य तोका नहीं जानना तबतक हम एक भी बात नहीं सुनेंगे। औपनिवेशिक मन्त्री का मन बहल गया और उसने केनिया के मन्त्रों के कहा कि मोरो के प्रतिनिधियों को के कर आओ। उनका कहना यह था कि हिन्दुस्तानियों को ही आने से रोक जाय। अब जो काम-धन्या हिन्दुस्तानी लोग केनिया में पहुँचे हैं उनपर कैसे लगा कर मोरो का दिकारा किया गया है। अवश्य यदि मैं यह कहूँ कि हममें भी हमारी शर हई है तो आप सुने कमजोर न कहियेगा। हमने पिछले १२ वर्षों के अर्थों को के कर यह साबित कर दिखाया है कि ओरपियन जातियाँ हिन्दुस्तानियों की अपेक्षा बहुत ही अधिक तादाद में नहीं हैं। पिछले दो वर्षों के अंदर कर हमने दिखाया कि पिछले दो वर्षों में जितने हिन्दुस्तानी केनिया गये उन्हे ज्यादा हर्षा से बाध कर छोटे हैं। हमने यह स्वीकृत भी की कि प्रतिस्पर्धा तो दूर, यदि मित्रो लोगों को किसीने कुछ सिखाया-पढ़ाया है, तत्काल ही है तो हमी लोगों ने। हमने यह भी कहा कि किम दिन प्रतिस्पर्धा का स्वागत उद्देश्य उसदिन मित्रो लोगों की हृष्टता ही हिन्दुस्तानियों को हरा देगी। हमने यह भी दिखाया कि सरकार के पास प्रतिस्पर्धा या पैसे आदि के संबंध में न तो अंदर न ही और है। हमने यह भी बताया कि अदले मोरो अपना वादियों की एकात्मता गाने सुन कर हिन्दुस्तानियों को मित्रों लोगों का शत्रु समझना अन्याय है। पर ये हमारी तमाम बातें, अंक, सबूत, द्वाकाल सब बेकार हुए और अन्त को हमारा इस तरह सत्यामाध कर दिया गया। फिर भी मन्त्री कल्पना में कमी हो इस भाव के अर्थ में कहा जाता है कि "आपको तो इस बात के लिए अपनेको पन्थवाद देना चाहिए कि रंग-भेद के कारण नहीं, बल्कि आर्थिक कारण से आप खड़े जाते हैं।"

अधिक बड़ा शत्रु कौन ?

मित्रो लोगों के शत्रु का अधिक शत्रु कौन है? वह छोटा व्यापारी भी प्रतिस्पर्धा के सामान्य नियमों के तल पर खड़े किया जा सकता है, या वह जो रंग के साथ पड़ा हुआ जमीन को बहार कर फ़ाजल के द्वारा जितना हो सके अपनी ज़ेब गरम करता है? क्या किसी की स्वयं में भी यह आशा है कि एक बार मोरो नहीं हम आये सुघरे मित्रों पर लपारी कर चुके कि फिर उन्हें राजनैतिक उन्नति का रास्ता दिखा कर स्वराज्य के कर चले जायेंगे? आयलैंड, मिडल, और हिन्दुस्तान का अनुभव देखते हुए क्या यहाँ आशा की जा सकती है? इतिहास का एक एक पन्ना इस बात की पुकार कर रहा है कि मोरो का प्रतिनिधित्व कार्य तो है राज्य करना, रीबकाब बढ़ाना, और बढ़ाकर जाना। फिर भी ग्रेट ब्रिटन का मन्त्रिमण्डल मित्रो लोगों के हृदी रोने के अपने बने कलम-शाय के प्राण मोरो के

लिए केनिया में हथौड़े बिसाये खूबो करना चाहता है? हिन्दुस्तानी लोग कितने ही वर्षों पहले पूर्व आफ्रिका में जा कर बैठे हैं। उन्हें स्वराज्य प्राप्त उपविधियों में स्थान नहीं और उन्हें जाति-भेद जगया आर्थिक कारण से ब्रिटिश नागरिकता के हक न देना मन्त्री उन्हें साम्राज्य में अन्त बनने के लिए मजबूर करना है—यह बात तो किसी के दिमाग में जंचो हुई मांसम दो नहीं होती।

बादों कहाँ उठे गये ?

और यन्तुष की स्मरण-शक्ति कितनी कम है। कुछ ही समय पहले तो युद्ध में हिन्दुस्तानियों के द्वारा की गई सेवाओं का, रण-क्षेत्र में बताई उनकी बहादुरी का, और उनके बहोस्त के विषय आधिकारों के कायद हुए थे उनका वर्णन करने के लिए काफी शब्द भी नहीं मिलते थे। वे तमाम बादें अब कहाँ चले गये? साम्राज्य में नागरिकता के सम्पूर्ण हक और सम्पूर्ण सामान्य और समान हिस्सा देने के वे तमाम बादें कहाँ खड़े गये? और ये बादें किसने किये थे? खूब समझने, सुर् विमोहक मन्त्रियों ने अपने भाषणों और लेखों के द्वारा। स्वतन्त्र उपविधियों की बातें क्यों करते हैं? १९२१ ई० में स्वतन्त्र उपविधियों के लिए किये गये प्रस्तावों के पक्ष कमिया जैसे ब्रिटिश संसदीय उपविधियों में कितने ही समय से सामान्यता का स्वीकार होना चला आया है।

कुर बिम्बासलघान

हिन्दुस्तानी तो बेचारे धीरज के पर हैं—उन्हींने खुद राह देवी, समानता (!) का बरताव का चक्रेणों पर स्वाद बना, अनेक बार कर्पाव और प्रार्थना करने तथा यह ऐसा कर चुकने के बाद कि केनिया के चौक पर साम्राज्य की नीयत का शरोमवार है, अन्त में बेचारों को यह कुर बिम्बासलघान देखा पड़ा है। अनेक झूठे बाबों का शिकार हो चुकने पर भी, हिन्दुस्तानी ब्रिटिश साम्राज्य की न्यायशीलता और निष्पक्षता के प्रति अपना बिम्बासलघान से इनकार करते थे। पर अब उनका यह भ्रम दूर हो गया है।

उन्हे अब बिम्बासलघान हो चुका है कि ब्रिटिश लोगों के एक बड़े भाग को, मौजूदा सरकार की पुष्टि करनेवाले लोगों को, 'राष्ट्रबंध' के हठों और आवधानों का स्वर्ण तक नहीं हुआ है और उन लोगों के बिचार के अनुसार तो जिन लोगों के पास बादों का पालन कर लेने की ताकत न हो उसे किये गये बादों का पालन उसी हद तक करना चाहिए जिस हद तक वे अपने सुभाषिक हो। और केनिया के हम निर्णय को करने वाले लोगों का पता 'प्रेत-पशु' में खोजने के नहीं मिलेगा। यह तो बाहर ही मिलेगा। जैसा कि कर्नल वेनबुड ने पहले ही दिन कहा था, इस निर्णय के मूल में तो यह घटना है केनिया के मोरो ने जहाँ बहुत कुछ दिखाई तहाँ हिन्दुस्तानी लोग न्याय की आशा लगाये बैठे हैं। भाइयो, ब्रिटिश सरकार पर आज न्याय और सत्य का नहीं, परन्तु इस बात का असर पड़ता है कि एक पक्ष आज कितना उपपन्न, कितनी शरारत कर सकता है।

यह पाठ हिन्दुस्तानियों के हृदय पर लून के अक्षरों से अंकित हो चुका है और हम आशा करें कि वे हम जल्दो की कमी न भूलेंगे।

दण्डिण आफ्रिका के स्वतन्त्र राज्य पर लम्बे लम्बे समय ग्रेट ब्रिटन ने ग्रेनीबेट कुरर को शासन के उप और न्यायबुद्ध सिद्धान्त दिखाने का दामा दिया था। आज प्रेसिडेंट कुरर के बैर का बदला द. टी. डीक निकल रहा है। 'यूनिफन जेन' के नीचे

आज हिन्दुस्तानियों के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है वैसा पहले कभी नहीं किया गया था—इतना ही नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद अब ब्रिटिश साम्राज्य में फैलने लगा है और उसमें अब बीअर कोनों का जहर भी मिल गया है। साम्राज्य में न्याय और सबबुलसला स्थापन करने का जो बचन मशरूर-बल ने न्याय के बिनामती कर्नल वेल्बुड के द्वारा दिया है वही हमारे लिए इन काले बालों में मोदी की एक रक्षा है। हम उनका अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

क्या भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता को इन घाफ़ हल्का का स्वीकार करना जो भेत—प्रतिष्ठा के एक एक पन्ने में लिखा है ? इस विषय के द्वारा भारतवर्ष की आत्मा और ब्रिटन की प्रतिष्ठा दोनों एक साथ खूब-खूब हो गये हैं।

अब क्या करना चाहिए, इसके विषय में सब के सब में, सामर कर के भारत के लौकिक दिनों में, ललबली मच रही है। इसके लिए मनीष विचार और पक्षों परामर्श की जरूरत है—उसके बाद ही कार्यक्रम तय हो सकता है। पर एक बार मैं कइ चुका हूँ और फिर भी कहूंगा कि भारत ने जो अनेक बार अपनी बाजी ली उसका कारण यही है कि अपमानों का विरोध करने का जो तरीका बलवान् पक्ष तय सत्ता की ओरें लोल सकता है उसका अवलंबन उसने आजगढ़ नहीं किया।

केवला के संघर्ष में श्री शास्त्रीजी ने जो पाठो ऊपर कही हैं सबसे अधिक और कौम कह सकता है ? 'रीटैण्ड' के बाद सरकार की रुमरता पर प्रकट हुआ महारानी का पुण्य-प्रक्षोप शास्त्रीजी के इन वचनों में है। गुम्बर है कि शास्त्रीजी का प्रक्षोप अल्पिक राजस हो। इस भाषण में उन्होंने जैसे विचार प्रकट किये हैं वैसे इससे पहले किसी भी लोक पर उन्होंने प्रकट नहीं किये हैं। और इसीलिए उन्हें इन वचनों में वेश के प्रति हुए पोर अपमान का अन्धा झिल मकना है।

इन विचारों को प्रकट हुए कोई २५ दिन हो गये। इसके बाद शास्त्र समुद्र-प्राप्त उन्होंने की है। पर ऐसा नहीं दिखाई देता कि उनका प्रक्षोप शास्त्र हुआ हो। वहाँ भाँसे ही उन्होंने अपना वह भाषण वहाँ के समाचार-पत्रों में छपाया और उसके बाद भी उनकी छाँदे 'रिपॉर्ट' में उनकी निराशा और वेदना टाकती है।

भाषण के कितने दो अक्ष मैंने आम बस कर बड़े अक्षरों में छापे हैं। मैं नहीं मानता कि इस प्रश्नों की दृष्टि पर वास्तविक शास्त्रीजी का ध्यान न गया हो। यदि वे शब्द किसी के हृदय के पैठ जाय और वह इस सरकार के खिलाफ संचाल बनवा कर व तो इसके लिए हम उसे नहीं बल्कि शास्त्रीजी का जिम्मेवार मान सकते हैं—मार्गों, शास्त्रीजी खुद ही इस बात को कबल कहेंगे। सर्वोन्मत्त सरकार की अकल को गोर लोग ठिकाने पर ला सकें, हमें उस तरह का विरोध करना चाह नहीं जिससे वह ठिकाने आ सकें, गोरों के पास गन्दूकें हैं, हमारे पास नहीं। यदि हो तो आज शास्त्रीजी की समोदका यह प्रश्नों की है कि वे केवल ज्वाइन-बनौं न बनें, बल्कि स्पष्ट सभ्यों में उनके व्यवहार के लिए आजाज नटाले और उच्छेद बारा और गुंजने के पड़ते खुद शास्त्रि के साथ जल में जा कर बैठ आते हैं।

पर ये बहल में पड़ गये हैं। उन्हें सूझ नहीं पड़ता कि क्या रहे। वे अपने दल के साथियों से मिले। वहाँ तो उनसे जैसी दहना का भी किञ्चित् परिचय नहीं दिया। उन्होंने खुद 'साम्राज्य मर्दानी' की समिति से हरितका दे दिया। उन्होंने सूचना की जो कि चारोंकारियों समिति के हिन्दुस्तानी मन्त्र-दलतोका रहे हैं। वह वहाँ से ही उठ गये। शास्त्रीजी स्वयं पिरी कोन्सिलर हैं। पर उनसे किसी गढ़ नहीं पूछा कि आर खूद इस्तीफा क्यों नहीं

देते ? हो न हो इस सवाल के कि कहीं उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो हम मुफ्त में लब्ध जायेंगे।

विषय ऐसी है। शास्त्रीजी नहीं चाहते कि केवला का विषय वहाँ के हिन्दुस्तानी लोग स्वीकार करें। वे चाहते हैं कि उन्हें तोड़-मरोड़ कर केंद्र दें। फिर यह समझ में नहीं आता कि वे किस तरह हिन्दुस्तानियों को भाराणशायों में जाने की सलाह देंगे। केवला के हिन्दुस्तानी ही उनके घुंसेंगे कि 'आम हमें तो अचङ्गीय करने की सलाह देते हैं और आप खूद वहाँ सहयोग कर रहे हैं ?' शास्त्रीजी ने अभी तक इस विषय में कुछ कहा नहीं है। इसमें कुछ रहस्य तो नहीं है ?

शास्त्रीजी की इस कर्तव्य-गुस्ता का कारण है। जो चीज उन्हें भविष्य में—जिस सरकार पर आमतक वे विचार कर रहे थे उसपर अधिपत्य करने की योजना करने का इतनेव तत्पर आ पड़ा है। उनका पुण्य-नशों को शक्ति उनके दूसरे साथियों में नहीं है। इसके वे अकेल पड़ गये। अबतक वे किसी अपमान विरोधी बताते रहे उसका मिश्रण में सुरुषि के भंग की आशंका भी उन्हें कतैय-सूद बना रही है।

उनकी इन कर्तव्य-गुस्ता से हम मारी सचक सीख सकते हैं। एक को नियंत्रण करने का समय आ चुका है। हमारे सामने तो सामन, सामा, दंशा, श्रेय सब तैयार हैं। यदि हम उन्हें कर विधान का सामर्थ्य दिखाएं और शास्त्रीजी हमारे हो जायें तो लाभ्ये नहीं। सरकार जिसके वे सत्पात्र हो गयेना कर के बर्तमान अंशर में मनीष प्रकाश दिखाया है। वे केवल कर्णधार को बापव माने के लिए ख्यात्राह करना चाहते हैं। वह उनकी अपार मरता है।

महारानी को चुकाने अथवा स्वराज्य हासिल करने का सत्याग्रह के विना दूसरा उपाय है वहाँ—नहीं, शक्ति नहीं। शास्त्रीजी का मोह बड़ बुझा है और स्मृति जाग्रत हुई है। हमारा तो नष्ट होना बाकी था ही नहीं। फिर हम किसलिए कर्तव्य-मूढ़ हों, संकसील हों ?

(मनजीवन)

महादेव हरिदाई विचार

खादी-समाचार

सची आरामशुद्धि

खादी के पोशाक के बारे की प्रशस्तिका के जवान में जो पत्र मिले थे उनमें से एक जिसमें कि हरेक बात बहुत गंभीर के साथ किसी है पहले छापना पसंद किया है। वह महादेव में बतनेवाले एक पुत्राली महाशय का लिखा हुआ है। उनका नाम-पता छापना उचित नहीं जान पड़ता। ऐसा करने में शास्त्र के अग्रणी आराम-प्रसता समर्थ और खुश होना पसंद करें—

"मेरे परिवार में अभी हम पांच आदमी हैं। हम लो-पुत्र दोनों करीब तीस तीस बरस के हैं और तीन बालक छ; बड़े और सवा बरस के। हमारा बतव काठियावाड़ और हमारी जाति जौरिस्थ जातक है। ब्रुस मसके हर्षों का गुहस्थ भी मिला आ सकता है। एक बालक की मिल् में मैं मोकर हूँ। मेरी मासिक आमदनी सवासी रुपये है। पहले मैं जिसका कमाता उसका कर्ण कर काकता था और विवाहादि कामों पर कर्ण करमा पड़ा था, इससे कर्णवार भी हूँ। इसलिए तीखरे हर्षों का गुहस्थ भी मिला आ सकता है। मेरे रहन-सहन का डंग तो तीखरे हर्षोंवालों का सा ही होता जाता है।

"मौन बरस पहले मेरे परिवार का कपडे का सासना कर्ण तीनवों पाये था। उस एक परिवार में आदमी भी तीन ही था। इस कर्ण पाये था।

"खादी शुरू करने के पीछे पहले सास का कपडे का कर्ण करीब दोनौ रुपये था। दूसरे सास का कर्ण रुपये था। और तीखरे पाये

मोक्षदा साह का करीब पचास रुपये होगा। बचे कुछ कारी के अलगा कूच पुराने, निक के, करीब करीब कटने को जानेवाले, कचरे काही तक पहुंचते हैं। उनमें कोई कोई बिल्कली भी हैं। बहुत से जला काले, तिसपर भी जली कुछ रह गये हैं। पर जब तो छुड़ कारी के सिवा दूसरा कोई बचका घर में नहीं आता। हम लो-पुख दोनो दो बरस के बियव के साम कातते हैं। और उली सुल को चुनका कर कारी पहुंचते हैं। निक्के वेद बरस से हमने कारी भी नहीं करीरी है। रोज तीन बार लोके वत नैयार होता है और जलसे हर महीने करीब दस गज कारी बन जाती है। वह हमारे लिए बालो को रहती है। जागे पीके दस नीस गुज बची पकी रहती है। गंदे, वावर, तकिये बगैर में भी ब्याहारत कारी ही पड़ुच गई है।

“कत कातने के लिए दूसरे काम को छोड़ना पड़ा है? इस सवाल का जवाब देते हुए मुझ हंसी आती है। हाँ, आलस्य को छोड़ना पड़ा है। हम आलसी मिट कर उद्योगी बन गये हैं। बगवा आलस्यक बने हैं। स्वाधेनो और स्वतंत्र भी चलने ब्यारा हो गये हैं। परदेशी रुपये की मोह-रपी प्रणामी में से छूटे हैं। इस तरह कुछ कोच देने के बन्ने कितना ही फायदा हुआ है। पर के बगवा कम्मे हो जाने के अन्व से हमरे फायदे नहीं आता।

“कारी के बारे में तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। बजार में बिकने वाली-छुड़ कही जानेवाली कारी के लिए शिकायत रहती है सही। उसमें मिलावट होती है; गंदगी भी पड़ती है और पकती भी कम है। केकिन इसमें दोष तो व्यापारियों और हथकों का है। अवधारियों का भी है। वे क्यों नहीं लौकरी करते-कराते? हम लोगों के ‘बापू’ जल में हैं, तो भी क्यों रोज सब कातत नहीं? इस तरह अगर कर्म से हमरी की शिकायत है। मेरा तजरिया कहता है कि कारी निर्वाण, पवित्र और मनोकामना सिद्ध करनेवाली चीज है। हमारे कर्तव्य के लिए तो बापू मूचना ब ही गये हैं। सब को कातना, चुनकना सीख कर इस काम को अपने जीवन का एक आवश्यक अंग बना लाना चाहिए। जिस तरह कर्म, कर्म, आहार, निद्रा ये रोज के जरूरी काम हैं उन्ही तरह बर्बाद चलावा भी रोज का काम समझना चाहिए।

“किस भाव की कारी पढ़मते हैं? इसका जवाब यह है कि नवजीव के गांव की हातकली से ओढ़ी हुई सदाई कई आठ नौ आठ पौंड मिलती है। बही एक बरस में करीब ३५ पौंड कात सकते हैं। इसलिए उतनी करीब लेते हैं। उसकी कीमत बीस रुपये करीब हुई और उन्ही को हाथों कात कर चुनका लेते हैं। उन्ही को पुनर्दे क २०-२५, हुए। यही कुछ खर्च हुआ। हमारे के पास यहां पर दो बहारें गुने अधिक हैं। फिर भी हमें जो काम कारो के मिलते हैं उनका थोका-बहुत हिस्सा छुलड़े माली-बहनों को भी मिले, इस खयाल से बुनार पर कुछ ब्यारा खर्च उठा लेते हैं। और चुनके की कला सीखने के लिए एक बरका भी घर पर लगा रखता हूं। उसपर एक मुन्ही बर्मा मांने ली बगवती गज कारी चुन की होगी। मैं खुद लोकर्री में लगा रहता हूं और मेरी ली कुटुंब के मांने में पकी रहती है। इससे अभी बुनवा सीख ही नहीं पाये के कि मुन्ही मा का स्वयंपास हो गया। अब गांवों में सूत जेज कर कपका बुनवा मंगवाते हैं।

“छात्र घर में कितने गज कारी बनाती है? इस सवाल का जवाब इस प्रकार है—मार्चे के लिए ३० घन, अप्रैल के लिए ५० गज, दो मई के लिए ३० गज और एक अक्टू को अनी सवा बरस की की है उसके लिए १० गज। इस तरह १२० गज

कारी हमारे कुटुंब के लिए चाहिए और हमारी हमारे अपने ही सूत के तैयार हो जाती है।

“कारी पहनना शुरू करने पर दूसरा खर्च पड़ा है या नहीं? इस सवाल का जवाब यह है कि मोजम खर्च में, नाटक तमांगों और गांधी बगैर के किराओं के खर्च में कमी हुई है और वह कम करीब दोबोई रुपये लगाना हुई होगी।

“पुकार के खर्च पड़ा है। कर्नाकि लोरी के पास जुझाते थे वो जब घर ही पर साजुन से थो डेते हैं। इससे साकना २५-३० का बचाव हुआ है। कारी की किन्दगी इससे बड़ी लाभम होती है।

“मेरी बचत में से कुटुंबियों की इच्छाओं को पूरा करता हुआ, कर्म के छुटकरा पाता हुआ, मैं महासना की आशा के अनुसार तिलक स्वराज-कोष में भी अपनी हैसियत के मुताबिक-बहिक सामग्य उससे भी बगवा हिस्सा देता रहता हूं। मेरी मनोकामना है कि मैं लक्ष्मीरहित हो कर आभय-वेध-वेध बरूं। और इसके लिए अभी अमफठ रज से अभ्यास कर रहा हूं।

“‘हरज कर्म’ बरा’ असा तपे’ कीया’ मारा’ फूलगौरी’ एक प्रसिद्ध गुजराती कविता की हव पंथि में वसिष्ठ व्याकि के जैसा एक बन्ध का छोटा फूलगौरी अब कारी के प्रसार के कर्म से छुटता जाता है। इस तरह वैध के का नाम तो हुआ केकिन जो नैतिक साम हुमा वह बहुत बगवा है। दो बरस पहले छ-कपट और दगाबाजी वाली व्यापारी लोकर्रियों मर्जी बिना मर्जी कर सिवा करता था और लोकर्री बहि छूटे तो मूक और कुल का कर लगा रहता था। केकिन अब तो सेठ, रिस्ते वाले या दोस्तों को खुस रखने के लिए अन्याय में लगीक होन के बिलाक हस्ता रिखा छुफता हूं। मेरी आभयशुद्धि हो रही है और हमें ‘बापू और बर्मा’ गुस बड़ी मरव करत हैं, एवा तजरिया होता जाता है।”

इस प्रश्न से आरम्भ-निवेदन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया है। और कितनी ही जगह बाक्य छोटे किये गये हैं। इसके सिवा बिना कुछ कर्म किये क्यों का तर्ज छाया है।

इस प्रश्न पर टीका-टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है। कारी की पवित्रता और उसकी कष्टागकारी कमखर्ची के ऐसे कर सभूत में टिप्पणी के द्वारा और बना बढावा जाय ?

मगनकाल लुछासचंद गांधी

हिन्दू-महासना

(३)

अब कुछ उन विषयों का विचार करें जिनकी बर्बा हिन्दू-महासना में की जा सकती है—

गोरक्षा

पहला प्रश्न गोरक्षा का है। हिन्दुओं में कितने ही सप्रमाण हैं—किन्ही किसी के आचार-विचार तो इतने भिन्न हैं कि कभी एक बरस का गेल नहीं बैठ सकता। पर एक गो-रक्षा ऐसा विषय है जो तमाम साम्प्रदायिक सेतों के परे है। यह एक ऐसा विषय है कि यदि इसके बारे में हिन्दू-समाज की सुदृष्टि जग जाय और आधना तीस हो जाय तो वह हिन्दू-समाज का स्वयं दावाकल की तरह बरक वे। यदि यह कहा जाय कि “जो गो-रक्षा को मानता है वही हिन्दू है” तो यह हिन्दू की व्याख्या अनुचित न होगी।

१. कर के। २. बापत। ३. तुम्हें। ४. की। ५. मेरे।
६. बर्बाद के फूले हुए मग्नमा।

हुक इसक तो भाव गो-रक्षा के विषय में हमारी भावना अवश्य तीव्र है; पर इसके पूर्व में विवेक नहीं है। इस भावना को तो हम अपने हृदय में सुखस्थानों के विरोध के लिए और बड़ भी एक ही मीके पर, स्थान दे रहे हैं। हम खुद अपने हार्मों अपने गाय-बैलों के साथ कितनी बेवकूफी से, जबरनही से बर्ताव करते हैं-तोच कितनी शर्मा बचकानाओं में भजते हैं! इस विषय में अभी हमारे भाव पवित्र नहीं हुए। हमारा यह भ्रम है जो हमें सुखस्थान गो-रक्षा के शत्रु साक्ष्य होते हैं। यदि गाय और उसकी रक्षाति हमें रोज अपनी माता और माई-बहन की तरह मान्य हो; उनकी रक्षा को यदि हम अपने बड़े माता-पिता या नन्हे बच्चों के पालन की तरह पवित्र समझें, जिस भाव से हम अपनी बही माँ को अपने घर का काम करने देते हैं उसी भाव से गाय-बैलों को काम करने दें और उनके दुःखों को घर काम के लिए यदि हम भर मिटने को भी तैयार हो जायें तो हमारे इस भक्ति-भाव का ही इतना बल हो जाय कि एक भी बचकाना रक्खे की तुरत सरकार को न हो और सुखस्थानों का प्रश्न तो न जाने कहीं शांति के साथ हल हो जाय।

अन्यथा

दुसरा प्रश्न अछूतों का है। इस प्रश्न का संबंध मुझे दलील से नहीं मान्य होता। अमीतक हमारे चित्त के उनकी चिन्म दूर नहीं हुई है। श्री मालवीयजी के निवेदन-पत्र में यह बखित किया गया है कि "हमकी दशा और इनक उद्धार के उपरांत पर सहाय्यमूर्ति पूर्वक विचार किया जायगा।" पणित दीनदयालजी का प्रस्ताव इस तरह है—"अछूत लोगों के साथ पहले से अच्छा सामाजिक व्यवहार किया जाय और उनके प्रति प्रतुभाय फैलाया जाय।" ये दोनों बातें गोलमोल हैं।

स्वामी प्रह्लादमन्त्री के प्रस्ताव इस विषय में अधिक स्पष्ट हैं—
"हिन्दू-मराठा के अन्तर्गत दलित जातियों के साथ न्याय करने तथा उन्हें आर्य-जाति के बहुत शरीर का भंग बनाने और उस जाति में समावेश करने के विचार से हिन्दुओं के समे समझावों का समेजन शिष्टाच करता है कि—

(अ) दलित जातियों के बीच से बीच माने जानेवाले लोगों को भी आम कुबो से पानी भरने की इजाजत दी जाय।

(आ) प्लाक आदि पर उन्हें उच्च जातियों की तरह पानी पिलाया जाय।

(इ) सार्वजनिक सम्मेलनों तथा अन्य विधियों में उन्हें उच्च जातियों के साथ एक आसन पर बैठने दिया जाय।

(ई) समाज पाठशालाओं में उन्हें दूसरे सड़कों के साथ बैठ कर पढ़ने दिया जाय।

मेरो राय में इन प्रस्तावों में न तो अन्याय है, न अविद्वता है। फिर भी हिन्दू-मराठासमा में इसपर कितनी चर्चा-बहस होगी इसका खयाल नहीं किया जा सकता। यदि यह बात सत्य है कि इसपर शान्ति न होगा, तोभी हस्त में यह प्रश्न हल नहीं हो सकेगा। मैं नहीं मानता कि अन्यजनों तथा अन्य हिन्दुओं के रास्ते में दृष्टिकार बाधा डालते हैं। हमी खुद अन्यजनों को नहीं चाहते हैं और इस घृणा के संस्कार हस्त में रख हो गये हैं कि बुद्धि के द्वारा न्याय-मान्य का ज्ञान हो जाने पर भी हम अपने संस्कारों को नहीं हटा सकते। जबकि हमारे दिल में यह भाव न पैदा हो कि एक कोठी तक के चिम करने से काम न चलेगा तबत हमारे अन्य न्याय करने की शक्ति नहीं जा सकती।

परमात्मा की दृष्टि में नर-वेह की सर्वोत्तमता का बलान हमारे शास्त्रकारों ने छुटकछ के किया है। यदि वाल इस बात की गवाही न देते तो भी हमें अमीतक मनुष्य के बड़ कर कोई प्राणी नहीं भिगा है। जिसे यह नर-वेह प्राप्त हुआ है उसे पशु से भी नीच समझना क्या आवश्यक नहीं है? बोधामिका, भूमा-रक्षा, खजना कसाई इत्यादि साधु-पुरुष ऐसे हो गये हैं जिनके चरणों की रज यदि माद्वय के भी शिर पर बड़ जाय तो वह पवित्र हो जाता है। जिस जाति में ऐसे सन्त पुरुषों का जन्म हुआ है उसे नीच मानना हमें विध्याभिमान मान्य होना चाहिए।

जैसी साधना हम करते हैं वैसी ही फल पाते हैं। हम अस्पृश्यता की साधना करते हैं, इसलिए संसार के समुद्र राष्ट्र हमें भी अस्पृश्यता ही दे रहे हैं। यदि परमात्मा का यह नियम हो कि प्रितने समय तक हमने अन्यजनों को अछूत रक्खा है उसने ही समय तक हमें अछूतपन की सजा भोग्यो पड़े तो अभी हमें कितनी घड़ियों तक एक अपमानित जाति की तरह जीवित रहना पड़ेगा, हमकी कलना करने से दिल पटकने लग जाता है। परन्तु कल्याणसार परमात्मा की काल-गणना पूर्व के अस्तोदय के अनुसार नहीं होती। उसकी सजा की अवधि हमारे अछूतपन की तीव्रता के अनुसार कम हो जाती है। प्रितना दुःख हमने आमतक अन्यजनों को दिया है, उस पाप का यदि हम एक दिन में तीव्र अछूतपन कर लें, अर्थात् हम पथाताप के भाव के मानसिक दुःख भोग लें तो यह सजा एक दिन में भी पूरी हो सकती है।

पर मुझे भय है कि इस अन्यजनों के साथ न्याय करके अपना उद्धार न करेगे। महात्मा गांधी चाहते हैं कि यदि अस्पृश्यता का कर्मक हिन्दू-धर्म से दूर न हो तो मेरा अन्य अन्यजनों के घर में हो। वाहे महात्मा गांधी अन्यजनों के घर में जन्म लें, वाहे अन्यजनों के घर में महात्मा गांधी के लहट पवित्र भारता का जन्म हो-दोनों एक हो बात है। पर यदि हिन्दुओं का उद्धारक कोई अन्यजनों हो तो आचार्य की बात नहीं-यदि ऐसा हो तो तो केह करने का भी कारण नहीं।

धर्मीयमात्र

इस विषय में दो बातों की ओर न्याय लीजने की आवश्यकता मुझे मालूम होती है। पहली यह कि वर्ण का अभिमान हमें अवश्य हो छोड़ना होगा। समाज के दित की रक्षा के लिए हम सबे ही जैसी चाहे वर्ण-व्यवस्था रक्खें। परन्तु परमेश्वर की दृष्टि में जिस प्रकार सब मनुष्य समान हैं उसी प्रकार हमें सब वर्णों को अवतार स्वीकार करनी चाहिए। अपने धर्म का आचरण करने वाला प्रत्येक वर्ण समान आदर का पात्र है। माद्वय अपने तप और विद्वता के कारण पुण्य माना जाय, पर उच्च नहीं। इसी प्रकार बुरे वर्णों में, ली-मद के अछूतार काम-पान के विषयों में भिन्नता हो सकती है; परन्तु इस भिन्नता के कारण कोई किसीसे ऊँच-नीच नहीं माना जाना चाहिए। समस्त वर्ण समान-व्य-हाथ की अनुष्ठित हैं। वे छोटी-बड़ी, कमजोर, मजबूत वाह जैसी हों; पर किसी एक अछूतों को ऊँची और किसी को नीची नहीं कह सकते। वर्ण के अभिमान स कोई भी आजतक पवित्र नहीं हुआ। मैं यह कोई बड़े बात अपनी तरफ से नहीं कहता। तमान आचार्यों और सन्तों के बचन इसके विषय में मिल सकते हैं। परन्तु यदि वे न भी मिल सकते होते तो भी सच बात नहीं है। और इसीलिए मैं इसपर हस्ता जोर देता हूँ। (अपूर्ण)

किशोरकाक च. मनुष्याका

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेल में)

पृष्ठ ३]

[अंक ४]

समाहक-हरिमल सिद्धनाथ उपाध्याय मुद्रक-प्रकाशक-रामदास मोहनदास गांधी	अहमदाबाद, भाद्रपद वारी १४, संवत् १९८० रविवार, ९ सितंबर, १९२३ ई०	मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय, सह्याद, सरजीवाजी की बाड़ी
--	--	--

नागपुर की पूरी विजय

श्री वल्लभभाई पटेल का वक्तव्य

[संस्थापक श्री गांधीजी का स्वामत करते हुए वक्तव्य की दृष्टि
श्री वल्लभभाई पटेल ने नीचे लिखा वक्तव्य सुनाया]

सुद्ध का संक्षिप्त वर्णन

इस मौके पर मैं अपना आखिरी वक्तव्य सुनाना चाहता हूँ। हमारे संघाम के संबंध में जो झंझा-झुंझकारें हो रही हैं उन्हें दूर करने के लिए तथा १८ अगस्त को जिस घटना के फल-स्वरूप हमारा संघाम समाप्त हुआ और हमें विजय-लक्ष्य हुआ उसके संबंध में कितने ही स्वार्थी लोगों की फौलदे प्रमत्त, सरारती और झूठी खबरों से वराम झगड़ों को जन्म देने के लिए अपने वक्तव्य को सुनाना मेरे लिए आवश्यक हो गया है। यह तो वन लोग अच्छी तरह जानते हैं कि १ मई १९२३ को जब नागपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने, आम राहक पर निरुद्धन वाले जुलूस पर अपना कब्जा रखने के बहाने, राष्ट्रीय झण्डे को जुलूस को विधिक लाइसेंस में जिला अदालत के महान से आगे ले जाने की अनुमतिगत की तब यह संघाम शुरू करना पड़ा था। इस हुआ को हमने अपने राष्ट्रीय झण्डा को चुनौती देने वाला और उसको हस्त करने वाला माना। इस हुआ के द्वारा, हमारी राय में, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक को धारण करने, पड़ाने और आम सबकों पर उस का शान और वातवर्ती जुलूस निकालने के हमारे प्रारंभिक हक को मानने से इनकार दिया गया था। इसके बाद जो जो घटनाएँ हुई हैं उन्होंने यह बात निर्विवाद साबित कर दी है कि हमारा यह सवाल फिजिकल सच था। कोई एक महीने तक तो यदि कोई भी लड़ेगा मनुष्य-पुच्छ या झी-झण्डा के दूर विहित स्थान में जाने का प्रयत्न करे तो वह भी गिरफ्तार हुआ बिना न रहता था। गिरफ्तार-मुद्रा कर्मा के झण्डे जस्त कर लिये जाते थे। जब काम्य और व्यवस्था के पवित्र मास पर सरस्वत हंके बाड़े और दिवसों का सभ्य दण्ड में घ घुने गये बाहुन के श्व खबरों की कर्हें जोलों गद तब मध्यरात की सरसर को 'लुछू' बाध की कामान् ब्याहना संकपी अपना अजिमाय बहकना पड़ा। फिर आ राष्ट्रीय

झण्डा को ल कर जने बाड़े गिरी भी हो मयकियों को जुलूस मानने का विविधता तो डेड उकाने के अन्त तक जारी रहा। दूसरे एक जिला मजिस्ट्रेट इससे भी आगे बढ़ गये और उन्होंने लोगों को आम तौर पर सलाह दी कि किस दिन तुम्हारे बाप-दादों के पास राष्ट्रीय झण्डा लो ? इसलिए तुम इस राष्ट्रीय झण्डे के झगड़ों से अपना कोई वास्ता न रखो। फिर यदि नागपुर आम बाड़े प्रविष्टित और कुलीन लोगों के पास झण्डा हो तो उन्हें 'बदमशा और गुश' बताकर रखे स्टेशनमें पर ही पकड़ना शुरू किया। इस प्रकार हमारे संघाम का उल्लेख नहीं था कि हम आम राहकों पर मनमाना घुमे-फिरे या घुमियन जैक का अपमान करें या जनता के किसी भाग का दिख दुखाने। संघाम का उल्लेख तो था राष्ट्रीय झण्डा को मान-रक्षा करना और वास्तु पुष्टि के बहाने हिन्दुस्तान के मध्य-भाग में 'रक्त लुने' बनाने के प्रयत्न का निरोध करना। साढ़े तीन महीने की लड़ाई के बाद १८ अगस्त को हो पहर में सी स्वयंसेवकों का राष्ट्र-ध्वज का जुलूस रास्ते के दोनों ओर खड़े इश्तियार बन्द सेना के आधर्यडाक रीह-दाय के दोपे हुए दक्षित स्थानों में गया और विधिक लाइसेंस के बड़े भाग में हो कर गुजरा-किन्तु उसे हाथ तक नहीं लगाया। तब मैंने आम को संघाम की सफलता-पूर्वक समाप्ति की घोषणा की।

आज मैं तमाम कपोल-हरिषात गर्वा या अफवाहों के जवाब देना नहीं चाहता। पर मादुरो, आप लोग जहाँ एकांतवारा भोग कर बाहर आये हैं। सो पारकी तथा उन सचकनों को जानकारी के लिए, जो इस बात की जिज्ञासा रखते हैं कि पुलिस के हुक्म के निष्कर्ष के बाद यह संघाम हम प्रकार अचानक कैसे समाप्त हुआ पूर्वक समाप्त हुआ, मैं परिस्थिति का छुल्लता करना चाहता हूँ। संघाम के कार्यक्रम में कुछ भी बदबद करने की मेरी इच्छा तबतक नहीं थी जबतक कि सरदार थारातमा के प्रभाव पर कुछ निम्नन व कर के जोर इसके कारण स्पष्ट हैं। मेरे मन में तो इस बात पर जग जो सच नहीं था कि जिस समय के पारा कार्य-बल नहीं महाँ है वह जाहे किसी हा बल-पुच्छ वशी न प्रष्ट की गई हो, यदि खिलाफ होवी तो विधिक लाइसेंस में रहने वाले भार अधि-

कारियों को संतोषित दिये बिना नहीं रह सकेगी—ये—जवाबदेह निरंकुश कार्यकारी—मंडल की पीठ मजबूत किये बिना न रहेगी। यथोद्दी हलचल पर से धारा-सब के धुएँ के मोठे गुजर चुके, मैंने अपनी १६ ता. की विशिष्ट प्रकाशित की। उसमें मैंने 'हर इस बात का उल्लेख किया कि भाग्य-संस्थिति ने किस ब्याज से यह कुछ छुड़ किया है और सड़क के मुख्य प्रश्न के संबंध में जो गलत-सही और झूठे कबरे फैल रही थी उन सब को साफ कर दिया। और फिर दूसरे दिन १८ ता० के जुलूस का कार्यक्रम नियमित किया। उसमें जुलूस का रास्ता, समय, तथा तत्संबंधी दिशान्वेति तय की। उस समय लोगों के भाव इतने प्रभुत्व हो रहे थे, धारासभा में हुए शब्द-युद्ध का भी असर था, वे तमाम बातें कार्यक्रम तय करते समय मेरे दिमाग में थीं। इसलिए यह स्पष्ट ही है कि कार्यक्रम की तय्यारी इस ढंग से की गई जिसमें प्रतिपक्षियों के छविभिन्नु पर भी भरसक ध्यान रखा जाय और उन विद्वान्तां को भी जरा धक्का न पहुँचे त्रिकोण के लिए यह संग्राम कुछ किया गया है। परिणाम यह हुआ कि सरकार ने बिना किसी आपत्ति के जुलूस को निकल जाने देना बेहतर समझा।

गवर्नर की मुलाकात

यथोद्दी वसित स्थानों में दो बार जुलूस निकला और संग्राम में विजय पान की घोषणा की गई, सारे देश और खास कर के एंको इंडियन अकाश्यों में हर तरह की झूठी, प्रमत्तपूर्ण और साराती ध्वजों फैलाई जाने लगीं। उसी प्रकार अजरागों में श्रीमान् साठ लाखों के साथ हुए हमारी मुलाकात के संबंध में चर्चाओ होने लगी। यह बात मुझे अपेक्षा मझूरपूर्ण नहीं दिखाई देती कि यह मुलाकात किस तरह हो गई। असहनीमियों के संबंध में जो आमतौर पर यह खयाल फैला हुआ है कि वे बाढ़ाचार पर अटल रहने वाला लोग हैं, वह भिन्न ज़िगराह है। यदि मुझे परम्पर सगोष्ठियों की सखी इच्छा उनके दिल में दिखाई दे तो मैं खुद ता शिष्टाचार के अनुसार विगमन्य आने की राह न देखूँ। तो भी इन संबंधों में किसी समझौते या इस्तरा की जो बातें और अज्ञातों फैली हुई हैं उनमें मैं आज इस स्थान से स्थिति सख्यों में इनकार करता हूँ। इन बातों में भिन्नक सचाई नहीं। हमने न तो सरकार के साथ समझौता किया और न कोई इस्तरा ही किया या किसी प्रकार का बचन उन्हें दिया। मुलाकात १३ अगस्त को हुई थी। हमका फल इतना ही हुआ कि हमें परस्पर एक-दूसरे के विचार रोचक पेश करने का मौका मिला।

दरखास्त देने की अफवाह

किराने यह भी खबर उड़ई है कि मैंने जिला सु० पुलिस को जुलूस निकालने के लिए दरखास्त दी। यदि हम साराती और इती खबर को फैलाने के लिए एक-एक राक्षसी अधिकारी (जिस्का नाम मैं अनेक बार बतआँगा) अबाधदह न होता तो मैं इस ओर आकाश का देखता तब नहीं। यदि मैं इजाजत दी लेना चाहता तो यह सचाई कभी की बातम हो गई होती। यह बात मेरे खयाल से बाहर नहीं गयी कि तुर्की सुलह के उत्तर के दिन एक बड़ा जुलूस जिला मजिस्ट्रेट की इजाजत से वसित स्थानों में हो कर निकला था। (स्थानीय धारासभा के किस्से ही समासदों न मुझे कई बार कहा कि आप अपने नाम से इजाजत के लिए। मैं जानता था कि मेरी बखानी इजाजत के के।) नो नाका था। भासका हालत में ऐसे जुलूसों के लिए इजाजत देने में भी कोई टर्न नहीं है। महासभा ने एना फलन को मनाई नहीं की है। परन्तु यह स्पष्ट तब सचाई उनमें के बाद इजाजत देने जाता है। परन्तु मेरे सुमनित था। सरकार यदि कंगन की मोह दिखा कर हमसे

दरखास्त देने का प्रयत्न करे और ऐसे समय यदि मैं दरखास्त दूँ तो महासभा की ताक बट जाय। सब पुलिस तो सचाई का मोर्चा इधी खयाल पर था। इसी बातें यथोद्दी-महुत गौण और तफसीली थीं। यह बात हर सख्त आसानी से देख सकता था कि सब बक सचाई जब सुकी थी और एक ही बात पर आ कर एकाध हो गई थी। यह बात यह कि एक ओर सरकार की भाषा में बात-वताव घटा का संरक्षक मैं और अपने तमाम सख्यों के द्वारा उसे नष्ट ग्रह कर देने का उतका मिश्र, और दूसरी ओर हर तरह के कठ-सहन और बलिदान के द्वारा स्वेच्छाकारी और जालिम घटा का सचिव भय कर के अपने हक को कायम रखने का राष्ट्र का उतना हव निश्चय। १८ ता० को मैंने जिला सु० पुलिस को इस बात की खबर की कि मैंने उनके हुक्म के खिलाफ कि प्रचार की तय्यारी की है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे वह अर्जी मानी जा सके। उधरा उस दिन के कार्यक्रम में यह साफ साफ फही गई थी कि जुलूस इस नये निश्चय हुक्म को जामयाने के लिए निकाला जाता है। जो हो; परन्तु कार्यक्रम में इतना बधा अवधारण परिकल्पित किया जाय और सो भी हमारी सचाई कुछ होने के बाद परकी ही तय्यारी और यदि उसकी खबर मैं पुलिस को न देता तो हममें कोई खक नहीं कि मैं अपने कर्तव्य-पालन से च्युत होता + जिला-मजिस्ट्रेट के रण-क्षेत्र छोड़ कर नये जामे के बाद पुलिस पर एकाएक हमला करना बेजा था। मेरी समझ में ऐसे युद्ध में अवाचक धावा करना जायज नहीं है। जुलूस की खबर भेज देने के यथोद्दी ही रहे बाद वसित स्थान पर एक बड़ा पुलिस का दल खड़ा किया गया था। इसका कारण बताया मेरा काम नहीं। परन्तु यह इस बात का पूरा पूरा सच्य है कि पुलिस को खबर देने की जरूरत थी। इतना होवे हुए भी यदि इस खबर से अथवा जुलूस के कार्यक्रम के खोरे से सरकार को इस मतिभूल युद्ध में से भिन्नक जाने की अवयुक्तता मिल गई हो तो खुद मुझे तो इस बात से खुशी ही होगी; क्योंकि विद्वान्त का किसी प्रकार त्याग किये बिना मैंने सरकार की परेशानी कुछ हद तक दूर की और उसे दमन के साथ पीछे हटने का रास्ता प्रर दिया। पर मैं फिर कहता हूँ कि न तो सरकार को अर्जी दी गई और न उसके इजाजत मोगी गई और न हुक्म किया गया।

धारासभा का असर

धारासभा के प्रस्तावों का प्रयास हमारे संग्राम पर होने के विषय में अजरागों में मैंने कुछ सगवा होता हुआ देखा है। इस बात पर अपनी राय प्रकट करने की मेरी इच्छा नहीं है कि धारा-सभा के काम से मुझे सहायता मिली या मेरे काम में रुकावट पैदा हुई; क्योंकि इससे बलतफसी कलने की संभावना है। इतना ही कहना चाहती है कि पुलिस का हुक्म धारासभा के प्रस्ताव के बाद निकला था। सचाई का जन्म होने तक उन प्रस्तावों को भी कार्य-रूप में परिणत नहीं किया गया था; परन्तु सचाई के बलम दोसे ही तुल्य जेराजनीय बंदी छोड़ दिने गये। कोई अपने दिल में इस ग्रम को स्थान न दे कि जो सरकार अपना काम खूद अच्छी तरह करना जानती है और जो सारीरक अथवा नैतिक बल के सिका दूसरे किसी बल को नहीं पहचानती, कभी पुनःपत में मिली नसीबद की मान लेगी—फिर उसे मले ही धारासभा के प्रस्ताव का बधा काम क्यों न प्रस्त हो गया हो। ऐसे प्रयत्नों के द्वारा तो उधरा उन लोगों पर बेजा और अभी कभी की भी पुणित आश्रय करने का मोहा पक जाता है, जा बहां उनका उत्तर देने के लिए मौजूद नहीं रहते। इन प्रस्तावों से ता किई इतनाही काम बनता है कि यदि उन्हें एक बार खर बर काम लिया जाय तो किसी योग्य अवसर पर योग्य काम के लिए उनका अवयुक्त उपयोग हो सके।

धर्म-युद्ध

(२)

बागपुर के सत्ताग्रह से इस संबंध में कितनी ही जड़ीझलें मिलती हैं। हाँ, इस युद्ध में शामिल होने वाले कितने लोग कमजोर भी थे, परन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह बात अनिवार्य थी। मस्ती यांत्रिक और दूसरी तरह से कमजोर और अधिचारी लोग इन गये और दूसरों को चेतावनी मिली। प्रकोर के भावियों में तथा देशभक्ति के सौम्य उत्साह में कष्ट भोगना आसान मामला होता है पर जब सचमुच कष्ट भोगना पड़ता है तब वह अधिक कठोर मात्मान होता है। जब मनुष्य का स्वाभिमान उसे आह्वान करता है तब वह स्वभावतः ही अपने धर्मार्थ के नापने में गलती कर जाता है। विरोधी को तो अपने इधियार देव और काक के अनुसार अनुकूल करने और पसन्द करने का तथा डाँटकर कट देने का मौका रहता है। सत्य की कसीटी बंदी कठिन होती है, अपनी कमजोरी स्वीकार कर के यदि कोई संघ से हट जाय तो इसमें किसी प्रकार की बदनामी नहीं।

बागपुर के संभ्राम में जो माफिया गोपी रई भी उमड़े तरह तरह के अनुमान बिकाले गये थे। सरकार ने तो समझा सानो मुनाफा कमाने के लिए अच्छी पूँजी मिल गई और उसपर उसने भारतीय रीति से ब्यापार करना शुरू कर दिया। अगली लड़ाई में आधुनिक व्यवसायिक व्यवस्था के समझ कर जिस नतीजा का उपयोग नहीं किया गया था, अनुभव मिलने पर उसीका सुधबर्धितस्व से अधिक उपयोग किया गया। परन्तु यदि सरकार इन माफियों के संबंध में बचण्ट रखती हो तो हम उधे छिपी लड़ाई के समय भरती जिंसे गये रंगरटों की याद दिलावेगे। दोनों के साधन, उद्देश और रीतियाँ मुकाबला करने लायक हैं। ऊपर से तो यह रंगरट-भरती देव की काज रखने, तथा कुट्टम और समाज पर उठी आपत्ति से उनको रखा करने के लिए ही गई थी। सरकार ने कहा—“तुम्हारा देव को तुम्हारी सेवा प्रकर है।” और कितने ही बहादुर लोगों ने इस प्रकार को माना। गिरफ्तार-द्वारा सत्याग्रहियों को फुसलाने, धमकाने की जो छविषा, कुंजी और मनचाहा अवसर वहाँ के अधिकांशियों को प्राप्त हैं वे यदि तुम्हें और अर्जनों को मित्रे होते तो क्या इसमें कोई शक है कि उन समाज क्लबों को लड़ाई छोड़ कर अपने घरबार और छेतो-बारी संभालने की बात समझाने में वे सफल न होते? हमारे सत्याग्रही वैमिकों को जैसी तकलीफें दी गई हैं वैसी यदि उन सिपाहियों को दी जाती हो जयेंनी के बिलाफ रंगरट की लड़ाई में से जाने गये थे तो वे शिन्नी छुटता का परिचय देते उससे अधिक ही हठवा हमारी सत्याग्रही सेना में दिखाई है। सत्याग्रहियों के स्वराज्य का अर्थ पूछ कर अपना मनोरंजन करनेवाले और एसोसियेटेड प्रेस के द्वारा उनका व्यवसाय प्रकाशित करनेवाले मित्रों से ही यदि उनके जीवन के आरम्भ तथा राजनैतिक विचारों के संबंध में जैसे सवाल दिने जाय तो वे ब्यादद अच्छे जवाब नहीं दे पावे। उसी प्रकार १९१४ से १९१९ के बीच हिंसेवादी में भरती कर के विरोधों को नीमर होज अवसा मर जाने के लिए भेजे गये रंगरटों के यदि युद्ध के उद्देश अवसा ब्रिटिश साम्राज्य की भावना वा उनके वर्तमान तथा भविष्य के संबंध में सवाल दिने गये होते तो वे भी अधिक अच्छे उत्तर न दे पाये होते।

सत्य की सिद्धि के अतिरिक्त सत्याग्रह-संभ्राम का दूसरा फल नहीं हो सकता। आदिग्रामक युद्ध के साथ और हाथि इससे अधिक या इससे कम हो ही नहीं सकते। राजनैतिक कुटकपट अवसा व्यवसायवादी के द्वारा हम सबके काम-काज को नहीं

छुपा सकते। बागपुर-संभ्राम के फल-स्वरूप जाम्ना सौजशरी को १४४ बका में तरकीम होना तो कुदरती तौर पर गैर-मुमकिन था। हमारी बिजय तो उस दफा के दुर्बल्य करने की सरकार की छाकि चीन लेने में है। रीकट कामन का जो कि महज अन्यायपूर्ण था, क्या हुआ? जब महात्माजी ने देव को सत्याग्रह के लिए तैयार किया तो वह हमारे कामन की किताब में रक्का रह गया। हाथ में धारावाही ने उधे रह दिया है। पर यह तो केवल बाह्य आचार था। पहले नहीं किया, अब देर कर के किया। इसी तरह बका १४४ भन्ने ही कायम रहे, परन्तु सकल सत्याग्रह से उसका दुर्बल्य अवश्य रहता है। सरकार अब जानती है कि हमारी सत्ता बाहे किन्ती निरंकुश हो, हमारे बनाये कामन बाहे छितने सभ्यही हो और हमारे न्यायधिकारी बाहे कितने ही हमारे इसारे पर चलने वाले हों, पर लोग किसी भी अन्याय के साथ सहयोग करना अवसा उसके सामने झुकना बन्द करने की इच्छाक वातरीय कर सकते हैं।

सरकार को बात को दखने का मौका मिला है कि लोगों में कितनी एकता है और संघट सदन करने की पुकार पर लौक पड़ने को कितनी तैयारी है। यह पुकार और सिद्धान्त ऐसे हैं कि उसका उत्तर देने को ताकत तो सरकार में रहे नहीं। इससे संभव है कि वह लोगों के इस उत्तर तथा संभ्राम के परिणामों की कोमत को कम आंके और उसे एक ऐसी स्वयं-कुट्टि समझ कर, जिसका आधार ऐसे सारिक गुणों और शौचों पर है जो मानव स्वभाव में नहीं पाये जाते, उसकी उपेक्षा करे। पर जब उसने देख कर नतीहत ली है और लोगों ने भी अब देख लिया है कि ऐसे शरबीर और पके हिल के लोग भी हैं जो हर तरह के संघटों को आगेने को और अपने सिद्धान्त के लिए प्राण तक वे देने को तैयार हैं। दोनों ओर के इस सत्य अनुभव के बाव हार के इकटाल और भीत के सच्चा को कोई अस्वत नहीं। एक ओर नौकरशाही को किसी भी मरमाने काम के करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर एक बे-कायदा कार्रवाई का सारा नेश प्रतिकार करेगा। दूसरी ओर हम भी अपनी छाकि की नाप कर लुके हैं और यह भी देख सके हैं कि हममें कितना बल है।

(गंग इत्या)

च० राजगोपालाचार्य

हिन्दू-महासभा

(४)

को-शिक्षा

हमारी उन्नति की दूसरी शर्त है लो-शिक्षा। पूँच्य मासकीयजी ने विचारार्थों का प्रत्य हिन्दू-महासभा में विचारार्थ रक्का है। परन्तु मेरी राय में तो लो-विषयक हमारी सारी प्रवृत्ति ही विचार करने योग्य है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लो-शिक्षा का अर्थ मैं बी. ए. एस्. ए., या वैद्यक वा विज्ञान नहीं करता। पुस्तों के लिए भी मैं इसे जरूरी नहीं मानता। पर यह बात तो निश्चित है कि जिस शिक्षा को पुत्र प्राप्त कर सकता है उसे पाने में सियों के लिए रुकावट न होनी चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण, जादि जातियों के अधिमान के हमारे अन्यायों को अपने समाज से नीचे गिरा दिया है उसी प्रकार पुत्र-जाति के अधिमान के हमने सियों को भी नीचे धकेल दिया है। जिस प्रकार सरकार के कानून-कायदे अंगरेजों का ही अधिक हित-साधन करते हैं उसी-प्रकार हमारे धर्म-शास्त्र भी पुत्रों का ही अधिक हित-लक्षण करते हैं।

साहस कर के हमारे सब ओर मध्यम वर्ग की हासत तो सब बगल अवसायिक है। पुत्रों और सियों की छिट-मर्यादा और

कार्यक्रम में अत्युत्तम अन्तर पक गया है और वह दिन पर दिन अधिक बढ़ता हुआ ही देखा जाता है। 'जिन्होंने के लिए गृहकार्य और गृह-मन्यवस्था और पुरुषों के लिए सारा श्रद्धा' यह मेरे बाप कर और इसीके अपना आरक्षित बनाते का प्रत्यक्ष कर के इस इस अन्तर को समझत करते आ रहे हैं।

इस अन्तर के दूर करने की सिकारिष का अर्थ इतना ही है कि सिधियों और पुरुषों के मुख्य संस्कारों में भेद न होना चाहिए। हमारे समाज में सिधियों का बचपनकाल बहुधा धर्म अथवा कुटी तरह और कुलेश्वरों को प्राप्त करने में जाता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद तो उनकी उपाधि दिन पर दिन बढ़ती जाती है। पुरुषों में भावना की मात्रा कुछ अधिक होती है और वह बुद्धि में धूमने लगने से, पुस्तकों के अध्ययन से तथा छत्रपुत्रों के सहवास से अधिक उन्नत और विकसित हो जाती है। इससे वे जीवन की व्यवस्था इस प्रकार करते हैं अथवा जोन विकसित हैं प्रसवे उनके निर्वाह की वृत्ति उनकी कित-वृत्ति की सहायक होती है। इस प्रकार उनकी प्रवृत्ति को हमेशा पोषण मिला करता है और सिधियों की प्रवृत्ति कुण्ठित होती जाती है। और यह अन्तर दिन पर दिन बढ़ता जाता है।

इसका फल यह होता है कि पुरुषों के समाज-सुचार अथवा देश-सेवा के कामों में सिधियों उनके बराबर हाथ नहीं बंटा सकती। पुरुष अपनी भावना के बल पर दौध-पुप करते हैं, जेलों में जाते हैं, गरीबी को अंगीकार करते हैं, ऐश-आराम को छोड़कर मारते हैं, छत्रपुत्रों को दूर करना चाहते हैं; पर सिधियों की समझ में इनके कारण नहीं आ सकते। क्योंकि दोनों की भावनाओं के विकास में अन्तर पक गया है और यही उसमें बाधा बालता है।

वही प्रश्न यह सवाल भी कि सिधियों को अवश्य पुरुषों पर अवलम्बित रहना चाहिए, ठीक नहीं है। स्वावलम्बन की शक्ति, अवयवमान, समग्र पद्धति पर पुरुषों के द्वारा पोषण और रखण मिलने की अपेक्षा-ये शक्तियाँ सिधियों में अवश्य होती चाहिए। और इन दोनों बातों के लिए पुरुष और स्त्री दोनों के सकारों में और जीवन में समानता होनी चाहिए।

छद्म

परन्तु हिन्दू-ब्राह्मणों में शायद हमारा ध्यान छद्म के प्रश्न पर अधिक दिलाता जायगा। छद्म किसकी हो सकती है? यदि हम किसी जाति को अपने से नीची मानें तो उसकी छद्म की जा सकती है। पर मैं शब्दज्ञान में पचना नहीं चाहता। प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। अ-हिन्दू को हम हिन्दू-जाति में के सकते हैं या नहीं?

मैं तो कि मैं पहले कह चुका हूँ, धर्म ईश्वर की खोज का एक साधक है। जिसे परमात्मा की खोज करना हो उसे इसका अधिकार है। धर्म के द्वारा एक पद्धति के लिए खुदा खुदा लोगों ने खुदे खुदे संस्कारों को अंगीकार किया है। जिसकी निष्ठा जिस समुदाय पर बैठ जाय वह यदि उसे स्वीकार कर के तो इतने जाति-संबंधी बाधा न आने देनी चाहिए। इसलिए हिन्दू-धर्म (इसका जो अर्थ वह समझता हो) क पालन करने में किसीके लिए बकायत न होनी चाहिए। इस दृष्टि से कितने ही सुसम्मान भेदभाव हो गये हैं। पर इसके लिए आन्दोलन नहीं किया जा सकता। यह तो अपनी अपनी अन्तरात्मा का प्रश्न है।

हिन्दू-जाति में केने के संबंध में भी मेरा यही विचार है। हिन्दू-राष्ट्र अनेक जातियों के मिल कर बना है। मूलतः किसी छद्म जाति के लोग यदि हिन्दू-जाति के संस्कारों को प्राप्त कर

ले और हिन्दुओं की तरह उनका रहन-सहन हो जाय तो उन्हें भी एक हिन्दू-जाति मानने में बाधा न होनी चाहिए। हाँ, यह इसी बात है कि उन्हें किसी जाति में शामिल किया जाना नहीं। इसका विशय उन दोनों मिलने-मिलाने वाली जातियों पर अवलम्बित है।

तीसरा प्रश्न है उन लोगों का जिन्हें जबरदस्ती से अपना धर्म छोड़ना पड़ा हो। जहाँ जबरदस्ती की गई हो वहाँ किसी शास्त्र को प्रश्न मानना खुद उचित नहीं मान्य होता। समाज को यही मानना ठीक है कि वह अपनी जाति से पतित नहीं हुआ। उसे यदि कोई अनव्यय भोजन करना पड़ा हो और उसके लिए वह यदि सच्चे दिल से प्रायश्चित्त करना चाहता हो तो उसमें हर्षादय न होनी चाहिए। इस प्रकार की छद्म यदि वह चाहे तो अवश्य करनी चाहिए। पर समाज तो यही समझे कि वह 'पतित' नहीं हुआ है। जो समुग्र मान-बुल कर अनव्यय भोजन करता है उसकी अपेक्षा उस मनुष्य के लिए जिसे जबरदस्ती अनव्यय भोजन करना पड़ा है, कम प्रायश्चित्त होना चाहिए।

परन्तु जिसने किसी दूसरे धर्म को अंगीकार कर लिया है या जो मूलतः हिन्दू है उसे हिन्दू होने की प्रेरणा करना इससे व्यर्थ दिखाई देता है। जिसने इस पारणा से हिन्दू-धर्म को छोड़ा है कि दूसरे धर्म के द्वारा उसे अवश्य ही परमेश्वर की प्राप्ति होगी, तो हिन्दू-धर्म छोड़ने से उसकी अवस्थिति नहीं हो सकती। यदि किसीने किसी दूसरे साधक से अपना कुलकाहट में काफिर हिन्दू-धर्म को छोड़ा हो और उसे उसके लिए पक्षापात होता हो और वह अपने पूर्व समाज में आना चाहता हो तो उसे के देना चाहिए। परन्तु इसके लिए आन्दोलन करना खुद उचित नहीं मान्य होता। जो अपने जीवन का विकास करना चाहता है वह न तो इसताम और न ईसाई-धर्म बाधक करवा देता है। यदि उसकी यह इच्छा न हो और किसी साधक, मोह या दबाव से वह उसकी तरफ मुड़ता हो तो उसकी दृष्टि से और हिन्दू-धर्म की दृष्टि से उसे निकाने को आवश्यकता नहीं है।

जैन

५० दीनदयालजी ने बौद्धों का तो उल्लेख किया है; परन्तु जैनो के संबंध में सारी विज्ञप्ति मौन है। यदि जैनो को हम हिन्दू राष्ट्र का एक अंग न मानें तो हमारी बड़ी भूल होगी।

इस तरह हिन्दू-समाज-संबंधी मुख्य प्रश्नों पर यथामति विचार किया है। मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि हमारी सन्तति केवल पंथवाद से नहीं होती और उसी हृदय एक परिवर्तनों के भी नहीं होगी। हमारी सन्तति तो केवल बुद्ध और पवित्र जल ही करा सकते हैं। स्मृतियों और नीमांशों के नियमों की काफकाट करने से सन्तति नहीं होगी; बल्कि धर्म के द्वार में पहुँचे हुए पुरुषों के वचनों में धृष्टा बैठने से ही होगी। जिस प्रकार सत्यतन्त्र को छुपाने के लिए सरकार के सामने पेश की गई शोध-रहित दलीलें किसी काम में नहीं आती, इसके लिए तो शास्त्रकर्तव्यों के हृदय का ही परिवर्तन होना चाहिए; उसी प्रकार हमारे समाज-तन्त्र को छुपाने के लिए भी हमारे हृदय-परिवर्तन की आवश्यकता है।

इस प्रकार जो बातें विवेकपूर्वक ठीक साधक हों वे यही जिन्हें हैं जब हमें मूल दिखाई देनी सत्र छुपाकर। मैं जानता हूँ कि सारामाज-विचार के द्वारा हम जिन तर्कों पर पहुँचते हैं उनसे अनुसार ठीक ठीक बरताव नहीं होता। परन्तु इस अन्धा के कि परमात्मा किसी दिन यह सब अवश्य देगा, पूर्वोक्त विचार प्रकट किये हैं।

फिक्करकाळ व. मनुष्याका

जबसे जो निकल जाने देवे के बाद तत्प्राय वैदिकों को छोड़ देना सरकार का प्राप्त दायित्व था, और उसका पालन करने के लिए मैं मध्य-मानव की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मुझे यह रसक कर हुआ है कि आज छूट कर आये कोई एक हजार-दो-तीन-चार-पाँच लोगों को जेल के पिचकों के सिक्काक पत्रों के कारण जेल से नहीं छोड़ा है; पर मुझे विचार है कि वे भी जो भी दिनों में छूट कर आ जायेंगे। कैदियों को जेलों में पोषी-बहुत बेर हुई है। पर यहाँ विचार है इस बेर के कारण मध्य-मानव की सरकार के बच के बाहर थे। मुझे यह बात प्रकट करते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे माई भी जो मेरे यहाँ आने के बाद ही यहाँ आये और जिन्होंने जेल अन्त तक इस इलाके के संवाकम में मेरे साथ पूरा सहयोग किया, इस मौके के पता-समा के प्रस्तावों की निष्पत्ति के विषय में मेरे साथ पूरी तरह सहमत हैं—यद्यपि इस निष्पत्ति के संबंध में हम दोनों की दृष्टि एक तरह से भिन्न है। सब लोग इस बात को अच्छे तरह जानते हैं कि राजनैतिक मतों में हम दोनों के बीच उत्तर-वर्तिन बा अन्तर है, परन्तु हम दोनों नागपुर के अपने अपने राजनैतिक विचार बोधे-बहुत बड़े छेदक बापस लौट रहे हैं।

सच्ची विजय

अब मैं आप सब लोगों का जो अपनी खुशी से स्वीकृत एकात्मता को योग कर हमारे बीच लौट आये हैं, स्वागत करता हूँ। आपकी इस सच्चाई से जो बड़ा युद्ध और अधिक बलिदान आपकी राह देख रहा है।

आज हमारे बीच आगक आ जाने से मैं और भी ज़ोर के साथ अपनी सच्ची बात को जो मैंने पिछले मौके पर कही थी, फिर से कहता हूँ कि नागपुर के हाथों के कर्मप्रद-युद्ध का अन्त राष्ट्रीय सच्चे की मान-सत्ता के साथ हुआ और हम काम सचों पर सामर्थ्यपूर्ण और वास्तविक युद्ध के जान के अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर सके हैं। इस युद्ध में सत्य, अहिंसा और बल-सहन को पूरा विजय हुई है।

परन्तु इस बात पर हमें सोचनी पड़ेगी कि कोई प्रयोग नहीं है। विजय इस बात में नहीं है कि हमने क्या प्राप्त किया और न इस बात में है कि हमने कष्ट उठाया; बल्कि विजय तो अपने अन्तिम ध्येय की सिद्धि के लिए अधिकाधिक कष्ट-सहन करने की हमारी स्वीकृति में है। अब मागिए कि इस युद्ध का भेद्य मुझे नहीं है; बल्कि आप सब लोगों को है जिन्होंने हमने कष्ट-सहन किया है उन लोगों को है जो इसके लिए कष्ट-सहन को तैयार थे, तथा नागपुर-कमिशन-कमिटी के अथक कार्योंवाह और प्रशंसनीय व्यवस्था और नियमबद्धता को है जो हमने इस युद्ध के संकल्पन के समय प्रदर्शित की है।

कमिशनर संवाददाता

एक बात यहाँ रसक किने बिना यह बकस्य मैं पूरा नहीं कर सकता। १८ ता० की घटना की जो भारतीय सचरे पैटी है उसका सब कोषने की मैं कोशिश कर रहा था। इस कोष में मुझे एक अजब सच मिल गया। जून के आखिरी सप्ताह में जेल अवाकानामों बमाम तथा उनके साथियों की गिरफ्तारी के बाद “टाइम्स ऑफ इंडिया” में प्रकाशित अब उपस्थित चार पत्रों की तथा आरम्भ के अन्त तक “टाइम्स ऑफ इंडिया” की इस सचरे खबरों नीति की हूँ जो भी सामग्य इसी सचत में मिल जाय। कलकत्ते के “स्टेट्समैन” पत्र के २१ अगस्त के अंक में नागपुर के कमिशनर का १९ ता० का मेरा एक तार छपा है। उसका शीर्षक है—“बलाभय बंद होगा”—“मेरा योग सरकार के धामने मुझे”

“टाइम्स ऑफ इंडिया” के संवाददाता का जहाँ तारीख का तार उस पत्र के २० अगस्त के अंक में “सरकार की सत्ता कुल्लू की” शीर्षक के तार छपा गया है। यह तार “स्टेट्समैन” में छाप कमिशनर के तार की सामग्य नकल है। इन दो तारों को यदि मिला कर पढ़ें तो यह सामग्य कठिन पढ़ता है कि “टाइम्स ऑफ इंडिया” का संवाददाता यह कमिशनर है या नागपुर का कमिशनर “टाइम्स ऑफ इंडिया” का संवाददाता है। संभव है कि “टाइम्स ऑफ इंडिया” की तरफ “हमारे विशेष संवाददाता की ओर से” छापने के बड़े “नागपुर के कमिशनर की तरफ से मिला तार” छापने की “स्टेट्समैन” की गफलत से कमिशनर साहब की कसूर चल गई हो। इस सचत के मिल जाने पर भी मैं किन्ते ही समय तक मान सका कि ऐसा घोषणा-पत्र कमिशनर ने प्रकाशित किया होगा। परन्तु कोश करने पर मुझे सामग्य हुआ कि यह बात सच है। फिर भी मुझे विचार दिखता गया है कि नागपुर के कमिशनर ने “स्टेट्समैन” में जो बात छपाई है उसे प्रकाशित करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। इसके अलावा मैंने यह भी देखा है कि नागपुर के कमिशनर के अवाकानामों के साथ इस संबंध और सरकार को रोकने का सामर्थ्य मध्यमानव की सरकार के पास नहीं है। पहले की एक मौके पर, यह हुक्म दोहे हुए अ. कि “सरकार के काम में आप दलक ब” हूँ। इसी सच्चाई के संबंध में उन्होंने अपनी विजो हरतों से सरकार को कठिनाई में डाला था। इस प्रकार मे महाभाग अपने मत की किया करते हैं। मैं १० बात को दुरत कुल्लू कर लेता हूँ कि सरकार की दारिक इच्छा थी कि इस सच्चाई की समाप्ति मान-सत्ता हो तथा कमिशनर की इस हरत से सरकार को छेद हुआ। फिर भी इतना कहे बिना मैं नहीं रह सकता कि अन्त को सरकार कमिशनर की इस हरत की जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकती।

समाप्ति

अब हमें परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे समय में जब कि देश में व्यभिचार राम-देव, दलाली और वृत्तीय हाथों के मोल से राज्य-सहिष्णुता, राजनैतिक शीष्टति और देश का उच्च रिट दब गया था और जब कि खरद और भिरता के बाहक वेस को पर लुके थे उत समासार ने हमपर दिया की और राष्ट्रीय तथा कलह के नीचे बदनैतिक राष्ट्र की इच्छा, छवि और हृदयबल के गूढ़ प्रकाश का नम्रता के साथ परिचय कराने का यह अवसर हमें दिया। भिरों की तमाम वस्तुतकमिर्षा तथा धनुषों की तमाम झड़ी हाथों के रहते हुए भी निमलता, और निर्भरता के साथनों से छिडे इस धर्मयुद्ध का स्वयं लोग मविष्य में गौरव के साथ बरेंगे और यह धर्मयुद्ध सत्य, अहिंसा, कुरावी के सचों की श्रेष्ठता के प्रति लोगों में अधिक प्रकाश का संचार करेगा। महात्मा गांधी का आदेश है कि सत्य, अहिंसा और कुरावी ही हमारे राष्ट्र की प्रकृति और संस्कृति के अनुकूल है।

बन्धुनाम

बलभद्राई शंकरभाई पटेल

हिन्दी में नवजीवन-साहित्य

लोकमान्य की
अज्ञातज्ञति

मूल्य १।) रेलवे पार्सल संग्रहालयों के रसक बचने नहीं
हिन्दी-नवजीवन का अग्रगन्ती अंक उत्तर-रूप में भी प्रकाशित किया गया है मूल्य १।)

दाम्य वेणगी अमीनद्वारा द्वारा मेमिए।

नवजीवन-प्रकाशन-समिती, अहमदाबाद

हिन्दी-नवजीवन

जेठ-दिन ५४०, रविवार, भाद्रपद वदी १४, सं. १९८०

लालाजी का मत

अन्त में लालाजी को तभीतल धराय होतु हुए भी कोसना पडा है और उन्होंने अपनी सारा की रीति के अनुसार अपना विरतत बक्षस्य प्रकाशित किया है। सबसे पहले उन्होंने यह प्रकट किया है कि निराशा दिखाई देते हुए भी आशा न छोड़नी चाहिए। "निरा होना तो बर परन्तु बहुत निरुसाह होने का भी कारण नहीं।" परन्तु एक दो बानों पर भ्रम रखना जरूरी है। सविनय भंग का बरा आन्दोलन महात्माजी के नेतृत्व के बिना नहीं उठाया जा सकता।

"जब कि महात्मा गांधी स्वयं १८ महीने में सविनय भंग को सकल न कर सके—इतनी सीधाय ऐसी कोसना के लिए बहुत कम है—तो हम उनकी गैरहाजिरी में अनेक वर्षों में भी उससे क्या कह नहीं कर सकते। इस हलचल के जोश और धूम-धरा के कारण सनसामक काम रुक जाता है और जिव विद्वान्त तथा नीति के अनुकूल महात्माजी महात्माजी के तैयार करना चाहते थे वह कम नहीं हो सकता। अनेक ऐसे लोग हुए गये जिनका जाना अच्छा न था और उससे आन्दोलन को हानि पहुँची। इसलिए महात्माजी की गैरहाजिरी में हमारा काम इस प्रकार होना चाहिए—

(१) उनकी रिपोर्ट

(२) तबतक उनके स्थान में योग्य किसी व्यक्ति की खोज

(३) इस बीच सहाई जारी रखी जाय और

(४) एगो किसी भी कार्य-प्रणाली की अपेक्षा न की

अब जिनसे सत्यार हमसे साथ समझौता करने पर मजबूर हो। हमके अर्थ में दो बातें बहना जरूरी हैं। छात्राभी अभी किफ पणित मोनीलक्ष्मी में हो मिले हैं। दूसरे पक्ष के किसी भी महा के साथ उन्होंने चर्चा नहीं की है। यह बात तो बेसक उत्तम है कि सविनय भंग में एगो हलचल न सामिल हो जो उसके लिए बाधक हो; परन्तु अतयदाबाद के बाद उस स्थिति में जोड़ने दो कर तथा चोरीचोरा-संबंधी महात्माजी के उपवास के बाद चेतन लोगों न गहराकर के साथ पूर्ण अहिंसा-धर्म का पालन किया है। बावद दग बात पर लालाजी का भ्रम न गया हो। शुभ-हा-बाग और मागपुर में एगो कोई प्रेरण नहीं हुई जिससे हमें आँकना पड़े। दूसरे महात्माजी को छुड़ाने की भी बात बड़ी जरूरी है। पर जिव तरीके से महात्माजी न छुड़ा चाहते हो उन तरीके से भी उन्हें छुड़ाना चाहिए है? तीसरे, लालाजी की चौकी बात में तो तमाम बातों का समावेश हो सकता है—सरकार को जिवन-मुआमद से लेकर धारणमा में अट्ठा सगाने तक की तमाम बातों का। तो फिर जैसा कि श्री गांधी जोमक ने अपने सलम के भाषण में कहा है हाएक दवालों को अपनी रिजिन गन्धी तरह पण्ट कर देनी चाहिए।

लालाजी को दोनों दल के लोगों की सभाएं पर सन्देश नहीं है। उनके सामने उल्लस नहीं है कि दोनों दलों को मिलाया जिस तरह जाय? इसलिए एक पक्ष से अर्थात् बहिष्कारवादी से ये हम प्रहार करते हैं—अपनी बात बोलना सब है। पर असहयोग महात्मा सायत तः बढ़े नहीं। मान है। इसलिए उस पर हम करते हैं। भी हमें उन तमाम रीतियों का अवकथन करना

चाहिए जिसे सरकार पर दबाव डाला जा सके।" स्वराज्य दलवालों से ये इस प्रकार कहते हैं—"महायो, धारासमा के साथ कुछे विशेष भ्रम नहीं। मैं नहीं मानता कि उनसे बहुत-कुछ हासिल होगा। परन्तु देश को परिवर्तित अवस्था में मैं यह बात समझ सकता हूँ कि आप अपने तरीकों की भी आजमायें। परन्तु कृपा कर के इसी बात जरूर याद रखिएगा कि वहाँ जा कर अवहयोगियों की तरह रहिएगा और-गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम को न भूलिएगा।"

यह उनके कथन का तात्पर्य है। इन दोनों पक्षों का मिलाप करने की गरज के आप नीचे लिखी तदबीर सुनाते हैं—

"पहली तो धारासमा के बहिष्कार की बात छोड़ देनी चाहिए। दूसरी, जो लोग चुने जाय के महा-समिति के आदेश के अनुसार धारासमा में रहें और काम करें। तीसरी, जो महात्मा में आना चाहें वे यदि महात्मा की बातें मंजूर कर के जाना चाहें तो जाने दिये जाय।"

कि आगे जाय फरमाते हैं—

"मैं मानता हूँ कि यदि धारासमा में असहयोगियों की तरह नहीं काम किया जायगा तो वे स्वयं जायगी। अब मैं यह नहीं कह सकता कि बहिष्कार-दल को हमें से कोम-ती तदबीर परतार देगी। पर एकता तो हर हालत में होना जरूरी है।"

इस दल में किफ इतना ही पडा जा सकता है कि मन लीजिए, असहयोगियों की तरह धारासमा में काम करने के लिए सब सजी हो जायें तो भी क्या यह मुमकिन है? श्री राजगोपाल-काय के लेखों में यह बात उल्लेखित मिले जा चुकी है कि यह संभव है या नहीं। और भी यदि किसीको देखना हो तो वह भी जयें जोसक क अन्य प्रकाशित भाषण में दल सकता है। छद्म पार्सल जो स्वराज्य-वादियों की दल की का शुभ वा, अपने कार्य-काल के बाद यह बात कह गया है कि वहाँ एकबार धारा-संघल में मुझे कि फिर पतन हुए बिना नहीं रहता।

धारासमा के कतरे के संबंध में लालाजी फरमाते हैं कि पंजाब में तो कितने ही सुसलमानों ने खुले तौर पर कतरे को ताक में रख दिया है। इन लोगों को मिनतों में लेकर जिवन करना चाहिए। सो इस बात का जवाब तो मौलाना महमद अली और काफर चिखल से ही चुके हैं।

अन्त में लालाजी न एकता के लिए इस प्रकार प्रार्थना की है—

"दोनों पक्षों का देशेक अस्तित्व विशुद्ध है। जैसी त्यागमूर्तियां महात्मा में एकत्र हुई हैं वैसी अन्यत्र कहीं मिल सकती हैं? देश, दल, अन्धमाला, राजगोपाल-काय, अन्धमलकाय, अली आई (कोई दो नाम नहीं देता हूँ) इनके रहते हुए तो वहाँ और हमारी ही आशाय सुनाई देनी चाहिए। हमें से किसी एक को भी हटा दीजिए कि बर, महात्मा एक प्राणहीन डोंबा रह जायगी। हम सब एक हो कर, आत्मविश्वास रख कर आगे कदम बढ़ाते रहें। हमने किसी एक ही रीति अथवा उपाय की इसमें नहीं खाई है। यदि हम अहिंसक और मोतिमान बन रहें तो कासी है।"

इसपर एकता का प्रेमी 'मिस्टर' पूछता है कि क्या इन सब लोगों को एकत्र एकता आ सकता है? इनकी रीति-नीति और आदर्श ऐसा हैं किसे ये एकत्र मिले जा सकें? क्या तक दो में से कोई अपने विद्वान्त को छोड़ कर दूसरे में मिल न जाय तबतक यह एतना कैसे नकार हो सकती है?

अप दूसरी बात यह कि हम सब न तो अहिंसक हो हैं और न मोतिबद्ध भी। एक पक्ष जिसे नीति मानता हो, दूसरा है उसे दूसरा पक्ष नीति न मानता हो। एक पक्ष को धारासमा में जा

कर समाप्त की कसम खाता महज अवैधनी शिक्षाकार मास्म होता हो, उसके साथ ईमानदारी का संबंध उसे न दिखाई देता हो, और दूसरे पक्ष को कसम खाता दूसरी कसम बातों के ही बजाकर महज-पुन्य और ईमानदारी की कसौटी मास्म हो तो इनका क्या हलज ? खरी तो यह है कि हिन्दू मास्म का तोखरी कर्त से बौक उठा है। यह कहता है कि महासभा की शर्तों में बांध कर स्वराज्य-पक्षियों को भारासभा में जाने देना उनकी स्वतन्त्रता के साथ अन्याय करना होता। अर्थात् हिन्दू इस बात को साफ साफ कहे देता है कि यदि उन्हें स्वतन्त्रता-पूर्वक धारासभा में जाने दिया जाय तभी एकता हो सकती है। परन्तु यदि वे यह साफ साफ कहे कि स्वतन्त्रता पूर्वक जाँचेंगे तो बरस दस बालों में गिनती होती है और यदि उस तरह नहीं आते हैं तो खूब उन्हींके पक्ष में एकता किस तरह कायम रह सकती है ? उनकी एकता सच को स्पष्टन्त्रता के साथ धारासभा में जाने देने पर अव्यक्तित है। यह है स्वराज्य-दल की क्या। उनके इस गोरख-गर्ज के हल बौन करे ?

हमें आशा रखनी चाहिए कि म्हासभा की शर्तों में गोरख हो जाय और उन्हीं सब लोगों के साथ मिल कर बचाव करने का अवसर मिले।

(महाजीवन)

महादेव हरिभाई देसाई

विशेष महासभा

पिछली २ सितम्बर को तामिल नाडू की प्रांतिज परिषद के सम्पत्ति की हैसियत से वेल्समें श्री अजय जोषे ने एक महत्वपूर्ण भाषण किया है। उसका विशेष महासभा और वर्तमान दलपरिषदों से संबंध रखने वाले अंग का सार नीचे दिया जाता है—

विशेष महासभा का कर्तव्य

“गया के बाद दोनों पक्षों के समझौते के प्रयत्नों के कारण सपन अथवा अव्यवस्था और अक्षमता की वजह से महासभा की काय बैठक होने की आवश्यकता है। हमें यह आशा रखनी चाहिए कि महासभा निश्चित निर्णय करेगी। पर महासभा निर्णय क्या करेगी ? इसी बात का कि असहयोग क्यों का लो जायी रक्खा जाय या फिर वे वैध आन्दोलन का रास्ता पकड़ा जाय। यदि वैध आन्दोलन ही मार्ग ग्रहण करना हो तो फिर इस बात में कुछ कर्त नहीं पड़ता कि वह थोड़े समय के लिए किया जाय वा सदा के लिए।

असहयोग

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि असहयोग ने एक नया ही रास्ता निकाला है—ऐसा नया रास्ता निकाला है जिसका आवश्यक न तो किसी प्रकार किया जा और न जिन आवश्यक किन्हीं ने दिखाया ही था। उस समय तमाम पुराण-प्रिय लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, सरकार ने उसका भयजक बहाया। परन्तु समय तथा अनेक प्रकार की दिक्कों के रहते हुए भी वह अदम्य रीति से चल रहा हुआ। हिन्दुस्तान उस समय एक विपन्न के किनारे था। परन्तु नौरोशी का था। हमें चेतावनी मिली। तमाम विपन्नकारी लोग जेलों में दूँस दिये गये। उनके साथी जो उस समय आजा से उन्नत हो गये वे थे पंढर में पड़े और एक दूसरे के साथ सू-सू-सू-सू करने लगे। सामान्य जनता हिन्दू हो गई और आभिज बा गंदे पहलू के रहे हुए शब्द अब भी उसकी अमान पर हैं, परन्तु यह आशा नहीं है। इनसे वैध आन्दोलन-वादी, जिन्की बुद्धि को उन समय लकवा मार गया था, अब फिर अपनी असल स्थिति पर आ बर बने हुए हैं और महासभा को आगामी पुनःपक्ष के लिए उम्मीदवां ने-वांका एक दल बनाना चाहते हैं। उनका यह विचार है कि सरकार को दिक कर के उसे धारा-सभा बंद करने पर मजबूर करें और इस प्रकार

सार्वभौमिक सविनय-अंग का अवसर बना दिया जाय। अर्थात् १९२० में जिस साधन का विचार होता था वहीं वे अवसर बने हुए हैं।

जिनकी आँखें खुल गई हैं

१९२० का असहयोगी यदि आज इस प्रकार विचार करे तो यह बात समझ में आ सकती है—“सब बातें ठीक थीं, महासभा जो के अगामे में हमने खूब कर दिखाया, पर हमारे दुर्भाग्य से हम हार गये। अब क्या हो सकता है ? लोक यह गये। मैं भी बक गया हूँ। इस प्रकार कहीं हिन्दी कीत सकती है ?—नेक, गरीबी, बने भारे भारे फिरते हैं, न कहीं पाठशाला का पता है न तालीम के किसी साधन का। आठ में जाय यह असहयोग। वैध आन्दोलन ही क्या बुरा है ? बुरा बदनामी उठानी पड़ेगी। मेरे धारासभा में जाने के बादिल और अदल के इतमन लोग तो वहाँ न पहुँच पावेंगे। न जेल जाना होगा, और न जो मैं वर्षों ही खटका लगा रहेगा। और फिर यदि आगे कोई तेज कदम बढाने का मौका जायेगा तो देख लेंगे।” इस तरह बौकों लोगों ने विचार किया और सबसे अनुसार काम भी कर कासा। यदि कास नामी आदिमियों का नाम बढाना हो तो वे हैं भी मायबन् नेर और गोपाळ मेवन् हिन्दी के लिये हाल ही वकालत की सवद फिर दाखिल की है। ऐसी के लिए मुझे हमदर्दी होती है, अबतक उनकी अगितम धारणा पर मुझे शक होता है।

साफ साफ बिरोधी

१९२० में जिन लोगों ने असहयोग का विरोध किया था वे कर क विचारों को इस प्रकार और भी जोर के साथ प्रकट करेंगे—“जीबिए, जो हम कहते थे वही आखिर सब हुआ न ? अभी कहीं पत्थर पर सिर पड़ने से परसि से पत्थर की फुटता है ? या तो क्षान्ति के साथ वैध आन्दोलन के द्वारा लड़िए, या जीबिए जादी और जो हो सके सो कर दिखाइए। परन्तु यह संसला रास्ता—न इधर न उधर—मजबूत मूलों की हव है।” इस विचारों के नमूना विपिन पाळ और महाराष्ट्र-दल है। इनके साथ मुझे बुरा भी हमदर्दी नहीं। पर उन्हें चाहिए कि वे अपनी स्थिति लोगों के सामने स्पष्ट कर दें। लोग उन्हें बुरा-मला न कहेंगे।

स्वराज्य-दल वालों

परन्तु एक तत्सरा दल है जिनकी बात मेरी समझ में नहीं आती और न उसके साथ मुझे हमदर्दी होती है। इसकी बलीक इस प्रकार है—“मैं असहयोग को चाहता हूँ; अहिंसा को चाहता हूँ; परन्तु हम लड़कों को घरकी पक्षों में जाने देने से नहीं रोक सकते, बडीकों को अदालत में जाने से नहीं रोक आ सकता, जुवाल के लिए उम्मीदवार अवसर होना चाहिए, धारासभा में आ कर हर मौके पर अर्थात् लड़ना चाहिए।” यह है स्वराज्य-दल वालों का सिद्धान्त। इसके पहले भाग को तो मैं समझ सकता हूँ; परन्तु आखिरी मुझे नहीं पड़ता। वे समझते हैं कि धारासभा में अर्थात् लगाने का उपाय नदीन है। पर ४० वर्ष पहले पार्मेस उसकी आजमा चुका है। बोले दिनों तक तो लोगों ने उसकी मनवाहा करने दिया; फिर समझा कि यह सोचा तो मईगा है। तब उन्हें रोक दिया। यह दवावत वा-कायदा नहीं थी। पर पीछे के यह वा-कायदा बना तो गई। आज यहाँ जो कास्ट-रं लोग पड़े हुए हैं वे कबे-तोके नहीं हैं। उन्हा उन्हे तो पिछले ४० वर्षों का अनुभव प्राप्त है। और पड़े कुछ खासी रंही ग तो यह यहाँ की बौकलवादी का (वे-उपाय-तो-मनवाली सता उसे पूरा कर देती है। यहाँ हिन्दू-जन ने भी यह प्रश्न नवीन नहीं है। जब भीमती बँट नमकबन्द थी तब उन्हें खुशने

के लिए मुझे धाराद्वारा में अर्द्धा लगाने का उपाय अच्छा दिखाई दिया था। मेरे मित्र स्वराज्यवादी आचार्य ने मुझे उत्साहित किया था। पर अन्त को हमने देखा कि कानूनों के आगे किसीकी भाषा नहीं चलने ली। हर तरह के नौकरी का सामना करने के लिए नौकरवादी जो चाहे नियम बना सकती है और यह सत्ता जो १९१७ में थी उससे आज कम नहीं हुई है। परन्तु मुझे इस बातों के क्या गरज कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? सब बात यह है कि स्वराज्यवादी वैध आन्दोलन की ओर वापस लौटना चाहते हैं, परन्तु यह बात वे साफ साफ नहीं कह सकते। हाँ, कुछ लोग तो यह बात साफ साफ भी कह देते हैं; पर कुछ लोग धाराद्वारा के अन्त को बन्द कर के सविनय सभ की आशा रखते हैं। अभी, मगवान् का नाम भीखिए। जबरन कर के बाए को हारत हुई घड़ी हो कर यह आयोग और समय पर कर वे पुराने नरम-रुल में मिल जायेंगे।

इस तरह, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, रास्ते दो विध निम्न हैं। मानिए चाहे न मानिए—परन्तु वैध आन्दोलन को तिकात्मिक देने के बाद हमने वैध में जो यत्नकार देखा—जो जीवन देखा वह पिछले ४० वर्ष के वैध आन्दोलन के जमाने में कभी नहीं दिखाई दिया था। मानों हम स्वराज्य के आसपास घूँब घूँब रहे थे। उस समय जीना अच्छा मालूम होता था। सरकार तथा उसके तमाम कानूनों की हमने सीमा बाँध दी थी। जिन करोड़ों लोगों को गांधीजी ने जाग्रत किया वे वैध आन्दोलन वाले नहीं, बल्कि सचे अशक्तयोगी हैं। हम भय गये हैं, पर वे नहीं बचें—पर वे भी दिग्भ्रष्ट हो गये हैं; क्योंकि हम आपस में लड़-झगड़ कर उनकी अज्ञानता को पर उठाकर हो गये हैं। जरा धीरज रख कर यदि हम परिधि को दो हाथ लगायें तो मछड़े में कलौसाही शुरूत चलने लगे। १९२१ के बाद तो सत्याग्रह के दो प्रयत्न सकल हुए—पहला का नाम का और नागपुर का। क्या कोई सकता है कि वैध आन्दोलन में क्या सकलता मिली?

समझौते की बातें

तो फिर समझौते की बातें क्यों होती हैं? इसलिए कि हम स्वराज्य-रुल वालों को असहयोगी मानते हैं। १९२० में तो हम नरम दलवालों के साथ लड़े थे—उनके साथ समझौता क्यों न किया? आज भी यदि हम स्वराज्य-रुल वालों को अच्छी तरह पहचान लें तो उनके साथ समझौते की बातें न करें। पर यह कौनसा बौद्ध है जो हमें उनसे अलगदा होने के रोक रही है? उनके साथ हमारी नई मित्रता और उनकी सेवाओं के प्रति हमारा आभार—भाव। रती भर करने को आवश्यकता नहीं। क्या एक-दूसरे के प्रति जो आभार—भाव है वह नष्ट हो सकता है? परन्तु यह आभार—भाव का तो रास्ता पुरानी मित्रताओं के दृष्टकों से पथरा हुआ है। इसपर आसु, बहाने से कैसे काम चल सकता है? यदि देश असहयोग के बड़ कर स्वराज्य-दलवालों का रास्ता पकड़ के तो भी मुझे भारी दुःख नहीं होने का और गांधीजी तो इतने महान हैं कि वे ऐसे दुःखों को हंसते हंसते सहन कर लेंगे है।

अज्ञातभाषा स्वराज्य-रुल के लक्ष्यों से जाग्रत नौ?

तो महात्मा धाराद्वारा में जुनाइ की एक खासी एगंधी बन जायेंगे। पिछले वर्ष भी स्टोपन न यह बताया था कि ७.५ महात्मा को क्या करना चाहिए। निम्न तरह उद्धरण सुनाया है, महात्मा और सिलाऊन के दो जलने बना कर, बहा प्रतिनिधि भेजे जायें।

पर यदि असहयोगी ही रहे तो?

तो अच्छी तरह समझ कर करना चाहिए। मुझे कहना पड़ता है कि क्या का प्रस्ताव कमजोर था। महासमिति को यह बताया

चाहिए कि धारा-समा-बहिष्कार को सकल बनाने के लिए दिन उपायों का व्यवस्थापन करना चाहिए? पर उसने यह न बताया। १९२० में बहिष्कार तो हुआ था। परन्तु पीछे के दूसरे कार्यों के कारण, अनुमतिहीनता के कारण, हथ बंद रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें कहना बड़ा प्रतिनिधि हमारे नहीं हैं, सरकार ने कहा—कोनों ने सदासीनता के कारण प्रतिनिधि नहीं भेजे। इस समय को बहिष्कार की निष्कलता की पुकार उठ रही है इसका कारण यह है कि बहिष्कार को स्पष्ट करने के लिए हमने किसी प्रकार की हथाना नहीं की। ऐसे अमकी उपायों के न सुनाने से कुछ गलतफहमी हो गई है।”

ईश्वरी प्रकीर्ण

कानडा, मलाबार, और बिहार के जल-प्रकोप और उससे होने वाली असह्य धन-जन हानि और कष्ट के कारण समाचार अभी बंद हुए ही नहीं थे कि आपाज के पूर्व किनारे पर पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि चार महाभूतों के प्रकीर्ण के अमानक और हृदय-विदारक समाचार आये हैं। आखिरी तारों के अनुसार बर्षा २॥ लाख लोग मरे और कोई ४॥ लाख पायल हुए। सेकड़ों करोड़ गेहूँ की सन्नात मिट्टी में मिल गई। बाकोहामा और टोकियो दोनों समूह सारों का एक बड़ा भाग नष्ट-ग्रस्त हो गया।

पहले भूकंप हुआ, उसके गैर की भविष्यी फटी और अनेक लोगों और भाग बगों में डूब गई। इधर समुद्र में भारी बरतें उठीं और वे बाकोहामा में जुग पड़ीं। ओसासा नामका एक टापू समुद्र में डूब गया और एक नया टापू पैदा हो गया है।

अमेरिका दिकोजन से आपाज की मदद के लिए दौड़ पड़ा है। सारं संसार को आपाज के दग जुग के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। हिन्दुस्तान यद्यपि युवाव है, तो भी यहाँ के धनी-मानी आपाज के पीठियों की सहायता के लिए अपना हाथ बड़ा सकते हैं। पर युवाव राष्ट्र में नीच स्वाभाविकता का अभाव नहीं होता। उनमें हैं, बंबई और अहमदाबाद के ज्व पारी आपाज की इस दुःस्थिति पर अपने पोसाह कर लेना चाहते हैं। वे रुकड़ा करने का भाव बना कर अपनी तौंद सुनाने की जुम में हैं। इस अचम भाव से परमात्मा कब हम सेवा का उद्धार करेगा?

एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव

तामिल प्रांतिव परिवर्ध में धाराद्वारा के बहिष्कार पर नीचे लिखा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है—

(अ) इस परिषद् का यह दल विश्वास है कि आगमी जुनाइ में शरीक होना तथा किसी भी रूप में धाराद्वारा में प्रवेश करना असहयोग को गतिधायक करना है और उरफा फल होगा हमारी हार और हमें नीचा दिखान वाला सहयोग।

(आ) इस परिषद् की यह भी राय है कि बहिष्कार की नीति के कायम रहते हुए भी महात्मा के सभ्यों को जुनाइ में प्रतिस्पर्धा करने जैसा परोख और निष्कल होते हुए भी सब पक्षिए तो जुनाइ में शरीक होना ही है। और इसका परिणाम बड़ा हानिकारक है।

(इ) तामिल प्रांतिव परिवर्ध के गया-प्रस्ताव पर अटक बने रहने के प्रस्ताव का यह परिषद् समर्थन करती है।

पण्डों की जरूरत है।

देश के इस संकल्प-काल में महात्मा की राष्ट्रीय सेवकों का गाँव गाँव में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एगंधों की हर करने और शहर में अवरत है।

नवजीवन

समझौता या आत्मसमर्पण?

वार्षिक ५०० रु)
 क. मास का " २)
 एक प्रतिका " १)
 विदेशों के लिए " ३)

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महर्षि मोहनदास करमचन्द गांधी (नेल में)

पृष्ठ ३]

[अंक ५०]

संस्थापक—महर्षि मोहनदास करमचन्द गांधी	अध्यक्ष—महर्षि मोहनदास करमचन्द गांधी	संस्थापक—महर्षि मोहनदास करमचन्द गांधी
संस्थापक—महर्षि मोहनदास करमचन्द गांधी	संस्थापक—महर्षि मोहनदास करमचन्द गांधी	संस्थापक—महर्षि मोहनदास करमचन्द गांधी

दिल्ली में विशेष महासभा

समझौते को कोशिशें! हिन्दू-मुसलमान एकता मजबूत हो रही है!

सन्दिग्ध बायुमुण्डल

करीब साठ मर से सारे देश का राजनैतिक वायुमण्डल छुन्न हो रहा था। कोशिशें हिन्दू-मुसलमानों के हाथ, छुड़ि आम्बोलन लादे हलचलों के कारण किसी जाति या पक्ष को जैन न थी। आज इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण और बाह-प्रत प्रतीकों का निपटारा करने के लिए सारे देश के प्रतिनिधि और आत्मा विमान रूप युग-प्रसिद्ध ऐतिहासिक मधुरी-शिक्षा से सम्मिलित हो कर विचार कर रहे हैं।

पाठकों के हाथों में यह अद्भुत कर्म के पहले शिक्षा से महासभा का विशेष अधिवेशन करीब करीब समाप्त हो गया है। अब तक जो समाचार आये हैं उनसे साफ़ होता है कि राजनीति और राजयोगशास्त्रों को छूट कर देश के तमाम बड़े बड़े नेता तथा सभी धर्मों के प्रतिनिधि शिक्षा में पहुँच गये हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जाता कि विजय किस पक्ष की होगी। वहाँ के दोस्त पक्षों का बल अब तक तो समसामान्य मान्य होता है। तथापि अधिकांश मुसलमान अत्यन्त कमलिफ्त के मसले का निपटारा नहीं हो जाता और बसोस्त तक अरब मुसलमानों के हाथों में नहीं जैदा दिया जाता कोसिन्-महिलाएँ शान्ति कायदा को ही पंथ कर रहे हैं। कई खिलाफतवादी तो उसक लिए निम्नलिखित प्रतिकार भी शुरू करने के लिए उद्युक्त हो रहे हैं। पर इसके लिए सारे देश की छात्रमुक्ति तथा छात्रवृत्ति की आवश्यकता है। जो मुसलमान स्वतन्त्र रूप से पक्ष में हैं उनका कहना है कि वह एक उम्मातों का फलदा नहीं बल्कि दिया जाता है राजनैतिक को धरप बही के सफेद।

* * *

राष्ट्रीय ११ से ही नेताओं की हिन्दू-मुसलमान एकता और पारकला के प्रश्न पर जानकी बासोरी और समर्थ हो रही है। हिन्दू-मुसलमान एकता का सफा कदा ही महार बाध कर रहा है। ता. ११ को स्वामी अन्तर्गत का तीन बड़े तक मान्य होता

रहा। ता. १२ को भी इसी विषय पर बड़ी दर तक चर्चा जारी रही। मोलाना अबुल कलाम आझाद ने दूरी जर्मिन्स न एकता के लिए एक बड़ी ही हृदयपरायी अपील की। आपन कहा 'माइया, इन ज तीव्र क्षणों को छोड़ होजिए, और दोनों के हित क लिए महासभा में एक होकर इन समय बस की कुछ सदा कीजिए। स्वराज्य बसल भारत क अन्ते क लिए हो इस नहीं व है। इस से तो सारे ससार का भला होने वाला है। और बाँद इन इन आपसी झगड़ों में क्या लाभ है ता उमे प्राप्त करने में हम मयलप्रय न किन तरह होग? चार बड़े तक बहान होती रदी आखिन् दाना जातियों में एकता को शर्तें रमान क लिए एक सतिमि की स्थापना हुई।

मोलाणा आझाद और पेंटिगजी के विचार

इस महासभा के शायद सदा का समझौता करने के लिए भी जानकी और सार्वजनिक सभाओं द्वारा कोशिशें हो रही हैं। ता. १२ का डा अगसती के बगल पर नेताओं की एक सभा हुए थी। दो घंटे तक बहल होती रही। पर सभा किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकी। सभा का काम छुट करते समय मोलाणा महमद अली ने एकता के लिए एक जोरदार अपील की। उम्मातों के फलदा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि "मुसलमानों के लिए तो वह एक धार्मिक कल्याण क समान है। पर फिर भी व देश की एकता को इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। महासभा एक सब से अधिक महत्ववाली राष्ट्रीय संस्था है। जा उसका निमय हो सबे पासन करना हरएक भारतीय का धार्मिक कर्तव्य है।" पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा "मैं अपनी सदस्यविवेक बुद्धि की भी अन्तर्गत चर्चा मानता हूँ। उसकी आज्ञा मेरे लिए महासभा की आज्ञा से भी अधिक महत्व रखती है।"

स्वराज्य एक क्या करेगा?

स्वराज्य एक से नेता की ईश्वरत व दशवर्षों को पूजा गया कि यदि बाराबान्नाओं में आप अधिक संस्था में न पहुँच सके तो

भाषकी नीति क्या होगी? भी दास और उनके कई किन्हीं ने कहा कि बेनिया के अन्त्याम के उत्तर में हम ब्रिटिश शासक के अधिकार का प्रस्ताव करेंगे। हमारे कार्यक्रम में इसके अतिरिक्त हिन्दू-मुसलमान एकता, एशियाथेप की स्थापना आदि भी हैं। पर हम यह नहीं बता सकते कि यदि महासभा का निर्णय हमारे विचारों तथा और धारासभाओं में हम अधिक संख्या में न जा सके तो हम क्या करेंगे।

हिन्दू-मुसलमान एकता का प्रयत्न

सालीक १२ नाम को फिर नेताओं की सभा हुई पर इसमें हिन्दू-मुसलमान एकता पर विचार हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने भाषण में बताया कि छद्मि और छंगठन आन्दोलन किसी आकाशक हेतु के नहीं छुट्ट किए गये हैं। पंडित जी ने अपने भाषण के अंत में एक ऐसी समिति की स्थापना की कल्पना की जो हिन्दू-मुसलमान लोगों के मोंको पर जाकर नियन्त्रण भाव के उसके कारणों और अपराधियों की जांच करे। गोलाना अथवा कलाम आजाद ने एक कमिटी बनाकर उसे दूसरे दिन निश्चित समयों पर करने की आज्ञा दी और सभा परकासत की। इन कल्पनाओं पर बहस होने के बाद दूसरे दिन सात हिन्दू और सात मुसलमान सभों की एक नयी समिति बनाई गई। छंगठन आन्दोलन को कर्तव्य बन्द कर देने के लिए कुछ मुसलमान सभों ने कल्पना की। अखिल भारतीय छंगठन—जर्नाल छंगठन को सब जानियों के लिए खुला कर देने की सूचनाओं की कुछ मुसलमान सभानों ने की। छद्मि आन्दोलन को स्थगित करके शांति के साथ पुराने तरीकों के धर्म—प्रचार करने की कल्पनाओं की गई। हिन्दू नेताओं ने बताया कि छद्मि छंगठन और हिन्दू महासभा का आन्दोलन आत्मरक्षा के भावों को उत्पन्न छुट्ट किए गये हैं। जब सत्तारों के समय में कमिटी ने हिन्दुओं की सहायता न की, और देखा गया कि हिन्दुओं को छद्मि लिए बड़े कष्ट उठाने पड़े, तब उन्हें मजबूर आत्मरक्षा के लिए छंगठन करना पड़ा। पर यदि हिन्दुओं को यह विचार्य दिखाना जा रहा हो कि जयदा उनपर ऐसे आक्रमण नहीं होंगे तो वे छंगठन आंदोलन को छोड़ने को भी तैयार हैं। पर यह आत्मसमर्पण न समझा जाना चाहिए। आखिर दोनों जातियां समझौते के लिए तैयार हो गईं। और समझौते की शर्तें बनाने और महासभा में विचारों परेश करने के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना हो गई।

बंगाल के प्रतिनिधियों का संगठन

सालीक १३ को नेताओं को मानवत्र देने के लिए नागरिकों की एक सभा हुई थी। शेष दिन बंगाल के प्रतिनिधियों का संगठन तोड़ने में बीता। बंगाल से दोनों दल के प्रतिनिधि चुने गये थे। हरेक दल के प्रतिनिधि अपने को ग्वायद और दूसरे को अन्त्याम बताया। आखिर महासमिति ने यह बात बाँ. अन्तारी, दहीमजी, कोही बेंटरया और भी महासभा और इन चार सभों की एक समिति बनाकर उसकी राय पर उसदा निर्णय स्वीकृत किया। पर अधिकार वादी दल इस बात के लिए बड़ा संकट है कि कमिटी में स्वराज्य दल के सदस्य अधिक हैं और यदि उन्होंने अपने ही अनुकूल फैसला किया तो महासभा में अधिकार दल होना अवश्यमान है। क्योंकि इस ३०० सदस्यों की एकदम ग्लाना हो जायगी। इसी वही न्यूनता अन्य प्रान्तों से परो कराना कठीन कठीन मजबूरन है।

अनिश्चय

समझौते की कोई छुट्ट दृष्टि निकालने की दृष्टि से अधिकार वादियों की एक काफ़ी सभा भी हुई थी। मौलाना महम्मद जली

बधिकार पर पहले की तरह ही डट है। वे कहते हैं कि यदि समझौता हुआ भी तो वह सचे मुसलमानों के लिए किसी काम का न होगा। क्योंकि उसका तो बतौर है कि वह हरेक को यहो कहे कि 'आदासभाओं में जाना और मुसलमानों में किसी को मत देना' इत्यादि है। पर उन्हें इस बात का भी पुरा विश्वास नहीं कि इस सब अपनी बात पर इस तरह डट रहे सकेगे।

एक स्थायी समिति की स्थापना होगी

सात हिन्दू और सात मुसलमानों की यह समिति अपनी बैठके कर रही है। समिति शान्ति और सद्भाव के साथ अपना काम कर रही है। जिस ओर से इन विगत उपद्रवों में अत्याचार हुए हैं उनके लिए कुछ प्रकट किया गया है। एक ऐसी समिति की स्थापना की सूचना की गई है, जो उपद्रवों के स्थातों पर जाय और वहाँ तहरीकत कर के उनकी रिपोर्ट कोनर की महासभा में पेश करे। मालूम होता है कि यह समिति अब महासभा का एक स्थायी अंग हो जायगी। जिसका काम रहेगा दोनों सभों में एकता के लिए सत्त कर देना। अभी यह मालूम नहीं हुआ कि इस समिति में कौन कौन रहेगा। पर यह तो निश्चित है कि हिन्दू और मुसलमानों की संस्था बनकर रहेगी।

अब क्या स्थिति है।

यद्यपि बंगाल के प्रतिनिधियों के प्रश्न पर सब छोटी भी समिति में तीस बारविवाद हो रहा है तथापि इस समय परिस्थिति दास बाबू के अनुकूल ही मालूम होती है। उधर चारासभा अधिकार वादियों की भी समझौते हो रही हैं समझौते के अनेक प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। उनमें कई मौं महम्मद जली के प्रस्ताव भी हैं। हर साधारणतया इस समिति का वायुमन्त्र दास बाबू के प्रस्ताव के प्रतिकूल ही है।

अभी तार से यह खबर आई है कि बंगाल के प्रतिनिधियों का सभावा लोकने के लिए जो समिति नियुक्त हुई थी वहने स्वराज्य दल के प्रतिनिधियों के चुनाव को काम न बताया है। बं.

समझौता या आत्मसमर्पण?

विशेष महासभा का वातावरण खिन्न है। एक दृष्टि से तो विरोध का वातावरण ही लाभदायी है। कलह और लड़कों को कोई पकड़ नहीं करता। क्षान्तिमय जीवन सभी को प्यारा होता है। हिन्दू और मुसलमानों के सम्बन्ध के संबंध में समझौते करना एक अत्यंत आवश्यक बात थी। हिन्दू और मुसलमान जब लड़ते हैं तब वे मर्तों की गिनती कर के ही बर्तौ रह जाते। वहाँ तो फिर खून की बहियां बहती हैं, सफाज उठाये जाते हैं, और अचर्फीय हत्याकांड होते हैं।

पर कमिन्स बाबू की बात दूसरी है। कोही भी मजबूर दिल बाबा मारदी इस विषय में समझौते को पकड़ नहीं कर सकता। क्योंकि स्वयं वह लड़ावा ही सिखा है। अनेक अतिरिक्त शिबी महासभा की विशेषता किसी और ही फैसल की है। वहाँ पर महासभा के पक्षों का प्रयत्न प्रतिनिधियों के नहीं बरिफ एक सफाज का—मौ, महम्मदजली का दिल पकड़ने के लिए हो रहा है। मौ महम्मद जली का मत पूरी तरह के कायम होना अभी बाकी है। पैसा का मान्य उनके हाथों में हो जा न हो पर महासभा, जिसने असहयोग की अपना धर्म। बना लिया है—देख की इस सब से बनी राष्ट्रीय संस्था का मान्य तो जरूर उनकी हथेली में ही है। तीस बातों को सफरती है। संगठन, समझौता या आत्मसमर्पण। सब पक्ष मौलाना महम्मद जली के व्यक्ति के सहज को प्रायदे हैं। अतः

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, यदि हमको बारी और वे लोग समझा उपदेश देकर अपनी ओर झुकाने का प्रयत्न करें। उनका धिक् ही ऐसा बना हुआ है कि वह किसी भी सिद्धान्त पर अधिक देर तक रुक नहीं रह सकता। बैरोमिटर की तरह उन पर तापने से तापे बतावकर का असर आप देख सकते हैं। और इसीलिए वे स्वाभाविकतया अस्थिर हलक में हैं।

जो साधारणतया तो उनका मुकाब कष्ट असह्योगियों की ओर है। पर एकबार यदि यह कह दिया कि फिर विद्यालय पूर्वक यह कठनायी कठिन है कि आगेने क्या करेंगे। एक दिन वे स्वस्थ पक्ष वालों के साथ बैठ तक झगड़ने की बात करते हैं। पर यह किसी कष्ट असह्योगी को विमान के बाढ़ की बात होती है। दूसरे दिन सम्भवतः वृक्ष के सतों का असर और पुराने धारियों को न छोड़ने की याद आते ही वे झट समझाते पर हाथी हो जाते हैं। स्वयं उनका तो समझते हैं विद्यालय नहीं हैं। पर दूसरी का है। और वे हमें विद्यालय करते हैं।

पर अब एक मई परिस्थिति खड़ी हो गई है। चारासमा बहिष्कारवादी समझोते की अपेक्षा तो इस बात को अधिक पसंद करते हैं कि इस सब इधियावर रख दें, और पुनर्वास रखलेन से हट जाय। वे कहते हैं कि यदि स्वराज्यवाधियों ने विमता ही करना सक्ति है तो उसके लिए बहियों की तरह रिक सिद्ध करना ठीक नहीं। अतएव हमारा इदय छुट होगा और है, तो यह भी एक सभ्य सत्याग्रह का नमुना होगा। और हम लोग यह सत्याग्रह इसलिए नहीं करंग कि इसके द्वारा हम उनपर कुछ असर डालें, बल्कि केवल हमकी मित्रता की प्राप्ति करने के लिए। यदि इस कार्य में कोई कटुता का सम्येह न हो तो आगे चलकर हममें और उनमें एकमत होना अवश्यं भावी है। यदि इस आत्मसमर्पण के शुद्ध होने और उसकी ओर सज्जामें किसीको सम्येह हो तो वह केवल इसी बात से दूर हो सकता है कि इन प्रस्तावों की भी अममाला नवान पेश करते हैं। इसका मतीका यह होगा कि महासमा की कार्यकारिणी भी दास और मोलानाल नेहक के धर्मों में खड़ी जायगी। वे उनका पुनर्वास के लिए उपयोग कर सकते हैं। हाँ, यह बात सत्य है कि असह्योगियों के धर्मों में से ऐसी एक संस्था निकल जायगी जिसकी शाखायें देशभर में फैली हुई हैं। पर यदि हम में कुछ शक्ति और भद्रा है, तो हम अपना काम बलाने के लिए एक स्वतंत्र ऐसी संस्था बना लेंगे। महासमा में हमारी अजर संस्था होगी। पर इसके भी कोई हानि नहीं। जो कठिनायियाँ हमारी राह को रोके हुए खड़ी हैं उनका सामना करने के लिए कुछ विद्वान्तों का प्रयोग और आचरण हमारे लिए और भी आसान हो जायगा, जो आज नहीं है। पर इस बात का अभी अतिय निर्णय नहीं हुआ है। मौलाना साहब इस स्थिति को पसंद नहीं करते। पर देश में इस समय को प्रबल सामनैतिक समुद्र संभव को रहा है उसका स्पष्ट और भावी परिणाम तो यही मालूम होता है।

विष्ठी ता. १४ सितम्बर १९२३

बंवादवाता

हिन्दी में नवजीवन-साहित्य

लोकमान्य को
महर्षिजति

मूल १) देखे पाठक संग्रहों के देख लव्यं नहीं

हिन्दी-नवजीवन का अग्रणी अंक पुस्तक-रूप में भी प्रकाशित किया गया है मूल १) राम पेरणी मनीषारथ द्वारा लेख।

नवजीवन-महाकाव्य-मन्दिप, अहमदाबाद

टिप्पणियाँ

महासमाजी

यह सोचना को बरबाद जेल में महासमाजी से छुड़ाता की गई थी। उनकी पिछली बीमारी के बाद वे, जो उन्हें तीन महीने पहले हुए थी, वे काफी अच्छा स्वास्थ्य रख रहे हैं। अभी तक उन्हें दूध, रोटी, और फल दिये जाते हैं। और यह आसन अब तक उन्हें सुखाचित ही हुआ है। यद्यपि वे कृष प्राम और स्वस्थ मालूम होते हैं तथापि इतने दिन के जेलवास तथा गंभीर धार्मिक अध्ययन का असर उनके शरीर पर हुए बिना न रहा। अब उनका वजन १०१ पौंड, अर्थात् गिरफ्तारी के समय के वजन का उससे १३ पौंड कम है। चरका कातने के अतिरिक्त वे अपना समय वेब, उपविषय, और रट्ट के अध्ययन में बिता रहे हैं। उन्हें का अध्ययन वे भी नम्रक सोझाता की सहायता से कर रहे हैं।

अपनी रिहाई को अफवाहों का झिझकने ही महासमाजी बुरा हने, और कहा आई यदि मुझे जल्दी छोड़ भी दिया जाय तो मुझे इससे ख़ुशी न होगी। क्योंकि कि इससे मेरे अध्ययन-कर्म में बाधा होगी।

महासमाजी की रिहाई को अफवाहें

समस्त दिमागों से पिछली हुई अफवाहों कीये सादे आदमियों को चकर में डाल दिया करती हैं। जबतक देश में कुछ भी सुसं-सक्ति नहीं हुई है तबतक यह संभव नहीं कि सरकार कृपा करके महासमाजी को छोड़ दें। सरकार इन बात को मंजूर मंति मानती है कि यदि वह महासमाजी को छोड़ दे तो उसके हमारी सहायता और उसके स्वायं की हानि ही होगी। यदि सरकार यह सोचती हो कि अब इस इतने कमजोर हो गये हैं कि वह महासमाजी को बेलटके छोड़ सकती है, तो हमें इसे अपने लिए खेद ही दुर्भाग्य की बात समझनी चाहिए। सरकार तो महासमाजी को सभी छोड़ सकती है अब गांधीजी के सिद्धान्तों पर बैठ-आन्दोलन की (संक्षिप्त अर्थ में) पूरी विजय हो जाय। हमें तो अब एक भारी वह मिश्रय कर लेना चाहिए कि अब विमयी होकर ही हम महासमाजी को छुड़ावेंगे। तब हमें ऐसी अफवाहों की राह न देखना होगा। हमारे कष्ट और परिश्रम, जो महासमाजी को छुड़ाने का एक मात्र साधन हैं, इन अफवाहों के फितने ही समय पूर्व हमारी आगामी विजय का छुन समय बता देंगे।

साम्राज्य में नहीं रहेंगे

“अर्बन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी” के मुखपत्र में श्री विन्तामणि ने एक मननीय लेख लिखा है। वे लिखते हैं “इस समय ने अपना निर्णय कर दिया है। राजनैतिक विषयों में हमारा मतस्ये मझे ही हो, पर जिस सौभाग्य में हमारी उपज्ञा और निररकार किया था रहा है उसके जंग बन कर इस अगने हथ्कापूर्वक तो कभी न रहेंगे। कैसी ताप और स्पष्ट बात कही !

आज और पानी का सा सम्बंध

उसी अक्षरार में श्री सचरियायस जो “सर्वपुल आफ इंडिया सोसायटी” के सच्य है, उसकी ही स्पष्ट और निर्भीक भाषा में लिखते हैं “यह बात काहे अजी हो गा दूरी पर मिटिस साम्राज्य तो लग ही सिद्ध हुआ”। वे लिखते हैं कि मिटिस और भारतीय साम्राज्य में आज और पानी का सा सम्बंध है। यदि दोनों अपनी अपनी उन्नति चाहते हों तो वे एक दूसरे के लक्षण पर हार ही ऐसा कर सकते हैं; शान्ति रह कर नहीं। भारत साम्राज्य का जंग होकर नहीं रह सकता इसमें अब कोई छिपाने की बात नहीं। हाँ, कानून और “अर्बन्ट्स आफ इंडिया सोसायटी” के ध्येय के अनुसार यह राश्रीह मझे ही हो पर है अक्षरतः सत्य। २० २१०

हिन्दी-नवजीवन

शेख-विन ५५६, रविशार, माधव सुदी ६ व. १९८०

सर्वसाधारण कार्यक्रम

“बदला” इस शब्द का व्यवहार केमिया के अर्थ के साथ बहुत हो रहा है। यह ऐसा शब्द है जिसके गलतफहमी होने का अर्थ है। यदि यह कहें कि “उपनिषदों ने हमारे प्रति जो व्यवहार किया है वैसे ही व्यवहार हम भी उनके साथ करें” तो इस शब्द में छिपे हमारे आधुनिक दृष्टिकोण से स्पष्ट हो सकते हैं। यह सत्य है कि यह एक सामाजिक और सामल्लभ्युक्त प्रतिक्रिया होगी। साथ ही इससे हमारे स्वाभिमान की समीक्षा भी स्पष्ट होगी। किन्तु यहाँ मैं यह स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ। यदि बड़े का कार्यक्रम हमारे किसी उपाय के न करने का कारण हो तब तो यह बड़ी ही विचित्र नज़र में आता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि केमिया का निर्णय किसी औपचारिक सरकार का निर्णय नहीं वह निर्णय ब्रिटिश सरकार का है कि भारत-साम्राज्य का भाग नहीं बना रह सकता। अतः यदि केवल इसी दृष्टि से देखा जाय तो भी यह बड़े का कार्यक्रम पर्याप्त बदला नहीं है।

उपनिषदों के बदले की तैयारी उस हालत में भी उपयोगी हो सकती है यदि अनुभव-विमर्श के बाद ऐच्छिक दैन के भीतर स्वायत्त प्राप्त करने के लिए लोकमत तैयार करने की आवश्यकता होती। दूसरे, बदला नहीं उपयोगी हो सकता है, जहाँ वह स्वतन्त्रत्व हो। ब्रिटिश सरकार और उसकी सहायक भारत सरकार से मुक्त होना एक स्वाभाविक बात होगी। यह ऐसा बदला होगा जो मुक्त में यदि हम सरकार को पराजित कर सकें तो हमें वैसे का शासनभार बटाने के लिए भी तैयार करना होगा। उपनिषदों के साथ बड़े की नीति से हमारा कोई सच्चा कामना-आधार नहीं है।

सवाल यह है कि हम साम्राज्य के इस निर्णय को अनुभव-विमर्श द्वारा परकटा चाहते हैं या स्वतन्त्रता प्राप्त द्वारा उलटका ? यदि पहली बात हमारे दिल में हो तब तो उपनिषदों के साथ बड़े वाली नीति समझ में आने योग्य है। पर यदि वह हमारा स्वयं स्वयं हो गया हो तब तो स्वतन्त्रता ही सर्वोत्तम उपाय है। और हमारा कार्यक्रम भी ऐसा ही होना चाहिए जो हमें अपनी इस अन्तरीय दृष्टि की ओर के जाय। एक ओर तो उपनिषदों के साथ बड़े की नीति मानना, और दूसरी ओर भारत सरकार की नीतियों से आकर सचेत साथ सहयोग करना। इसमें क्या अर्थ है ?

हिल को समझने के लिए मुझे बड़े की बड़ी बड़ी बातें करना और उधर आत्मसमर्पण की दुर्गति राह पकड़ना यह तो केवल आत्मसमर्पण है। असीतक जो कुछ हुआ है उसे देख कर तो ऐसा उन लोगों के कुछ और ही भावनाएँ करना है जिनकी आँखें खुल गई हैं। यह अन्तर्गत तो इतना बड़ा कि अत्याचारी ने सचल करने तक की आशा की भी और तत्पश्चात् परिस्थिति को संभालने के लिए कोबी तैयारीयों पर कर रखी हैं।

इस अपरिहार्य स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किसी की ओर हम सब मिलकर सामाजिक दृष्टि से धीरे-धीरे आ रहे हैं। हमारा न सिद्धता, पर परिस्थिति ऐसी खाली हो गई है कि हम सब को बहुत सीधे किसी निर्णय पर आ कर एकता के साथ काम करना पड़े कर ही

देना चाहिए। इस समय तो जो कोई सर्वसम्मत कार्यक्रम स्पष्ट परिस्थिति का सामना करने के लिए देश के लाभों के साथ काम कर देना होता चाहिए कि वीर की हस्तर अमल किया जा सके और जो सदाचरमवाणी भी हो। और इसकी अपेक्षा अधिक सदाचरमवाणी और औसत कार्यक्रम हो सकता है कि हम सब आगामी चुनावों का पूरा अधिकार कर दें ? तमाम बलों के लिए बड़ी सचेत आवश्यक और सर्वसाधारण कार्यक्रम हो सकता है। ब्रिटिश सरकार ने हमारा जो बुरा व्यवहार किया है, उसकी सबसे सीधी और स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही हो सकती है। और अगर हम एक दलवाले भाई भी हममें हमारे सहयोगी हो जाय तो इससे अधिक अमान कोई उपाय हो ही नहीं सकता। यदि सामाजिक दृष्टि से सब बात को बचाव कि भारत सरकार उस दुराई से जिससे कि हम सब रहे हैं कोई भिन्न बात नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष उसका एक भाग—वहीं नहीं कार्यकारी प्रतिनिधि ही है, तो नरम दलवाले भावों के लिए भी चुनावों का अधिकार करना कोई कठिन बात नहीं है। हाँ, नरम दलवालों को छोड़ कर अन्य ऐसे राजनयिकों का एक ऐसा भी दल है जो सरकार का साथ किसी हालत में नहीं छोड़ सकता। पर सरकार इसकी सहायता से बंध सकता है अधिक समय तक अपना काम नहीं चला सकती। फिर किसी भी दल को के बर चुनावों में यदि हम भाग लेंगे तो उसका अर्थ होगा प्रतिस्पर्धा और शक्ति का अभाव, जिससे फल के विषय में हमें कोई विश्वास न रहेगा। हाँ अगर कोई दल होगा तो वह यही कि हम एक ओरदार उपाय को अनियत समय के लिए आगे सारा डकेल देंगे। इसके विपरीत यदि नरम, नरम, स्वतन्त्र और असहयोगी तमाम दल के लोग एक हो कर इन चुनावों का अधिकार कर दें तो उसका अर्थ बड़ा बड़ा होगा। इसके अर्थ और अर्थ के विषय में नहीं हो मत नहीं होगा।

अन्य राजनैतिक कार्यक्षेत्रों के विषय में बहुत कुछ कहा सुना गया—पर सब के सब इस एक ही बात पर—“विदेशी कपड़े के अधिकार” पर आते हैं। सारी के बिना इस दृष्टिकोण के धनप्रवाह को, जो विदेशी कपड़े और छत के व्यापार मार्ग के भारत के बाहर हर साल बढ़ जाता है एकदम, और आर्थिक रीति से रोकने वाला हमारा उपाय ही नहीं। अंगरेजी कपड़े के अधिकार के बाद हाथ-कटती जुमी लारी भी भारतीय मिनों के कपड़ों की कीमत को सीमा-बद्ध और गरीबों की पहुँच के भीतर रख सकती है। माना कि मिनों के संवाहक-गण कपड़ों की कीमत को सीमा से अधिक न बढ़ाने के बचन भी ले सकते हैं। किन्तु जहाँ एक बार विदेशी कपड़े का आना रहा, और हम इसपर अवलंबित रहने लगे कि वे अपने उन बच्चों को ठाक न रखे बिना न रहेंगे। मिला कारखानों को ही व्यापार-व्यवहार के योग्य करना और बरतों को आधुनिक तथा आधुनिकियों का बिलौना बताना उन लोगों का काम है जिनके दिमाग में एक तरह के विचार इतने ब्यापक नरे हुए हैं। मिनों के खिलाफ जितनी दलीलों की जा सकती हैं उन सब को यदि कुछ समय के लिए आलम की रख दें और विचार करें तो साहस होगा कि यद्यपि क्या जिसकी सेजी से नयी नयी मिलें बनाई जायें, तो भी वे हमारे आत्म के कपड़े के व्यापार व्यवहार पर असर नहीं डाल सकतीं। इसके विपरीत भारत का हर एक शोषक मिला का काम कर सकता है। बंद बंदों की चेजोस पर ही हो हाथ और बरका अपना काम शुरू कर देते हैं। बंध और मिनों की ऐसी बात नहीं होती। यदि भारत की तीव्र करोड़ अर्धदुष्ट आस्थाएँ एकदम विदेशी कपड़े का अधिकार करने का विचार कर लें तो एक ही दमक के भीतर कमसे कम एक करोड़ बच्चों के

कभीकिसी तान सुनाई दे सकती है। और इसमें रती भर भी किसी की पराधीनता नहीं। प्रसार कार्य विज्ञापन आदि सब हो चुका है और हो भी सकता है। सिर्फ नदि के बरम, विनीत, स्वराज्य आदि तमाम बल सके, जो भारत को सन्तान्त्र्य और उसके होने वाले परभाव और अन्त्य के बचाना चाहते हैं, एक दो कर खाद्री के लिए भी-जान के काम करने लग जायें तो हम बात की बात में इस अभियानि इन्हीं को अपने पैरों पर मुका सकते हैं। और केवला का अन्त्य हमारे लिए एक परमात्मा का वर-स्वयम् हो सकता है।

(अथ इतिहास)

च. राजनीतिशास्त्रार्थ

श्री. वल्लभभाई का उत्तर

मध्यप्रान्त के बीक सेक्रेटरी के सम्प्रतिक के उत्तर में श्री. वल्लभभाई पटेल ने नीचे लिखा वक्तव्य प्रकाशित किया है:-

मैं थिंको आ रहा था। रात में मैंने तो वक्तव्य पढ़े। एक बिजुलभाई पटेल का जो मध्य प्रान्त के होम मेम्बर के हस्ताक्षर रहित था और दूसरा म. प्रा. की सरकार के बीक सेक्रेटरी का। दोनों में नामगुप्त कुछ भी कुछ किंचित तरह हुई इसकी सत्यता कम नहीं थी। इन दोनों वक्तव्यों को पढ़ने पर मैं इस सुलझ की सही सटीक बातें जस्ता को समझा देने के लिए बाध्य हूँ। बुद्धिमत्ता यह सारा प्रभावबद्धा जो मेरे भाई और होम मेम्बर तथा मेरे और होम मेम्बर के बीच हुआ जलमवाबाद में पड़ा हुआ है। पर मैं अपने इस वक्तव्य में जो बात कहता हूँ इनकी सत्यता के विषय में यदि सरकार चुनौती देगी, तो मैं आगे बलकर उस तमाम पत्र व्यवहार को भी प्रकाशित करवाऊँगा। बीक से. के सम्प्रतिक में किसी हर बात का मैं यहाँ पर खंडन करना नहीं चाहता। मैं सेक्रेटरी को कानूनीक से कंडन दो तीन महत्वपूर्ण बातों को ही कहता हूँ। मैं यह पढ़े की कंड देना चाहता हूँ कि होम मेम्बर को अनुमति सहित ही बिजुलभाई पटेल ने जो वक्तव्य प्रकाशित किया है, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना दे। यदि बात वहीं रह जाती तो शायद मैं आगे कुछ न कहता। पर बीक सेक्रेटरी ने अपने कम्प्लिकेट में जो बातें कही हैं, उनका खंडन किये बिना मैं नहीं रह सकता। श्री. पटेल और होम मेम्बर ने अपने संयुक्त वक्तव्य में ठीक ही कहा है कि कोई भी पक्ष उन बातोंनों का कोई हाल प्रकट न करेगा। पर बीक सेक्रेटरी ने मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर जो बातें कह रहा हूँ उनमें से एक की यदि सरकार नाकबूल करेगी तो मैं न केवल सारा पत्र-व्यवहार, बल्कि उन मुलाकातों का कच्चा कच्चा हाल भी जहाँ तक मुझे पता है, प्रकाशित कर दूँगा। यह बात समस्त में भाष्य होती है कि किसी भी सरकार से, फिर भारत सरकार की बात क्यों कहे, यह आशा न करनी चाहिए कि वह अपनी गलती को कभी कणल कर लेगी। पर इस बात में सत्य प्रान्त की सरकार ने बड़े ही विश्वासघात की बात की है। क्योंकि उसने मुलाकातों में भी कंड ऐसी बातें प्रकट की हैं जिन्हें उसने स्वयं प्रुष्ट रखने के लिए वक्तव्य दिया था, और उन्हें प्रुष्ट करने के लिए हमें भी कहा था। पर वही बात एग्नी परिवर्तित खादी हो जाती है जब ऐसा विश्वासघात भी सम्भव माना जा सकता है। पर मैंने यह तो कभी स्वयं में भी सम्भव न किया था कि प्रुष्ट जलम घटनाओं को सोच मरोच कर करने में तथा वक्त का अवसर करने में भी न दिखेगी। वक्तव्य करने से निकलते समय मैं यहाँ की सरकार के विषय में कुछ कुछ अच्छे खयालत के कर किछा था। पर उसकी इस कार्यवाई को देख कर तो मुझे अब

ही बकसोय हो रहा है। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे उस संयुक्त वक्तव्य के विषय में कुछ नहीं कहना है। मैं तो यहाँ पर बीक सेक्रेटरी के कानूनीक में लिखी दो तीन बातों पर ही अपनी ओर से प्रकाश डालना चाहता हूँ। और बेकता हूँ कि सम्प्रान्त की सरकार उसपर क्या कहना चाहती है।

पहले, गवर्नर की मुलाकात के विषय में बिजुलभाई पटेल को बीक सेक्रेटरी का एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने परिवर्तित पर विचार करने के लिए हमें उनसे (बीक सेक्रेटरी से) मिलने के लिए विनयित की थी। तदनुसार हम हमसे मिले। बातचीत में उन्होंने यह वक्तव्य की कि हम गवर्नर से भी मिलेंगे। इस वक्तव्य पर मैं तो हमसे कोई उत्तर मांगा गया और मैं हमने कोई उत्तर दिया हो। दूसरे दिन बीक सेक्रेटरी का यह पत्र मिला कि यदि आप गवर्नर से मिलना चाहें तो वे आपको कल सुबह ११ बजे रेसिडेन्सी में सुली रि मिलेंगे। तदनुसार हम गवर्नर को मिले और तीन बजे तक उनसे उपस्थित परिवर्तित पर बातचीत की। हमने गवर्नर को मिलने के लिए कभी कोई खानी या केबी प्रार्थना नहीं की थी। पर जिस प्रकार मुलाकात हुई सब ऊपर सही सही लिख दिया गया है।

दूसरे, जुलूस के लिए इजाजत वाली बात को कीविए। वक्तव्य पर से यह बखित होना है कि हमने जुलूस के लिए इजाजत मांगी। पर ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस को पत्र भेजा है, उससे यह बात स्पष्ट हो सकती है। हमने जो कुछ करने का निश्चय किया था उसका इतिहास मैं स्वयं था। इससे अधिक कुछ नहीं। हमारे दयालु से जुलूस के लिए इजाजत अगर हम मांगते तो भी उनमें कोई मुराई नहीं थी। पर इस मोक की बात ही कुछ और थी। सरकार की तमाम कार्यवाई अन्वय और अनुचित थी। और इस समय यदि हम सरकार से जुलूस की इजाजत के लिए प्रार्थना करने तो वह और कौन योंनों उभे एक प्रकार का लाटन-समय समझते। और वह स्वाभाविक भी था। और सब पूरा काम तो हमें सरकार भी रही चाहती थी। पर हमने ऐसा करने से इन्कार किया। जब बिजुलभाई कोमिलन की बैठक के पहले होम मेम्बर को पहले पक्ष मिले तब होम मेम्बर ने अपने अन्य साथियों को सलाह के कर बिजुलभाई को जिल दिया कि जुलूस को निकलने देने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं। सिर्फ केवला कमिटी की ओर से कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इस विषय में इजाजत प्राप्त करे। और फिर ऐसा हो सका तो तमाम सरवाअधी किरियों को छोड़ देने के प्रश्न पर भी अनुकूल रीति से विचार हो सकता है। जुलूस की जन-हंसा अथवा उसके कद के विषय में कोई जिक्र ही नहीं था। मुझे अब है कि इस समय मेरे पांव बंद पन नहीं है, पर जो कुछ मैं लिख रहा हूँ इसकी सत्यता के विषय में तो कोई सन्देह नहीं। उस पत्र के मिलने ही हमने फौरन उसके उत्तर में लिखा कि हमें ऐसा कोई प्रार्थना उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से करना लाकार नहीं जिसके हुकम पर यह सरवाअह हमें करना पड़ा है। कोमिलन से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के पहले तो सरकारी इस मांगके को जलम करने के लिए हम तुरन्त बिताहार हो रही थी। बीक सेक्रेटरी ने अपने वक्तव्य में जो यह बखित किया है कि हमने जुलूस निकालने की इजाजत मिलने की प्रार्थना की, जो सरासर झूठ और कोजा देने वाली बात है।

तीसरे, बीक सेक्रेटरी के वक्तव्य में जो यह कहा गया है कि इसी ओर से यह आशा रख दिया गया था कि कौरी कुछ निमित्त परिवर्तितियों को छोड़ कर आरंभ नामगुप्त सरवाअह में भाग न

भेजे हो भी सरदार निधाधार है और वह उर्दूके द्वारा कई स्पष्ट कारकों से जान बूझकर छुपे दिया गया है।

कोचे, न तो सरकार ने हमें किसी बात का आश्वासन दिया था और न हमने उम्मे। नयावतः तो, जैसा कि संयुक्त बचपन में किया है, हम बातचीत और मुलाकातों से सरकार हमारी परिस्थिति को जान गई थी और हम उसकी। किसी भी ओर से कोई आश्वासन या बचन देने केने का कारण ही नहीं रहा था। अंत में मैं यह कह देना चाहता हूँ कि अन्तक के आखिर तक जितनी बातचीत और मुलाकातें हुईं सब विफलताईं ने कीं, बाव होय मेम्बर के कौमिलक वाले मध्यम के उत्तर में जिसके दो मामी होही नहीं सकते के और जिसमें, सम्झे हमें छलह की बातचीत के लिए एक प्रकार से निमग्नित किया था, नर्किं कर्मिनी ने हम दोनों को छलह की बातचीत करने के लिए हजानत ही तब मैंने भी उन मुलाकातों में भाग लया था। वे तमाम बातचीतें और छलह-वर्षा परस्पर विधास के आधार पर हो रही थी और दोनों पक्षों की ओर से यह बात एकबार नहीं अनेक बार एक दूसरे के प्रति स्पष्ट कर दी गई थी। अतः किसी ओर से कोई बचन देने किसी भी आवश्यकता हो न थी। पर वृत्ति अब कीक सेकटरी ने एकगुणी और असल बातों को ठोस तरीक़र प्रकाशित किया है, हम चाहते हैं कि वह पौरन हो हमारे तमाम (न कि एक या दो जिन्हें वह कवित समझे) पक्षों को प्रकाशित कर दे जो सरकार के पास हैं, और अब यह हम सरकार के भेजे उन तमाम पक्षों को प्रकाशित कर दें जो कि हमारे पास हैं तो उसे भी कोई आरति न होगी चाहिए।

तज्जाजनक !

श्री ऐन्ड्रयूज बनारस में क्वर से पीकित हैं। इधर इधर उनपर काम का हमना बोझा आ गया था कि यदि उसीके कारण उन्हें क्वर आने लग गया हो तो आश्चर्य नहीं। जब आदमी बेहद काम करने लग जाता है और अपने शरीर को जरा भी विधायित नहीं देता तब प्रकृति को उसकी सहायता के लिए रोचना पड़ता है और वह बीमारियों के रूप में उसे यह विधायित देती है। श्री ऐन्ड्रयूज की सी छलह आराम, वसित पंडितों से सच्चा बन्धुमान, सख्त प्रेम और अलाई से सलाख अरा ऐसा हृदय कायद ही हममें से दूसरे किसीका हो। जबतक ऐसे पुरुष जीवित रहते हैं तबतक उनके बिपन में कुछ करने या हिलने का भी नहीं होता। क्योंकि अपनी खुशिय के साथ छुनते ही उनके कोमल हृदय को बड़ी चोट पहुंचती है। सुंदर पुरुषों की बहुत नजदीक से हवाय के तो उनके ऊदकने का कर रहता है। श्री ऐन्ड्रयूज बीमार हैं, पर शरीर की ध्यायि की अपेक्षा हृदय की ध्यायि उन्हें अधिक दुःखित कर रही है। आज छलह मुझे उन्मादा एक पत्र मिला है जिसे पढ़ कर मुझे बड़ा ही दुःख हो रहा है। और जो उसे पढ़ेगा उसे ऐसा ही दुःख हुए विना न रहेगा। पत्र नीचे दिया है। इराक़ भारतीय इसे पढ़े और संयुक्तता की नासमझी और पाप पर अपना सिर सारम के भारी नीचे छुछाये।

“अब शायद की शक्ति दलित राष्ट्र की शक्ति से भारी परिमाण में अधिक होती है, और जित राष्ट्र छत्रमी के मार्गों को पूरी तरह बंद न कर चुका हो, तब हरेक राष्ट्रीय आन्दोलन में एक समय ऐसा आता है जब तमाम राष्ट्र में अय, अधिवास, और बंदेह की बीमारी की पीक आती है। जो लोग साधारण समय में समझदार और बुद्धिमान होते हैं वे भी उस समय अपने प्यारे से प्यारे मित्र और सम्प्रदायों को बंदेह की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। इस समय शायद भी हमारी इस कमजोरी का काम छलने के लिए हममें

सबकुछ छुप्त कर भेज कर हमारी बीमारी को और भी बढाता है, और हाकत और भी बढाव हो जाती है। साधारणतया युद्ध समय में यह सम्प्रदायि अक्सर पाई जाती है। पर कमी कमी, मनोविकारों को आप्रत और उतेवित किया जाता है, और उन से बचने के लिए अब एक नैतिक युद्ध छिडता है उस समय भी इस रोग का आविर्भाव होना पचा जाता है। पर इसकी ओर हम अक्सर ध्यान नहीं देते।

विगत महायुद्ध के प्रारंभ में दक्षिण ईंग्लैंड के बेकार विनाशियों में भी इसी रोग का विविध उपग्रह बढा हो गया था। इराक़ अपरिचित अतिथि अर्धन खससा जाता था। डिरेन्स मैकल्लिनी के आगमिध क्रायि पर जो लेख हैं उनमें भी इसने आतपिध प्रभावता बाहियों में इसी दुःखद रोग के आविर्भाव का एक बण्ड चित्र किया है।

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को देखकर मुझे भी इस बात का बार बार आश्चर्य हुआ करता था कि मेरा नाम अभी तक कैसे बचा रहा। क्योंकि मैं सरा छलहपत्ता का काम करता आया हूँ, और साथ ही मैं एक अंगरेज भी हूँ। इससे जो लोग मुझे नहीं मानते उनके दिम में मेर विषय में ऐसा कोई सन्देह आना तो और भी स्वाभाविक था। पर अभी अभी तक बडे सौमन्य की बात है कि किसी अखबार में मुझ पर सखेद प्रकट नहीं किया गया था। हूँ ऐंको इंडियन पत्रों में अकर मुझ पर कई बार सखेद व्यक्त किया था। पर वह किचकुल स्वाभाविक था। अतः वह कोई अपरिचित बात न थी। पर अब वह समय आ गया। और जो भी ऐसे स्वाम से बहा से मुझे कोई ऐसी आशा न की। जैरीकी के एक मास भारतीय पत्र 'वेमा नेट' में नीचे सीभी बाईं प्रकाशित हुई हैं। लेख की संयुक्तता के नाम से प्रकाशित हुआ है। श्री संयुक्तता एक बडे हुए हयमात् के आदमी हैं, मैं पूर्ण आश्चर्य में गया था तब वे मेरे साथ भिन्नायक रहे थे और जबतक मैं नहीं रहा मुझे भिन्ना की तरह ही रहना था। लेख इस तरह है—

“हमारे स्थानीय शत्रु वे हैं, जो जीवन के कास लकड़े हैं; और जो चाहते हैं कि बारा संसार उन्नीके हाथों में रहे। पर हमें यह कहना होगा कि वे हमारे सब से अधिक साक शत्रु हैं। वे जो कुछ छींचते हैं या काम चाहते हैं सब हरे साक साक शत्रुओं में कह देते हैं। ऐसे लोगों से लकड़े में आनन्द भी आता है। क्योंकि हमें आलस होता है कि इस किससे सब रहे हैं, कहीं हैं, आदि। यदि हमारे पास भी उसकी ही शक्ति या युद्ध शायब हो, जितना कि उनके पास है, तो सायद हममें और हममें कोई युद्ध ही न हो।

पर हमारे कई शत्रु एक दूसरे की प्रकाश के होते हैं जो बडे विधासपतनी और सहाक होते हैं। वे हैं बिडेया-बंजोत करनैवाले, कवर से बड़ी नम्रता दिखानेवाले गोरें शाय्, जो बाड़ी सदृशर भंगे पर हमारे पास आते हैं और पराजय प्राप्त करने में हमें सहायता करते हैं। अथ यह सवाल नहीं कि इन ओंछों को कैसे दंड निकालें। सवाल यही है कि जब तो भी हमें अपने सहाक को संभावना देना चाहिए। क्योंकि जबतक हम यह नहीं समझते कि हमारा शत्रु और भिन्ना कौन है, तबतक हमारे स्वतंत्रों की शक्ति के लिए हम जो युद्ध आननेवाले हैं उसमें हमें वे हमें बात भी बात में मार गिरावेंगे।” इसके बाद वे साक साक मेरा नाम के कर मुझे सरकार का सुत देर और ओंछेबाज आदि कहते हैं।

उन अशरों को पढ़ते ही मैं तो छल हो रहा। मुझे बहुत करना होगा कि ऐसे आक्रमणों को सहन करना मेरे लिए एक कठिन परीक्षा ही है। सवाल यह नहीं कि मैं आक्रमण करनेवाले

निर्णय का कोई मूल्य नहीं होता। हाँ, एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। यह कल्पना सतत है कि सरकार के साथ हमने जो कुछ किया है हमने कुछ ही बातचीत के लिए स्थान ही नहीं है। कुछ के माली आत्मसमर्पण नहीं है। हितसमक मानितों और महापुरुषों ने विचार-वक्तव्य नहीं के लिए कुछ ही बातचीत और शर्तों पर बाद विचार-आदि करने के लिए तत्कालीन स्थान है, वैसे ही हमारे युद्ध में भी है। इसका मतलब असहयोग का परिणाम कभी नहीं माना जा सकता। हाँ कुछ ही शर्तों के बाद हमने जो कुछ के सम्बन्ध पर अवसर-संश्लेष रही है। और अंतिय विषय या परामर्श इन शर्तों पर से ही नहीं जाती है न कि इसपर से कि पहले कुछ ही बातचीत करने के लिए की। मैं आशा करता हूँ कि अब यह विषय का विचार नहीं करना है, और हर एक आदमी इस युद्ध से मिले हुए लोगों का परोक्षित उपकरण करने में लग जाय।

बह-भू-भूमि

इन कई भारतीय व्यापारियों, राजनैतिक अधिकारों और विद्यार्थियों की जापान में क्या रहा है, कौन जाने। मासूम तो होता है कि हमें अजुब के अजुब समाचार सुनने के लिए भी अपने हृदय को कड़ा कर केना चाहिए। जापान पर जो महान् दैवी आपत्ति आई है वह केवल कल्पनासीत है। उन दोन दुखियों की सहायता के लिए सारा संसार दौड़ पड़ा है। यदि आज भारत की स्वतंत्र और वैभव-शाली होता तो वह इस समय अपनी दरिद्रता का रोना रोने और आर्थिक सहायता देने में अपनी जापानी प्रकट करने की अपेक्षा अपनी बुद्धि बहन के आर्थिक पौछने के लिए दौड़ पड़ता और हस्त-हस्त की सहायता करता।

महाप्राणी की मनुष्य और शब्दों को जापान के यह पाठ करना चाहिए कि हम प्रसिद्ध पर परामर्श की कृपा पर जी रहे हैं। संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति उसकी तमाम शक्तों, अज्ञान और आधुनिक युद्ध-युग के हर प्रकार के हथियारों के साथ वह दैवी प्रकोप के द्वारा एक महीने के अंदर नेस्तनाबूद हो सकती है। पर साथ ही वह भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि जापान का दैवी प्रकोप बड़ा ही भयंकर है, तथापि दुष्ट-प्रकृति मनुष्य ने अपने बनावे हुएकर्म बलों द्वारा जो अन्धविश्वास है वह इससे भी अधिक भीतर और भयंकर है। युद्धों में जान बूझ कर की गई महत्त्वा इन पंच महाभूतों के द्वारा किये इस विनाश से भी अधिक भयावह है। (अ)

माभा-काण्ड

माभा-प्रकरण कूब और पकड़ता हुआ दिखाई देता है। जब से एक अनैतिक अधिकारी ने माभा की महाप्राणी सा, जो पण्डों तक फैली सा बना रखने के समाचार आये हैं तब से अकालियों में बड़ी समसती फैल रही है। माभा-राज्य में दीवान के समय कुछ अकाली गिरफ्तार हो गए हैं। यह भी खबर है कि शिरो-विश्व गुप्तद्वारा २० कमियों की तरफ से वहाँ सत्याग्रह के लिए एक दो अन्ये अनेक आ चुके हैं। सारा ऐसा एक म्बर से कहर रहा है कि माभा-नरेश के पद-स्थान का बड़ी कारण है कि वे आकाश तबीयत के ये और अंगरेज सरकार की आँखों के कांडा हो रहे थे। गुप्तद्वारा, प्रेमिती के पाक इस बात का पता छुल्ले-धुल्ले गया है कि यहाँ धमकी दे कर गरी से उतारा गया है। पंजाब की प्रसिद्ध बहादुर कौल और पंथ की इज्जत का वह सबाक है। और कबके लिए अन्त तक उठना सिखों की परंपरा ही है।

स्वराज्य-रक्ष और एकता

स्वराज्य-रक्ष के नेताओं की तरफ से अभीतक यह बात प्रकट नहीं की गई है कि एकता के लिए वे विशेष महासभा के निर्णय को मान लेते। देशभक्त दास ने यद्यपि एकता के पवित्र नाम पर देश

से अभीक की तथापि उसमें इस विषय पर वे मौन रहे हैं। उनकी एकता का अर्थ अगर कुछ हो सकता है तो यही कि 'हम एकता के सफ हैं, मगर एकता हमारी शर्तों पर।' यदि गया में हो यह एकता हमारे हृदयों में स्फुट हुई होती तो आज यह बहादुरी और युवा-जीवीय कर्षों होती? पण्डित मोतीलालजी नेहरू के कुछ वक्तव्यों से लोगों को यह आशा बंधी थी कि कम से कम पण्डितजी विशेष महासभा के निर्णय को मान लेंगे—कि वह चाहे उनके खिलाफ ही क्यों न हो। पर अब क्या संकेत है कि पण्डितजी ने अन्धकारों में एक किन्हीं छपवाई है जिसमें उन्होंने अपने भाषणों की रिपोर्टें गलत छपने की शिकायत की है, और विशेष महासभा के निर्णय के संबंध में फरमाया है, कि यदि निर्णय प्रभाव बहुमत के द्वारा हमारे खिलाफ हुआ तो ठीक, नहीं तो महासभा को अपने अपने अर्थों की सेवा से वंचित रहना पड़ेगा जो किन्हीं असहयोगी से कम नहीं हैं। एकता हृदय के परिवर्तन का प्रश्न है। जगत-आदर्श भिन्न है, रीति-नीति भिन्न है, एकता के पवित्र नाम पर वस्त्र-दक्षिण को एक-दूसरे बमाने का प्रयत्न करना और तो लोग अपने भिन्नान्त के पक्ष हैं, बिना पैरी के लोटा नहीं हैं, उन्हें फट के प्रेमी बताना आत्म-वंचना है।

पैवल जेलयात्रा

आज संसार के तारमहार, भारत के सहर्ष, सिलकत के रक्षक और आभन के बाउ जेल में हैं। इसलिए गुपधर्म के अनुसार इन भारतीयों का तीर्थस्थान आज जेल ही है।

संसार क हर एक धर्म में तीर्थयात्रा का बड़ा महत्त्व है। तीर्थयात्राओं में जाते अपने पापों को धा कर, मुक्तिकी की सुती-बतों को बंद कर, संयमामि में छुड़ हो कर घर पर लौटते हैं। इसमें उन्हें भूगोलशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मानवशास्त्र, आदि अनेक विद्याओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। और जागी अपनी अपनी शक्ति अनुसार उसे प्राप्त भी करते हैं। पर यह सब लाभ उन्हें तभी मिल सकता है जब जागो पंदल यात्रा कर। इस तरह अनेक प्रकार से विचार करके जेरे परम भिन्न याद दबदास गंधी ने नामपुर की तीर्थ यात्रा स्वयं पैदल करने का छुप संकल्प किया, और मुझे भी उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नामपुर जैसे दुस्व स्थान पर जो धर्मयुद्ध चर रहा था उसमें धन के बल से सरकार के साथ लड़ना हमारे लिए निताप्त फलित था। साथ ही रेल-वंगु सड़कों के हृदय में यह विश्वास उत्पन्न करना था कि रेल से जेरे सारनों के बिना भी हमारा युद्ध हक नहीं सकता।

पर आई बंददास को स्वयं जाने के लिए आह्वान न मिल सकी। अतः उन्होंने मुझे ही टुकड़ी का वायक होने के लिए कहा। विम-धर्म तथा धर्मिक-धर्म के प्रेरित दोहरा मैंने भी इस बार को बटाने में आभाकारी नहीं की।

अत्यंत आवश्यक किन्तु मोठा सामान लेकर हम निकले। यात्रा के दिन थे। इन दिनों में नदियों में बाढ़ आती हैं, और सबके अवसर रविचक्र ज्ञाता करती है। पर हमें रास्ते में इतनी तकलीफ नहीं हुई किन्तु कि हमें जर बा।

हमारी टुकड़ी में ३ विद्यार्थी के विद्यार्थी १ आश्रमवासी, २ राबेर के किसान भाई, ३ सुरक्षाशिक्ष के व्यापारी भाई, और १ अर्थशास्त्राद तथा १ वीसमर के महासभा-कार्यकर्ता थे। सब के सब कुशिक्षित, सदाचारी कुलीन, और साहसी थे। जीवनसाम्य, आदर्श साम्य और प्रेम के कारण हम जोड़े ही सहसाय से एक दूसरे के मित्र-धन बने।

वै यदि हर गांव के सड़कों के नाम वहाँ दिखाते तो एक बड़ी भारी पोथी ही बन जाय। हरमाँ में दण के जोड़े ले कर लोग हमारी राह देखते हुए ही मिलते। गांव की सीमा में प्रवेश करते ही आकाश जयघोषों से गुंजन लग जाता। कई गाँवों में हमारे जुलूम भी दिखाते गये। बालकों, बड़ों और नौजवानों में अपूर्व उत्साह दिखाई देता। बड़ों तो हम जैसे तुच्छ लोगों की भी कुँकुम, अक्षता, और मारियल आदि से पूजा करती और छुम आशीर्वाद देती।

बहिषाद के बापु को कैसे भूक मकते हैं! उनका वास्तव्य प्रेम, राष्ट्रीय शाला के विद्यार्थियों की सराहनीय शिक्षा-न्यस्त्या, नगरपालियों का प्रेम, सब अपूर्व था। "गुजरात के नर" (श्री गोपालदास भाई) और उनकी धर्मपत्नी का भावपूर्ण जीवन और उनका स्वागत भी अनूठा था। बुद्ध जन्माष्टक तैयारी भीमार थे। तो भी खाट छाकर बगोश में हमें उरसाह और आशीर्वाद देने के लिए ठेठ हमारे स्थान पर पधरे। सेमिकों की कोज में निकले हुए हरियाई अमीन, धीमती भक्तिरक्षी तथा श्री छोटाखाल पुराणिक के श्रान्त हस्त आमाँद में हुए। जहाँ जाइए वहाँ बस नागपुर के सिवा हमरी बात नहीं। सचसे देशभक्त किसी न किसी रचनात्मक काम में सब दूर दूरे जाते। राष्ट्रीय हल्ले की रण-भेरी की आवाज पढ़ते पढ़ते इन्होंने गुवाई दी थी। अतः जेल में जानेवालों में से अधिकांश एच हो कार्यकर्ता थे। सारी मुसाफरी में नृत्य और पुनियाँ के भव्युष की मधुर संगीत दो तीन गाँवों की छाछर और कहीं न सुमाई ही। पुनियाँ न मिलने के कारण कई स्थानों में काम बन्द पड़ा हुआ है। हमें यह मास्य हुआ कि जबतक जनता के सामने कोई उत्तम और सफलदायी कार्यक्रम नहीं अपना जाता, जबतक काम जोरों से नहीं चल सकता। कुछ है कि जनता में अभीतक इतना बल नहीं आया कि वह स्वदेशी को अपना धर्म समझकर उसका पालन करे। कितने ही गाँवों में बरसात एह ऐतिहासिक वस्तु को गई है। बरखा, ताँत आदि वस्त्र तो आते हैं, पर देशी ही बेकाम पड़े हुए नजर आते हैं, जैसे अजायब घटों में गुरामी तोपें, बन्दूकें, डालें, तखतारें आदि।

हमारा सभा सफ़ारत तो आनंद और ख़रत ने किया। दूसरे लोगों ने तो भिक खिलाया हमारा। पर आनन्द और ख़रत ने हमारा २ और ६ वीर वैदिक जेट कर के हमारा सभा स्वागत किया।

पैदल यात्रा श्री जितनी उपयोगिता सोच कर हम लोग निकले थे उससे कहीं अधिक अच्छा काम उसने किया। जितनी सुखीबतों वा हमें खर था उनमें से बहुत कम ने हमको तल्लीन की।

कुल मुसाफरी ३५५ मील की हुई। औसतन प्रतिदिन १६ मील प्रवास हुआ। हमें राह में कहीं भी न तो स्वयं अपना खाना पकाना पड़ा और न किसी प्रकार का काम ही करना पड़ा। सर दर मुकाम पर पहुँचते ही भियम से आगत मित्रता। हाँ, खाने पीने में हर जगह जुलूम खर होता।

हम राज घबो घबो की दिशाएँ रखते थे। प्रचार काम करते रहते थे। इसलिए बीच में से ही लौटते समय हमें जरा भी भिरावा नहीं मालूम हुई। हमारी इच्छा तो थी कि जेल-तौर में पवित्र हो कर ही लौटें। पर परमात्मा ने सरकार को झुझाव दे दो। यदि वह स्वयं विचार-विषयी होना चाहे तो हम उसके लिए यह इच्छा क्यों करे कि वह अम्यायी हो। जबतक वेच परतन रहैया तबतक हमें ऐसी यात्राओं के अनेक प्रयोग मिलते रहेंगे। और हम भी अधिक उत्साह और साहस के साथ अनेकों की संस्था में दूध करेंगे।

आश्रम-सागरमती]

सुरेन्द्रप्रभु

खादी-समाचार

भारतवर्ष में लंकेशायर

मद्रास के दैनिक 'हिन्दू' के ता० २६ अगस्त के अंक में लेख के उनसे लाख संवादाशता का एक तार छपा है। उसमें लिखा है कि "लंकेशायर की कपडे की मिलें भारतवर्ष व एशिया के दूसरे सुकों में के जाने के इरादे सुनकर यहाँ के मजदूर इराज हो गये हैं। आश्चर्य ही कि बहुत घट जाने से लाखों मिल के मजदूरों को कोड़े गोड़े घण्टे काम से कर जैसे तेरे निभाया जाता है। मजदूर लोग समझ गये हैं कि मिल-मालिक तो भारतवर्ष में मिलें के आकर वहाँ की घसी मजदुरी से फायदा उठा कर ब्यादा घनी बनेंगे। लेकिन इस्लाम के मजदूरों का तो इससे आदी (?) बना है। यहाँ के मजदूर नेता भारतवर्ष की मानों क्या खा कर कहते हैं कि ऐसी इलजत वहाँ के पैसे के अकाल में और ब्यादाह अकाल डालेगी।"

मगर २८ अगस्त के उसी दैनिक में एक दूसरा तार लंकेशायर के लिए मुखाबी आवाजें बतानेवाला छपा है। उसमें लिखा है कि "भारतवर्ष की स्वदेशी की हलबल विशुल टूट गई है। फलतः अच्छी होने से पैसे को इकटान होगी। लंकेशायर के माल की लोगों को खलसा होने से फरमाइशों का प्रवाह छूटने की उमीद है। उस तार के आखिर में लिखा है कि यह बात माउन्टीनी को डम्मी घधाने को उठाई गई हो तो आश्चर्य नहीं है।

करोड़ों रुपये का देशी मिलों का कपडा जब देश में पड़ा पड़ा सकता हो, उस वक्त परदेशी माल की खलसा जिस डेस के लोगों के दिल में हो उनसे बारी में दूसरे देश के लोग क्या धमकेगी!

ऐसी खलसा का दोष धाम लोगों के सिर पर बालसा तो क्यों है। हजारों लाखों अण्ड गरीब लोग तो ऐसे हैं कि जिनके सामने जैसा माग रहा जाता है वैसा ही बिक जाना है। देशी मिलों में स्वदेशी की हलबल के साथ महादुर्भाग्य रखी होती तो परदेशी कपडा कम का हो बन्द हो गया होता और वे आनन्द को मुश्किलों में से पूरी पूरी वहाँ तो बहुत कुछ तो बच गई होती।

भारतवर्ष में मिलों में जितना कपडा बनता है, करीब बीस लतना ही हाट-करघों पर तैयार हो जाता है। यह मानो हुई बात है। अगर इन देशी मिलों के मालिकों की करघों में बिनाबती सून कितना खर्च होता है यह मास्य न हो तो ताजुलुष की हो बात होगी। बारीक सूत में इनको नफा न रहता हो, या चाहे वो ही मगर इन्होंने यह सारा देशीन विदेशियों के हाथों में ही रहने दिया है।

एक अच्छे पढे लिखे महाराष्ट्रीय देश-प्रेमक ने देशी मिलों का कूत खर बुज कर, खूब तलुष करने के पीछे ऊकता कर दो लंबे पत्र लिख कर देशी मिलों के कूत की बड़ी शिक्षावत की है। उन्होंने अच्छी नामी मिलों के सत आख्या देखी हैं। किसी मिल को बिना दयावाल न पाया। मिलों के नाम भी लिखते हुए ये कहते हैं कि "हर एक सूर की लकड़ी में ८५० गज सून होना चाहिये इसके बदेको ही दोपे गज और कमो कमो और भी ब्यादाह कम लंबाई देशी मिलों के सत की लकड़ियों में निचलती हैं। करीबने पासा लच्छे गिनकर कूत का अंश पहचानता है। और इसमें यह हमेशा पोका जाता है।" फिर ये सिखित जुलाहे महाशय कहते हैं कि करघों के लिये जो लूत बनयाया जाता है वह मिलों में काम न आ सजने वाला कटिया होता है। इस तरह कटिया भी बने वाला माल निकाल कर देशी मिलें आधी बाबक कोती है। इसलिए परदेशी लूत पोधा मर्या हो तो भी बड़ी करीबने को

पसंद किया जाता है और बाहिर को बड़ी खस्ता पड़ता है। उसके लच्छे पूरे २ लख होते हैं और वह मजबूत भी होता है। छद्म काशी ने अगर वेशी मित्रों का कुछ मैदान रोका हो तो उसके बहुत ब्यादाई मरना चौका मैदान उनकी हथेली में पड़ा है। परेशी बहुत ब छोले तथा दूसरे काम के पागे लच्छों लच्छे के बिलासत से आया करते हैं। वह सब माम यहाँ क्यों न बने ? रीक के पागे बड़े लच्छे बिकते हैं। कोई भी मित्रों को ऐसा माल बनाने का कला नहीं मालूम पड़ता। कोई कोई मिल में अब छोले के पागे की पहियाँ बनाने लगे हैं। लेकिन माल की सम्पत्ती पर कामचारी का आचार रहता है।

वेशी मित्रों के माथिमें से वे छोले भी बिकको कि स्वदेशी के कुछ प्रेम हो, अगर इन्हीं होकर वेशी ही रहे लच्छे, बने बहाँ तक वेशी सामान ही लगाने, और माल में बर्बाद न डालने का विषय करके मिल का माल इस्तेमाल करने वाली प्रजा को बाहिर करने तो इसमें वेशी मित्रों की सही सलामती है। पारेशी मित्रें इस देश पर आक्रमण करें इसके पहले इसकी अपना घर डीकटाक कर लेने का अभी मौका है।

कमला चर्खा

इस नाम के चर्खे बनानेवाली कलकत्ते की एक कंपनी ने आज कल एक यांत्रिक चर्खे का विज्ञापन निकाला है। और उस चर्खे का नाम कमला चर्खा नंबर ५ रखा है। इस विज्ञापन को देखने के इस चर्खे की कामचारी ब फावने के बारे में पूछताक जाई है। इस चर्खे के विज्ञापन में कहा गया है कि ७ तौल सन की घंटा उस पर कंत सकता है। किस अंक के ७ तौल यह नहीं बताया गया। इसलिये यह विस्फुल्ल अर्थात् हाथ है। छः अंक का ७ तौल कम अगर निकलता हो तो उसकी संख्या की घंटा ८८२ गज होगी (१ अंक का १ तौला = २१ गज, २१ गज x ६ अंक x ७ तौल = ८८२)। कमला चर्खे का विज्ञापन देनेवाले महाशय न अगर चर्खे को बाल का माप लगई में दिया होता तो उचित होता। चाहे चर्खे की बाल की घंटा ५४० गज १५ अंक तक के बाल में देवी गयी है। इससे ब्यादा संव बालबाला कोई चर्खा अभी तक हमारे जानने में नहीं आया है। कमला चर्खे के विषय में यहाँ के पत्र पत्रधार को रखा है। उसका मतीजा मालूम हो तबतक खरीदने वालों को ठहर जना चाहिए।

लच्छी आरम्भशुद्धि

काशी की कमलचर्खी के बारे में २३वीं पत्रिका में जो पत्र प्रसिद्ध किया गया था उसमें कम गौर बाला तिलचर भी कम जकरी नहीं ऐसा

बम्बई के एक पारशी महाशय की ओर से लिखा है, वे लिखते हैं कि "परिवार में दो जने हैं। हमारा सालाना कपड़े का खर्च काशी छूक करने के पहिले १५० रुपये था। काशी छूक करने के पीछे पहिले साक करीब सौ रुपये और पीछे से तो करीब ४० रुपये सालाना खर्च आता है। काशी की शिकायत के बारे में वे कहते हैं कि इसकी बिक्री में बर्बाद होता है यानी दिश्र काशी छद्म के नाय से बहुत बेशी जाती है।

दूसरे लच्छे में कमी होने के बारे में वे कहते हैं कि "शराब के पीछे २० १५० २० २०० का माहवारी खर्च होता था। वह सब अब छादी बिन्दवी शुरू कर देने से विस्फुल्ल बंद हो गया है"।

पोने का लच्छे बड़ा है ? इस सवाल के जवाब में लिखते हैं कि "बम्बई में करीब करीब उतना ही होता है लेकिन गुजरी अगह और गाँवों में तो करीब करीब कुछ लच्छे बच जाता है।

इस मुस्तसर जवाबों में बहुत गंभीर अरा है। काशी पड़वने वालों के रस की बातें लच्छेवालों से बहुत बड़ा आना करती हैं अगर काशी ने गुप्त रीति से धीरे २ लोगों में जो लच्छे का फैलाव किया है उसकी बातें तो कहाँ जाँचें ? इसका गुप्तपाप ब्याहयान तो अपने दिल की जाँच कर देखने की आदत रखन वाला ही चुन सकता है।

इस पत्र के लेखक महाशय अपने मन पर क़ाय् रखाकर १५-२० मजदूर लच्छी से गुजारा कर सके इतना लच्छे बना कर उसकी दान बँन में लगते हैं या उतना खपवा कमलें का काम पटा कर अपना बच लोक सेवा में बिताते हैं इसके बारे में कुछ प्रकाश हालते तो हमारे के लिये उपयोगी होता। पारशी कोय तो दानधूर्ने के लिये प्रसिद्ध है। ब्यादा कमा कर दान करना यह पूर्व की सभ्यता का लक्षण नहीं है। अर्थशास्त्र के अचूक तराजू में एक तरफ बड़ी कमाई हो तो दूसरी तरफ बड़ी ग़रीबी सज़र आना विस्फुल्ल ज़करी बात है। इस तराजू का एक पलका नीचा ही रहता हो ऐसे जमान में बहुत से लोगों का फ़र्ष है कि बने उतना ब्यादा दयादक काम कर के और साथ ही बने उतने कम खर्च से अपना गुजारा कर के इस तराजू का पड़ा करे। पड़ा करने के लिये लच्छी अमोघ वस्तु है। इस बात पर पूरा २ विचार करना हमारा कर्तव्य है।

मनमकाल सुखालचंद गांधी

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महाराज मोहनदास करमचन्द गांधी (मेल में)

वर्ष ३]

[अंक ७]

संस्थापक—महाराज मोहनदास गांधी

अहमदाबाद, आश्विन मासी ५, संवत् १९८०

सुप्रसन्न—नवजीवन सुप्रसन्न,

सुप्रसन्न—महाराज मोहनदास गांधी

रविवार, ३, सितंबर, १९२३ ई०

वागपुर, वरुणगंगा की घाटी

देहली की डायरी

देहली की महात्मा का वर्णन करते हैं माराजना-बहिष्कार वाली वज्रों में 'गांधी-तरंग का अन्धकार' 'एक मातृक कूल' तथा 'अधरुण' का अन्त' इन भावों में किया है। महात्मा में निज पिता की प्रभावना मिली थी उनके रक्तों वाले लोगों की अनोखी मीने 'अक्षय' का इच्छा' नामक डेज में मिलित की है। यह कमजोरी कुछ एक ही पक्ष की नहीं, बल्कि दोनों पक्ष की अब भी दिखाई देती है। इस कमजोरी को हम अक्षय पार कर जायेंगे। हर एक धर्मयुद्ध में ऐसी कमजोरी का समय जरूर आता है और उसके पार कर क थोड़ा लोग युद्ध में निजय प्राप्त करते हैं। इस बात में हमारे धर्मयुद्ध का रक्षक वृत्तों से निज नहीं है। इसमें भी अक्षय-माता को अवश्यमान हो गई है। इसका वह युद्ध पर अब मैं देहली की दिनचर्या का कुछ वर्णन यहां करता हूँ।

१२ ता. को सब लोग एकजुट होने लगे थे। १२ को अपरि-वर्तनवादी लोगों का समाह-महारा होने लगा। बच, उल्टी समय के सब लोग मौ० महामहोदयों से मिलन लगे। इन मिलने वालों में परस्पर सुख मतभेद था। इस बात में कोई शक नहीं कि सब लोग इसी बात की ताक में थे कि मौ० महामहोदयों की क्या करते हैं? किसी ही का यह अभाव था कि यदि श्री राजगोपाध्याय आये होते तो बेहतर था। व जाकर उन्होंने जारी रख की। देहली राज्या होने के पहले मैंने उन्हें एक संवा तार भेजा था; परन्तु उनका उत्तर मिलने पर उनके संबंध में अधिक लिखने की जरूरत नहीं रह जाती। उन्होंने जोड़े से लिखा था कि—“मेरा शरीर करा भी महान्त बरदाश्त नहीं कर सकता। यदि मैं जाने कायक होता तो जा जाता; पर मजबूर हो गया हूँ।” इसके पहले भी वल्लभभाई तथा दूसरे लोगों को उन्होंने बुलित कर दिया था कि सब बातें मौज्जा पर छोड़ दो किपुण—ये जो करें कीपुण। इससे जो बहस-महर्ष, गंगाधरदासजी, और कमलाकाशजी ने सुप्रसन्न में ही मौज्जा के कह दिया कि सब अधिकार आपकी है 'बाहेर तारो वा मारो'। मैं नहीं समझता कि यदि भी राजगोपाध्याय होते तो इस बात में क्या भी फर्क पड़ता। क्योंकि वे तो पहले से ही 'तारो वा

मारो' विचार के थे। मौज्जा इस 'तारो वा मारो' की बात को छुटकर बरदाश्त। उनका यह बचन—'कब केवला की मसी में माय नय?' सब को वाक्य था। परन्तु सब लोगों को इस बात की आशा नहीं थी कि वे समझौते के साथ इनकार करने बहिष्कार पर दब रहेंगे। उन्होंने बारजोरी के प्रस्ताव के संबंध में महात्माजी की अलोकिड निर्माहता की बरी तारीफ की थी; परन्तु इसके दिन के भीतरी तह में वे मानते थे कि उसमें महात्माजी ने बूझ की थी। इसलिए यह कहूँ तो अनुचित न होगा कि निज भाव से प्रेरित होकर स्वराज्यवादी लोगों पर भाराजना में आने की कुछ बहार थी तबमें वे स्वराज्यवादियों से मिलते थे। इसका वह बुझने पर यह कहा जा सकता है कि महात्माजी के प्रति उनकी बरादारी को टंक की थी। परन्तु बरादारी और समझ में दो मुद्दे बल्लु हैं। और यदि मैं यह कहूँ कि उनकी सिद्धांत की समझ उनकी गहरी नहीं थी कितनी कि उनकी बरादारी थी, तो उनके साथ अमान्य न होगा। यह बात मिटिस मान के बहिष्कार—संबंधी उनके दख से स्पष्ट साफ़की है। पर यह बात साफ़ दिखाई देती थी कि इसी मौज्जा पर सब बातें छोड़े बिना जारी नहीं था। अधरुण को जय देने में कितना हिंसा महात्माजी का था वतना ही मौज्जा का भी था। राजगोपाध्यायजी ने इस प्रश्न को ठीक ठीक समझ लिया था कि उनके अहस विमली की बलि और तेजी रखनपते और जारी छुटकाय डुमिया को एक हूँकर के साथ एक करनपते पुनर को जोड़ कर कहा जा सकते हैं? और यदि वे इतने आये होते तोनी यह मानने का कोई चरक नहीं दिखाई देता कि वे मौज्जा को अपनी आंस से बेखाने पर मजबूर करते।

सब लोग इस बात को मानते थे, परन्तु कब-कबे लोग तो इस बात को कसत कर 'मारो वा तारो' कबने क मिह तैयार थे; लेकिन कितने ही मुझ जैसे तो कहाँ तक सब सचें, सचें और अन्त को मौज्जा महामहोदयों की बात मानने के लिए तैयार थे; परन्तु कितने ही तो, जिनमें आचार्य गिरधारी और मराठा के रामदासी भागकर उँ दल के लोग जा आते हैं, अन्ततक कबने का इरादा रखते थे। गिरधारी महात्मा में दो सब केना चाहते थे, बाहर नहीं। इसलिए पहले दो दल मिल प्रकार कटका बूँड होने के लिए तैयार थे, तब प्रकार वे भी अन्ततक आचार से

संभव था उसे भी जाने को तैयार थे; परन्तु बर्हातक विचार से संभव हैं, स्वीकारने में जरा देर हुई।

अब मैं ही मौलाना आबाद लोगरी ने एक सहाय दिया था—“अगर मौ० महम्मदअली समझौता करें तो आर शोध क्या करेंगे ?” नहीं कहा जा सकता कि इसका उत्तर देने का साधन उस समय कोई कर सकता था। बहुतेरे जंग इस बात को मान चुके थे कि मौलाना महम्मदअली से सज्जना ठीक नहीं है। ऐसे बलुअम्बक में तीन बार जानकी तौर पर सहाइ-असहारा हुआ। पहली बार १३ ता, की रात को—आका सुबह तक होता रहा। उस दिन मौलाना महम्मदअली ने खूब आंख रिकबा। सहाइ यह था कि जातो अन्त तक खड़े था इतिवार रक्त में। जवाइ तर कोय सजने के पक्ष में थे। पश्चित जवाइरमाल नेहक ने उस दिन कहा था कि समझौते का कोई गलता नहीं दिखाई देता। श्री ओसेक तथा उनके मित्रों को बड़ी आशा हुई थी। परन्तु अक्बरारसह बल्लनमार्ग ने उन्हें कहा कि “अभी देखो, कबारी कयारी पानी आता है।”

१३ ता, आई। उस दिन मैं मौलाना से पहले पहल मिला। उस समय उनको बराइर साह तौर पर रिहार्ड पकती थी। जब बेवशाल मेरे साथ जंग मिले तब तो वे उनसे थिएर मये और बड़ी अजीबता के साथ पूछा—“क्यूँ मे मेरे लिए कुछ संभव है ?” मैं बेवशाल ने बापूजी के कथन का मतलब उन्हें सुनाया—

“मैं एक कैदी हूँ। मैं आपसे कोई समझौता नहीं मैं न सज्जना। जब बन्दे कैदी दुस्र समय मेजब थे तब मैं उन्हें उस का बंता था। पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि आपकी बकाशारी पर मैं सुनूँ हूँ। पर आप मेरी बकाशारी को आपना लक्ष्य न समझिए। बेस की बकाशारी को ही अपना लक्ष्य समझिए। मैं आपसे रिचार लेक वैसे समय प्रकट कर ही चुका हूँ और उनपर बराबर अटल हूँ। पर यदि आप इसरे रास्ते को अंगीकार करेंगे तो हमसे आसने मेरे पस-आस में अन्तर नहीं पड़ने का है।”

हुरत ही मौलाना ने कहा—बापूजी क्या संभव करेंगे यह मैं पहले से ही छिन्न कर दे सकता था। वे किसीको आजादी छनना नहीं चाहते। वे सब को आजादी देने हैं इसीलिए वे सब के “किरटटर” होने के लायक हैं। ऐसी चर्चा थी उस दिन दो राहों थी कि उन्हें मौ० ओस्तरली का भी एक संवेस मिला है और यह भी कहा जाता था कि वे समझौता चाहते हैं। कलतः यद्वाय्यात्रो के धंदेसे का अर्थ अपनी समोशला के अलुल करने में मौलाना को रेर न लगी। “मेरी और पुछ पुछ” बानो जगल हुई। सब बात तो यह थी कि इसीमें कोई कई बात नहीं कही थी। इसके बाद मेरे साथ कोई तीन-चार घण्टे तक बातचीत हुई। अन्त को जब मैं उठने दिया हुआ तब उन्होंने मुझसे कहा—

“स्वराज्यवादिनों को दो मैं छंद सकता हूँ; पर बहिष्कार-बादी मुझसे कंठे छुट सकते हैं ? बर्हातक वे जांगे बर्हातक मुझे जाना होगा।” इसके बाद ओमलत सरोजिनी नामक सया दमरै स्वराज्यवादिनों के साथ उनकी बातचीत हुई। जब मेरे साथ बानकोत होपी थी तब भी जिसके चर्चे और अजसा के प्रतिकूल न हो उन्हें जाने की छुट्टी देने के प्रस्ताव का मयविदा उनको जेब में हो था; बहिष्कृत मान्यता का संक्षेप मिलने के भी पहले वह समी जेब में था। मैं उसर ऐराम कर रहा था। उठी अर्धत् १३ की रात को हम कोण थिएर पल हूए। मौलाना ने एक कला आभय कर के अपना बड़ी मयविदा पोस किया। सब चर्चा चली। पहले की तरह वे

बढ़ी भी कहा कि “यह तो बगर्भ के समझौता-मल्लाह के भी अधिक अर्धगील और बेहूदा है।” उसी समय वं० जवाहरलाल ने भी कहा कि यह कहना कोई नई बात नहीं है कि अपने सिद्धांत के अनुसार जिसके को अच्छा मान्य को बंद करें। भी, बल्लनमार्ग तो उस समय कुछ न बोले; परन्तु भी अग्रिमाल कोडारी और हम कुछ दल इससे छिटाक थे। मौलाना ने भी यह देखा। अन्त को सैठ जमनामालको उठे और टहलेंने रास्ता दिखाया। उन्होंने साफ साफ कहा—“समझौते से काम नहीं चल सकता। मौलाना साहब फामाने हैं कि श्री दास और वं० मोतीलालजी की मिमना के लिए रामलौता कान, बाहिए—यह बात समझमें आ सकती है। मैं कहता हूँ कि उसकी मैत्री समझौते के द्वारा नहीं, बहिष्कृती तरह आस-समर्पण करने से ही प्राप्त हो सकती है। अर्धत् महसना विष्कृत स्वराज्य-वादिनों के हवाले कर दी जाय, सच्ये-मैत्री उन्हें योग्य जेब और को बात हमें उनकी ठीक दिखार्ह वे उसमें हम उनकी मदद भी करें।” उन्होंने यह भी कहा कि यह बात हम अंध था नाराजगी से नहीं बहिष्कृत सच्ये दिख के पेश करते हैं। राजेन्द्र बन्ने इसकी पुष्टि की। सब लोगों ने इस सूचना को पसन्द किया। पर मौलाना को यह अच्छी न लगी। उन्होंने कहा—“मैं इसे किसी हासल में बंजूर नहीं कर सकता। अन्त को तमाम तजवीजों-समझौता, पूर्णरूप से आस-समर्पण और सहाई सज्जना—पर रातें ली गईं। समझौते के पक्ष में किसी राय नहीं दी। या तो सहाई लकी जाय या आस-समर्पण कर दें—यह साब प्रथक था। मौलाना अलमुहुर की कर गये। रात के दो बज गये थे। उक्त अन्तिम शब्द थे—“मैं जिस तरह आपकी अग्र-आई कर सकता हूँ; आर लोगों ने ता मेरी तजवीज, को बड़ा कर फेंक दी दिया।”

दमरे दिन अर्धत् १३ ता० को, क्या जाने किस तरह, बेसमगु और वं० तैली के सब बहिष्कार-वादिनों के नेताओं की मेट हुई। दशमगु और पश्चिमी की तजवीज बड़ी पुरानी थी—महाकाश के छुः छुः महमये वनामा; राशसवा-विभागा, रममममक कार्य-विभाग, तयराइ-विभाग; और छुंदे छुंदे विभाग छुंदे छुंदे लोगों के सिपुई करना। पर सवाल यह था कि वे परस-मेरोपी विभाग एक सखा के अन्दर चल किस तरह सच्ये हैं। एक दिग्गोबाम तो चर्चा के समय यह भी पुछ बैठा कि “इसमें बराकाम-बहिष्कार का भी एक विभाग होगा ?” इस बात पर हाइरर किचल के सब चर्चा हुई को—मौलाना नहीं आ पाये थे। इस तजवीज को सचन इसी में उठा दिया। यह छुंद मौलाना को भी पसन्द नहीं थी।

१५ हा सवेरा हुआ। मौ० लोकातली के सच्ये की खबर गयी थी। सब कोण इस बात को जान चुक थे कि उस खबरे के छिलास मौलाना महम्मदअली नहीं आ सकते। दो पहर तक भी बल्लनमार्ग, राजनब्राह्म, मंगलकराबको, जमनामालकी, अकाल साहब और गिडवाकोजो तखरी रात का बर्तित बर्षण कर रहे थे। गिडवाकोजी लखई के सच्ये की बगहर का बाहर जा कर बहिष्कृत सूर महापमना में ही—सोप सर लोगों ने विजय कर लिया था कि हम दोनों भादों तथा मूसमाम-संसा से सजने में कुछ सज नहीं, लकड़ी जहाजत पड़े गयेगी। इसलिये मौलाना को जो भी बाधे करने हैं और हम समोश वं० हैं। सब कोण इस बात को जानते थे कि यह असहयोग को तिनात्रि रंगा है। सब देखते थे कि सैठ साह की लखाई बेहतर को रही है; सब हा बकेजा करें को रहा था। व तो किसीको भीत का डौलक था और व इसका का कला

कि मिले राम क्याह मिलेगी और गिरे कम । सबने रही सोचा कि भादिर सवाई की हूँ कहां तक बढ़ाई जाय । एक बड़े हिले को कमजोरी ने दबा दिया है, एक बड़े हिले को अवश्योम का सपना-विषयी का पृथग्-रुद्धना कठिन हो गया है, उठाने की हकना नहीं रह गई है, जो रडाना चाहते थे उभने शक्ति बाकी नहीं है । राम ने किना उठे कीम उठने ? और राम यदि हों तो सब को राखे बना कर उठा भी छे । पर हिलने अपनी राम अवश्य न किया । सब ने यह सोचा कि आर हल अन्धुन को छोड़ दें, आगे सब अधिक समझ आगेगी, अधिक ठंडक का पर जब राखे पर भाविते, सब एक-दिल से कोसिल बरेंग, तब सबका एकज बल शायद राम के बल का काम ले वे । अन्त को संशय को जाकर यह कह देना स्थिर हुआ कि “राम भाते सबना नहीं चाहते, इसलिए जीविए हथियार रख देते हैं ।”

भी राजगोसाचार्य के सार का हाल तो दूरे केलों में था ही गया है । सब हूतने वधने में समझते का श्रमः सारा इतिहास का जाता है । अब कम इसमें पाठ-पुण का बटवारा अपनी अपनी बधि के अनुसार कर सकते हैं । १५ भी लोगह को एक बहन ने भी बलमलाई से पूछा—“भाते तो राज कर जाओ ! क्याबहालका बाला समझता—बंई बाला समझती—क्या युग था ? यह तो उसने भी गया—बोला है ।” बलमलाई ने गौरवता के साथ जवाब दिया—“बात सच है; पर बंई के प्रस्ताव को मंजूर करना महज उकंसा होता । पर हंस ऐसी बात नहीं है । बंई का प्रस्ताव तो एक बराक थी, पर यह तो सफ तोर से अस्मयमर्पण करना है । इसलिए यह स्थिति अधिक हृष्ट और निर्विह है । उस बहल की और साथ ही मेरी भी समझ में यह बात आ गई ।”

राम की विषय-निर्वाचनी समिति में समझती—रत्नाब बहमति से स्वीकृत हुआ । मौलाना ने बापू के संघस को जिस रूप में देखा किया था उनके शिखाक बहुता-बुद्ध रहना में चाहता था पर मैने आगे आगे को रंका और बादर निरुद्ध ही मौलाना को बयवित अन्तःस्थ से कहा—एक महा दूजेही (आकाशक घटना) में हम लोग मतलब ममाने का लिए बंई एग हूए हैं । एसी झंझ-घटनाओं के दूरा ही तैयार होना सावध हमारे मंत्री में बसा हो ।”

हल सारी घटना के बाद एक सबाक होता है । जो बात आज हमने बुद्ध की बड़ी बधि क्या में मंजूर कर लेने तो क्या हुआ था ? इसका उत्तर दना कठिन है । परन्तु यह निश्चित है कि उस समय स्वीकार कर लेना कारगर था । पर हम समय अनुचितता का उग्र दृश्य ही निर्णयक लग था । ए० बतार बा से किमोने पूछा था—“बा, यदि बंई का ही प्रस्ताव सभने मंजूर कर लिया होता तो क्या हुआ था ? आज जब इस प्रस्ताव को मंजूर करना पड़ता है ।” हा ने सरलता के साथ जवाब दिया—“आज जब सब महम्मदजली बंई था । आज महम्मदजली जल से था गये हैं ।” अनुचितता का हलके अच्छा बाधां विम और क्या हो सकता है ?

एक आखिरी बात । मौलाना महम्मदजली ने अभी हाल में एक विज्ञापन प्रकाशित की है । उसमें उन्होंने बहिष्कारवादियों के साथ एक अन्धगम किया है । उसका कि भी बंई कर देना बकरी है । उन्होंने कहा है कि बहिष्कारवादियों में आकाशक और अनुशासन अच्छा दिखाई देता था, परन्तु बहिष्कारवादियों में हम

कोनों बातों को कुछ कमी की । मौलाना बुद्धि हैं । कभी सबाह से मूल में जो सविच्छा है उससे कारण हूने उसे शिरोधार्य करना चाहिए । पर उनसे एक बात पक्का अनुचित न होगा । बहिष्कारवादियों की अपनान अनुशासन शिक्षाओं का मोटा कड़ा बिठा । उनसे हाथ से तो मलाई का कम पर्वण गुहा था । उन्हें सबने की बकत ही क्या रह गई थी ? अब यह देखना चाहिए कि बंई के मान का बटवारा करते समय वे कितने अनुशासन का परिचय देते हैं । एक इच्छा से बहिष्कारवादियों की शिष्टता को स्वीकार करते हुए भी इसी बात से युक्तता के दो संशयक कोठारी के हल ने जिस स्वतन्त्रता का परिचय दिया है उसका उद्देश्य ता इराद सदाश्री को छोड़ने वेने योग्य ही था । जो लोग अपने सिद्धान्तों के लिए मरना जानते हैं वही अपनी सबाई को कायम रखने और जो लोग यह कहते हैं कि अस्मयमर्पण तो मर गया उन्हें क्या बने के लिए सुझ तो इन बलों की हल अधिक दिखाई देने वाली स्वतन्त्रता को ही आगे बढ़ाना ठीक मान्य होता है ।

(मन्जीवन)

महादेव हरिदाई देखाई.

महात्माजी की सेवा

सर साधक हमने जो महात्माजी को जो यात्रियों की भी उठे भारतवासी सावध ही भूक होंगे । “दीवाने और सत्ता के कोभी” महात्माजी के विषय में सन्दर्भ ‘टाइम्स’ उनके “आरोग्य-सम्बन्धी सामान्य ज्ञान” नामक पुस्तक की समावेचना करते हुए इस प्रकार लिखता है—

“गोपीजी ने बरि राजनैतिक हलचल के बजाय समाज-सुधार में अपनी सारी कृष्ण लगाई होती तो सब लोग उनका आदर करते । हिन्दुधर्मात्मा उनका जितना आदर करते उनका ही बरिचित्र काम भी करते । क्योंकि आरोग्य-विषयक उनकी इस पुस्तक में इतनी सखी शिक्षा मिली हुई है कि इन्हें का हृदय बाकटर उससे एक एक अक्षर को स्व बार लिखे बिना न रहेगा । गोपीजी का यह निश्चित सिद्धान्त है कि यह शरीर परमात्मा का मन्दिर है और बर-मन्दिर की तरह भक्तिभाव-पूर्वक उनकी रक्षा और सेवा करनी चाहिए । है इन सिद्धान्त की अपेक्षा कि शरीर को इसलिए तनुद्वार रखना चाहिए कि उससे दुनिया का काम-काज अच्छी तरह कर सकते हैं; बर-मन्दिर बाके सिद्धान्त पर ही क्याह जोर देते हैं ।”

महात्माजी की सब बातें सबको पदन्त हैं, कि उनकी राजनैतिक हलचल ही बहुतांश को पदन्त नहीं जाती । सर साधकजी उनका समाज-सुधार-संस्करी सिद्धान्तों की स्तुति करते । जो बंई, उनके राजनैतिक सिद्धान्तों की भी सब लोग बाह-बाह करते, बहि महात्माजी का देश अंगरेजों के पंजे में न हो कर किसी और देश के पंजे में हाता और वे उसे सबसे कुछ कराने का प्रयत्न करते । पर आज जो तमाम अंगरेजों की आंख में महात्माजी खटकते हैं उसका कारण यह है कि अंगरेज लोग हिन्दुधर्मात्मा को अपनी बरोती समझते हैं, हिन्दुधर्मात्माओं को अपना मुकाम मानते हैं और इन बरोती को छोड़ना और गुडामी को मिटने देना उन्हें बुरी तरह खस्ता है । (मन्जीवन)

लोकोत्तम्य को

अच्छाई

मूल १) देने वालों मंगलार्थों के देन बर्ष नहीं । हिन्दी-मनोज्ञावन का जयन्ति अंक पुस्तक सं ४ प्रकाशित किया गया है मूल १) दाम पेशगी मनीआवर-द्वारा वैजय मन्जीवन-प्रकाशन-मन्दिर, अहमदाबाद

पेश की। लोगों को यह बहुत पसन्द हुई। कलकत्ते की विशेष महासभा में उसे काफी समर्थन मिला, नामजुर् में बसे बसे नेताओं ने उस समय को पसन्द किया और लगातार दो वर्षों तक वह विचारों की ऐसा वरदान देवदार में जारी रहा जैसा देव ने इसके पहले कभी न दिया था। देश की तत्कालीन, अनुशासन और शक्ति को देख कर महात्माजी ने फिर सत्याग्रह का केंद्र अंग सविनय अंग देश के सामने रक्का। परन्तु चौरी-चौरा-काण्ड ने अपने देश की कमजोरी की आभाएँ ही और उन्होंने उठाई तत्कार मया में रक्का ही। परन्तु असहयोग को कायम रक्का। असहयोग में भी जहाँ जहाँ अहिंसा के सिद्धान्त के अंग होने की जरा भी सम्भावना थी वहाँ वहाँ कार्यक्रम को संकुचित कर दिया। इसके बाद वे बंज गये। समाज संकुचित किया कार्यक्रम-ग्रन्थ स्वदेशी का सार्वजनिक प्रचार और भारासमा का बहिष्कार थे दो चीजें-इससे पास रही थीं। महात्माजी ने यह आशा रखी थी कि यदि इन दोनों बातों की प्रतिका पर देश हड़ रहा तो भी वह सत्याग्रह प्राप्त कर लेगा। भारासमा के बहिष्कार में न तो भारी त्याग की जरूरत थी और न धुत्ति-नरक के संसार होने का अन्वेषण था। देश को साहसिक मनाने में हिंसा की गुंजाइश ही नहीं हो सकती।

परन्तु महासभा के बसे जाने के बाद इन दोनों प्रतिज्ञाओं पर देश के दिल में अश्रद्धा पैदा होने लगी। इस बात की जाँच करने के लिए कि सविनय अंग हो सकता है या नहीं एक समिति बनाई गई; पर उसके तीन सदस्यों ने केवल यही राह दे कर संतोष नहीं माना कि सविनय अंग नहीं हो सकता, बल्कि असहयोग के स्वरूप-असहयोग भारासमा के बहिष्कार वहाँ देने की भी सिफारिश की और अहिंसा-तत्त्व के विपरीत विविध मास के बहिष्कार की भी सिफारिश की। तब से देश कादर में पड़ गया। क्या मैं है दोनों सिफारिशों देश की बंद थी, परन्तु लोगों ने उन्हें पसन्द न किया। किन्तु ही प्रतिज्ञाओं में बाकी रही इन दो प्रतिज्ञाओं को छोड़ते हुए देश का संतोष हुआ।

उसके बाद अन्ततः देश में इन प्रतिज्ञाओं के समर्थकों और विरोधियों में मतभेद होता चला आया है। और देखनी की महासभा में इन प्रतिज्ञाओं का त्याग कर दिया है। जब व्यक्तियों के लिए भी छुड़ते हुए प्रतिज्ञाओं को निगलने में बाधाएँ मारी हैं, व्यक्ति भी खिचिल हो कर समाज अंग कर देते हैं तब राष्ट्र की तो बात ही क्या है?

बेहली की महासभा के प्रस्ताव क्या हैं, देश की कमजोरी का हलकाल है। यदि सारी महासभा के काम को कमजोरी का लक्षण कहा जाय तो अनुक्ति न होगी। पहले समझते के प्रस्ताव को कीजिए। मौलाना महासभाजी पर तो किसीको यह समझ ही नहीं हो सकता कि वे भारा-समा में जाने के पक्षपाती होंगे। भारा-समा में जानेवालों को वे-क्या कलकर बात करने की एक गमक मिलने ही भावों में उनके हँस दे खी है कि किसी हर्ष कोला दिया है उसकी गली में हम क्यों जाएँ? परन्तु उन्होंने ऐसा कि काम भारासमा-बहिष्कार की प्रतिका प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं-बसे बसे नेता विचार करते हैं। वे उत्सव में पड़ गये। मुझको कि प्रस्ताव उपस्थित करते हुए की भाव्यक उन्होंने किया है उसका एक बड़ा भाग किसी हज़ा है उसका एक कह उठता है कि बहिष्कार के पक्ष में ही राज्य के हैं।

“महात्मा गांधी के असहयोग-तत्त्वों ने मेरे विचारों में एक इन को कई नहीं हुआ है। बल्कि मेरा तो यह कथना है कि चुनाव के लिए कड़ा रवना और भारासमा में जाने तक का विचार करना, परबड़ा जोर में स्थित हजारे

सरकार के प्रति अकुलसता प्रकट करना है। मेरा तो बड़ी मत है कि यह असहयोग-सिद्धान्त के विकास है। मैं अपने मित्रों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता कि आप महात्माजी की कठोरता के मास पर भारासमा का नाम जोड़ दीजिए, क्योंकि भारासमा क्या चीज है, इसे जार करने के अनुभव से जानते हैं। यह देख कर कि हमने उस लोगों को भारा-समा में जाने की छुड़ी है की है को उसमें जाना चाहते हैं, हमारे दुश्मनों के घर में की के विचार अंगे। मैं इस बात को अच्छा तरह जानता हूँ कि दास-बाबू का एक सरकार की तत्त्व-नदर न कर सकेगा। उल्टा वहाँ जा कर बड़ी खुरदूर टुक टुक हो जायगा। वहाँ जाने पर उनके एक में फूट पड़ जायगी। तोभी हर्ष ऐसी आशा करी जादिए कि यह सरकार को मतिबन्धित करने में सफल हो, यद्यपि की तरह अपने ही पनाये कास में मत न जाय।

“मैं तो यह आशा रखता हूँ कि उनके हार्दिक विश्वास के अनुसार काम करने की छुड़ी मिक सामने का अन्तर उनपर यह होगा कि वे भारा-समा में न जायेंगे।

“एक सुसम्मान के गते भारा-समा में जाना मेरे लिए हारम है। मेरी अन्तरात्मा वहाँ जाने से हकार करती है। मौलाना का कलाम आजाद मने की बंदे कि भारा-समा में जाना हारम नहीं, अगर मैं उसके इसका नहीं रखता। चुनावों की तो मैं यही कहूँगा कि जबतक चुनाव की नगर-समिति की हद में गाँधी नाम का आदमी जेलबाने में पड़ा हुआ है तबतक आपके लिए भारा-समा में जाना बीरोचित नहीं। मेरी माँ तो कहती है कि भारा-समाओं में जाना मामूल्य कर खरना है। मैं भी कहना हूँ कि भारा-समा एक मोड़िनी है। उनमें स्थित हमने केवल न स्थित। यह माँहिनी आपको अनजान में अपने पंजे में फँसा लेगी।”

ऐसे विचारों के रहते हुए भी देश के कलह को मिटाने के लिए, सामाजिक कलह, उन्हें समझौते का प्रस्ताव पेश करना पड़ा। बापट्टर किचन ने उसका समर्थन करते हुए साक्ष्यों में कहा कि “मुझे जरा भी शक नहीं है कि यह प्रस्ताव देश की कमजोर बनावेगा; पर फिर भी एकता के वास्ते मैं इसी पुष्टि करता हूँ।” बाबू राजनमसाद ने अपने इदम को पानी पानी कर देते बाते भाषण में कहा कि मेरे विचारों में रही अर परिवर्तन नहीं हुआ है; परन्तु सुझाव हमनी ताकत नहीं कि महासभा को तोड़ डालूँ। मेरे कर्णों में हतना बल नहीं कि इसका भार बहन कर सकूँ। इस प्रकार एक पक्ष अपनी कमजोरी को अनुभव कर रहा था और दूसरे पक्ष की तो इस प्रतिका पर अन्ध ही नहीं थी। उस अन्धता के मूल में भी उस प्रतिका को प्राप्त करने की कमजोरी ही थी।

इसके प्रस्ताव-सविनय अंग को कीजिए। यह मानने की कोई बहद नहीं कि इसके द्वारा हमारी शक्ति का परिवर्ण मिश्रता है। तीन महीनों तक तो क्यादह पर नैशा कोमों के दिवस में भारा-समा-प्रवेश के सिवा दूसरा विचार प्रवेश ही न कर सकेगा। और भारासमा में गते बाद के भारासमा में किने मानेवाले कामों का विचार करेंगे वा सविनय अंग का? परन्तु अपनी मनबोही कल हो जाने पर दूसरी बात में विशेष करने की ताकत पन्ना-समा-बाधियों में न रही। उन्होंने ओ हद प्रस्ताव में ‘ह’ किन्ना और संशयक तथा की विवृणनार्थ पदेक सविनय अंग की स्थिति में दाखिल हो गये। यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार भारासमा बाधियों के द्वारा इस प्रस्ताव में ‘ह’ करवा कर भारासमा

विरोधियों ने अपने दिव को एक तरह के कुलकावा है तो उनके साथ अपना न होना ।

अब स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव कीजिए । यदि देश अधिपत्य संग का बड़ा प्रयोग करना चाहता तो उसे ब्रिटिश मात के बहिष्कार का कठिन और कष्टनाक प्रयोग करने का समय कहाँ मिलेगा ? नैतिक दृष्टियों को एक जोर राखिए—महासभाजी के बहिष्कार-विधान की व्यापकता की समय विन पर विन कम होती जा रही है । परिणति मोतीलामजी ने तो कहा कि 'अहिंसा' महासभा का सिद्धान्त नहीं । परन्तु अपनी तौर पर भी इस प्रस्ताव का कुछ मुख्य नहीं । देशी में हमने खूब अपनी आँखों देखा कि सामान्य संकर विदेशी अथवा मिश्र रूप के सामानों का बड़ा, स्वदेशियों के करने तक काही के न वे; परन्तु काही के प्रस्ताव के साथ ही उसका अर्धक प्रस्ताव उसमें धामिज करते हुए कोई न लिखता । 'ब्रिटिश मात का बहिष्कार' के सम्बन्ध में लोगों के लिए वस्तु हैं । कितने ही लोग आपसी कर्णों को बतलाने और कहते हैं "यह तो ब्रिटिश मात नहीं है ।" लोग अटपटे प्रस्तावों और उनकी बारीकियों को नहीं समझते । पर इस बात को धुमा कर हमने इस प्रस्ताव को पास कर जाना । क्या बिरताभिया इस प्रस्ताव से डर जायगा ? हर प्रकार की घबराही का मूल है इसी तात्त्व की काही । और इस प्रस्ताव में वही छिपि का अभाव था ।

यही बात केनिया के प्रस्ताव की है । केनिया के संबंध में अवगत क्या कम लिखा और कहा गया है ? परन्तु उसका उपाय—एकमात्र उपाय अवश्योक्त—लिखो न कहा । केनियावासी हिन्दुस्थानियों को हम यह संकाह दे रहे हैं कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के प्रस्ताव को पास कर लें वीजिए, तो भी मध्य व्यापकताओं द्वारा । अब हम केनिय मूल से अपने लोगों को धारासभा में जाने की खुशी दे सकते हैं ? पर यह कितने नहीं सोचा कि धारासभा के प्रस्ताव के साथ केनिया का तो कुछ संबंध है ? और अन्त में केनिया के संबंध में भी एक घबराही का प्रस्ताव पास करने का सामान्य विचरित है ।

इस प्रकार महासभा के अग्रमग सभी प्रधान प्रस्तावों में हमारी कमजोरी साफ तौर पर दिखाई देती है । महासभाजी का नाम तो बच को बचाने पर था, मोलाना महाम्मदजी ने तो यह कह कर कि 'यदि महासभाजी बाहर होवे तो एर्न ही संकाह देते' अपना समझौता—प्रस्ताव उपस्थित किया । महासभाजी के कारागार के दिन महासभा ने काम बन्द कर के दो मिनिट तक कड़े रह कर महासभाजी के प्रति, पब्लिक राउटों की तरह, सम्मान भी प्रदर्शित किया । पर क्या इसमें कुछ हाथ है कि वह सारी मफि 'होरी' की ? किमहासभा कुछ समय के लिए तो अवश्योक्त का कार्यक्रम अस्त हो गया है । पर देश कितने समय तक इस अस्त को सहन कर सकेगा ? अभी तो अणार अग्रमग और कभीतक उसके भाग्य में बनी होनी । वे अग्रमग और वे विदेशीयों के अन्त में क्या देश को उठी मज्ज की और नहीं सुनायेगी, कितने बच्चे की करायात यह प्रत्यक्ष रोज़ चुका है । १५ त्ता को सुबह भी राष्मोपवासार्थ को एक तार मना गया था, कितने तत्कालीन परिस्थिति की सूचना उन्हें की गई थी । उसकें उत्तर में तो संकाह तार—द्वारा कम्प्लेन की और किसे पास—मरी आँखों और कुछ—मरी आवाज से भी बहामर्माह ने शिष्य—निर्वाणी कर्मिने में यह खयाल कल्पित होतान और मन्त्रिष का ठोक ठोक ध्वनि आ जाता है—

"कैसे तो यह संकाह है कि मोलाना महाम्मदजी पर सब बाँटें ठोक दीजिए । उनकी मरणा के पिछाक किही बात पर उन्हें बम्बर न कीजिए । यदि वे समझते पर ही बग़ावत कोर देते हैं तो उन्हें बैसा करने दीजिए । मैं देखा हूँ कि वेस के भाग्य

में अभी कठिन क्षमकों से गुजरना पड़ा है । दृष्टीमें और कैलके बेकार है । इन्हें अब दूसरों के हाथों में बाधक न होना चाहिए । कितना हमसे को चुका उठता हूँ कर चुके । हमने बहुत लोगों को जोया है, अब हमें मोलाना महाम्मदजी को भी न गवाँना चाहिए ।"

कमजोरी से मोलाना महाम्मदजी को मरता है । देशी में उन्हें दूसरों की कमजोरी का फिहार हो जाना पड़ा है, पर यह हासत अधिक समय तक नहीं रह सकती । कं के हो समय में कमजोरी—मृतक हूँ पैर ४१ कथापन यदि उनकी बर में आ जाय और उनका क्वालियुक्तो नूने वेस के अर्धक रहे तो तात्काल नहीं ।

(अग्रजीवन)

मन्त्रिष हर्माई देशी

कच्ची एकता

विषय—निर्वाचनी समिति में समझौता—प्रस्ताव देश करते समय मोलाना महाम्मदजी ने धारासभा—मन्त्र के हंमंशरी हानि बताकर कहा "तथापि एकता के विषय में कुछ को हर करने के लिए, जो धारासभा में जाना अपने चर्च अथवा आवाज के प्रतिष्ठ न मानते हो वे धारासभाजी में आ सकते हैं ।" प्रस्ताव देश होने पर बिहार के एक सुप्रसिद्ध राजन और मरदात्त के एक वीर युवा की बरहावारी में उसका विरोध किया । उन्होंने प्रस्ताव को समझौतामय और वैधता तक करने का साहज किया । इसके बाद बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपने भाग्य में कहा कि इस प्रस्ताव के खिलाफ मत देकर इसका विरोध इतना नहीं बर्बाद । कि महासभा को तोड़ने की जगह दही में अपने तिरपर नहीं केना चाहता । जो धारासभा में भी बाबू राजेन्द्रप्रसाद को मत का ही समर्थन किया । मत देते समय बाबू के प्रतिनिधियों ने बाबू राजेन्द्रप्रसाद के अवसर किसी भा और जगह मत नहीं दिया । आखिर धावतो सरोजिनी देवी ने जाँड़ किया कि "एकता की विजय हुई" । महासभा ने जब इस प्रस्ताव को स्वीक कर दिया तब देशभक्त ने कहाः— "सुनो बड़ा रूप हो रहा है कि महासभा एक दिव के समझौता प्रस्ताव को मजूर कर रही है" ।

आहए, अब हम देख कि यह देश कहां तक सब है ? मैं, रईमस अन्तो न एक क्वाय प्रकाशित करते हुए कहा कि "बहिष्कार बाँटियों में समझौता—प्रस्ताव का विरोध नहीं किया तो हार के हार से नहीं, बरिह हम विचार के कि एकता के मार्ग में हम रोके न जायक" । अब उन्होंने जब प्रस्ताव किया तब उन्हें कर्णमति का कर्णमति का बोध दयाल न था । व स्वर्ण इस बात को जानते थे कि—हूरा के लोगों न विरोध नहीं किया, पर उन्होंने उनके पक्ष में मत भी नहीं दिया । क्या महासभा की एकता में कहीं इस कोणा का भी स्थान है या नहीं ?

पर यह एकता कितनी कच्ची है इसके ठीक ठीक समझने का समय अभी और आगे जायगा । समझौता—प्रस्ताव पर धारासभा—पक्ष वालों के हयानों के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया । पर इसके हाथ कराने में स्वराज्य—पक्षवालों को कुछ काम भी न था । बहिष्कारवादी तो तत्काल है । अर्थात् उन्हें तो इस बात की परवा न थी कि समझौता—प्रस्ताव कैसा है । इसका मतलब यह होता कि धारासभा में आनेवाले कनेक वृक्ष और अनेक विचारों के बावेन । जब महासभा को इन उल्लेख और कथानों की धीन करने के लिए कहा जायता तब भी, महाम्मदजी क्या कहते ? धारासभाओं के प्रति उनके दृष्टय में जो तिरकार है वह कायक रहेगा, बा वे महासभा के द्वारा धारासभाओं के लिए विचारों की रचना कावेन ? वे क्या आज नहीं तो कोकपय—महासभा में

अनर छडे होगे। मौलाना अबुल कलाम आझर ने तो अपने भाषण में साफ साफ कह बताया था कि पारासनाओं में जाकर क्या करना चाहिए, उसका निर्णय किसी में ही हो जाय तो अच्छा है। पर यदि ऐसा न हो सका तो कोशमद में अन्तर हल बात का निश्चय करना होगा। वेशचन्द्र ने समझौता-प्रस्ताव पर भाषण करते हुए कहा था कि हम तो पारासनाओं को तोड़ने में ही लिए जा रहे हैं। पारासनाओं को तोड़ने के सिवा वहाँ जाने का हमारा अन्तः हेतु ही ही नहीं सकता। अगर हमारी अश्वमेधिताही तो हम अपनी बैठने काही रखनेगे। हमारी काही बैठने असहयोग के हीनो की तरह कमजोर रहेगी। पर 'टिप्पू' पर ने, जो स्वराज्य पारियों की समोदा को ठीक ठीक रीति से जानता है, अभी से समझ देना शुरू कर दिया है कि चूँकि अब उनकी विजय हो गई है, उन्हें चाहिए कि वे अपना एक कार्यक्रम बना लें। पारासनाओं में जाकर कंबल बिछ करने की पहली बात को छंद कर अब पारासनाओं का उपयोग करने की योजना करती चाहिए। स्वराज्यपक्ष के हिताने ही समझने में तो इस समझ को मान भी लिया है। अगर वेशचन्द्र और पंडित मोतीलालजी शैद्वर उभे न माने हो तो उन्हें दूसरी को अपने बैठा बनाना होगा या उनसे असम होना होगा। जो विरोधी नीतियों में एकता हो ही नहीं सकती। स्वराज्यपक्ष में यदि एकता है तो केवल इसी बात पर कि पारासनाओं में जाय, इसके बाद किसी भी बात में नहीं। जब वे पारासनाओं में काम करना शुरू करेंगे तब यह वही एकता टूट जायगी। अब वहिष्कार पारियों के साथ जो ज़रूरी एकता संस्कारित हुई है वह कोशमद के आगे कहाँ तक कायम रहेगी यह कहना बर्ज़न है। हाँ, अब यह आशा कर सकते हैं कि विवेकवादी, एडु। तथा धर्मिकमत टीकाओं के लिए मौला न रहेगा।

(नवजीवन)

महादेव टिप्पू देगाई

कुछ चित्र

(२)

श्री बल्लभभाई पटेल

अब बल्लभभाई का हाल सुनिए। श्रीमती सरोजिनी का मत है कि बल्लभभाई के जंदा लखवैर। दूसरा नहीं है। उनका प्रयत्न इस समय हर हो गया। उन्होंने राजगृह में, श्री मंगलराज देवराष्ट्र तथा छेड कमलाकास जी ने नियंत्रण कर लिया था कि मौलाना का विरोध करना भागों तमाम सुप्रसन्न-जाति का विरोध, असहयोग के संयुक्त व्यापार का विरोध करना है। उन्होंने इस बात पर दो दिनों तक विचार किया कि मौलाना साहब का विरोध करना मुश्किलानी है या नहीं। अन्त में वे इस विचार पर आये कि विरोध न करना ही ठीक है। वे विषय-विभाजक समिति में कोसने के लिए उठना ही चाहते थे कि श्री राजगंगाकार्य का सार मिला। तार पहले ही मानों बल्लभभाई के विर का आवाज आरुका हो गया। राजेश्वर बाबू की जखोड़ का आर्थ तो कुछ न दिखाई दिखे—वे हर बंद थे; पर बल्लभभाई की आँसू-भरी आँखें मैंने पकड़ी ही बाए लेगीं। उनकी अनुक्तिर्भां बंध रही थी और उनके आवाज में एक अजीब कण्ठ था। उनके भाषण के सब कण्ठ बाद नहीं पड़ते। उनका भाषण राजेश्वर बाबू से भी छोटा था। उसका सार यह है—

“बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ हम लोग अब तक लड़े और अपनी अन्न खेति और मति के अनुसार हमने सपने को जंदा पकड़ा है। हम तो सब सिपाही हैं। हममें ने। कोई नहीं। पर एक कब्र है जिसका दियाय खुलना हुआ है, जो स्वच्छा के

साथ विचार करता है। उसने अपनी बीमारी के खिलाफ वे एक संवेदा मंगा है जो अभी मुझे मिला है—(यहाँ सार पहले सुनाया) उसकी बात को हम मानते हैं और मैं अपने पक्ष के समान कोरी के समान करता हूँ कि वे मेरे इस विचार को अंगूर कर के हैं। अभी वमा में किने उनके भाषण के भी कुछ सार यहाँ दे देता हूँ—

“मैंने अपने हृदय को मग कर देखा है कि मैं मौलाना महम्मदअली की जो कुछ सहायता कर सकता हूँ वह यही कि अपना विरोध हटा लूँ। मैं मुझे कहते हैं कि आपकी उस कहल की हासत पर गौर करना चाहिए, जो दो साक के कारागार के बार वहाँ अवस्थित हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमने किसी में उन्हें जेल के बाहर रहनेवालों की कठिमाइयों का भी अनुभव हो चुका होगा। और मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार मेरी हमदर्दी उनके साथ है उसी प्रकार उनकी भी हमदर्दी मेरे साथ रहेगी। आपने देखा है कि इस प्रस्ताव से कुछ बरदापारी का हृदय टुक टुक हो रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरे इस सब से चौकने हृदय टुकटे टुकटे हो जायेंगे। मुझे अतीत इस बात का बचीन नहीं हुआ है कि इस समयों के बदलते असहयोग की अब न कटेगी। पर समझता हूँ कि प्रचार अभियंत्रण को निराशास्य देखते हैं और करते हैं कोकोमा में महम्मदअली की कोई न चुकना और अभियंत्रण में देते के चाहने पर भी वह असहयोग पर अकण्ड न हो सकेगा, उस प्रकार मुझे निरासा नहीं दिखाई देती। मैं तो यह मानता हूँ कि इस बोले समय का चौकनी के काम होगा। आज असहयोग के अनुकूल वातुसंबंध नहीं रह गया है। एक दूसरे के प्रति सम्बन्ध है, प्रेम-भाव नहीं। यह प्रेम-भाव स्थापित करने का प्रयत्न है। इन कारणों से मैंने यह विचार किया कि मैं तो इस प्रस्ताव का समर्थन कर और न विरोध। जो लोग मुझसे सहमत हैं उनके मेरा अनुग्रह है कि वे कम से कमनी अनुकूलता अवश्य दिखायें जितनी मैं दिखा सका हूँ। अन्ततः देस के बड़े बड़े नेताओं का विरोध करने का हुक्म कर्तव्य नहीं करना पड़ा था और आज उस विरोध को छोड़ देना भी उसका ही हुक्म है। तोभी मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ कि आप इस हुक्मवारी स्थिति से भी मुश्किल। मैं तमाम क्रियेवारी मौलाना महम्मदअली पर छोड़ता हूँ। मेरे मित जमनाकासजी और मंगल-बराबर देवराष्ट्र भी जो अवतक विरोध न विरोध में काबिज हैं, ऐसी ही राय रखते हैं। बैठने के पहले मैं फिर स्पष्ट शब्दों में करता हूँ कि मैं न तो इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और न विरोध।”

श्री बरदापारी

यह तो हुई बड़ी-बड़ी की बातें। पर विनये हृदय के टुकटे टुकटे को जाने का चिक भी बल्लभभाई ने दिया है उनका विवेक यहाँ न करने के यह विन अनुग्रह रह जायगा।

“हिन्दी-मनजीवन” के पाठक श्री बरदापारी को मागपुर जगप्राह में जेल में एक तासिक स्वयंसेवक के नाम से पहचानते हैं। उनकी उम्र २५-२६ वर्ष के अधिक न होगी। पर उनकी बाणी का सेम हर कहल का भाव और समान अपनी और बाँध लेता है। उन्होंने विषय-विभाजक समिति में समझौता-प्रस्ताव का पोर विरोध दिया। उनका स्वभाव तो संयमशील और तोम्य है, पर उसका विरोध करते हुए उन्होंने बड़े कठोर शर्तों का प्रयोग किया। यह साफ साफ वातुसंज्ञा था कि हुक्मवैय के कारण वे अपनेको कोसने से रोक न सके। उन्होंने यह कह कर हुक्मवैय की कि “एसापक्ष हैं बड़े देखाकिना बैंक की हमारत में हम, ऐसा वातुसंज्ञा होता है, महात्मा और

अवसरोप का विद्याका विकास देने के लिए एकत्र हुए हैं।" उन्हें ने समाज को बेहूदा और सुलोकपूर्ण कह कर उसकी नकाराती थी। इसके बाद भी रामजीबरायों का तार आया। तार देख कर मैं चकराई। पीछे से मौलाना महम्मदबकी ने का कर कहा कि मेरे जेता का आदेश का गया है। इसलिए मैं अब अपनी विरोध न करूँगा। रात को बार नभे। रात भर जागरण कर के बिचार करते रहे। सुबह दिन विषय किया कि नहीं, विरोध तो करना चाहिए। मेता का आदेश भी ठीक नहीं है। दूसरे दिन मौ० महम्मदबकी ने समझौते का प्रस्ताव देकर कहा और अन्य में टोपी उतार कर विरोध करनेवालों के दरवाज़ा तो कि देश के नाम पर आप अपना विरोध हटा लीजिए—इसका पाप-पुण्य मेरे लिए पर है। यदि मौलाना साहब इस तरह आश्विन न करते तो सावद भा बरखा-आती कोकने के लिए न भी कहे होते। परन्तु इस प्राणों को एक प्रकार का दबाव माल कर उन्होंने भरो सभा में बड़ी बहादुरी के साथ प्रस्ताव का विरोध किया। उनके मानव की इस नेतृत्व की मौलाना महम्मदबकी ने मुझे हँसे—

"तुम उल्टा छपरों का प्रयोग करने की कोशिश फिर पर के है हुए भी मैं कहता हूँ कि देखिएना, मौलाना साहब, कोकामाजी की बहादुरी के समय नहीं आरको हाथ-हेल्ड की महासभा का बनावटि न होना चले।" इस युवक को देख कर, मैं यह कहूँ तो अनुचित नहीं, कि भी वक्त्रमाहों की नहीं बरिद मौलाना महम्मदबकी का तो इद्वन चूट सकता था।

(नवजीवन)

महादेव बरिमाई रियाई

कहाई एक एकलत कोने में बंधन एक भ्रांति के द्वारा छोड़े जाते की खुशी विकास समय ही नहीं मिले। महासभा की वे सब वहाँ के कोनों की भ्रांति की बात सुन कर उठते हुए कहा—तो फिर जब कोनों की बहादुरी देने की जरूरत नहीं। वे तो खुद ही अपना बहादुर कर लें। पर अभी यह है कि जब वे पकिजनी पर राज्य की आज्ञा रखते लगे तब मैं वहाँ से हट गये और आत्मिक-राज्य की हार में बैठ कर अपने रतों और पुत्रियों के द्वारा काम करते रहे। कर्म है कि यह कर्म—लौकी सत्याग्रहियों के अनुपपन न हो; परन्तु हमने कोई एक नहीं कि पकिजनी की विच्छेदन पुष्टि और बहादुरी का यह अवसर मिला है। उन्होंने बाहर रहकर सलाह की विचार को देखा। परन्तु उदयपुर-राज्य उन्हें बराबर समुदा की हडि से डेकला रहा। कुछ समय के बाद रामलाल-देवा-संघ स्थापित कर के अगले में राहते हुए रियासतों का काम करते थे। समान्य भावे हैं कि वे उदयपुर की हार में पड़े गये हैं। उनपर कुर्ब लगाया गया है रियासत में सभ पर 'तबल राजधान' और 'प्रताप' की प्रतिभां साथ रचना जैसे रामलाल के माना। इन सुनौ की ओर में समय यह काम कर दिया गया है और यह उनकी गैर हासिल में प्रियाया को संघ करने की सूचना देता है। परन्तु पकिजनी रैवत को अपने राई पर खड़े देखा दिखा गये हैं। अतएव पकिजनी की और कर के उदयपुर-राज्य अपनी नवीन-विधि न कर लेंगे।

पकिजनी एक रामलाल हैं, सिद्धांती हैं, बहादुर कार्यकर्ता हैं। वे दोहे राखों में पड़ कर ही काम करना जानते हैं। अनेकें शिरोमिया का ही काम उनकी भीड़ों के लिए बर है। ऐसे हार-भर को और कर के खड़े तरह तरह से कष्ट न कर कुछ दिनों तक उपासत करने की सीधत लेके के अधिकारियों ने का ही है। अभी मुझसे का सौजन्य नहीं हुआ है। इसमें कोई एक नहीं कि पकिजनी को लेके के उदयपुर बच कर मिलेंगे। पर क्या वेहीराज्य अंगरेजी राज्य की बहादुरी का ही अनुकरण करते रहेंगे? क्या धान-काप उनकी दाहिने कोकने के लिए बर नहीं है? य० दे०

टिप्पणियाँ

अवसित-अंध

पिछले सात की तरह इस बार भी महासभा के जन्म-दिन के उपलक्ष्य में 'हिन्दी-नवजीवन' का 'अवसित-अंध' प्रकाशित किया जाएगा। हिन्दु-नवजीवन के अनुसार महासभा की जन्म-तिथि आश्विन व. १२ है, जो गुजरात में 'देविदा बास' के नाम से विख्यात हो गई है और अंगरेजी काक-मयना के अनुसार सा. २ अक्टूबर को। इस सात आश्विन बरी १५ रविवार का ही पड़ती है, जो कि हिन्दी-नवजीवन के प्रकाशित होने का दिन है। इसलिए यह अवसित अंध पिछले सात की तरह २ अक्टूबर को नहीं, बरिद आश्विन बरी १५, अर्थात् ७ अक्टूबर को, प्रकाशित किया जाएगा।

अमनाकाकाजी का उपदेश

छेठ अमनाकाकाजी, जिनको उपनयन कर के जयको सम्पन्न विष्णु हुए हैं, जिनको ग्राह कर के देवघाटी धर्म हुए हैं, और जिनको बरामा काक कर कभी धर्म हुए हैं, इस रूप में अहमदाबाद के महासभा में। अनाकाविनयन करने के लिए अहमदाबाद में हुई सभा में जिसे उनके मानव का बड़ी-समझौता-विषयक अक्ष हृदय में अंकित करने योग्य है—

"देवी के समझौते को समझौता करी नहीं सकते। जिस विज्ञान के लिए हम तीन सात तक लगे, जिस विज्ञान को ज्ञातातर ककता, मागपुर, अहमदाबाद और गया की महासभा ने कायम रक्खा और जिस विज्ञान पर अठक विचार रख कर हम तीन बरस के काम करते आये हैं, उससे हमारे कितने ही नेताओं की भट्ठा उठ गई थी। भट्ठा उठ जाने का कारण या तो रेल की परिस्थिति होगी या इसी उदासीकता। इसका होन पर भी हम सो नहीं मानते हैं कि पुराना कार्यक्रम ही बना कार्यक्रम या और बड़ी होने सफलता प्राप्त कर सकता है। बुरा कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। गुजरात के मेरी विषय है कि यह हम समझौते के लक्ष्य में न पड़े। गुजरात को तो महासभा के कार्यक्रम को पूरा करने में हो एक हीजने की तरह लग जाना चाहिए। गुजरात के लिए तो महासभा के कार्यक्रमों के सिवा दूसरा कार्यक्रम को ही नहीं सकता। जिस युव ने गुजरात में नवजीवन का संचार किया है, जिनने गुजरात का योग्य बढ़ाया है, प्रतिष्ठा बढ़ाई है, यह अवसर लेन में है तबतक गुजरात को तो उड़ीका बताया कार्यक्रम पूरा करना चाहिए।"

औ पकिज पकड़े गये

श्रीरुत विजयसिंह पकिज को हिन्दुस्तान खोजकर के नहीं पकड़ाता। पर रामजीबराय के तमाल राखों में उनकी आवाज सुनी जाती है। इसका कारण है उनकी जगह से। तीन सात पकड़े पकिजनी विमोक्षिया जिना (उदयपुर-राज्य) के रियाया की कक्षाओं लेकर महासभा के पास आये थे। उनकी दात कुछ कर महासभा की ने मुझे बीच करने के लिए भेजा था। मैंने लगभग १५ हजार की आवाजी नके हार ७०-८० गाँवों के खरू में पकिजनी का काम देखा। उनके देह कर मैं हँस रह गया। वे तमाल गांव कक लगान और कोहें ७५-१०० तरह के देहों-मिसे जयजय में भेजे गये चुनके का रहे हैं। उन तमाल गाँवों को तैयार कर के पकिजनी ने सत्याग्रह किया दिया। दो सात तक उन्होंने हार तरह के कर लेने के इनकार कर दिया, जमीन को पटक रक्खा—जोता नहीं। कर न लेने के परिणामी हुए, वेहीनो किसान जेक में भेजे गये और जब जेक खड़े अपने मत में न दिया लड़ी तब वे छोड़ दिये गये। पर सत्याग्रह जारी रहा। अन्त को पिछले सात बंद कर उदयपुर राज्य में विजाकिना का नाम: सभी नरलका इकट्ठा किया और कथारण की तरह वहाँ सत्याग्रह की विचार हुई। इसी परिधि

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महाराजा भीमनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

पृष्ठ ३]

[अंक ८

संस्थापक—हरिभाऊ उपपाध्याय

अहमदाबाद, कारवा १२, सितम्बर १९८०

मुद्रणस्थान—नेहरूनगर मुद्रणालय,

मुद्रण—महाराजा भीमनदास गांधी

जेलबिन २७७, रविवार ७, अक्टूबर, १९४३ ई०

वितरण, काशीगंगा की बाढ़ों

बापू के चार एत्र

[हम चार पत्रों के तीन सत्र समय मिले गये थे जब बापू जेल तजर्नन हैवी की-ड्रेसिंग से साबरमती जेल में थे ।
मौला जार्ज वेबसाय के नाम लिखा पत्र मोतीचौरा के बापू के बाद ही लिखा गया था । बाइबल के ही गुरु काफिरों के नामों, मोतीचौरा के इत्यादि, कार्य-समिति का 'डहो' का प्रस्ताव, महात्माजी की गिरफ्तारी—इन बाइबी स्कूलों को लोगों ने देखा और देख कर सब लोग अपना राय दिये । उस समय हमें चार अपने बच्चे को फेंक देते विचारों के हुतात्मता काता था, यन्त्री मुसी इस कामगी पत्रों में है—

वेबसाय के नाम

चि० वेबसाय, मौला
दुम्हारा बच्चा हमें
हम करता है । पर दुम्हें
पत्र लिखने की उरुत ही
नहीं मिलती ।

दुम्हारा तार मिल गया
है । बन्द है मेरा तारा
तार ही दुम्हें मिल गया
होगा ।

मेरे आनन्द उपवास
सुख मिले हैं । आनन्द
काम को कतम होये । हत्या
किये बिना काम कैसे कर
सकता है ? चाँव के शिखर
में हाथ बाँधना और इस
अविनय से सविनय संग
करना दोनों बराबर हैं ।
मेरे उपवास से दुम चिन्तित
न होगा । मेरी ऐजायेबी
तो दुम हरगिष न करता ।
मैं तो प्रकृति की योजना
मोहमी ही पकती है ।
बसों का काम यह है कि वे सवे मरद हों । वे

भाष्योदय

क्यों प्रकृति हो रही मार्ग-रिखा ?
सब रही क्यों काम सुवरण मामिनी ?
क्यों क्या सकलितता है बंजती ?
कमल-आरति-पान के कर-कमल में ?
क्यों विदग्ध-कुल-हृद से उन्मत्त हो ?
हृद-हैं धमीत के विन कोकले ?
कमल-कल क्यों इस रहे अति प्रीत हो ?
क्यों कलायें गये से हैं फुल्लों ?
क्यों क्यों ये सजग फिर कंचा बिये—
टक लगा अवलोकते हैं एवं को ?
मटकते हैं भव क्यों गुहार कर ?
क्यों प्रकृति यह प्रेयसी अतिवा रही ?

हाँकता यह कौन कितिन-हार से ?
भर रहा उरुहा विष रिगत में ।
पुण्य पानक-गोल सा भिष्य यद-
कर रहा पानक भिष्य उरुह से ।

जीव हो जीवन, जगत् को आनन्द,
भक्त को भगवान्, सोचन अन्ध को,
प्रकृति को उसका गया धन मिल गया ।
पूर्व का तो जगत् भाँखीय हुआ ।

हरिभाऊ उपपाध्याय

आदि की हौस, मोहने का
काम अच्छा मैं ही हूँ ।
दुम लोग तो फिर
उपके लिए छानि करो
और अपने बियत काम को
करते रहो । दुम तो करते
ही हो । इन पत्रों में दुम्हारा
हिस्सा बिल्कुल नहीं है ।

वहाँ से दुम खपें
बराबर मेरे रहा करो ।

यह जान कर दुमको
खुशी होगी कि हरिलाल की
सजा कम नहीं हुई है ।
मुझ यह बात अच्छी नहीं
मान्य हुई थी । यह वहाँ
आनन्द के हैं । माकसोय की
कल बंगले गये । वे भिष्य
कितनी में मौजूद थे ।

दुम्हें नोचें शिखा तार
भर रहा हूँ—Your
wire. Working
Committee has
indefinitely post-

poned mass civil disobedience, other minor activities of an offensive character. Am fasting till Friday even-

ing by way of penance and warning people who with my name on lips have brutally hacked constables to death. Strongly advise wrong-doers confess guilt and deliver themselves authorities. Do not fast yourself, do not worry but work and pray.

किन्हीं बराबर भिक्षा करना। मातृवीयकी सायद दो-चार रोज में बड़ा धन्य कार्य है।

बापू

महादेवभाई के नाम

साबरमती जेल—औरंगाबाद

१७-२-३३

पि० महादेव,

सायद बहुत दिनों के बाद यह आखिरी पत्र तुम्हें भेजता हूँ। तुम यही समझना कि तुम बड़ा सेवा कर रहे हो। मेरी सखी सेवा यहाँ के छूट होती है। मन, बचन और कर्म के द्वारा जितने नियमों का पालन मैं हस्तापूर्वक करूँगा, उतना ही राम-देव भावों की दूर करने का भारी प्रयत्न करूँगा। और यदि मैं सबकुछ अधिक निर्मल होता गया तो उसका प्रभाव बाहर भी पड़े बिना न रहेगा। मेरी क्षाति की तो आज ही सीमा नहीं रह गई है। पर जब क्या हो जायगी और लोगों का आना-जाना भी बन्द हो जायगा तब क्षाति की मात्रा और भी बढ़ जायगी।

एक सप्ताह यहाँ पर हो सकता है। यदि इसी प्रकार अधिक सेवा हो सकती हो तो कहीं अंगल में जा कर वहाँ में बैठ जाता चाहिए। उसका अभाव सीमा है। जंगल में जा कर बैठना एक प्रकार का मोह है; क्योंकि इसके मूल में एका है। क्षाति के लिए तो यही धर्म है जो अपने आप सहज प्राप्त हो जाय। सहज प्राप्त होकर से मिलनवादी क्षाति से फायदा होता है। ईश्वर की कृपा ही सारी है। बारहवीं में पूरी तरह छुड़ि की। देखी में किसी प्रकार की शैल्य न करने दी; पर उसी बात को लोगों को समझ आने लायक मात्रा में प्रकट कर के मैंने अधिक छुड़ि की। क्योंकि इसका के साथ साथ उदय में मैंने कोसकता का परिचय दिया। सबसे बाद भी 'नंद इन्दिया' और 'नवनीत' द्वारा छुड़ि की थी—'अहिंसा' पर केस किया। इस प्रकार 'अहिंसा' छुड़ि के समय में 'बैष्णव जन' के भाव जाते हुए गिरफ्तार होकर चला गया। यदि यह कुशलसुख न हो तो और क्या हो सकता है?

आज तो मैं यह चाह रहा हूँ कि अब कोई जान-बूझ कर जेल में न आये।

यह तो अपने में भी नहीं खराब होता था कि शंकराक्ष मेरे साथ पढ़ते जायेंगे। परन्तु ईश्वर सब कुछ कर सकता है।

बापू

जमनालालजी के नाम

साबरमती जेल—औरंगाबाद

पि० जमनालाल,

ज्यों ज्यों मैं सत्य की ओर करता जाता हूँ त्यों त्यों मुझ पर शासन होता है कि सत्य में ही सब बातों का समावेश हो जाता है। अहिंसा में चाहे सत्य का समावेश न होता हो; पर मुझे कई बार यह शासन होता है कि सत्य में अहिंसा का समावेश हो जाता है। निरमल अंतरात्मा को जिस समय जो प्रतीत हो वही सत्य है। उसपर हठ रखने से छुड़क सत्य की मासि हो जाती है। उसमें मुझे कहीं धर्म-संघट—परस्पर विरोध नहीं दिखाई देता। परन्तु अहिंसा के धर्म का निर्णय करते समय कभी कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। अन्त्याशा का पानी का उपयोग करना भी दिखा है। तो इस विषय में जगत् में अहिंसामय हो कर रहना है। यह राय पर

हठ रहकर ही हो सकता है। इस कारण मैं तो सत्य में से अहिंसा बना सकता हूँ। सत्य में प्रेम मिलता है। सत्य में मुक्तता मिलती है। सत्यवादी सत्याग्रही को विशुद्ध मन होना चाहिए। ज्यों ज्यों उसकी सत्य-प्रतीति की वृद्धि होती जाय त्यों त्यों वह मजबूत होता जाता है। इस बात का अनुभव मैं एक एक पर कर रहा हूँ। आज मुझे सत्य की भित्ती करना हो चुकी है उसकी एक सात पट्टे नहीं की। आज मैं अपनी अस्पृष्टता को भित्ति अनुभव करता हूँ उसका एक सात पट्टे नहीं करता था।

'महा सत्यं जगन्निष्पन्ना।' इस वाक्य का समरूप मेरी दृष्टि में दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इसलिए हमें हमेशा भीरव रहना चाहिए। भीरव रहने से हमारे अंदर की कठोरता दूर हो जायगी। कठोरता जाने से सहिष्णुता बढ़ेगी। हमारी मुँह इतकी पहुँच के बराबर साक्षर होती और इतिहास की भूखें राई के बराबर।

शरीर की क्षति अहंकार के ही बहोतल संभवनीय है। शरीर का आत्यंतिक नाश ही मोक्ष है। जिसके अहंकार का आत्यंतिक नाश हो चुका है वह तो प्रत्यक्ष सत्य की स्मृति हो जाता है। उसे बड़ा करने में कोई आवश्यक नहीं हो सकती। इसीसे ईश्वर का प्रिय नाम है दासदासा।

स्त्री-पुरुष, मित्र, परिश्रम, मनुष्य से सब कुछ अहिंसी रहना चाहिए। इस सत्याग्रही सभी हो सकते हैं जब सत्य को लोभसे हुए हम सबके कर्मात्मा त्याग के लिए तैयार हो।

मैं इस आन्दोलन में इस क्षणिक से साक्षि हूँ कि इसके द्वारा इस धर्म का पालन अनायास हो जाता है। और इसीलिए हम जैशों को बलि देते हुए मैं विचारिता नहीं। उसका बाह्य-रूप है भारतीय स्वराज्य; उसका सत्ता स्वयं है प्रत्येक व्यक्ति का स्वराज्य।

अजीत एक भी ऐसा शुद्ध सत्याग्रही नहीं तैयार हुआ है, इसीसे यह सिद्धिदाता हो रही है। पर इसके बरा भी भिन्ना करने की आवश्यकता नहीं। .....

अभी प्रकाशम् के नाम

परम मित्र प्रकाशम्,

यदि मैं पकड़ा गया तो इस बात का कि कहीं हिंसा-आन्दोलन हो जाय, आपपर तथा दूसरों पर मेरा खरोबा है। केवल इसी तरीके से बेल मेरा बने से बड़ा समान कर सकता है। मैं चाहे किसी जेल जाने में पड़ा होऊँ, पर यदि वहाँ किसी परदेदार के आ कर मुझसे कहा कि कल अशुभयोगी ने अपना उसकी तक है किसी दूसरे के किसी छिर को दे दिया है अपना किसी की ये-इतनी की है या एक भी घर को आप कमा ही तो मुझे असीम दुःख होगा। यदि लोग और कार्यकर्ता मेरे समर्थ को जरा भी समर्थ होंगे तो वे अपने क्षाति कायम रखेंगे।

मेरी गिरफ्तारी की दूसरी ही रात को यदि हिन्दुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोग अपनी खुशी से अपने पास के विदेशी कपड़े एक कर दें और अपना किसी प्रकार के बनाव के कादी को छोड़ कर दूसरी किसी चीज को न इस्तेमाल करने का हठ दिखाय करते हुए वेन करवों की होली जलायेंगे तो मुझे अत्यन्त आनन्द होगा। जेल में ऐसे सत्याग्रहों की मैं बड़े प्रेम से सुनूँगा कि बरके के लिए लोग बातों और चढ़ा-उपरी कर रहे हैं—जो कार्य कला कातना नहीं जानते वे उन्हें निष्कपूरक छूट कातना छूट कर दिया है।

मैं ज्यों ज्यों हमारे साथी कार्यरूप पर विचार करता हूँ और ज्यों ज्यों मुझे हुए परन्तु विविध रूप से हमारी सेवा में लौकिक नाके हिंसा-मात्रों की अमरों को खनता जाता हूँ त्यों त्यों मुझे

विषय होता जाता है कि व्यक्तिगत सविनय भंग भी सिद्धा है। हर समय अब उसे भूख आने और हवाओं को लोको के नेतापन के अधिन्यास में सिद्धा काम करने की अपेक्षा सभा काम करना ही बेहतर है।

हमारी तयार बाई कम हो, बाई अधिक, जबतक हमारा विचार अधिकांश से कार्यक्रम पर है तबतक सम्पूर्ण रचनात्मक कार्य से हमारा ध्यान नहीं हो सकता। आज उसे पूरा कर दिया भी और कुछ बेच सविनय भंग के लिए भी तैयार हो जायगा। यदि महासमिति के सभा प्रान्तीय समितियों के सदस्यों का यह विचार हो कि मेरे बटायें विद्यमान ठीक हैं तो यह काम हो सकता है। केए इतनी बात का है कि उनके पास धन्य नहीं है। नीति—पाठियों—एक प्रकार का भर्मा ही है। वह कुछ समय के लिए स्वीकार किया जाता है और उसके परिणामों के लिए जा सकता है। परन्तु जबतक हमने उसको अंगीकार किया है तबतक तो उसका पालन उसकी ही हवा के साथ होना चाहिए। चितनी हवा के साथ धर्म का पालन किया जाता है। सुनो—

मोहनदास गांधी

उनके जीवन का रहस्य

महाभोगिष्ठित लोको कोझाभोगिष्ठित से यः

—महाभोगिता ।

बापू के जीवन का रहस्य यदि एक ही वचन में कहना चाहें तो मेरे अग्रजों में भीता के बारहों अध्याय का पूर्ण वचन यह है। जिसके लोगों को उद्देश्य म होता है और जिसके लोगों के द्वारा उद्देश्य नहीं होता। ऐसे व्यक्तिगतता के इसी वचन में वर्णित गुण का विवरण भी इनके महाभोगिता में विशेष स्पष्टता के साथ किया है—

तबि विष्णुभक्ति जाये। अकर्म भय भुजये।

आदि अकर्मारी भुजगिने। सदा जैसा ॥

तेरि उन्मत्त रमे। बयाली खरी नमरे।

आदि बयालये आये। य भिगे कोऊ ॥

किहनुवा पावना। गरीर जैसे अवधारी।

तेसा सुनये जीवा। जीव पने को ॥

बर्णित महाभोगिता का रहस्य है कि जिस प्रकार समुद्र के क्षोभ से जड़बर्णों को मय नहीं मालूम होता, और जबबर्णों का समुद्राव लक्ष जाने के समुद्र का भी नहीं उदगा; उसी प्रकार जिने हमसत भगवत् का केर नहीं होता और जिसके कारण भगवत् को भी कुल और कट नहीं होता; अधिक ११, जिस प्रकार शरीर अपने अवधारी के नहीं उकताता, उस प्रकार को अपनेको सब का प्राण साधक शक्तिमान से नहीं उकताता—यह मेरा लक्ष है—मेरा जीवन सर्वस्य है।

ऐसे अकर्मराम का चिन्तन कर के उसकी स्थिति के मजबूत पुष्पकेवाले महाभोगिता गीतो को छोड़ कर भिग का अर्थत्वचन हम बना गया रहे हैं, दूसरा कोई पुनरुद्देश्य भुजने कल्पन नहीं किया। भावी इस वचन का निष्कर्ष करने के ही लिए उन्होंने सत्य और अधिकांश दो महाभोगिता के अपने जीवन को भाषा और स्वरूप रूप से भी इच्छा की मतो के शासन करने का उद्देश्य इस प्रकार का दिया और जगत् के सामने रखा। यही उनके जीवन की चेष्टा है। बार वर्ष पहले के “गुप्तान्तर्गत लक्षणी” नामक काव्य प्रकाशित हुआ तब उसके अन्तर्गत में महाभोगिता ने लोको एक नय में किया था कि “तोग मेरे महाभोगिता की तारीफ़ बना समझ कर

करते हैं? मेरे अन्तर यदि कोई विवेकता है तो वह है सत्य और अधिकांश का प्रेम।” यही बात उन्होंने बार वर्ष बाद माई इंदराव के माय भिगे वच में दूसरी तरह से कही है। “सत्य और अधिकांश को जग्य देना मेरे जीवन का कार्य है और उसके लिए मुझीको पीडा सदा करनी चाहिए”। अमलाकावली के माय के पय में भी उन्होंने सत्य और अधिकांश का गुण गाव किया है। और मेरे माय के पय में भी जेल में का हर इन मतो का प्रासन पूरा पूरा करने की व्यक्तिगतता प्रकट की है।

यह सत्य और अधिकांश आदि है क्या? इसका रहस्य उसीको दिखाई देगा जो १९१९ के बाद की तथा उसके पहले की राजनीतिक अवस्था की तुलना निराल माय से करेगा। १९१९ से पहले की सारी स्थिति आरामाधिक थी। लोग अपने बल को नहीं पहचानते थे—सम्राट के पास प्राणों मेंबर उनके अधिन्यास की पुष्टि की जाती थी; कई बार बिगड बैठ कर लोग उनके कोप को स्वीता से बैठते; कभी कभी उनके डल-कपट की प्रतिस्पर्धा कर के उन्हें अपने छल-कपट से हराने के हीसके दिने जाते—बोले में तत्कालीन राजनीति को सत्य और अधिकांश तू तक न गये थी। १९१९ ई० में महाभोगिता ने देश से सत्य और अधिकांश-हीन राजनीति के त्याग करने का निश्चय कराया। १९२० ई० में उन्होंने देश की नीति में सत्य और अधिकांश को स्थान दिया दिया। साक के अन्त में उसके बनरकार के गुण हो कर, कितने ही लोगों ने उसकी बलीगता पर रीस कर उसका उपयोग किया। १९२२ में जब अधिकांश को प्रकट करने का लक्ष्य अवरुद्ध उपस्थित हुआ तब हमारे दिख में अधिकांश वेदा हुआ। सत्य और अधिकांश के लिए जमाने के बिग एक को राजनीति नीरस मालूम होती थी उसने उनके विचारों कायाव उठाई। यह स्वर महाभोगिता के जेल जाने के बाद और उठा हुआ। देश के प्रासन जेता फिर १९१९ से पहले की राजनीति की ओर कदम चकते हुए ऐसे जाते हैं। इसका कारण क्या है?

कारण स्पष्ट है। लोगों को सत्य और अधिकांश की कीमी पर कायम रहनेवाली को शक्ति थी उसे टरस और अधिकांश के लोको पर रहनेवाली सरकार ने लोगों से छीन लिया है।

महाभोगिता पतंजलि के योगसूत्र में अधिकांश का माहात्म्य एक ही वच में बर्णन कर दिया है—अधिकांशप्रतिष्ठायां लक्ष्मणमयी वैदरत्नधारा—अधिकांश में प्रतिष्ठा हो जाने पर उस योगी की सन्धि में वैर का त्याग हो जाता है। वैर का अर्थ टीकाकारों ने स्वभाव वैर बताकर यह निष्कर्ष किया है कि अधिकांश योगी के सामने सेर-बकरी, भिद-हथिय आदि जैसे स्वभाव के ही परस्पर वैरी प्राणी तक अपना वैर-भाव भूख जाने हैं। केवल वस्तुओं के वैर का उल्लेख करना सुख संकुचित दिखाई देता है। हमने तो इसी जमाने में अपनी आँखों देखा है कि हिलोता के अरे इस जगत की भी महाभोगिता की अधिकांशता का बमरकार दिखाई दिया। महाभोगिता ने राजा और मंत्री के वैर को देखा है, काठियों के पारस्परिक वैर को देखा है, मासिकों और मोठों का वैर देखा है, धर्मिकों और धर्मियों का वैर देखा है—और इन तमाम वैरों का मरण, अधिकांश, को उपरान्त किया है। इस अधिकांश का प्रत्येक लक्षण पच में पालन कर के, क्षण क्षण पर अपनी कठोर करीता कर के, वै अधिकांश-वर्मा को इस सीमा तक के गये कि हमें जरा वैर के लिए मालूम हुआ माँहों सेत में बारों ओर परस्पर टकरानेवाले विरोधी तरफों ने अपने दिक्कतें मसल-जोर वैर का त्याग कर दिया है; ‘मासिकों के प्रति जरा भी वैर नहीं रह गया है’ यह कहे हुए हमारी आरसी इंदरे हुए जेलों में गये हैं, भिद-मुसलमान अपना

महात्माजी के बारे में आप से किले हिन्दू-स्वराज्य का एक पृष्ठ

मागरी-कपि में

२०७

२०७

प्राप्ति प्रैसां छे तेरो नै ईडी देनो अंगुं समानरुद्ध
आदि छे नही पण प्रैसांने विवे लेदरकार रहैवानी
अकर छे सत्याग्रहो लेखन करता प्रैसां बाव्यो
आव तो वैदिकर रहैवो घरे छे

सत्यनुं सेवन न करे ते सत्यनुं बल केम
वैसाही शके? एतले सत्यनी तो बरोबर अकर
पडरोम. ममे तेरहुं नुकसान थनुं होय तो पण
सत्यने नहि छोडी सकाय. सत्यने कई सताइवानुं
नम होय एतले सत्याग्रहीने छुपी सेना
नम होई शके. आ सर्वधर्मां कीय बचाववा
जुई बोलुं के नहि एवा सवाल मनमा न
कानवा. जेने छुटानो एवाक करवो छे तेज
एवा सवाल कोकड उठावे छे. जेने सत्यनोज
रमो लेवो छे तेने एवां धर्म संकट आवतां नथी
तेरो कहीओ स्थितिमां आनी पडे नां पण
सत्यनारी मायुस उगरी नयेछे.

अमय विना तो सत्याग्रहीनी गाडी
अने डगलुं पण नहि बाडी शके अमय सर्वथा
अने सर्व बस्तु बाबत सटरी माइतो, खोटा
मानो, सर्गासांहीनो, राजवरधारनो, अकामनो,
मरणनो अमय होय त्यारेज सत्याग्रह पाळी
शकय.

जयन्ति का उत्सव

हमारे हृदय को आनन्द प्राप्त करने की इच्छा को तुल्य करने
के लिए हम विभीषण की जयन्ति की ओर विचार करते हैं और
विचारितार्थ हमें यह विचारित होती है। इससे जयन्तिर्वा समाना
आजान मानव होता है। पर जब यह विचार करने लगते हैं कि
जयन्ति अर्थात् का जयन्ति तो है जिसकी जयन्ति मगर बाव उन
के योग्य है, तो जयन्ति का उत्सव नका जाता है और
उसकी जगह गंभीर मत-विम की रास्ता उत्पन्न हुए विचार
नहीं रहती।

बाद की जयन्ति किस प्रकार मनायी चाहिए? फल का
एक पत्र है कि वेब की पूजा देव बर कर ही करनी चाहिए।
इका अर्थ यही है कि देव जैसे ब्रह्मा ही देव की सभी पूजा
मानी जा सकती है। बापू की पूजा करने का मतलब है बापू
को ही जाना। बापू के उल्लेख होने की तीव्र उत्कण्ठा, उनके
सिद्धांत की समझने और उससे अनुसरण करने का प्रयत्न और
उनके उदात्त कार्य में एक मोह-मग्न हो जाने की तैयारी किन्तु
हम अनुभव करें, समझना चाहिए उसी और उसने ही समय
तक बापू की पूजा हमने की।

बापू के उदात्त चरित्र के प्रति आदर-भाव रखने वाले
संसार में अनेक लोग हैं। जो लोग चरित्र को अनेकता बता

प्राप्ति प्रैसां छे तेरो नै ईडी देनो अंगुं समानरुद्ध
आदि छे नही पण प्रैसांने विवे लेदरकार रहैवानी
अकर छे सत्याग्रहो लेखन करता प्रैसां बाव्यो
आव तो वैदिकर रहैवो घरे छे

सत्यनुं सेवन न करे ते सत्यनुं बल केम
वैसाही शके? एतले सत्यनी तो बरोबर अकर
पडरोम. ममे तेरहुं नुकसान थनुं होय तो पण
सत्यने नहि छोडी सकाय. सत्यने कई सताइवानुं
नम होय एतले सत्याग्रहीने छुपी सेना
नम होई शके. आ सर्वधर्मां कीय बचाववा
जुई बोलुं के नहि एवा सवाल मनमा न
कानवा. जेने छुटानो एवाक करवो छे तेज
एवा सवाल कोकड उठावे छे. जेने सत्यनोज
रमो लेवो छे तेने एवां धर्म संकट आवतां नथी
तेरो कहीओ स्थितिमां आनी पडे नां पण
सत्यनारी मायुस उगरी नयेछे.

अमय विना तो सत्याग्रहीनी गाडी
एक डगलुं पण नहि बाडी शके अमय सर्वथा
अने सर्व बस्तु बाबत सटरी माइतो, खोटा
मानो, सर्गासांहीनो, राजवरधारनो, अकामनो,
मरणनो अमय होय त्यारेज सत्याग्रह पाळी
शकय.

और बाहरी बहपन को अधिक कीमती मानते हैं वे लोग उनके
चरित्र में आदर-भाव रखते हैं; परन्तु उन्हें ये पता के तौर
पर मानने की इच्छा होती रखते हैं जब वे उनका सत्ता और
बाहरी बहपन को अभिलाषाओं के अनुकूल हो।

आम तौर पर मनुष्य दूसरे की प्रशंसा करना नहीं चाहते;
और इसलिए जब वे अपने की इच्छा करते हैं तब वे उसके पास से
हम से कम कीमत की चीज लेते हैं। जब वह कम हो जाती है तभी
वह मारी कीमत की चीज का माहक होता है। यदि मैं स्वतः और मर्त्य
को प्रकार के चरित्र बनाऊ तो अधिक तर अच्छे माहक, हैमियत
वाले होने पर भी, स्वतः चरित्रों की खोज लेंगे। मर्त्य चरित्रों की
वृद्ध करने वाले लोग यों विद्वेगे। और जब मैं स्वतः चरित्र
बनाना बंद कर दूंगा तभी मेरे चरित्रा माह की चिकी होगी।
दूसरों का उपयोग करने में भी यही नियम चरित्र में होता है।
यदि बापूजी धनवान् होते तो उनके पास आर्थिक सहायता की
आवाह रखनेवाले मित्रन लोग आते उतने बुद्धि की गरज रखने
वाले नहीं। किन्तु जो लोग उतने जबरन यह बात करते कि
बापूजी बुद्धि और चरित्र को आप अपने पन रक्षा रहन
कीलिए। हमें तो यदि आप अपना धन देने तो हम आगे से मनुष्य
रक्षक कहेंगे।

धन के न होने से बापू के ऐसे माहक हैं जो दण्डी स्थिति
सुधारने के काम में बापू को बुद्धि का उपयोग कर लेते हैं। जब

की योजना-शक्ति, लोगों पर प्रभाव डालने की शक्ति, उपर लोगों की भद्रा, इन सबका उपयोग कहाँतक उनको योजनायें पूर्ण करने में हो सकती हैं वहाँ तक बापू को अपमानों के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। हाँ, इस बात से हमें इनकार नहीं कि उन्हें उनके कारिष्ठों के विषय में आदर-भाव है; पर इस कारिष्ठ की परवा उन्हें कम है। बहुतों का मत है कि वह उन्हें बाध-रूप की शक्ति होता हो। बापू यदि अपने स्वयं और आस्था का आग्रह छोड़ दें, यदि अव्यवस्था-निवारण को मूल कार्य तो बापू को अपना भाग्य माननेवालों की संख्या आज से कितनी घुनी अधिक बढ़ जायगी। क्योंकि बापू की बुद्धि की अपेक्षा उनका कारिष्ठ अनेक गुना कीमती होने के कारण उनकी बुद्धि के ग्राहकों का अधिक होना स्वाभाविक ही है।

मैं समझता हूँ कि यदि बुद्धि को दूर करने का सामर्थ्य बापू में होता तो जिस प्रकार उन्होंने जब का स्वाग किया है उसी प्रकार वे बुद्धि का भी कर देंगे। क्योंकि ऐसा करने से या तो उनके कारिष्ठों के ग्राहक दुनिया में अधिक मिलते अथवा देश का कारिष्ठ के ही ग्राहक रहते। पर वह संभव नहीं और इसीलिए बापू की उत्तम वस्तु का ग्राहक केवल वही हो सकता है जो विचार करता है।

दूसरे के धन अथवा बुद्धि से काम लेना मनों देना लेना है। धन यदि दान के तौर पर दिया हो तो भी दान का खयाल दिमाग से नहीं जाता। इसी प्रकार मौका पड़ने पर दूसरे की बुद्धि का उपयोग कर लेने से यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी अपनी बुद्धि का विकास हो रहा है। दूसरे के धन और बुद्धि का लेना हमारा अर्पणता का चिह्न है।

परन्तु दूसरों के कारिष्ठों के ग्राहक होने से, उसका उपयोग न करते हुए, हम स्वयं समृद्ध होयें हैं। उसका कुछ अटता नहीं और हमारी संपत्ति बढ़ जाती है। अपने हित के लिए दूसरे के उपयोग करने का यह छद्म में छद्म तरीका है। जिस प्रकार कोई लुब्धक के उपर बाढ़ की जीम जिसने से की होशुबुध की शक्ति कम न होवे हुए बापू की जीम सोशुबुध बन जाती है। उसी प्रकार दूसरे के हृदय में साथ अपना हृदय जोड़ने से कमी न होते हुए अपना हृदय बलवान् होता है।

जिन्हें बापू के भिन्न सद्व्यस का सीमाय प्राप्त हुआ है, उन्होंने आदि में चाहे किसी संदेश से उनका सद्व्यस किया हो—उन्हें इसका तो अवश्य मालूम हुआ होगा कि बापू की सर्वे संपत्ति—उनका सारा बल—उनको उसका माननायें हैं—अपने जीवन के लिए स्वीकृत एक सिद्धान्त हैं। उनकी विभिन्न हलचलों से तो मनों उनकी भावनाओं का एक मलिन दर्पण—मान है। इन हलचलों में प्राप्त सकलता केवल उनका भूतका प्रतिबिम्ब है। उन हलचलों तथा उस सकलता के मल में जो महान् आशय है वही बापू का सत्ता लेख है।

यदि हम पूर्वीक बातों को ठीक ठीक समझ उसके और बापू के आशय की दृष्टि में विचार कर सकें तो हमें निश्चय हो जाय कि बापू का प्रतिपादित प्रत्येक सिद्धान्त या विषय जन-दुःखान्न कर रहे हैं। और यदि हम यह मान लें कि स्वराज्य का सत्ता कार्य वही है जिससे जन-दुःखान्न सिद्ध होता हो तो हमें यह मालूम होगा कि प्रत्येक सिद्धान्त में स्वराज्य और है।

परन्तु केवल छान्द कर्म—छान्द हलचल ही काफी नहीं है। वह तो धर्म कार्य तभी कहा जा सकता है जब उसके मूल में छान्द भाव ही हो। हिन्दू-मुसलमान की एकता बढ़ाना एक छान्द कार्य है; परन्तु यदि वह किसी दोसरी जाति का नाश करने के दावं के ऊपर जाती हो तो यह धर्म नहीं कहा जा सकता। जब दो

जातियों का वैमर्श हमें अंशदा हो उठे और उन्हें दूर करने के भाव से हम प्रयत्न करें तभी यह धर्म कहा जा सकता है।

इसलिए बापू के पूर्वजों को यह ज्ञानिय है कि वे केवल इसी मान पर भ्रम न रहें कि बापू क्या करने का आग्रह करते हैं बल्कि इस बात को समझ कर कि उनमें क्या क्या आशय है, उसे यथासक्ति समझने का प्रयत्न करें।

बापू के सिद्धान्तों अथवा हलचलों के अंतों को मैंने निम्न हलचल माना है उसी हलचल से उन्हें बता सकता हूँ। संभव है कि कोई सिद्धान्त यह लेख लिखते समय ग्राह्य न जाता हो और लिखने के लक्ष्य गया हो—

(१) हिन्दू-मुसलमान-एकता—अर्थात् मनुष्य-सामान्य की विभिन्न जातियों में परस्पर समानता और बराबरी—पूर्ण संबंध।

(२) अखण्डव्यवस्था—निवारण—अर्थात् किसी भी मनुष्य को किसी विशेष वय में जन्म पाने के कारण अपरिणत मानने के दाव को दूर करना।

(३) राष्ट्रीय शिक्षा—अर्थात् देश के बड़े भाग को वस्तु करने वाली, मातृभाषा को समझ बनाने वाली और राष्ट्र-भाषा का पोषण करने वाली शिक्षा।

(४) स्वतंत्र और स्वयं-कल्याण का पुनर्स्थापन।

(५) कर्मयोग का प्रचार—अर्थात् महा-संघर्ष-का अत्याग। शरीर के विवाह के लिए अयोग्यताह भय करने का मत।

(६) संयम—अर्थात् स्वयं, आर्ति, आरंभ, अग्रिम, और महावर्ष का उत्तरीयार हस्तारणक सामान।

(७) साधनों की परिष्कृति—अर्थात् केवल गुण भाव्य को सिद्ध करने की सामग्री को भी निर्दिष्टता।

(८) स्वयं अथवा स्वयं-कर्म की नीज।

ये आठ बातें बापू के जीवन में लक्षण मरी हुई हैं।

इसी के अंगभूत बापू का मन्त्र—विरोध, पश्चिमी सभ्यता का विरोध—प्रत्यक्ष मत हैं।

जो लोग बापू पर भद्रा रखते हैं वे तो केवल एक ही तर्क को नष्ट की अवधि मना सकते हैं। वह यह कि उनके किसी भी एक तर्क को अपने हृदय में अंकित कर केना—उसे अपने जीवन का कार्य बना केना। उस तर्क को अनुमान और कार्य-रूप में परिवर्तित कर के इस विषय के साथ कि यह अन्तर्गत के लिए क्याप्रदायी है, उसका संदेश जगत को पहुँचाना। सर्वविध स्वामी अथवा ईश्वरसीध के प्रचारक सिद्धों की तरह विष्ठा, जोश और उत्साह बलि-बापू के किसी भी आशय के संबंध में किसी को हो तो वही बापू की पूजा करने का दावा कर सकता है।

इसी एक पूजा-विधि है—एक बगल एक हो कर उनकी पूजा करना, हर भूतभाग के साथ संलग्न रहना, उनके प्रसाद-रूप उनकी किसी वस्तु के प्रातः अर्चि-भाष प्रष्ट करना। यह विधि अत्यन्त मौन है। जिसे हम अपना हृदय करते हैं—गुरु करते हैं—मैता करते हैं—उनके अर्पित की अर्चि-भाष रखता हैं उसके दिल में अपने सहपुत्रियों के प्रति भाव—भाव अवश्य होना चाहिए। अथवा यह देना जाता है कि उनके यज्ञकों से की अधिक गार्ध संबंध गुरु-माइनों का होता है। और वह अवश्य आवश्यक है। जब सह-विषयों का परस्पर-संबंध अर्चि-भाष मानों एक दूसरे से कुछ वातावा ही न हो—जब सहसिधियों में ईर्ष्या का प्रवेश हो जाता है तब उस संघटन का भाव निश्चित कमजोर। सहसिधियों को एक-दूसरे की मदद समझनी चाहिए—एक-दूसरे के प्रति विश्वास और आदर रखना चाहिए। यह गुरु-पूजा का आवश्यक भाग है। बापू के सिद्धों में एक-दूसरे के साथ मिलते

हृदय मेम का कोलाहल उठते हुए दिखाई दे, एक दूसरे पर कुप्रभाव होने की तैयारी दिखाई दे,—युव की ज्वलित है, बाप का कोई काम सफल हो, और उसे सफल बनाने के लिए परस्पर, शीघ्रतायी हो, इसकी अपेक्षा में इस बात को विशेष महत्त्वपूर्ण मानता है कि बाप के प्रार्थनादि अन्तों में परस्पर प्रभुभाव और परस्पर सहिष्णुता रहे ।

शुद्धी बाते शुद्ध के भूले ही बिस्ते राम ।

ताजे वय की समझिया मेरे तब की बाम ॥

इस प्रकार अपने युव की पत्रा करनेवाले अन्व की योग मदिया को हृदय में धारण करे । यही उनकी पूजा का वृत्त है । आह, सब किन्तु योग अपने महान् युव के आश्रय के भागीदार बनकर उनकी ज्वलित मनाने ।

(वक्ताजीव)

किशोरकाक च. मधुवाला

मो० रोलेन्ड और महात्मा गांधी

फ्रांस के महान् क्रांत्योद्धारी १८०० मो० रोलेन्ड ने महात्माजी पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी है—उसका अंगरेजी अनुवाद हमें शुक्लार को मिला । पुस्तक का नाम 'महात्मा गांधी' है । वह भारतवर्ष को समर्पण की गई है । समर्थन-पत्र सम्बन्धः यही दिया जाता है—

“उस प्रभुता और गुलामी के दंस को—उस अनागत साक्ष्यकों के परस्पर साक्षात् पुण्य विचारों के धाम-व्यवस्था को—उस काल के सामर्थ्य की न जलने देने वाली जनता को—उसके सारनहार के कारनामों के पुनर्निर्माण पर स्थित यह प्रश्न्य समर्पित है । रोलेन्ड रोलेन्ड ।”

आर्य के तीस शताब्दी सको में महात्माजी का पुष्कल बेषा-विन और उनके उनके कामों का आज तक का इतिहास, देने का प्रयत्न किया है । अन्त में महात्माजी की लोक-शिक्षा के सिद्धान्त का वर्णन किया है । उसकी आलोचना करते हुए मो० रोलेन्ड लिखते हैं—

“शिक्षण का यह कार्यक्रम मैंने जरा विस्तार के साथ दिया है । यह गांधीजी की हलकत की उगत आध्यात्मिकता दिखाने के लिए किया है । नवीन भारत तैयार करने के लिए, सभी आर्यत्व पूर्ण अस्तरों और पवित्र आत्माओं तैयार करनी चाहिए और—अस्तरों की एक पवित्र सेवा—ईश-मसीह की एक स्थिर-सेवा की तरह बनानी चाहिए । गांधी हमारे योरोपीय चित्रकारों की तरह कानून-कार्यों की सन्ध्या करने वाला नहीं है । वह तो एक नवीन जनता का जनक है ।”

१९२१ में महात्माजी की प्राप्त प्रतिष्ठा के संबंध में लेखक लिखता है—

“१९२१ के साल को गांधी के भावोन्मूलन का सम्बन्ध कह सकते हैं । उसका नैतिक बल असाधारण था । और उन्होंने भी उसे दिया शक्ति, बिना हल्ला किये, असीम राजनैतिक सत्ता मिली । कोय उसे महात्मा सम्मानने लगे । एवं वर्षों के अन्त में देश की महासभा में उसे सर्वोच्च अधिकार दे दिये । अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की भी सत्ता उसे दे दी । उसके सट्टा बायक असी तक कोई न हुआ था । जब बच्चे से बड़े बल्ले की घोषणा कर देने के तमाम अधिकार उसे थे, वह चाहता तो मारी धम-हमारा का आरंभ करने की भी सत्ता उसे थी । उसने बुरा मार्ग पकड़ नहीं लिया । वह वह चाहता भी नहीं था । यह नैतिक महात्मा थी या भीलता ? या दोनों ? परन्तु सब लोगों के लिए और

काल कर के विश्व सम्मता रखनेवालों के लिए) गांधी जैसे पुण्य की अगाध और अतीव कोमल आत्मा की गहराई का पार पाना कठिन है । गांधीजी को जो सत्ता मिली थी वह असाधारण थी । परन्तु उस सत्ता का उपयोग करने में जो कोमल उदारता पवती थी वह भी असाधारण थी । अतः उसका उपदेश हृदयवालों में पहुँचाने क्या कि उसे अपनी हलकतों को काट में रखना अधिक कठिन होने लगा । उसे इस महान् सागर में समता कायम रखना भी श्रुतिक्रम जान पड़ने लगा । आत्मा की समता और अपार दृष्टि-शक्ति के साथ इन हलकतों में प्रवाह को किस तरह काट में लाया जाय ? वह नम्र और पवित्र हो कर पल पल प्रभु से प्रार्थना करता और उसकी सहानुभूति चाहता । इस उत्तर में उसे अपने आसपास के हलकतों में विश्वाहट भी सुनई पवती । दूसरों को यदि ऐसी विश्व आत्मा हलकत जाय तो क्या न हूँ भी ? उसके कम से कम भय था अभिमान का । आप उसकी चाहे कितनी पूजा कीजिये उससे उसे अभिमान कम भी नहीं होता । ऐश्वर्य और साधु-सन्तों की नवारीक में पारदर्शक सत्ता का अपूर्व अनुमा यह गांधी है । उसे न तो सपने आते हैं, न उसे अग्रिम हेतुओं के दशन होते हैं, न स्वदेश मिलते हैं और न वह कोई कठिन कलमा या आयतें सुनता है । उसके मुख पर विषम की छाया तक नहीं । उसके हृदय को गर्व छू तक नहीं गया । दूसरे मनुष्यों की तरह वह भी एक मनुष्य है और मनुष्य ही रहेगा । नहीं-नहीं-महात्मा शब्द उसे अच्छा ही नहीं लगता । और यह सन्नता ही उसे महात्मा बनाती है ।

उसकी सन्नता असीम है, उसके शिष्टाचार और चिन्तक का पार नहीं । यदि किसी अच्छे काम में भी जबरजस्ती को जाय तो वह सहन नहीं कर सकता । वह जता जता कर कहता है—“सरकार की गुलामी को हटाकर मैं जबरजस्ती की गुलामी को बाधित करना नहीं चाहता ।” उसे अपने रेत का गर्व नहीं । उसका बेषा-मिमान भी संकुचित नहीं । वह कहता है—मेरा बेषाभिमान जनताभिमान के साथ मिला हुआ है । मैं मनुष्य हूँ । और जनता-विष हूँ, इसीलिए मैं बेषाभिमान हूँ । मैं संकुचितता के पल में नहीं । ईश्वर अथवा जर्मेन को हलकत पहुँचा कर मैं भारत की सेवा करना नहीं चाहता । मेरी योजना में साम्राज्य-वाद के लिए स्थान नहीं । जो बेषमक जनता-सेवा में डीला हो उसकी बेषमक सतनी ही कम समझना चाहिए ।”

महात्माजी के सिद्धान्तों के संबंध में कविवर टागोर के विचारों के विषय में इस प्रश्न्य में लिखने ही सके अतः हुए हैं । कविवर के गांधीजी-सम्बन्धी आलोचनात्मक लेखों का एक ढाँचा अंग उद्धृत किया गया है और विशाल दृष्टि से महात्माजी का मध्य उत्तर भी ‘बंग हृदिया’ से दिया गया है । कविवर तथा महात्माजी के विषय में लिखते हुए एक मौके पर वे कहते हैं—

“मैंने भारतीयों में कविवर से कहा कि गांधी टाकटाव से बहुत मिलते हैं । टागोर ने कहा—“पर मुझे टाकटाव से गांधी अधिक मिय है । गांधीजी को मैं टाकटाव से अधिक महान् मानता हूँ । जब गांधीजी को अधिक जानने पड़वान ने के बाद मेरा यही मत हुआ है । क्योंकि गांधीजी की तमाम बातें स्वाभाविक, सरल, मज और पवित्र हैं—उनकी कलह पर भी एक प्रकार की शांति की प्रलक छान रहती है । पर टाकटाव को तो अभिमान और कोप का बंधन है । टाकटाव की तमाम बातें आध्यात्मिक थीं—उनकी अहिंसा भी आध्यात्मिक है ।”

इसका बाह् “कविवर की बोधी” बाके ऐतिहासिक लेख में से

हिन्दुस्तान को दूरिगा के संघर्ष रखनेवाले उन्हें लंबे अलों को डक़त कर के रोकेन्द्र कहते हैं—

“फिरने हुजद और कण वयन हैं। संसार का दुःख, कला की बेबी के लाने कला सह कर आर्त पुकार करता है—‘मुझे नर, कर कदा जाओगी!’ गांधी की हृदय-वेदक पुकार की कौन नहीं समझ सकता? और उसके दिल की जो सदमा पहुंचा है वह कैसे नहीं हो सकता।’

बम्बई के बंगों और ज़ौरीनो के हिंसाकाण्ड के विषय में मो० रोकेन्द्र इस प्रकार लिखते हैं—

“गांधीजी इतने पवित्र हैं, इतने बिकार-रहित हैं कि वे दूसरे के बिकारों को नहीं देख सकते। टागोर इस बात की जानते हैं। इन अधिमान्यक वैराग्यों को दूसरे के हृदय में स्थित हिंसा का खयाल नहीं होता। जो दूसरों का नेतापन करता है उसे केवल अपना ही नहीं बल्कि और विषयचीकता कर्तृ ईश्वर नहीं मानने देते। इससे बड़े माद-सागर के तूफानों के लिए एक अति पवित्र मानवा का एकमात्र आवास ही अंकुश-पत्र है। यह आवास इस तूफान में किस प्रकार छुड़ाई है? वह तो एक सदा विराशा-यव भोगा है।”

यह बात सच है—पर ऐसी स्थिति अभिचार्य है। वृत्ता कोई उपाय नहीं। यदि यह विश्वास रखते कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, तो तमाम संघर्षों का समाधान हो सकता है। फिर भी रोकेन्द्र सा० प्रामाणिकता के साथ कहते हैं कि बम्बई के उपद्रव के बाद यहाँ शाहजाने के म्भावना-परिष्कार के लिए हर जगह सान्तिपूर्ण इकतानें हुई थी और कलकत्ते के सुल्तानों में शाह-आदा की खुशामद वाली रातों में हो, कर आया पदा था—इतना तो लोगों ने गांधीजी का उपदेश माना था। इसके बाद अहमदाबाद में महात्मा हुई। उसके वर्णन के एकदो वाक्य यहां दे देता हूँ—

“इस महात्मा का हृदयस्पर्शी गांधीय १८७० के फ्रेंच विद्रोह के अरंभ में हुई कोकना जैसा था। समापित जेलखाने में थे। तमाम व्याख्यात मुस्तदर हुए थे। महात्मा के पहले के तमाम प्रस्ताव कायम रखे गये और गांधीजी को सारे भारत के बड़े की कमान खोली गई।”

२२ के अरंभ में बाबेली के सविषय भंग के पहले ज़ौरीनो के हत्याकाण्ड तथा उसके बाद के प्रसंगों का वर्णन बमकावरणों से ही किया है—

“इस हत्याकाण्डों में एक भी स्वस्थिक का हाथ नहीं था। और यदि उनकी तमाम मित्रेदारी से गांधीजी ने इन्कार किया होता तो कुछ घुरा न होता। पर गांधी तो देश का अन्तःकरण हो गया था। एक भी भारतवासी के अपराध से उसे भारी दुःख होता था और उसने सारे देश का पाप अपने शिर के लिया। उसकी स्थिति विषम थी। वाइराय को ‘अहिंसेयम’ के दिया था। उसे लौटाने में हंसी का पाप हुए बिना कैसे हंसा जा सकता था? गर्म-सीताप—उसे एक बात कहना था और आत्मा दुपरी। अन्त को लौटाव की दया कर लकी बात के इकाल करने का निश्चय किया। १६ फरवरी के ‘बैंग हंडेरा’ में इस पुत्र के भीषण का एक अतिथय अन्धाधरान के मंत्र मन्त्रित हुआ। उसे एक महान् अपराध का इकाल कह सकते हैं। सोक और दुःख में भी

उसके मुख से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के वचन निकले कि उसने मेरे पापों को बर बर कर दिया।”

इसके बाद इस कैद का कितना ही अंध दे कर अपनी राय इस प्रकार दी है—

“मानव आत्मा के इतिहास में ऐसे उज्जत और पुण्य पुष्ट छायाय हो दिखाई दें। गांधी के इस हृदय का अन्तर अन्धाधरान हुआ। राजनीतिक दृष्टि के उसने कुछ मित्रता मैत्री—पर गांधी तो वैयक्तिक कहाने के लिए ही तैयार था।”

महात्माजी की गिरफ्तारी पर श्री. रोकेन्द्र कर्माते हैं—

“सरकार ने गांधीजी को पकड़ने का विषय किसिम किया? दो वर्ष तक कामोका बैठ कर सरकार ने गांधीजी को पकड़ने का यह मौका क्यों पसन्द किया होगा, जब कि महात्माजी लड़ ही लोगों के कोप को काबू में करने का प्रयत्न कर रहे थे और जब कि-कुल उन्हीं के द्वारा मार-काट रोकें जा सकती थी? क्या सरकार के होय सह गये थे? या सरकार को गांधी के यथानक सन्दर्भ सब साहित्य करना थे?—“मैं समझता हूँ कि सरकार इन सैक को बून, कट-मार, और जाग आदि उपपत्तों से भ्राम्य देकरा चाहती है कि जिससे मंचकर दगन करने का मौका उसे मिल जाय।” परन्तु सरकार की स्थिति भी विषम थी। गांधीजी के प्रति सरकार के दिल से आदर था; पर नय भी था। यह नहीं कि सरकार उनके साथ नरमी का व्यवहार न करना चाहती थी; पर जबतक उनका सलाहना यह स्वीकार न करती तबतक वे नहीं उसका पीछा छोड़ते? हिंसा की महात्माजी बून बिना करते; परन्तु उनकी अहिंसा हिंसा के भी अधिक उदात्तकाण्ड थी।”

गांधीजी के जेल गये बाद इस में मैत्री साहित्य के लिए भयभाव दे कर, उनके जाने के बाद के समय का संश्लेष में दिग-वर्शन कर के मो० रोकेन्द्र इस प्रकार उपलक्ष्य करते हैं—

“इस आन्दोलन का अविषय क्या होगा? क्या ईश्वर भूतकाक के अपराधों के सबक सीख कर लोगों की जागृति का उद्वेगमान करने की अग्रमंथी बतलाना? लोगों की उठता तबतक कायन रहेगी? जवता और वेसों की भावरासत बहुत पोषी होती है और मुझे धरेह है कि कहींकल हिन्दुस्तान के लोग बहुत काक तक महात्माजी के उपदेश का पालन करेंगे। परन्तु वे उपदेश तो उस जवता की विवेचना में ही भरे हुए हैं। इतलिए तबतक का कारण नहीं। मनुष्य अपनी स्वभाव उदात्ता के महान् हो सकता है—किर उसके उपदेश लोगों की भावनाओं के अनुस्यू बाड़े हो जा न हों। पर यह पुत्र्य विरस्थायी प्रभाव तभी डाल सकता है जब वह अपने बंधुओं की भावनाओं की प्रतिध्वनि करता हो—वह काल की आवश्यकता की प्रतिध्वनि करता हो—जगत् की आशा की प्रतिध्वनि करता हो। महात्मा गांधी ऐसे ही पुत्र्य हैं। उनका अहिंसा का सिद्धान्त भारतवर्ष के हृदय पर हो इज्जार चपे से अंकित है। महावीर, बुद्ध और ऐष्यक संन्यास ने इस सिद्धान्त का उपदेश करोड़ों आत्माओं को दिया था। गांधीजी ने तो सिर्फ इस सिद्धान्त को पुण्य बनाने के लिय अपने कीराचिन खून की पलोने में बहा दिया है। भूत-काल की आगाय गहराई में अर्थकर प्रभाव में पड़ी मूर्तियों को उसने जाग्रत किया है। उसका दायव सुनकर वे जाग्रत हुई हैं, क्योंकि वे उसमें अपना परिचय पाती हैं। वह एक उपदेश से भी अधिक है, वह स्वयं उदाहरण-रूप है। देश की भेष्ट आत्माओं का वह सलाह अन्तार है।”

म० दे०

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेल में)

वर्ष ३]

[अंक ९

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी	अहमदाबाद, आश्विन सुदी ५, संवत् १९८०	मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
मुद्रक—महात्मा रामदास मोहनदास गांधी	रविवार १४, अक्टूबर, १९२३ ई०	तारगवर, खरवीगढ़ की बाड़ी

खादी ! खादी !! खादी !!!

बंगाल के पूना-उत्तर के लिए आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय का प्रवेश यह है—

“मिल का कपड़ा सस्ता है और खादी महंगी है; खबर मोटा और खुरदुरा कपड़ा है; खादी जल्दी सूखती नहीं; इसलिए बंगाली लोग खादो पहनने में अधिक उत्सुकता नहीं दिखाते ।

लेकिन हमारे तमाम देश-भाइयों को इन तमाम असुविधाओं का सामना करते हुए भी खादी को अपनाना होगा । खादी पहनने में दिक्कतें और खर्च दोनों ज्यादा हैं । पर हमें याद रखना चाहिए कि मांगल्य का मार्ग हमेशा ही कांटों और कठिनाइयों से घिरा रहता है । मुन्नीभर कायरो और देशद्रोहियों ने इस देश में जो बुराई और विपत्ति उपस्थित की है उसके लिए कई गुश्तों को सहन करना पड़ा और तप-कष्ट सहन करना होगा । खादी के सिवाय दूसरे कपड़े का सामर्थ्य नहीं है ।

कपड़े के क्या देशों और क्या विदेशी व्यापारियों ने देश के धन-धान्य और समृद्धि को बाहर भेजकर उसे ऊजड़ कर दिया है । इसलिए, स्वार्थ की दृष्टि से भी, हमें भद्दी, मोटी, खुरदरी, महंगी खादी का अपनाना हागा । तभी हम देश का सत्वर मंगल-साधन कर सकेंगे ।

यदि हमारे पास काफ़ी रुपया न हो ता हमारी मनुष्यता चाहती है कि हम कम कपड़ा इस्तेमाल करें—तीन के बजाय दो ही कपड़े से गुजर कर लें । हर हालत में हमारा यही संकल्प होना चाहिए—खादी, खादी, खादी—खादी के सिवा कुछ नहीं ।”

प्रफुल्लचन्द्र राय

कुदरत का काम

महात्मा गांधी ने भारतवर्ष को, और उसके द्वारा सारे विश्व को, अहिंसा का मन्त्र दे कर प्रकृति के नीचे मनुष्य-जाति के विकास के मनातम विषय का पालन-पोषण किया है। ईमान, धृष्ट और बरबर भावों, विचारों और भावों का त्याग करती हुई मनुष्य-जाति उच्च, उदार और सभ्य भावों और कर्मों की ओर अग्रसर हो रही है। सृष्टि के इतिहास का एक एक पन्ना, मनुष्य-समाज के स्थापितर का एक एक पन्ना, इसी बात को एतद्व करता है। आदि काल में मनुष्य के स्वकीयगत जीवन में निष्पन्न होने वाले अनेक कृतितम ही उच्च गुणों और उन्नत मानवार्थों का परिचय मिलता है; परन्तु आज की तरह सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में इनका प्रभाव बहुत कम पाया जाता है। तब एक व्यक्ति में कम्पनी भूत हो जाने के कारण, वे प्रधान और स्पष्ट रूप से हमारी नजर में आ जाते हैं और आज समय और राष्ट्र में चिन्ता करने के कारण वे सहसा दृष्टि नहीं पड़ते। सृष्टि के आदि में हिंसा-मांस की जितनी और जिस रूप में प्रभावशाली होती थी और उस हार में आज नहीं है और नहीं रहेगा। प्राचीन समय में सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में हिंसा अनेक बातों में रक्त-धर, पम-धर वाली जाती थी। अब वह अहिंसा के मुहाम्फे में प्रयत्न वाली जात लगी है। अब कोई भी दिवांगम कुटुम्बारी या स्वकीय विषय बिना नहीं रह सकता कि दिवांगम युद्ध से अहिंसात्मक युद्ध क्यों भेदतर और समतल है। यह दूसरी बात है कि वे आज अपने तथा अपने समाज के लिए उसे सुवर्ण मानते हैं।

महात्माजी ने भारत को ऐसे समय में अहिंसा का अमर अक्षर दिया जब कि संसार के सर्वप्रथम विमान अवस्था के युद्ध-साधन और जीवन-यापन के उदाहरण के उदाहरण के उदाहरण की ओर में थे, जब कि युद्ध भर सेनायकों और चक्रवातों बनने की भावना महात्माजी रक्तवाक्य सन्तानों के हिंसा-विमान के संसार की प्रथा प्राप्ति प्राप्ति रही थी, और जब कि भारत का तोस करोड़ बने भिक्षु, निर्धन, मर्यादित, सिरों का गुलाम और नाम-मान के मनुष्य रह गये थे। संसार अपने राजनैतिक महाकाव्यी नेतारों के हिंसा-विमान के और भारत अंग्रेजा साम्राज्य के हिंसा-पाण्ड के प्रस्त और आत हो गया था। महात्माजी के अहिंसा-प्रत न भारत को अमर प्रदान किया, उसे अपने जीवन स युद्ध युद्ध मालूम होने लगा, यह भारत की वशीली आवादी के युद्ध-सन्तान देखने लगा और संसार को सन्तान और सुखितता की उल्लेख उठती हुई, प्रकृति का बर-हस्त अमरदान करता हुआ दिखाई दिया। महात्मा गांधी का यह मन्त्र प्रकृति का मन्त्र है, इतर का कार्य था, भारत के उत्थान और मनुष्य-समाज के विकास में महात्माजी की अग्रणी सेवा थी।

हिंसा का अर्थ है अथ और अहिंसा का अर्थ है अमर। संसार के आदि से, मनुष्य-प्राणी की उत्पत्ति से ले कर आस्तिक एक एका मनुष्य-एक बला था रहा है जो अपनी अनीष्ट-सिद्धि अथवा कष्ट-पान-मन के लिए मनुष्य-प्रयोग को एक कायर साधन मानता है। यह सत्यता है कि "अथ मनुष्य मनुष्य न होत।" जो इन्हीं पर मनुष्य-प्रयोग करता है वही अपने मनुष्य-प्रयोग होने से मनुष्यी हो जाता है। क्योंकि वह तो मनुष्य का लोहा मानता है। पर जो अमर का प्रयोग करता है उसका अर्थ का है जो अमर नहीं हो सकता। हिंसा की मनुष्य-प्रयोग के प्रयोगों को रचना कहता है और अहिंसावादी अमर-मान करके उस अपना हितकर्ता बनाता है। अमरता भारत की अहिंसा का अमर है वह महात्माजी ने मनुष्य का मनुष्य दिखाया। उसे कहो—

"न किनीके मनुष्य-प्रयोग से इतर; न किसीपर मनुष्य-प्रयोग करो।" वही अहिंसा का अर्थ है। मनुष्य और अहिंसा एक साथ नहीं रह सकते। अहिंसा को कायरेता समझना इतर को लोग समझता है। अहिंसा इतर का अर्थ है, सगल मनुष्य, मनुष्य का मनुष्य तर है, मनुष्यता का जीवत है, आर्थात् का वा लक्षण है, और उन्नत वा मनुष्यता है। उसका प्रकाश मनुष्य-जाति ही प्राप्ति और उन्नति के साथ साथ स्वकीय है। उन्नती गत किसी के रोक नहीं रह सकती। मानों प्रकृति ने स्वयं अहिंसा-तर को ही महात्मा गांधी के रूप में भारत का मनुष्य मनुष्य करने और उसके द्वारा संसार को समान दिशाने के लिए यही नेतार है।

अहिंसा के इस नियम की आज इसलिए आवश्यकता पड़ी कि एक तो महात्माजी के अनेक कामों के बाद देश में अहिंसा की उरी तरह खोजतानी होने लगी है। अहिंसात्मक संसार के अनेक कामों की पुनः मनुष्य का रही है और दूसरे जर्मनी के वृद्ध प्रान्त में अस्वयं वन्द कर देने पर अहिंसा की हार की दृष्टि बजाई जाने लगी है। पाठक इस बात को न मने होंगे कि यथार्थ मनुष्य के बाद, यथार्थ की दुल्ल के अनुसार, मानस का कुछ मतलब जर्मनी पर वाजिब था। जर्मनी के सवे अदा कामों में अमरता दिशाने पर प्रस्त ने वन्द प्रान्त पर अपना वन्द कर दिया। इनर उस प्रान्त के निवासियों ने अहिंसात्मक प्रतिहार छुड़ किया था। वह मनुष्य का बाद अब लक्ष्य आया है कि जर्मनी ने अपना प्रतिहार वन्द कर दिया है। इसके कारण का वना अनी ठीक ठीक नहीं आया है। इसलिए नहीं कह सकते कि जर्मनी ने हार कर निष्कृत प्रतिहार छोड़ दिया था किसी तरह की दुल्ल की वातचीत या समझौते का यह परिणाम है। पर यदि मान लें कि भारत और जर्मनी दोनों अहिंसात्मक प्रयोग अवपल हो गये तो इस से अहिंसा की महत्ता, उपयोगिता, उपारिता किसी तरह कम नहीं हो सकती। इससे तो यह सतीता निकलता है और इस बात की निरावत जस्त मालूम होती है कि जो कम अहिंसा की अंगुष्ठा, सम्पत्ता, और उपयोगिता के कायल न हो, या जो कायल तो हों पर आज उसे माफ़ाविल अमल मानते हैं—मनुष्य-समाज को अनी उनके मनुष्य के मनुष्य से ले लोके से अहिंसा का रास्ता छोड़ कर अपने अनीष्ट पथ में गमन करें—अहिंसा का बोधा पढ़न कर, अहिंसा के नाम पर, अपने कमजारी को दुर्दृष्टि कर, उन लोगों की कडिमाद्वी न बढ़ाये जो अहिंसा के बिना भारत का तरणोपाय नहीं देखते, जो अहिंसा में ही मनुष्य-समाज की और करे संसार की एक स्वतन्त्रता के दशन करते हैं। पर यदि वे अपने हुरकतों से बाज न आये तो अहिंसा पर प्रदा रक्तवाक्य लोगों का कल्प है कि बार बार असकृता और निराशा के चिह्न दिखाई देते हुए भी अमर-प्रत का पालन करते हुए-अनीष्ट के लक्ष्य अपनी तरफ—कडिमाद्वी के बल पर अपनी अन्धा की सरता का परिचय उन्हें कराये। उन्हें याद रखना चाहिए कि अपने लोके के बारी, लून की बुरी, और इन्हीं के दावों के दाग उन्हें प्रकृति की दुल्ल के भारत को अपने स्वतन्त्रता और संसार की सुक्ति का दिव्य और मनुष्य अमर लिखा है—प्रान्त उन्नत के दाता प्रकृति के एक महात्मा उन्नत की पुर्ति करना है।

हारमात्र उपाध्याय

एजेंटों की जरूरत है।

देश के इस संकल्प-काल में महात्माजी के राष्ट्रीय संवेकों का गाँव गाँव में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-मनजीवन" के एजेंटों की जरूरत है और प्रचार में जरूरत है।

अमरमनुष्य

गोरे का इकबाल

श्री एण्ड्रयुज साहब मोर हैं । परन्तु उनका इकबाल गोरे का इकबाल नहीं कहा जा सकता । क्योंकि यदि उनका इकबाल गोरो का इकबाल हो तो दुनिया में काली और गोरो का हाथड़ा बाकी हो न रहे । गोरो का एण्ड्रयुज साहब जैसे अवयव ही परया नहीं । वे तो एक ही नीति मानते हैं—काली पर हुकूमत करना, काली को छाना, उनको चुनना । इस नीति के अन्तर्गत समय समय पर बराबर विरोध करते हैं । कनरक स्मृत की बातों को सब लोग मानते हैं । श्री. एण्ड्रयुज ने हाल में एक गोरे की पुस्तक से कुछ वचन उद्धृत कर के गोरो का इकबाल दुनिया के सामने पेश किया है । यह गोरा है मेजर प्रोगन—कैलिफोर्निया में उसके बराबर बड़ा—चढ़ा सिर्फ एक ही गोरा है । उसके पाग लीन लफ्त एण्ड्रयुज जमीन है । उससे यह अन्दाजा हो सकता है कि उनमें पात मिलने लाज रखती होंगी । उसने आफ्रिका के दक्षिणी क्षेत्र के कर उत्तरो भिरे तक यात्रा की है और एक पुस्तक में उनका वर्णन किया है । प्रथम मध्यम अवलोकन के परिणाम तथा गोरो के कल्याण के उपाय सुझाये हैं । इन पुस्तक के कुछ वचन के कर श्री एण्ड्रयुज ने गोरो का पोल खोली है । एक स्थान पर मेजर प्रोगन कहते हैं—

“हम पूर्व आफ्रिका के लोग अत्यन्त नीतिमान हैं । उनकी नीति के नियम ऐसे हैं कि जिनका पालन कर के वे सुख में जिन बिताते हैं । हम उन्हें बर्बरक मानते हैं; पर वे हमें पागल समझते हैं । पर हमें क्या कोई शक है कि वो में से नरकीला कयाल क्याइद सच है ? वे सुको हैं, उन्हें किसी बात की कमी नहीं । वनमें कोई एक को मार कर इसका अवगो तोड़ नहीं सुटता । मेरी समझ में नहीं आता कि हमारा जैसे लोभी मेडिने किगलिए उनके अन्धर जा कर बसे हैं ? मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम समझ पड़ता है और आँखों से आंसू गिरने लगते हैं । उन्हें छुपाने का पञ्चल प्रयत्न हमें बर्ग करना चाहिए ।”

वे वचन तो सटपट भाव से लिखे गये हैं; पर आगे चल कर बड़ी ठेकाह लिखते हैं—

“परन्तु जो लोग उनके काम केना चाहते हैं वे मेरी आँखों से नहीं बच सकते । उनकी सहायता के बिना हम अपने हैं । हमें उन्हें अपने काम के साथक बाने के लिए आम हाँचे मराना चाहिए । पर एया कने से के जगह बरते हैं । कैडिन उन्ड हाके बिना हमारी पुन्नर नहीं । या तो उनके दम में रथापात करना छूट है या उनके पाप दाम काने । मैं अंगतू को अन्की ताहू जानना हूँ—और कुछे रसी मार सक्त नहीं है कि पश्चिमी सभ्यता से आदिभूत लोगों का दिन ब होना । हमारी सभ्यता उनमें समाज का, शरीर का और मोत का सत्यानाश कर गयी । हमने उनको जमीन तो चुना ही ली है; लक्ष उन्वश शरीर की हम चुनना हुना । देशों लोगों के महज अलग मुहारे कर देने से काम नहीं चलना । गोरो को उन्हें विरुद्ध हटाना ही पड़ेगा । न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ है । अमेरिका में यही दशा है, और आफ्रिका में भी बड़ी दृष्ट बिना नहीं रह सकता ।”

इस प्रकार मेजर प्रोगन के शब्दों में दो प्रोगन की उपस्थिति बोल रही है । एक छुट्टाई प्रोगन और दूसरी सैलानी प्रोगन । श्री एण्ड्रयुज को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक-कम्प, विासित, अनुभव भी आगामी होला यह दिल से थिस प्रशार मिल सकता है । पर सच बात यह है कि उसमें छुपद मरर से परिस्थिति का निरीक्षण कर के सैलानी तरीके से उसका परिणाम निकालने का विचार किया है । मेजर प्रोगन में तो छुट्टाई अंश भी है; पर किम अविश्वस गोरो का यह इकबाल है उनका छुट्टाई बंस मर चुका है और केवल सैलानी

दिखा ही बाकी रहा है । दक्षिण आफ्रिका के गोरो की सैलानियत उनसे कहला रही है—हिन्दुस्तानियों की जब काट कर केंच हो; पूर्ण आफ्रिका न प्रोगन के आह—कट हलीगी प्रविष्टि कर रहे हैं ।

गोरे के सुपात्र में काले लंग गोरो लोले बन कर नहीं जीत सकते—उन्हें पछावा की चढा—ऊपरी में नहीं हरा सकते । उनमें किए ता यही एक उपाय है जो हिन्दुस्तान को दिखाया गया है । यदि हम उभीपर दृष्टता से अटल बने रहें तो हम केवल आफ्रिका ही के नहीं बरिह सारी दुनिया के काले लोगों से उस मार्ग के काम दिखा सकते हैं और उसपर उन्हें आकट बना सकते हैं ।

(नवकीर्ण)

महादेव हरिदाई देखाई

सत्याग्रह—समिति

काकर किचल ने सत्याग्रह—समिति की पदवी बैठक काकम्बर में आगामी १८ अक्टूबर को करना निश्चय किया है । उसी समय बड़ा केंद्र किचल लोग की भी बैठक होनावाली है । काकर किचल समिति मय के मपके पर समाचार बरत सारा प्रकाशित कर रहे हैं । इस विषय पर उन्नीसवीं शताब्दी की वक्तव्यों में भी है । उनके सामने अपना राता साक है । एया ही होना भी चाहिए । पर हम एक सट्टे सुझा देना चाहते हैं । उन्ध चाहिए कि वे अन्दरी माक के बहिष्कार के सारा को सविनय मय के साथ न मिलें । हर काम के लिए एक अलंश समिति बनी ही हुई है । हां किचल की कार्य—प्रणाली में हम साधनाओं और कामकाजका विचारों हंता है । यह और भी अच्छा है । पर इस साधनाओं का अन्त कहीं टाकमटोल में न हो । उन्हें अनुभव और वंशता का बाध—दण्डक तैयार करना चाहिए । हमें जाता है कि सिक्क—मोय और सत्याग्रह—समिति की बैठक के अवसर पर भी उन्धमदमकी नी जालम्बर में रहेगी । इस इस बात को जानते हैं कि जोलाना मरमदमकी के हल पर हो सब बातों का बारम्बार रहेगा । समिति के सामने दो बातें प्रयाण रहेगी । दोनों ही अस्सी और माई की है—नामा और सविनय सविनय भव । पर सविनय मय को अन्की रोक ही रहना पड़ेगा । नामा का सामने में दो बातें पर अच्छी तरह मसारा होना चाहिए । एक ता यह कि क्या सिक्क मोय मर ही अन्त तक लहकर विनय प्राप्त करने का तैयार है ? इयका उत्तर सिक्क लोग को तक स मिन्ना चाहिए । यदि बर ‘ही’ कह ता इमें सत्याग्रह—समिति को बर सलाह देने चाहिए कि सारा मामला प्रो उन्ध समिति के सिपुदे कर दिया जाय । है, मामला का एक जिम्मेदार आदमी यन्त्र साथ कर दिया जाय जो उन्हें सलाह मशवरा देता रहे और वहां के हालात से बाकि रह कर सूचनाएँ देता रहे । बस । प्रत्येक समिति को भी इस बर कह देना चाहते हैं कि उन्हें सरकार की ताकत का कम न आँखना चाहिए और न अपनी ताकत को क्याइद । इसे पहले वे बडे बडे काम कर चुके हैं; पर अब जो काम उन्हीं हाथ में लिया है वह बहुत हो बडा है और सरकार बिना पनासाय उकाई के सहज में हार मान लेनेवाली नहीं है । पर यदि सीय सत्याग्रह—समिति की सहायता चाहती हो तो उसे अपना हारा सक्त तौर पर चाहिए करना चाहिए । तब सत्याग्रह—समिति इस मपके पर सरे बेस में प्रयत्न कर के स्वयंसेवकों को मरता भरे, महात्मा—समितिओं की ताकत बढ़ाये और कोलकाता को बनाये । हम नहीं समझते कि नामा काकड जिसमर के पहले सत्यम हो जायगा । न उस समय तक प्रत्येक समिति की ही ताकत चुक सकती है । फिर कोकोनामा की महा—सभा, जनता की स्वीकृति के बर से सजित हो कर नामा के प्रत्येक—समिति काय का मार अपने सिर पर के लेगी । (सं ६०)

हिन्दी-नवजीवन

जेक-दिन ५८, रविवार, आश्विन सुदी ५, चं. १९८०

जड़ पकड़ो

एक अग्रगण्य अंगरेज विचारक ने कहा है कि "यदि हिन्दु-इस्लाम-सरकार हिन्दुओं को मोर्चास और मुसलमान को सचर का श्राव्य लिखाने की कशिश कर तो यह सफल नहीं हो सकेगी। क्योंकि इनसे उनके दिल को कभी चोट पहुँचती है। एसी निष्कर्षी बातों पर लोगों का जितना ध्यान रहता है उतना अपने कल्याण पर नहीं। यदि ऐसा समय आ जाय कि हर एक आदमी अपने हित का ध्यान करने लग जाय तो उनके मत के खिलाफ काम करने की सरकार की शक्ति कम हो जाय।" यह लेखक मोर्चास अथवा सचर का मोस्त न खने को एक प्रकार का अन्ध-विश्वास मानता है। उसकी इस बात को यदि छोड़ दें तो शेष बातें उसने विवेक से कही हैं। मोर्चास और सचर के मोस्त की बात जाने दीजिए; पर इससे मोच बराने की भी कितनी ही बातें हमें मिल सकती हैं जिनके लिए हिन्दु-मुसलमानों के भाव तीव्र होते हैं, वे समय-असमय आपस में लड़-सरे हैं, रोनीय काती खून-बखुर हो जाता है। एमें ही तम और उग्र भाव यदि दोनों जातियों के मन में आयो गुरुओं के प्रति हैं, अपनी रोज-ब-रोज होनहारों के-इस्ती और तेजोभाषा के प्रति हैं तो न महात्माजी को जेल जाना पड़े और न असहयोग की लड़ाई की उग्र इस्ती खेती होने पावे। पर लोग इस बात को नहीं जानते कि दोनों लोग कम महज रखती हैं और बीच अधिक? महात्माजी ने लोगों को अतक बार अनेक तरह से यह बता दिया है कि उनका परम कल्याण किस बात में है? पर लोगों के हृदय पर यह बात अंकित हुई नहीं मान्य होती। उन्होंने लोगों को उनके कल्याण का राज-मर्ग दिखाया भी था। पर लोग उसे भूलने लग। नेता लोग भी उनमें शामिल हो गये। परिणाम ऐसा दिखाई दे रहा है, जो हमारे कान खड़े कर देता है। एक ओर हम हिन्दु-मुसलमान की एकता के लिए होनों जातियों में मिठास पैदा करने का प्रयास करते हैं और दूसरी ओर अग्रगण्य नेता कहते हैं— "अहिंसा महात्मा का सिद्धान्त न कभी रहा, न अब है।" इस बचनों का असर साधारण लोगों पर क्या होता है, इसका अन्दाज करना कठिन नहीं है।

महात्माजी ने स्वावलम्बन का रास्ता दिखाया। नेता लोग इससे आश्रय आ गये। उन्होंने भरायमाओं के द्वारा स्वावलम्बन प्राप्त करने का लक्ष्य लोगों के सामने रक्खा। अर्थात् अमीतक एक ही बाज के पिने से, अब हमारी बाज खी भी पिय पड़े। लोगों के दिल में भी स्वावलम्बन के मांस से विश्वास कम होने लगा और वे बाहर में पड़ गये। पंजाब जैसे ज़ादी के धाम खोदीन हो गये, संयुक्त प्रान्त से बाड़ी ज़ादी रही। लोग गुस्से लगे "जादी से किस प्रकार स्वावलम्बन मिलेगा?" मोरान लोग नेताओं से बाड़ी आ गये। इस दशा में कितने ही लोग यह अहिंसा को ताक पर रख कर हिंसा का विचार करने लगे हो तो क्या तात्पर्य है?

भी सेषगिरी ऐयर ने एक बार कहा था कि सरकार की वरम वरमाओं का तो भय था ही नहीं, अब महात्मा का भी भय नहीं रहा। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी वरमाएँ होने लगी हैं जो इतर पाँच

गणों में नहीं होने पाई थीं। रौलेट एक्ट के जमाने से जो आन्दोलन शुरू हुआ था उसमें हमारा भी भय पड़े गये और जेल में पहुँचाये गये। परन्तु सरकार को भी बंध की पुरानी मोर्चासली और दुदी तलवार उठाने की हिम्मत नहीं हुई थी; पर अब सरकार ने न केवल उस जीर्ण शीर्ष शस्त्र को उठाने की हिम्मत की; बल्कि महात्मा के कार्यकर्ताओं पर उसके प्रहार करने का भी साहस किया है। जिन दस लोगों को इस कानून के अनुसार पकड़ा गया है उनमें बाबू भूति मुखमदार बंगाल प्रान्तिक समिति के मंत्री हैं और वे तथा बाबू केशवनाथ बनर्जी दोनों देशरन्ध्र के अन्धाल्प ज्ञानी हैं। ऐसी के ऊपर बहस करने का इस्लाम लगना असहयोग के लिए एक अवस्था स्थिति है, सरकार की भूधरा की पराकाष्ठा है— नहीं, यह हमारे अचरात की वरम चीन्हा है।

"इस प्रकार जहाँ देखिए वहाँ आत्मान फट पड़ा है। कहाँ कहाँ टूटा दिया जाय?" यह एक कहावत है। इसका परिणाम यह होगा कि हम किसके-किसके सरकार में मिल जायेंगे। हमारा क्या कह है— "यह मानकर कि कुछ बिगड़ा नहीं है आगे कदम बढ़ाते चले जायें।" यह बिनासकारी है। "आत्मान फट तो बेशक पड़ा है। अब जितना टूटा लगाया जाय उतना लगा कर बैठ रहे?" यह तीव्रता ख्याल है। इसके मूल में विवेक है। हमें फिर से सके होने की आशा है। किसी एक कार्यक्रम को के कर बैठ जाइए। उसमें सिद्धान्तों की जब को मजबूत बसाइए। लोगों के आन्दर रह कर, लोगों के मत कर, अपने कामों के जर्ज—अपने लाचारण के द्वारा उन्हें कल्याण का रास्ता दिखाइए। यह सलाह हम नीचे-ऊपर की मनोदशा से उत्पन्न हुई है। अब हम इस बात पर विचार करें कि यह एक ही सलाह आज क्यों कर पथ्यकर है।

सब लोग विप्रेसी कपड़े के बहिष्कार की बात करते हैं। बहिष्कार यदि पूरा हो सके तो सबकी हालत अच्छी हो जाय, यह ध्यान नरमल के लोग भी कहते हैं, स्वावलम्बनवादी भी कहते हैं, तटस्थ लोग भी कहते हैं, और असहयोगी भी कहते हैं। यह बहिष्कार यदि केवल प्रचार और उपदेश से हो सकता होता तो आजतक हो गया होता; क्योंकि उपदेश तो आजतक ध्याख्याओं और विवक्षितियों के द्वारा बहुत दिया जा चुका है। आज हम वहात में या सहरों में जाकर लोगों को विप्रेसी कपड़े के बहिष्कार का उपदेश दे कर भी समुद्र नहीं हो सकते। उन्हें विप्रेसी कपड़े के बदले में हमारा कपड़ा सरकार है। जवाब हो सकता है कि मिल का हने। पर यह बात मिथ्या है। मिल के कपड़े से भी पूरा नहीं पड़ सकता। मिल का सारा कपड़ा देशी सूत का नहीं होता। मिल के कपड़े की सिकाविस होने पर विदेश के बैबे कपड़े का आना कोई नहीं रोक सकता। ब्रिटिश सरकार को अपनी मिलों के कपड़े बेचने की अनेक तरकीबें पड़े हैं। इसलिए मिल का कपड़ा एक थोके की उड़ो है। कोई धायद यह जवाब दे कि जादी देगे। हाँ, यह कहना तो सफल है; पर सत्ययुक्त ज़ादी पहुँचाना कठिन है। यदि सारा गुजरात ज़ादी का निष्पन्न कर के तो गुजरात का बदन हाँके लायक ज़ादी हमारे पास नहीं है। हाँ, यह सच है कि हम बाहर से गंगा सल के हैं। पर यदि हमेशा दूसरे प्रान्तों पर ही दारमदार रखते रहेंगे तो जो हालत इन्हीं के बँधने में हिन्दुस्तान की हुई है वही और प्रान्तों के संबंध में गुजरात की होगी। इसलिए अब सिर्फ एक ही उपाय रहा है। वह यह कि कुछ ही अपने किए सूत कातना और कपड़ा बुनना खेना। यह उपाय इतना आसान नहीं है कि लोग आसानी से मजद उपदेश के करने लगे। इसीलिए महात्माजी जादते हैं कि लोग एक एक

छत्र में का बैठें और उसे तैयार करें। महात्माजी का यहो मन्त्र है पर भी संरक्षण देकर लाये। वे बाहर की हाव देखकर हीरान हो गये और सौमनस लेकर बारकोठी में जा बैठे। रोज बार पच्चेस बार ताने लगे। आज कल वहाँ आये हैं। वहाँ भी बार पच्चेस बार कासे बिगाये नहीं रहते। उनका साथ दूसरे लोग भी फरके की लेकर बैठ गये। उनके परिश्रम के फल-स्वरूप इन लोगों के लोभ भी, वहाँ के जा बैठें हैं, उनके रंग में रंग गये हैं।

बारकोठी का अर्थ देखकर बहुत बिले का बारकोठी ताऊका नहीं। बारकोठी तो एक प्रतीक-संज्ञा है। भी दस्ताने और रंग पन्थिया-कान्धेस में ऐसा क्षेत्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बेइसी से ही वे ऐसा निष्पन्न करते गये हैं। बाबू राजेन्द्र-साहब भी इसी निष्पन्न पर आये हैं। यदि हम एक क्षेत्र तैयार करेंगे तो उसके आसपास के क्षेत्र अपने आप तैयार हो जायेंगे। और ऐसी तैयारी के बाद लोगों का आस-विश्वास बढेगा, अहिंसा के प्रति विश्वास हुआ विश्वास दृढ़ होगा, अवस्थाएँ पर भद्रा बढेगी। जब की पानी पिनाये के सुखाया पेठ बढेगा और फूँके-कसेगा—“जो तू भीने मूल को फूँके लगे अयाय।”

(नमोभवन)

महादेव हार्नभार्ड रेखाई

स्वराज्य-बल

एक वचन है कि “जो लोग काँच के मकानों में रहते हैं उन्हें चाहिए कि वे पाथर न फेंकें।” हम इसका आदर करते हैं। हमें इस बात पर फटकार बढाई गई है कि हममें ‘मर्यादा-पालन’ की कमी है। पर वह ‘मर्यादा-पालन की कमी’ और कोई बात नहीं किमती मानसिक प्रतिक्रिया का नष्टक था, जो बरबस प्रकट होता था और अब तो वह शांत भी हो गया है। पर बुद्धि हमारे सिर समझौते की आधिपत्य नैतिक जिम्मेदारी है, हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम मर्यादापूर्वक यह बात जानना चाहें कि अब स्वराज्य-बल के लोग अपनी इस मित्रता का उपयोग वेश-सेवा में किस प्रकार करना चाहते हैं। हमें हिदायत दी गई है कि “सुंद न कोलो-बहिरकार का प्रचार मत करो।” फर्ज हीजिए हमने इसे मान लिया। अब ऐसा कि यह जानने का हृदय चाहित है कि स्वराज्य-बल के लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? यदि कोई स्वराज्य-बल के महीनों पहले प्रकाशित कार्यक्रम की ओर ध्रुवी दिशावेगा तो समझे ऐसा की दिक्कतमई न होगी। राज-नैतिक कार्यक्रमों की आखिरी हालत और बात पर हमें समझोप नहीं होता। पण्डित मोतीलालजी नेहरू के विचार-यंत्रण जॉर्ज-संसति में बाराहनाओं के कार्यक्रमों में जो उल्लेखनायें बढाई हैं वे लक्ष्य पुरानी तबारीकी बातें हो गईं और बंधें और प्रयास कोष्णापनों में सत्य-युग की ब आती है। पर अब असली सवाल यह है कि बंदकी महासभा की बैठक के बाद स्वराज्य-बल का कार्यक्रम क्या है? क्या वह कोमिशन और असंबंधी दोनों में अपने भाग्य को आज्ञा बना चाहता है? हमने सुना है कि भी बिठ्ठलजी पटेल सिर्फ ‘असेम्बली’ के लिए कोशिश करना बेहतर समझते हैं। वे ‘कोमिशन’ को आधिकार्य की चीज नहीं समझते। वे उनकी ओर आज्ञा ही नहीं बना चाहते। वह एक भारी सवाल है; पर स्वराज्य-बल ने इसपर अतीतक एक सभ्य भी नहीं कहा है। क्या वह बात तो नहीं है कि बाराहना में जानेवाले भिन्न भिन्न मत के लोग तभीतक एक विचारसूत्र में बंधे हुए वे अन्ततः उनकी अस-संख्या महासभा में भी पर अब, जबकि उनकी अस-संख्या बढी रह गई है, वे अब किसी और कल्प-महता के साथ में गंते का रहे हैं किममें तमान विमयी किमों की दुश्म की सही पर आपस में सल्ले हुए बचना पड़ता है? (ब. ई.)

टिप्पणियाँ

श्री पीयूषन का स्वर्णवास

पीयूषन साहब की अनमय मृत्यु के भारत की जो हासि हुई है उसका पूर्ण होना कठिन है। उनकी मृत्यु की घटना बड़ी शोकमयी है। इन्हीं में वे रस से गिर पड़े और पंचम को प्राप्त हो गये। उन्होंने भारतवर्ष को अपना घर बना लिया था। और बहुत समय पहले उन्होंने अपनी विद्या-बुद्धि और शक्ति का उपयोग इस भारत-भूमि की सेवा में करने का संकल्प कर लिया था। कड़ाई के अमान में, जब कि वे मजरबन्द थे, अपना सारा समय इन्हीं की शिक्षा-संस्थाओं के अध्ययन में उन्होंने लगाया और सोनी इसी द्वारा वे कि अपने अध्ययन और अनुभव का काम शान्तिनिकेतन को पहुँचाये। जब वे ओ एम् एल के साथ दक्षिण आफ्रिका को गये थे तभी से वे महात्माजी की ओर झिपते चले आये। एंटनय साहब की छोड़कर सादर ही कोई भारत-स्थित अंगरेज उनपर इतना मुग्ध हुआ हो। जब वे इन्हीं थे, क्या तार महात्माजी के पास बिडिया मेंना करते थे और महरमाजी के हिन्दुमान में होनेवाले कार्यों की प्रशंसा भी करके देते थे। ‘यंग इंडिया’ में भी कोई २ वर्ष पहले उन्होंने कुछ लेख इन्हीं से लिखे थे। उनकी मृत्यु से कथिबर राधो, एंटनय साहब और शान्तिनिकेतनवासी श्रद्धांजलि देनेवाला टायोर की एक शक्तिगत हासि हुई है। बड़ा बादा तो उनके मृत्यु-समाचार सुनकर शोकमग्न हो गये थे। महात्मा गांधी भी यदि यह दुःखदाता हासि पायेंगे तो शोक में बड़े रितान रहेंगे। (ब. ई.)

स्व० यादवी

हृदय की कोला अग्रम है। जिस प्रकार श्री पीयूषन का अस्वास्थ्य भर जगनी में हो गया उसी प्रकार भी यादवी की ऐन जगनी में का-कमलित हुए हैं। श्री यादवी कर्णाटक के एक अग्रगण्य लेखक और श्री दत्तात्रेय के सहने हाथ थे। सोलह-सत्रह वर्ष की उम्र में उन्होंने देश-सेवा आरम्भ की थी। और पिछले २० वर्षों में कर्णाटक में एक भी ऐना राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं हुआ जिसमें श्री यादवी का हाथ न हो। इनके जैसी पुरापाप धरा करने की रिश्वी की मिलावट इस देश में मिलेगी। अपने खज का पसीना बहाकर आपने स्वराज्य एकज किया था। पर वह था सच देश-सेवा के लिए। वरा के कार्यक्रमों में चाहे उनका नाम विख्यात न हुआ हो; पर कर्णाटक का प्रत्येक स्वयंसेवक, प्रत्येक शिक्षार्थी, प्रत्येक गांव उन्हें पवकानता है और उनकी अनमय मृत्यु से शोकग्रस्त है। यदि उनका कोई मित्र उनका जीवनचरित लिखे तो वह बहुत शिक्षाप्रद होगा।

स्व० पं. मोक्षिन्दरनाथन मिश्र

पिछले सप्ताह हिन्दी-खंडार का उसके एक पयोगुद्ध प्रतिष्ठित लेखक और विद्वान लख का निधन विवाग सहना पड़ा है। ‘विभक्ति विचार’ ‘सांस्कृतिक-संवेद’ के लेखक, ‘साम-सुधाविधि’ के सहयोगी संपादक, हिन्दी-साहित्य और संस्कृत-भाषा के प्रख्यात पण्डित, खानदान-वर्ष के प्रगण्य बका, धर-हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के सभापति, हिन्दी-साहित्य-विद्यालय, काशी, के संस्थापक पं. मोक्षिन्दरनाथन मिश्र आज एक संसार में नहीं हैं। आपने इतना पुराना प्रसिद्ध साहित्य-सेवी अब हिन्दी में सायद ही कोई हो। किन्तु ही कैली, ग्रन्थों और काव्यों का अद्भुत छोट जानबाल विमर्श की आरमा को परमात्मा शान्ति दें और उनके कृत्य-वर्षाओं को वैय्ये।

महात्माजी की मुलाकात

इसी सप्ताह पं. वा महात्माजी से मिलने के लिए बरोदा गई थीं। महात्माजी का स्वास्थ्य अच्छा है; वे बहुत प्रसन्न दिखते

रिसे। बीच में जेल के सुपरिंटेंडेंट, (ये प्रायः बाइस्टर हुआ करते हैं) के कान से महादयाजी ने कल खाना छान कर (ऊन तो उम्मीने बहुत दिनों से छेक दिया है) बेसन बन्ने हुए पर रहने का प्रयोग छूट किया था। कास्टर अर्थात् सुपरिंटेंडेंट का कहना था कि इपले आप...-कहते हो आर्यो। पर एक ही मसाले का बाद महादयाजी का बचन कब हो गया और हुए ससाइ में तो और भी घट गया। उन्हें बचन भी भी शिवायत रहने लगी। सब फिर से कल खाना छूट कर दिया है। आनकल सुबह-सामनिल कर ४ बजे, १० अंगूर, ८ भीटे मीठे डेते हैं। इससे उनका बचन फिर बढ़ने लगा है। मुलादात के समय बचन १०३ पॉइ था।

स्वागतम्

हमारे कितने ही कार्यकर्त्ता अब जेल से लौटने लगे हैं। पिछले सप्ताह में गिण्डे के भी जयशंकरदास, स्वामी आनन्दानन्द और भी कमकुल्य भगवालों को और डेढ़ डेढ़ साल की सजा भोग कर आये हैं। भी जयशंकरदास गिण्डे के दुकाने पुनः हैं। जमोरो में पंथिया पाते हुए भी तमाम देवबक का त्याग कर के व असहयोग-धंदान में बंदूक पड़े और सत्याग्रह का भूँ में समझनेवाले गिन पाँच लोगों का नाम महादयाजी गिनाते थे उनमें एक जयशंकरदास आये। जेल से बाहर आने पर परिस्थिति को देख कर उनका हृदय टूट टूट हो गया। उनके आनन्दानन्द के लिए सिरों की एक सभा हुई थी। वसमें एक बहन को बिबेको फण्डे पान हुए देख कर उनकी आँखों के आँसू बह लगे। अभी तो आँसू बहाने लायक और भी हृदय जयशंकरदास की को फिडाई रहे। पर वे उन लोगों में नहीं हैं जो आँसू बहा कर और कायर हो कर बैठ जायें। व केवल गिण्डे में ही जंघन का बंधन नहीं बरने बरिह गिण्डे के बाहर के प्राणों की हालत सुनाने में भी हृदय बटावेंगे।

स्वामी आनन्दानन्द और भगवालों तो हमारे साथी हो उठे। भी बालनो वेल है एच-हो दिन स छूट कर आ जायेंगे। इन्हें भी धन्य है गुमनाम में वह हरिजनों नम्र न आते जिसे छत्र कर के जेल में गये थे। उनके आ जाने से अब बाहरवाले कार्यकर्त्ताओं का भार कुछ हलका लकर हो जायगा।

भीलों के गुप्त गंधर्व भी इस सप्ताह में साबरमती जेल से छुट कर आये हैं। कितन ही शोक उनके उदरध और संग से घाग, बोरो आदि गन्दी आदतों से मुक्त हुए हैं। यही गुप्त गो वन्द का कलूर था। उन्हें दण्ड वर्ग की सजा मिली थी। शास्त्रद के अग्रजम के उग्रध में छूट था, पर फिर पड़े गये थे; क्योंकि वे मानते थे—

“नकि को छाड़ हूँ तो मुक्ति शाय स चली जायगी।” (१४जीवन)

समझौते का नतीजा

जब से महादयाजी ने समझौते की चर्चा चली की तभी से यह बारबार कहा जाता था कि समझौता का रास्ता फिलन होता है। सिद्धान्त और समझौते के दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। जब बंरही की समझौते में पं. जवाहरलाल और टकन जी का समझौता-मस्ताब पल हुआ तब भी यह कहा गया था कि स्वार्थी लोग अर्थ का अनर्थ करेगे—और लोग यही समझते कि कैपिटल में जाने की हुरी मिल गई। हकीमी में तो कंवल बहिष्कार का प्रचार हो गुमराग नहीं किया गया बकि वह भी कहा गया कि त्रिगदा धर्म और आर्या समा न कर वे लोग कैपिटलों में जा सकते हैं। उसके बाद ही दश में धारासभाओं में जाने की जो धम-धाम मन्त्र आगो है वह दुर्लभ भय को स्पष्ट कर देती है। देहली के परले तक सिर्फ यही कहा जाता था कि जो जाना चाहें उन्हें जाने दो, जो न जाना चाहें वे उधरीय रहें। अब यह कहा जाने लगा है और तरह तरह के देहली के समझौते के

प्रस्ताव का अर्थ समझाया जा रहा है कि धारासभा के उम्मेदवारों को राय न देना समझौता-मस्ताब का समर्थन करनेवालों की बेवसी करता है। उम्मेदवारों के और रायों के बने इराजवादी भावों को मजबूत न देना—उन्हें बहू-धंधा में बहा न लेजना, उन की कमीशत कोने देना है और मरम दलवालों या सरकार की कर्तव्यों उकाने का मोहा देना है। महादया के आगेपर पर काम रह कर देहली तक जो लोग धारासभा में जाने से मुँह मोड़े हुए थे वे भी अब ठीके पड़ रहे हैं। एंजाब के फितने हो बहिष्कारवादी लाला लजपतरामजी की आत्मसमर्पण कर चुके हैं और लाला भी स्वर्ण स्वराज्य-दल के धारासभा के कार्यक्रम में स्वराज्य-दल वालों से अधिक विन्यसों के रहे हैं। हिन्दा-मध्यप्रान्त में भी हम कुछ बहिष्कारवाधियों को धारासभाओं के लिए खडा होने की पुन में दब रहे हैं। इपर गुजरात में भी मरम जिना-समिति के अन्धश्रु भी लालाजीमार्द मतादाताओं से मत दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देहली के प्रस्ताव पर हुए भाषणों में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि धारासभा में जानेवाले अपनी निजी भिन्नेदारी पर जा सकते हैं, महादया का मंत्र और धन का उपयोग वे न कर सके पर फिर भी हम देख रहे हैं कि तरह तरह से महादया के प्रभाव और प्रस्ताव का इस्तेमाल हो रहा है—बनात कि महासमिति के समारपित भी कौडा वेंस्टपण्या को नाने लिखा खुलसा प्रकट करना पड़ा है—

“महादया का प्रस्ताव भिन्ने बहिष्कार के आन्दोलन को बर करता है। महादया की संस्थाओं अथवा धन का उपयोग धारासभा प्रवेश के लिए नहीं हो सकता। केवल इनी शर्त पर समर्थन देना प्रस्ताव हुआ था और यह बात प्रस्ताव पर बोलनेवाले वक्ताओं ने भीर खास कर मौ० महम्मदखली ने स्पष्ट कर दी थी।”

ऐसका बाहिर कोकोनाबा-महासभा तक वह फिटहाट देस को गरीठ कर कहां के जाती है ?

नामा में अन्धेय

भित नामा के महाराज गिदुमननिहंजी को, गुहाहा प्र० समिति के कथन के अनुसार, सरकार ने कुछसम के बशने गही छेकने पर मजबूर किया है उसा नामा के वतनई अंजरे शासन-विहारी की न्याय-निष्ठा और सुशासन पर पडित जवाहरलाल नेहरू और उनक मित्रों के झुकरने में बैसा कोषित, पर तरस जाने योग्य, भाव्य लिख दिया है। पणित जवाहरलाल, आचार्य गिहवाणी, प्रो एम् सताजम्, कुछ घण्टों के लिए अंता में शोनेवाले शालत को धापनी आंको देखने के लिए बर्हा जाते हैं, नामा-राक्ष के अन्धराज रियासत में न जाने का हुकम पते हैं—हालां कि वे रियासत में था चुके थे और इदीफिर उत हुकम का कुछ भी धसर उभर नहीं हो सकता था। वे उत हुकम को मानने से इन्कार करते हैं, उनके साथ ही उनके दोनो साथी गिरफ्तार कर लिये जाते हैं, जब वे एनराज करते हैं कि हमारे मास कोई हुकम नहीं है, कौरन एक जिना गजिस्टेंट जीके पर हाकिम को जाते हैं, जमानो हुकम सुनाते हैं और गिरफ्तारी हो जाती है; जब जमानो हुकम पर एनराज किया जाता है तो मतिजुट कहता है यह नामा-स्टेट है, बर्हा येस। या हा सकना है। कि इबकी बात कर सुनिश्चों को के जाते हैं, उनक बारबार कहने पर भी जमानु बाकिर उनके सुभागत कामे के अविहार पर पदावत किया जाता है—ठेट पाहराय तड बजनें तार कोवचू कने पर बमोवृद्ध कने, मोतीकसमो कने इव लोते से डेते से भिक पाते हैं। जो हुकम हुक से ही गैरकमनी था वरके तोडने का और अन्धधियों के धाने को के माने का झूठ

अपराध मद्द कर, झूठी गवाहियाँ और बाँते मद्द कर लोगों को पहले सुन में से छः मास और दूसरे में दो दो साल की ज़िन्दगी एक सत की सख्त और एक छाल की सारी, असम असम बहने वाली सजा ठाँक दी जाती है। मुजरिम जेल में बन्द कर दिये जाते हैं। शायद को हुसम आता है—सजा सुनली बर दी गई, हुसम रिहा दिये जाने को। फिर हमारा हुसम सुनाया गया कौन नामा काँड कर चके ज.ओ और आवयन्ता राखवाधिकारी से पूछे बिना गिनासत में कदम न रखना। पिछले हुसम की बकल मांगी जाती है, जो नहीं दी जाती है। अन्त को लोगों बाजी माभा से चके जाते हैं। इस सारे प्रवृत्त में एक से एक बड़ बड़ लेख कदम कानून और न्याय का गला बँटने के लिए बढ़ाया गया है। दिन बढ़ाके इस अन्धारे का कुछ ठिकाना है। जिस युव से नामा के महाराज के कुप्रवृत्त के गीत अन्धकारों में गाये जाते हैं—उसी युव और बुद्धि से वे करतूतें अंगरेजी राज्य और शासन-संस्थान में लाठीम पाये अधिकारी की ही शोभा दे सकती हैं। अंगरेजों की वर्तमान शासन-प्रणाली में, झूठ, फर्ब, जाळ और बे-माना का इतना प्रयोग हो गया है कि कभी कभी उसे छुपाने की बनिवस्त मिटा देना ही अधिक आसान और अपेक्षित जालूम होता है। दशों राज्यों की आस्थावा तो, जोकि दुहरे गुनाह हैं, इन दोषों के फलस्वरूप के लिए और भी अनुकूल हो रही है। नामा के एक ही राज्य-धिकारी को वे अनेक करतूतें राजनीति-विमोहों के अध्ययन के लिए काशी विविध सामग्री देना करती हैं। इस सुदृष्टने ने नामा-राज्य का पक्ष लेने वाले अकादमियों के साथ बहुत प्रयत्न कर दिये हैं और उन के मत-सन्धे का मैं इनके द्वारा भी अति प्रकट हो जाता है। यदि नामा-महाराज ने अपनी छुट्टी से गरी छोटी है, यदि उनके बाद नामा में रामराज्य हो गया है, जेतो में एतयाग्री अकादमियों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं, तो इन याग्री-प्रय को नामा में न आने देने का क्या रहस्य हो सकता है ? जिसे जरा भी बुद्धि है उसके लिए यह रहस्य स्पष्ट प्रकट है।

अकरी सचाळ

अब सचाळ यह रह जाता है कि नामा से वापस लौटने पर पं. जगदलाल और उनके साथी नामा के तथा राज्याधिकारी के उस सुमाविमती हुसम के बारे में क्या करना चाहते हैं ? पं. जगदलाल आदि नामा की हालत को अपनी आँखों से देखने के लिए गये थे और वहाँ के अंगरेज राजा गिरन की करामत ने उन्हें वे वे दृश्य दिखाये जिन्हें वे हमरे किसी प्रकार नहीं दख सकते थे। इसके अलावा बिना एजाजत विरासत में पावे न भरने का हुसम पिछाळ कर उन्हें पवित्रती और उनके मित्रों का कर्तव्य दुहारा कर दिया है। पवित्रतो और उनके मित्र उसी समय उस हुसम को बड़ी ताक सकते थे; पर एक तो वे वहाँ एतयाग्र करने के लिए नहीं गये थे—एक सुवाफिर की तरह इकीकत जानने गये थे और हमरे सत्याग्रह-समिति के पं. जगदलाल एक सदस्य हैं। समिति में जोकि हरिद्र ही जालन्धर में होने वाली हैं, सांगोपांग विचार करने के बाद ही उन्होंने करई करना सुमाविष समझा हो। जो हो। हमें आशा करनी चाहिए कि पवित्रतो उस समिति में इस विषय पर कुछ निर्णय अवश्य करायेंगे।

सुपडा-गस पर पुरस्कार

राष्ट्रीय सन्धे पर एक सर्वांग-सुन्दर गीत मेजरनेवाले सजन को भी सेंट कलकत्ता की ओर से १०२) पुरस्कार देने का विज्ञापन इस पत्र में प्रकाशित दिया गया था। पहली बार जो गीत और कविताएँ आई थीं उनका निम्नलिखित 'हिन्दी-मञ्जीवन' के निम्नलिखित वर्गों में प्रकाशित किया जा चुका है। उनके

बाद प्राप्त गीत और कविताओं में भी, यह प्रकाशित करते हुए खेद होता है, कि परीक्षा-समिति एक के भी लिए पुरस्कार देने में सफल न हो पाई। पूर्णतः संक्षेप में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पञ्ज-गीत जिस प्रकार का होना चाहिए। सेंट जमनालालजी यह चाहते थे कि राष्ट्रीय-गीत "बन्धेनातरंग" को तरह राष्ट्रीय सन्धे पर भी क इ-सन्धे-विषय गीत तैयार हो जाय। पर जो गीत आदि परीक्षा-समिति को प्राप्त हुए वे इस ढंग में वांछित न हो सके।

हाँ, कुछ कविताएँ ऐसी अच्छी जालूम हुईं जो 'हिन्दी मञ्जीवन' में प्रकाशित की जा सकती थीं, और मैंने वादा भी था कि वे प्रकाशित की जायें; पर इसके बाद श्री डा. कृष्ण-चंद्रास समाप्त हो गया। प्रायः सभी प्राप्त गीत और कविताएँ नागपुर के कृष्ण-सत्याग्रह को संशोधन करके अथवा स्थान में रख कर चिकी गई हैं और सत्याग्रह-चंद्रास सकल हो जाने पर उन कविताओं को स्थान से रचना अलगविष्ट और दत्त-हानिकर होता। इसलिए उन्हें स्थान न दिया जा सका। इसके लिए उनके कर्ताओं से सिवा क्षमा-याचना के क्या कोई न्याय वहाँ रह गया है। मुझे दुःख होता है कि एक तो हिन्दी-चंद्रास में एकाधिक सन्धे-प्रतिष्ठ और कुछ होनहार कवियों के होते हुए भी सेंटजी को अमोक्षमाला पूरी न हो पाई—राष्ट्रीय सन्धे एक सर्वांग-सुन्दर गीत से अमी, क बलिष्ठ रग और दूसरे त्रिन सन्धों में परिश्रम काफ़े गीत-कविताएँ मेजों उन्हें भी विकल-मनोबध होना पड़ा। वे अपनी कविताओं का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए हर तरह से आजाद हैं।

दो विशेषांक

एक तो है मर्यादा का 'प्रवासी भारतीय-अंक' जो 'विशेष' होने के साथ ही, खेद की बात है, कि 'अन्तिम' अंक भी हो गया है। बाबू शिवप्रसादजी गुप्त के आश्रय में चला जाना मानों, सद्गुती की भज में, 'मर्यादा' का जीवन-बीणा हो जाना था। पर उनकी, उनके सुयोग्य संपादक का तथा प्रेमी पाठकों को अन्त में उसका विशेष संहता हो पड़ा। हिन्दी-चंद्रास का यह दुर्भाग्य है कि अनी उसको सचि उस और परिश्रम नहीं हुई है। पुरस्के, सिस्के-कदाभी, तथा मर्यादा करनेवाली और जाड़ी की पान्थु निमार पठन-तामशी अमी उस बहुत प्रिय है। हिन्दी के कुछ पत्र-विज्ञा, लोकविष को सन्तुष्ट करने की ही अपना प्रधान कर्तव्य मान कर, उसका संशोधन और संस्कार न करने में सहायक हो रहे हैं। मर्यादा की मृत्यु, (वहाँ सुदो कदना वैदुह हमा) पर कुछ होते हुए भी सुसंघटित हो बात का है यह 'लोकविष' की उपासक' नहीं थी, बल्कि 'लोकमत को बालना' उसकी मर्यादा थी। निरर्थक जीवन से गौरवमय मृत्यु सदा ही स्वागत करने योग्य है।

प्रसुत 'प्रवासी भारतीय अंक' अनेक चिन्तों और पठनीय लेखों से अलंकृत है। इसका संसारन पं० बनारसीदास चट्टोपेदी ने किया है, जो हिन्दी-चंद्रास में प्रवासी-मार्गों की समस्या के सच से अधिक जलकर हैं और जो अनेकों उन्हीं की सेवा के लिए प्रायः अपना कर चुके हैं। अंक संग्रह करने और पढ़ने की कोश है।

दूसरा है दक्षिण-प्रदिशा के एक वीर सत्याग्रही पं० मगानो-दयालजी संपादित हिन्दी सप्ताहिक पत्र का विशेषांक। यह लोकमान्य के प्राज्ञ के सम्मान में उनके कुछ चिन्तों और कविप्रसन्न लेखों के संग्रह के निष्ठाग मग है। सन्धे के निष्ठाग-प्रदिशा के हिन्दी-प्रेमी संपादक का यह सद्गुण्य अपमानने योग्य है। १०० ७०

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महाराजा मोहनदास करमचन्द गांधी (नेक में)

पृष्ठ ३]

[संक १०

संस्थापक-हरिनाथ सिद्धाचार्य उपाध्याय
सूत्रक-अनुनायक-रामदास मोहनदास गांधी

अहमदाबाद, आश्विन सुदी २२, संवत् १९८७
रविचार २१, अस्तमय, १९८७ ई०

मुद्रणस्थान-अमलीपत्र मुद्रणालय,
सतगपुर, सतगपुरा की गली

टिप्पणियां

राजगोपाळाचार्यजी की अपील

महाराज के समझौता-प्रस्ताव से असन्तुष्ट हो कर तमिल भाषा-प्रामाण्य समिति के दो प्रमुख, स्व. बंसाजी, उस्ताडी और अण्डराय के अधिवक्ता भक्त समितियों ने इतना कहा है और वे एक मनी संस्था कड़ी करक महासभा के प्रस्तावों के खिलाफ प्रचार करना चाहते हैं। इसपर चर्चकर्ता श्री. राजगोपाळाचार्यजी ने अपने प्रान्त के नाम एक अपील प्रकाशित की है। श्री. राजगोपाळाचार्य का स्वास्थ्य इन दिनों बहुत बुरा है। कोई बीस बरसों से रोगा उपचार जारी किया है। पिछले कुछ महीनों तक अतिरिक्त परिश्रम करने के कारण अब उनका रोग इतना बढ़ गया है कि उन्हें 'बंग हुं डेना' का संवादन भी कुछ समय के लिए छोड़ देना पड़ा है और आवश्यक सनका स्थान श्री. जार्ज जसेठ ने प्रार्थना किया है। हम अतिरिक्त-वर्तमानवादी कहलाते बाकि लोगों में महाराजी के बाद उनके सिद्धान्त का मर्म समझनेवालों में और अपनी अटल अट्टा में श्री. राजगोपाळाचार्यजी का स्थान बहुत ऊंचा है। अतएव उनकी अतीत का कुछ आदर्शक सारांश यहाँ दिया जाता है। आरंभ में पूर्वीक समितियों के इलाके का भिक्षु और समझौते के अन्तर्गत के पत्रों का इतिहास बताते हुए वे बेरली समझौता-प्रस्ताव के संबंध में लिखते हैं—

“इसके बाद हमारे महानेता श्री० महात्माजी नेक से लुटे। हमने तमाम बड़े बड़े नेताओं से बारासमा के संबंध में लड़ाई लड़ी; पर अन्त में हम लोगों ने भिन्न कर यह तय किया कि मौलाना की उम्माह को मान लें। इसी आशय की इत उम्माह में महासभा के बाराबर की किम्मेदारी जमीनदारों पर रही है और हमें उनकी राय को मान लेना पड़ती था। इसी भाव से भिन्न भिन्न प्रान्तों के नेता—श्री. बल्लभभाई, पटेल, श्री. मंगलप्रसाद बेरापार, श्री. राजेन्द्रप्रसाद, श्री० जयनारायण, श्री० कौशिक, श्री० गुरुदास और मैं—ने मौलाना का हाथ के फेंकने में सहयोग दिया है—इसलिए यहाँ कि हमने बारासमा के संबंध में अपनी राय बतल दी है।”

इसके बाद महासभा के महान और आभारप्रस्ता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि “हमारी आशय की इन प्रश्नों में महा-सभा के किसी भी काम नहीं कर सकता। हाँ, इसके लिए

हमें कोई युवा काम अवश्यही न करना चाहिए। यदि महासभा का जीवन इसी अन्तराभा के खिलाफ हो तो हम अपने अपने करें; पर हमें उसका विरोध न करना चाहिए। यदि समझौता-प्रस्ताव को हमन इसलिए नहीं माना था कि वह एक समिति का फैसला था और वह तो छुट महासभा का फैसला है।”

इसके बाद अपने प्रान्त की प्रस्ता और मनीषा-प्राप्त का लिख करते हुए उन्होंने यह अन्तर्गत की है कि महासभा का विरोध कर के प्रस्ता और मनीषा-प्राप्त का हाथ न पड़ना चाहिए। फिर उन्होंने इन सत्तों की अवस्था में भी प्रस्ता और अपने प्रति अपना प्रेम का नन्तक करते हुए और उनके उद्देश को छुड़ और उन बताते हुए यह उद्देश है कि महासभा को अपने से महासभा-संस्थाओं की एक पट जायगी। मन्त्रिपत्र तथा उनके सहस विचार रखने बाकि सत्तों की यह दलील है कि जब कि महासभा ने अपने मन्त्रिपत्र सिद्धान्त को ही छोड़ दिया है तब उन संस्थाओं से लाभ हो क्या है? मैं कहता हूँ उनका क्वालि गलत है। हमन इन संस्थाओं को इस गरज से कहा किया कि उनके द्वारा महासभा की सिद्धान्तों का प्रचार किया जाय। इसके लिए हमने अपना तम, मन, धन, सब कुछ दे दिया। अब यदि इस पत्रका के कारण हम मई छाप में लड़ी करते तो हम मिरास हुए बिना न रहेंगे।

“महासभा की अपने सामर्थ्य के बल पर महासभा में सुधार दिया और नये तौर पर उनका संघटन कर के उसे उन्होंने अपना प्रचार हथियार बनाया। पर अब उनको छोड़ देना निश्चय ही गलती है। मेरी तत्पक्षता बहुत सराह हा रही है। एही क्षण में मेरे सयाय उम्माह और लक्षितान् मित्रों का यह कर्तव्य है कि वे महासभा-संस्थाओं में पूरी अवस्था कायम रखें।” इसी समझौता का अर्थ बताते हुए आप लिखते हैं—महासभा न हमें न तो धारा-सभा में जाने के लिए कहा है और न चुनाव में हाथ बटाने की आज्ञा की है। स्वार्थ-साध लोग जो बाईं कहा करें। महासभा ने तो सिर्फ यही कहा है कि जो लोग जाना चाहते हैं उनके खिलाफ प्रचार न किया जाय।

अन्त में बरख को अपना मन्त्रिपत्र चक बताते हुए आप कहते हैं, “यह पूछा जाता है, अब क्या करें? क्या हम चुड़ों पर अपना सिर हमेशा बैठ सकते हैं? क्या हमने इस बात का मर्म नहीं समझा है कि रचनात्मक कार्य तो स्वस्थता का सर्वोत्तम साधन

है। और लोग बाहे कुछ कहते रहे; पर क्या करता हमारा लक्ष्मीन
 यक नहीं है? दूसर लोग भले ही तुमका धनाक उठाते रहे। पर
 क्या हम महात्माका के अनुशासः ऐसा कर सकते हैं? क्या हमने बरखे
 लक्ष्मी अपने करीब ५। पावन लिया है?

कब कि अभी इतना काम बाकी है तब कहां यह कैसे एक
सफलता है कि हम क्या करें ? क्या यह पछाना उचित है ? हमारा
समान काम हम को बन्द कर के सिर्फ़ खरबे की ही भीड़ों ताब
के घारी आरत-अर्थ को गुंजा देनी चाहिए ।

हमारे प्राप्ति में एक ही टुकड़ा दिखेगी स्वयं का न रहे। इस क्षण में गुरु स्वयं तब के योग हमारा साथ में हैं, उनके घर पर मैं बरखा बना दी हूँ। धाराधारी के सच्चे विष्णु का यही सच होना चाहिए। अर्ध अर्ध अर्ध की पृथगा को मत कहें ऐसा चाहिए। वह लक्ष्यधारी न कोहे। यदि हम एक ही कर खड़े रहेंगे तो अन्तर्गामी महाशक्ति में एक के आनन्द-वश में होने वाली है, इस महाशक्ति के सिद्धान्तों का फल ही पवेंगे।

सरकार की रण-दम्बधि

पंचायत-सरकार के अन्तर्गत पा पात्रा करने के रूप में सारे देश का लोहा भजमान की लकड़ा के बार ही कड़ हीरिंग ने किया वही के तब शिलार के तब-पुर्तिया कुँरी है। एक मोत्र के लक्षण और भाव में मोर रॉकिंग ने ड के वर लोती दल के साथ, जो अपन अपन डंग से सरकार का सुधार वा अमल करने में लगे हुए हैं, भजमान ल्हाई लवन ही प्रेक्षा है। कीमिले लोने वाती से है पुनः कलकत्ता है—आमो, सरकार हर तरह से सुझावा सुझावकान के लिए दियो है। सुन सरकार का नाम भी बाँका नहीं कर सकते। वह तो चलेगी ही; हाँ, सुन अपना सुझाव अमल करोगे-सुनो की ही नाम जास्त में र्कम जायगी। पंचायत-प्रशिक्षण और अंगरेजी ब्राह्मण के लक्षण को वे समझते हैं—हो-हो, यह लोकर घल्लन नहीं हो पाती। यदि हो भी गया तो लोको अंगरेजी और उनकी पाँचमोड पर हल्का क्या अलर होगा? आपकी अरोयों के न्याय और सार्दाई पर हमीमाम लच्छा पावती है। इन बहर्गारों से आपका ही काम उकता गिरेगा। भाता के मायले में सिकर्णों ही सारी दुनिया के है एक दक्षिणिक के हस्तगुप्त उपेक्षा-भाष से कमाते हैं—भाता के मलामत तो अब गरी पर बँड नहीं सकते—वे तो मेरेसा के लिए बले गये—हाँ, टीका सा, को बाणिग होकर पर गरी पर फिदा दिया जायगा। लोती दल के लोती को खबकी प्रवृत्ति के अनुसार मित्र मित्र भाषा और भाषों में लठ रॉकिंग अमली उतर गये हैं—सुन के जो को जो कर लो, लकड़ा तो लो लो करीगे जो करके डाग भी है; उसका लो लो करके दिग्न सदा; खैर अलबते सुनारी ही नहीं है। कड़ हीरिंग के इस अणु में जो योर्जर और सुरी आपरकाही, जो सब और जो सुस्ताकी मरी हुई है वह ल्हामिनी भाता के घासल हृदय पर सैकड़ों किछुओं के तील की वैदनायें उपमि करंगी। इस बात में ही समनेड-सरगा लखरे आलम और ल्हामिनी का परवचन देम है कि भाता-कलकत्ता मे केवल वेच की उचित आक्षांसीयो से हर तरह ल्हाई लवने के लिए कमर कस चुकी है; जबकि सब तैयारी कर के उमने युद्ध का किछुल भी बचा दिया है। निस्सों की लो कायें-समिति ने कलकी इस लकड़ा का अणु सौ लच्छा, उपेक्षा और गरीबी को खण्ड दिया है कि इन की दर तरह के फाजित—पूँछ सुकाके के लिए तैयार हैं। हमने रिपतलत-भ्रष्टा सरकार लोती ने को दिया है बरी यो कौन-उम डमिने की कायकर लोती ने दल जागे नयाँगे। उरुमी उम उम उम के, जिसे लकड़ा ने गैरकलकत्ता

जगत परार दीहा है, बरखों की कंधरा बाह्या छुट पर दिवा है।
 कि जिसने मरकर ही इस ब्रह्मा के मंत्र के साथ ही मोहरात बनाई हो।
 अब है बस बस है और गारासमादारी को। मरन हवाओं को
 लेने मोने पर इस अन्धधोषिणी का निन्हे आभा भरी को सक्ती हो।
 गारासमादारी के बहः चारा माता के ही इतर हवाका उत्तर देने के
 आगे न बह सके। लखमन्नी अन्धधोषिणी, जिसके नाम बाघोपिणी
 यह सीने कज्जा नहीं है, पर जो सखे बहकर सीने डुल्ले को
 लिए अलुख है, जो अपने हंस को मांस-नखर और बाघिणी को
 रक्षा के समाने ताम्र कुशाघिनी को चोरा सतखे है, वह कलमरार
 का बही बहाव ने मरखे हैं कि यह देख के लिए इन्वर ने अन्धवा
 मरारा मेवा है—सुकरा जम्पनी लीला को आर ही बचिक डुल्ले
 है। मत् १८ को जाबमरन ने खलाफ-बाघिणी की बैठक बसिक
 बजो की, सखे न बह का बाजाम्ना निम्ने होने की आशा है।
 कि साहित्यम बंधा ओम आन्धोली को फरने क बनवा के डुल्ले की
 हक पर किने जो इस लयागत के लिए लखरार की अन्ध निम्न
 तरक र किने लाई जाय। जैसे आसा फरनी बाहिर कि बस निम्न-व
 सांठे किने को 'ब्याज ओं सखा'। बा सखा बर्य सखा बर्य।

निर्दोषों को मौलाना का अवश्रुत

सात कर लेंगे रीढ़ों के मांस के बाह्र नकाशियों का छाया-
केवल पञ्चम आमत और सिक्कनाटि का ही नहीं, सारे पेशे का,
कैसे वो तलाव धंध्याओं और जातियों के जमनाटि नकाशियों का
अन्वेषण ही जाता है। और मौलिक भाव्यपद्धति के जागृर की
विश्व लोम में जकाशियों की सहायता के लिए अपना विशाल
धंधा आगे बढ़ा कर हम सब की तरफ से नम्रें धरवाता का
भाष-सय में कर हम सुनेब के लिए वेत की तैारी का एलाव
कर दिया है। अतःइत के समानांरी के वह नाम्म
हो गया है कि जागृर के बैजिस्ट्रेंट में १९४९ बका के
सदारी सिक्क लोम की बैठक बहीं म होने दी-सारे संघर
पर प्रसिक्क में लपन कडा कर दिया। तब होजिमनर निक्के
को हद के लकडर मांस में बैठक की गई। जी.मममर लजी
और भाइर सिक्क न तिफों को वेत की समदारी और सहायता
का नमन दिया। पंथा प्रमोय सतिमि में पड्के ही अपनेको
तिफों की सेवा के लिए समति कर दिया है।

अब सरदार बहादुर ने तामागि के सन्ध्या के अनुसार सिक्कों को अपने तामागि सफरों को भेज कर एकदिल से सरकार का मुकाबला करना चाहिए और इन्ना सों का भी उम्मा पुकार पर होइ वरन् के लिए वैसा रहना चाहिए। इन्नु-सुखसों को के सगलों, धाराधना-संघी भी मरने के उपाय के बिना सिक्का के इस सों के सरकार ने काअमियों को कुचल जखम का सिक्का अवजूर ताका है। हुनं दिहा बेना चाहिए कि बिदेस किसी सिद्धान्त के लिए, या किसी हूब के लिए आरस में सतना जानते हैं तो मौका जाने पर एक हों के सरकार को कुटिलता का सामना करना और उसकी याअवनी को के चलेने बेना भी जानते हैं।

ह० ७०

राजकोट के हाकर सा० का सादर निवेदन

राजकुमार के आठवें साहब की साक्षात्परीक्षा में हास में भी काम किया है—हरे देव का कर हास्य मुँह में से वे शरा शिका-
पकड़े हैं—इस गांधी—मुल में जो न बाध पायी कम है। डाकू
राज ने किसी भी बात कोसिद्ध के किने हैं। ओजों को ल्हायन
की बल्लावे मंराय ही हैं। जोय जगपद सुख को कर उनका धर्मिणल
काने को तैयारी कर रहे हैं कि डाकू साहब ने अपने साहब के
ओजों को शिष्टेय समक दिया है। सर्वज्ञि सुने साहब का शर्षिण
दिना है को पिछ्मो जगक ह्वायिणों में किसी तैयारी—प्राय में नारी

दिया है। आर्ब वेतलार्ड द्वारा स्थापित वीरन्-मंडल के अनुसार राज्यों के लिए की गइल तथा सरकार के साथ उनका संबंध बंध करने के उद्देश्य से उन्होंने काउन्सिल के राज्यों की परिषद् की आयोजना की, उसको विमलम्ब पत्र भेजे और साथ ही पोलिटिकल एजेंट को भी सूचित किया है।

पोलिटिकल एजेंट ने वहाँ के गवर्नर को सूचित की और तुरन्त डाक्टर साह को सूचना की कि आप इस काम में मेरे परिवार-सरकार के योग-नमक होंगे। स्वयन्त्र-प्रति डाक्टर साह को इसके बड़ा पुरा साहस हुआ। उन्होंने अपने स्थायीन भावों के योग और शीरोचित पत्र लिख कर पोलिटिकल एजेंट के कड़ा कि सरकार को हम जैसे राजनयक राज्यों पर, सामान्य का योग बाने का राज्यों पर अभिवास रखती है, यह उसे सोचा नहीं पता। यदि ऐसे एक दूसरे के हितों पर विचार करने के उद्देश्य के विमलम्ब उद्देश्य पर भी सरकार आपत्ति करने लगे तो फिर इस हो गये। यही बात उन्होंने अपने राज्यों को भी लिखा कि ऐसे अभिवास के भावों को हम सदा नहीं कर सकते। और इस बात का परिचय हम न हो किए अप मंग परीक्ष में प्यारिए। एजेंट के पत्र के अन्त में अपने लिखा है कि मैं आपकी सहाय को नहीं मान सता और यह समझदार कि मैंने आपका पत्र भिना हो नहीं मैं अपने विमलम्ब को कायम रखता हूँ।

डाक्टर साह का यह पत्र प्रकाशित हो चुका है। यह नहीं जन पक्षता कि उस डाक्टर साह में प्रकाशित कराया है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो वे अन्धकार बानों के नाम एक अन्धकार पत्र लिखते। और साथ ही उसे सब स पक्ष "टाइम्स आफ इंडिया" के पास भेजते। पर यह बात लिख है कि पत्र प्रकाशित हुआ है। अब देखना चाहिए, आगे क्या होता है।

इस बीच तुलनात्मक कार्य तुलनात्मक करने लगे हैं। वही काम करने के पन्ने देखने लगे हैं। साथ ही देखने का अर्थ अन्धकार यदि उपस्थित हो तो उससे चकित हो कर, यह क्या करना तो दू, तुलामी के मद्रास में विश्व पालनके इस इस बात की धामनी करते हैं कि यह साहस उचित गीत से, काम के अन्धकार दूर कर, लिखाया गया है। यहाँ। सर भी बाने की तुलना को पद कर, माइए वेमफर्ड के सतीन को देखकर वहीनों ने भी यह राय दी है कि डाक्टर साह ने जो किया है वह ठीक है।

अब यह देखना है कि दूसरे राज्यों को क्या करते हैं? आम तौर पर अपने सहज के परिवर्तन करने का समर्थन लिए यह पक्षता अवसर है। सरकार के पास तो हमारा आम है और वह नियम-नाम में उन्हें बारी और देना सकती है। क्या सब आम में राजन्य-वीर फल आयगे? क्या सरकार के स्वाध में आकर के विमलम्ब के हित की इस विमलम्ब को मिट्टी में मिटने देंगे? क्या वे उस उद्यम के प्रति अपने को हँसी लाति करेंगे जिसने उनकी आजादी के लिए यह बुद्धिमान आशय रखा है?

हमें आशा करनी चाहिए कि वे ऐसा न करेंगे। और डाक्टर साह के लिए तो मुझे ये यह कहना ठीक लगाना-नमक है कि हमारा बन्ने पर वे तो हमारा पीछ न हटेंगे। डाक्टर साह हमारे इस अभिवास पर हमें क्या करेंगे और यह साधित कर देंगे कि हमारी आसना गलत थी।

इसका परिणाम यह हो सकता है कि डाक्टर साह का राज्य बल कर दिया जाय—यह सरकार क्या क्या नहीं कर सकती? तो उस दृष्टा में हमें आशा रखनी चाहिए कि वे आजादी को अपने राज-मंडल के अन्तर्गत पत्र समझे। उनका एतर्क पत्र आजादी को बुद्धिमान से समझना पता चला है। अवसर आने पर क्यों कर उनका इष्ट आजादी के लिए सर्वस्व स्वाहा करने को तैयार न हो जायगा?

शुद्ध हृदय का समुद्र

पण्डित जगन्नाथराव नेहरू स्वयं स्वयं हृदयों में से हैं जिसका अभिमान केवल असहयोगियों को ही नहीं, बरिष्ठ प्रत्येक देशमन्त्र को हो सकता है। उनका वह भावना को उन्होंने समाधि की हैविगत से काशी की श्रान्तिक राजनैतिक परिवर्तन में नया और निष्ठा एक बड़ा अंत अन्तर्गत प्रकाशित है, आशा, विचार और नीरता का संग्रह है। ऐसे समय में जब कि महासभा के भीतरी मतभेदों के कारण उनमें सब पर बहनों की दृष्टि गयी हुई थी, उनका यह भावना एक आशात्मक के रूप में जाता है, और उसकी संक्षिप्त, समयानुकूल, सारगर्भ, शीरोचित सौकी हृदय में बैठ जाती है। अहिंसा और असहयोग के विवेचन में आपने जो अपने विचारों की सफाता, और प्रज्ञा का परिचय दिया है वह उनके हृदय से—बसोष कर उनकी भीमता का हास्य में—मिथ्या के कारण दिन को तराता कर देता है। पण्डित जगन्नाथराव की वन में निष्ठा करने वाले आरम्भ हैं, और उनके इस भावना में 'कर दिखाने की उद्योग' भी हुए हैं। वेदनी के समझौते को वे बहुत पसन्द नहीं करते हैं; पर उनके अन्तर्गत इलाज के अन्तर्गत वे उठे गयीयत समझते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वेदनी के अविशेष के द्वारा असहयोग को प्रचुर नहीं हुई है और कहा है कि अन्तर्गत महासभा गांधी की विचारों का जो वे और उनके अनुयायन करने वाले बोधे भी लोग वन में रहने लगत असहयोग जैसी महान् इच्छाक इतिहास में भर सकती है। वेदनी में विषय-समिति में समझौता—महासभा स्वीकृत होने पर मैंने विचारों के कहा था कि वास्तव मरम्मतनी ने रोगी असहयोग के शरीर में समझौते के रूप में यह महासभा, अन्तर्गत किया है। कीकोलाहा तक हमें औरज के साथ रोगी की दृष्टा बन्नी चाहिए। दोनों बातें संभवनीय हैं—विचार दूर होने पर रोगी पक्ष से भी अन्तर्गत अन्तर्गत और हटा—पड़ा जा जाय अन्तर्गत कीकोलाहा में हम की उद्योग से। दोनों बातें हमारे सब पर, हमारे काम पर अवलंबित हैं। हमें इस बात की अवसरानी रखनी चाहिए कि अपनी ओर से रोगी की हास्य कराव होने का मौका न पेश आने दें। मैं जानता था कि मान की विचार और साहित्य जगता महासभा की वही अन्तर्गत सकती—नहीं छक सती और कम से कम कुछ शिक्षित कहे जाने वाले लोग भी उनके हाथों से नहीं हट सकते; पर जिस दिन अंगरेजी मास के बरिष्ठार का प्रस्ताव उपस्थित हुआ, अहिंसा पर कठोर आलोचन हुए, और हृदय-भाव को उद्यमों की व, मेरे हृदय ने कहा—“हमने महासभा की वही समझा—महासभा महासभा के असहयोग को शीरोचितता छाव रही है।” और पण्डित जगन्नाथराव ने भी अपने इस भावना में यह बुद्धिमान किया है कि वेदनी महासभा के उद्यम के कुछ प्रत्यक्ष महासभा के सिद्धान्त के प्रतिष्ठा हुए हैं और इसे पीछ हटना मतया है। मैं इस बात में पण्डित जगन्नाथराव की से निष्ठाक सहमत हूँ कि 'अहिंसा' और 'असहयोग' सनात्म तत्त्व हैं और जगत भारत में स्वराज्य की कल्पना है, अन्तर्गत में वेकी और बगर्ह की कवर है, इच्छा है, तत्कथ वे तत्कथ दुनिया के विद नहीं सकते; पर मैं यह बने बिना नहीं रह सकता कि वेदनी की महासभा ने महासभा के २५ असहयोग कार्यक्रम में ऐसा परिवर्तन कर दिया है जो : वे महासभा के विधान में से दूर हटा रहा है और यदि कीकोलाहा में ये अन्तर्गत न दूधारी गं : तो मुझे यह है कि महासभा और महासभा का असहयोग एक दूसरे को समाक हैं। पण्डित जगन्नाथराव आजादी हैं, और जो आजादी होता है वही श्रान्तिक और कर्म-वीर हो सकता है। उनका वह भावना इस आसना को दूर करने में समर्थ हो।

हिन्दी-नवजीवन

केब-विन ५२१, रविवार, आश्विन सुदी १२, चं. १९८०

नया दावानल

अध्वनीय-आयुधोन्नत पंजाब और किसान-धंधारी अस्थाचारों और स्वराज्य के अभाव से उत्पन्न दावानल को शांत करने के लिए कहा किया गया। इस आन्दोलन में इस मिस्र हथ तक भावपूर्ण शांति और सीमाता, अविश्रुत भीरव और परिश्रम, और दावानल की लपटें सहने की शक्ति का परिचय मने सके, उसी हथ तक हम उस दावानल के स्फोट को अपने बल में न रख सके। इसी शक्ति को माय-जोश पर दावानल सुलगने वाले लोगों ने दावानल के पहाड़ों को बहाने में जानी और से कोर-कवर नहीं रखी। पंजाब का यह नया दावानल हमारा उठ घाम बन की शक्ति की अधिक तेज कौटो है।

पिछले सप्ताह लगभग सभी प्रधान सिविल नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजशेह, पट्टनम, और सन्नट के माय युद्ध करने वा अभियोग लगाकर सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले प.के. कालसा काठेज पर धावा हुआ। बाबा हर किशनसिंह और प्रो० प्रेमचंद सिविल पकड़ लिए गये। फिर प्रो० निरंजनसिंह को गिरफ्तार किया गया। प्रो० तेजासिंह गु० प्रो० सचिन्ध के नयाफ हूँ। इनके बाद सरकार बहादुर महाशयसिंह—विश्वसिंह गु० रा. कमिठी के सहायक, और कंठन रामसिंह पकड़े गये। सरदार सा० के घर तो उनके अतीथे की छापी वा। (उत्पति महाराज निवासी क छापी अतीथे काष्ठवरे जब सिविल को विजय करन निकले थे तब इनके यहां भी लकड़ों की छाया वा) इनके पक्षान सरदार तेजासिंह सुधुनी, मास्टर तेजासिंह, सरदार नारायण सिंह बरिस्टा, सरदार निधनसिंह, मास्टर महाशयसिंह की गारी आहं। फिर निष्कल-मिशनरी काठेज के बड़े सरदार साहबसिंह और अकली अये के सरदार लंतासिंह पकड़े गये। ता. १५ के तार की सखर है कि आलमपुर के सरदार हरसिंह, १८ ता० को होनेवासी निष्कल कीग की स्वायत्तसमिति के अध्यक्ष सरदार बाजीसिंह और अकली सहत के सरदार सेरसिंह गवासी और सरदार तेजासिंह पकड़े गये।

सरकार ने एक विहसित प्रभावित कर के कहा है कि निष्कों की हथ-बल का जेहा है सरकार को लटट देना। मुश्किल प्रभावित करने के नाम पर सामनैतिक आन्दोलन प्रपक्षित कर रही थी। इसविषय लरे निरन्तर लिखे बिना दूरी गति नहीं थी।

पंजाब में "कोशी कामन" के जगाने से जिस प्रकार हाई जहाज लटते थे और हाएक मोहर में सरकार का रोष और आतंक लोगों पर जभाते थे उसी प्रकार आज भी जगह जगह हाई जहाज लट रहे हैं और लोगों पर डिस्टर्बेंस की धरें कर के यह सचिन्ध फ़ारते हैं कि मुश्किल प्रभावित के नाम के नाम के बंधी आसक्तिवक्त नीति अंगीकार को है, और बरिध होने पर डीडा बाध को गरी पर बैठा दिया जायगा।

कोई ७५ निष्कारिवां को चुकी हैं और अकल है कि कोई दोको को बकडे कायने। एकोशिष्टेज प्रेस बल सखर बता है।

अब हम यह देखें कि सरकार पर हमका असर क्या हुआ है? सरदार निरंजनसिंह ने निरन्तर हाइरसिंह को अपना उपराधिकारी चुन लिया वा। ये अमृतसर आते ही निष्कारार कर लिये गये। सारी सचिन्ध के बंधनों के गिरफ्तार हो चुकने पर भी दूसरे गये सभ

चुन लिये गये हैं और इस बात की भी खबर कीज ही मिलने वाली है कि कई कमिटी की बैठक कहा होगी।

प्रधान नेताओं को गिरफ्तार कर के सरकार ने यह भी सोचित किया है कि कि० गु० सचिन्ध की अकली दल—जन्मत लकड़ी के लिए रोकट भारी करने वाली संस्था—दोनों गंवाकः जभाते हैं।

यह तो ही सरकार की युद्ध-सामग्री की कसानी। अब हमें यह देखना चाहिए कि इस इसका उत्तर किस प्रकार है। पर लकड़ें पहले इनके मरम्मत संघातों को समझ लेने की जरूरत है।

सरकार कहती है कि हमें किसी भी बेसी-नामा की पदग्रह करने का अधिकार है। यह यह भी कहती है कि हमें जानी नहीं के इताविक शासन-अवकाश करने का हक है। यह कहती है, हमें हर किसी संकल या संस्था को गैर-कानूनी पोषित करने का हक है। यह इन दोनों हकों का प्रभ है। प्रथम हक से ही हमको सरकारी नहीं कर सरकारी। प्रभा का कहना सिद्ध है इना ही है कि हमारी विलकर्म हैं बिना आप किसी बेसी नामा की पदग्रह नहीं कर सकते। महाराजा गिरुदयसिंह लकड़-जियों के हिये के हाह है। इन्हीं सिक्कों का यह मतलब है कि वे फिर से गरीब फिटोते जायें। पर लकड़ें इन बिना पर नहीं है कि गिरुदयसिंहजी को फिर से गरी पर बिठाया जाय; बरिध इन बात पर है कि प्रभा को अपने विधात से किये बिना ही उन्हें पदग्रह कर देने का हक सरकार ने प्रत्येगदित किया है। सरकार इस हथ को बहुत बरतते थे बरतती आ रही है; पर रिखती बार इस हक को नहीं बहुत साठ हो गये। असहयोग के आगे तब सरकार के इन अधिकार पर पूराकर करना लोग नहीं जानते थे। असहयोग ने तो सरकार को निष्कलत का अवकाश करने के हक पर भी एतग्राज किया और असहयोग वा फल यह चुल्लेवासी सिक्क जाति ने महाराज गिरुदयसिंहजी को वे कायहा पदग्रह किया गया समझ कर सरकार का विरोध किया है। सरदार जनात के इस विरोध करने के हक की नहीं बंधाकर करती, और लकड़ें उन समाय विरोध करने वाले दल को रिरवार कर दिया है।

इसी प्रभ के अन्दर यह उपप्रा भी आ जाता है कि लोगों को अपने में रख कर सरदार को सामन-नारं जगाने का हक है या नहीं। नामा में जो गये जाने थे वे इन्हींलिए जाते थे कि इन पद की अन्दर की बरिध है वा अगत वा है। हो सकता है कि महाराजा गिरुदयसिंह के गरी-स्वाय का समझ सिक्कों के अवाजा हथी जातिों की जरूर में अधिक धार्मिक महत्व रखता हो; पर इस बात पर हम भी सिक्कों की तरह लड़ सकते हैं कि सरकार का काम छुटे खजने होना चाहिए।

बुरा और सीमा प्रभ तो रिक्कल प्रभा से सभय रहता है। सरकार को यह विक्कल मागवार होता है कि रोज-रोज वेदा होने वाले सबाज असहयोग के तरीके पर इस लिखे जायें। इस अंशिकी स्वायत्त का उद्देश्य यही है कि इन कोसिध असहयोग—बल की धार बिगाड़ दी जाय। उसे विगाड़ने देखे का सुन्दर अवसर अकलीनों को गिहके साल किया वा। यह अवसर तो लकड़ी की ज-मोक है। उन्हें यह ऐसा अवसर मिला है जिसमें वे यह लिखा सकते हैं कि समाय नेत-ओं के लंक बले जाने पर भी हम सचिन्ध और सीरेंस दोनों का एकठा परिचय ले सकते हैं।

सोला प्रभ—किसी भी शासनिक संकल को गैरकानूनी बरार देने के सरकार के हकों का-हडाक फिर १९२१ की वाए लिखा है। सरदार की कि० गु० प्रो० सचिन्ध पर यह शकाम नहीं लगा रही कि उसने किसी भी मोके पर किसी भी लिखावट कायक को अपना ऐसे आन्दोलन के संभव रखने वाले लोगों को सहायता

पी हो। अगर अकारियों का विशेष कमी से कमी जाया में शि० प्र० समितिने किया है। यह अत्यन्त हमारा भीरी को जेल भेज हुआ है। पर कोई भी आज तक किसी अत्याचार या हिंसा-पाण्ड का अनुभव नहीं बनाया गया। फिर भी प्र० प्र० समिति और अकारियों एक दोनो वैदिकान्त्री करार दिये गये हैं।

विचारों की हमारी और अकारियों की सरकार की जेलें बरने और तोप के गोलों के सारने छाती कोकने का यह छत्रबसर मिला है। पर हमें भी उनकी व्यवहार-कुशलता, व्यवस्था, हीरता से सबक सीखने का यह मौका मिला है। परमात्मा इस तरीका में सिकनों की और हम को उत्तीर्ण करे।

(नवीन)

महादेव हरिभाई देवार्

पं० जवाहरलाल नेहरू का भाषण

जिने मता हुई सयुक्त प्रांत की प्रतिष्ठान्तीय परिषद के अध्यक्ष के भाषण का आत्मिक अंश यहाँ दिया जाता है—

× + ×

“कहा जाता है कि किसी कांति से जो जिस भिन्न विचार के लोगों में छुड़ रहा है और आपस के मेदभाव को कलम कर दिया है। यदि हममें से आपस का मत-भेद और एक-दूसरे के प्रति वैमनस्य हो तो आपस में हमारा प्राप्ति में फिर हृदय की उत्तरता और विचारों में आदर के भाव का समावेश हो जाय तो मैं कहूँ कि कांति से बड़ी सकलता मिली। परन्तु मैं समझता हूँ कांति के मुख्य प्रस्तावों की समझता के प्रस्ताव कहना उचित नहीं है। समझता यह उची हृदय का एकता है जहाँ तक कि दोनों हल के लोगों ने इसे स्वीकृत किया है। मैं समझता हूँ, इन दो प्रकार की विचारधाराओं में जिसमें एक-दूसरे के ऊपर महत्व प्राप्त करने के लिए देव में कड़ाई कर रही है कोई वस्तु। और स्वामी समझता ही ही नहीं सकता। दोनों सिद्धान्त ही भिन्न भिन्न हैं, दोनों ही मार्ग सम्भावित हैं, और दोनों के माननेवाले बहादुर तथा मनीष विचार के समुच्चय हैं, परन्तु फिर भी एक-दूसरे के विचारों में औचित्य निमित्तता है।

कहा जाता है कि किसी कांति से असहयोग समाप्त हो गया। जिन लोगों ने इस तीन बार वर्षों से हिन्दुस्तान की दाकत देखी है उन्हें ऐसा विचार प्रकट करने बेकल मुझ आश्चर्य होता है। मुझे तो यह बात ग्यान में भी नहीं आती कि कांति के प्रस्ताव से भी यह बात आन्दोलन कैसे समाप्त हो सकता है? यदि हिन्दुस्तान में महात्मा गांधी की शिक्षा का प्रत्यक्ष कर लिया है और यदि कोई के लोग भी उस भिन्नता पर अटल बने रहें तो असहयोग सर नहीं सकता। यदि हम लोग सभा उस शिक्षा के अवगमन हैं और उनके अनुसार कार्य करने में असमर्थ हैं तब भी हमारे बाद आनेवाले लोग इस अवसरपर हमारा को उठावेंगे और संसार के सामने सिद्ध कर देंगे कि सभी स्वतन्त्रता पाने तथा आपस के कलह को समाप्त करने का केवल यही और सब से अच्छा मार्ग है। अहिंसामय असहयोग आन्दोलन तो सर ही नहीं सकता, यह हिन्दुस्तान की सीमा को पार कर के बाहर बल गया है और अब सारे संसार की सम्पत्ति बन गया है।

मैं किसी कांति के विषय में कुछ आलोचना करने का साहस नहीं करना चाहता, परन्तु मैं यह कल्प समझता हूँ कि इसके बहुत से निर्णय महात्मा गांधी द्वारा अन्तर्गत हुए असहयोग आन्दोलन के विरुद्ध हैं। मैं महात्मा गांधी के अनुसार उन असहयोग आन्दोलन के पूर्ण सिद्धान्तों के विरुद्ध हूँ; परन्तु यह कोई कारण नहीं है कि इसीलिए हम अपने कार्यक्रम में कोई परिवर्तन न करें, यदि हमें

विधान को आपस में परिवर्तन करना आवश्यक है। परन्तु असहयोग के मूल का एक ही दृष्टि से मैं कि जिस के निर्णय का स्थापन करता हूँ। इनका अर्थ यह होता है अवश्य है और एही दाकत में जब हमें अपने मार्ग पर पूर्ण विश्वास हो तो पीछ हटना और मुकामों छोड़ना है; परन्तु ऐसा विश्वास है कि यह पक्ष हटना, यदि हमारा को पीछ हटने का इनाम देना, इस समय आवश्यक था। यह सम्भव था कि जिन लोगों का हमें विश्वास था वे परिवर्तन के किसी प्रकार के भी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय करा देते। परन्तु इसके असहयोग को कोई अधिक लाभ होता था न होता, इसमें मुझे संदेह है। मुझे आपस के मतभेद के जरा भी संय नहीं है—यह तो जगो गेया ही। परन्तु मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे इस समय बहुत कच्चा का अनुभव हुआ जब मैंने देखा कि हमारा शास्त्र आन्दोलन जिसमें पुष्टि एवं उस आदर्श और नष्ट करने की तरफता से हुई है दो हलों में विभक्त हो गया है और इसके एक आत्मो सक्ति और पूरे प्रतिनिधियों के बलमें में काम कर रहा है जो अपने स्वयं के नेत्रों के कदमों के अनुसार दृष्टा गठानों को तैयार हैं। इन पक्षों की राजनैतिक चालों के अवगमन से हमारे असहयोग-आन्दोलन की उन्नति नहीं होती। यदि उन्नति होती तो उसकी अपनी पवित्रता, सरलता तथा हृदयप्रतिष्ठा से ही होती।

मुझे तो ऐसी दृष्टा-सी दो रीति है कि सन १९२० में कलकत्ता में असहयोग का सिद्धान्त और कार्यक्रम की कांति से स्वीकृत न हुआ होता। इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने से ही हम लोगों की प्रारम्भ से हो रहा दिया और इसके समर्थकों की संख्या में हमें वृद्धि बल दिया। यदि वह स्वीकृत न होता तो हम अपने निर्धार में अटल रहकर संघटन करने में कार्य करते रहते और ठीक मोंके पर अन्याय तथा कांति को अपने पक्ष में कर देते—परन्तु सारा लीहा ही उल्टा हो गया और इसीलिए हमें उसका कल ओम्मा उठ रहा है। असहयोग का मूल ही कांतिकारी मार्ग है और इसका प्रचारक वल्लभ बनना है। कोई आका नहीं कर सकता कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अधिक दिन तक कल-सहन करते रहें और हम मार्ग का अवगमन करते रहेंगे। थोड़े से लोग सय हो गया कर गये हैं और उनका उनके साथ सहस्रवृत्ति रख सकती है; वे मोंके मोंके पर मोंके दिनों का लिए दमन साथ दे सकती हैं। यदि कांति आचार्यों की अन्याय की प्रतिनिधि है तो यह समाभाविक है कि से अभी कभी पीछ हटना पड़ेगा और जब बहुत संख्या में लोग कांतिकारी मार्ग से थक जावेंगे तो किसी न किसी प्रकार के बीच मार्ग का अवलोकन करना पड़ेगा। परन्तु हमारा और कुछ के लिए असहयोग को लिए ऐसा करना बल्लभ साधन होगा, फिर भी निराशा होना का नहीं कारण नहीं है। हाँ, उन लोगों पर बल्ला भोला लपिठ पक जाता है जिसका मर्मण्य लोगों के सामने हमें कांतिकारी मार्ग का स्थापना होता है। जब कि प्रमाण देना आराम करती है अन्याय का कि के कम में लगी रहती है तब भी उन्हें कड़ाई नहीं रखना पड़ती है, परन्तु उनकी विश्वास रखना चाहिए कि मोंका आते ही उनके सेना भी उनका साथ देने में तैयारियायकी, इसीलिए किसी के निर्णय से मुझे संतोष है। यदि एक निश्चित निर्णय के लिये और हमारा जाता तो उसका फल अच्छा न होता। तो अब प्रश्न यह है कि हमारा ध्येय क्या है और उसके पाने के साधन क्या है? हमारा दृष्टि कीया जाता है। हाँ, इसके कई अर्थ अवश्य हो सकते हैं। इन कारणों से दृष्टि साध साध चाहिए कर दिया है कि हम लोग पूर्ण पवित्रता के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों का प्रादेशिक स्वतन्त्रता में अन्यथा हिन्दुस्तान की हुकूमत

में कुछ विषयों के हस्तांतरित किये जाने में कारावी की विनयशीली नहीं है। पूर्ण आन्तरिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि देश, पुलिस तथा कोष पर हमारा पूर्ण अधिकार रहे। जबतक इनपर हमारा अधिकार नहीं होता स्वतंत्रता हमें स्वतंत्रता नहीं है, कम से कम इतना हम जरूर चाहते हैं। परन्तु इन समय प्रश्न तो यह उठाना गया है कि हम कोष अंग्रेजों के विधान में अपना विशेष स्वतंत्रता के बदले पूर्ण स्वतंत्रता में या नहीं। मैं इसमें तो उस दिन का स्वागत करता हूँ जब ब्रिटेन पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करेगी। मेरा विश्वास है कि भारतवासियों का एक मान उचित श्रेय पूर्ण स्वतंत्रता है। इससे कम कोई चीज चाहे उसे आप औपनिवेशिक स्वतंत्रता के नाम से पुकारें, चाहे ब्रिटिश राष्ट्रपति के विस्तेषार के नाम से पुकारें, अथवा और किसी नाम से पुकारें, स्वीकार करना हिंजुस्तान के आर्य-सामान के विरुद्ध होगा। हिंजुस्तान और इंग्लैंड के बीच किसी प्रकार की सन्धि अथवा मित्रता संभव होना असम्भव है जबतक हिंजुस्तान को बराबरी का पद नहीं प्राप्त हो जाता और यह संभव सम्भव नहीं है जबतक हिंजुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य का पुत्र बना रहेगा। यह हो सकता है कि पूर्ण स्वतंत्रता होने पर भारतवासियों अपना इच्छा से इंग्लैंड का मित बनना स्वीकार कर के, परन्तु हिंजुस्तान के पूर्ण स्वतंत्र होने पर हो यह हो सकता है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि साधारणतः हम लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता का ही श्रेय अपने सामने रखना चाहिए।

इस मत के प्रतिपादन करने का दूसरा मतलबपूर्ण कारण यह है कि मेरा विश्वास है कि आन्ध्रक ब्रिटिश साम्राज्य बुराई का साधन हो रहा है और इससे अंतर को शानि पहुँचाने में आरंभ हुआ है। यह बड़े पैमाने पर भिन्न साम्राज्यवाद का एक अच्छा नमूना है। मैं नहीं चाहता कि हिंजुस्तान किसी प्रकार इस साम्राज्यवाद में भाग ले अथवा एशिया और अफ्रीका की राजनैतिक और आर्थिक छद्म में इच्छुक हो लानी चले। हमारा यह वांछना है कि इस साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ें और इसका अंत करें।

पूर्ण स्वतंत्रता को अपना श्रेय रखने का तीसरा कारण मेरे मत के अनुसार यह भी है कि इससे हमारा ब्रिटिश-कोण बढ़ेगा। ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने अपना कूटनीति नीति से हमसे बहुतों के हृदय में यह भाव पैदा कर दिया है कि हिंजुस्तान के लिए ब्रिटिश राज्य अधिकार्य है और इससे विरुद्ध लड़ना गलत है। यद्यपि असहयोग-आंदोलन ने इस भाव को बहुत-कुछ दूर कर दिया है परन्तु फिर भी अब भी कुछ लोग यह सोच रहे हैं और जहाँ तक सम्भव हो सके हमें इस भाव को दूर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा हिंजुस्तानी नहीं है जो जिस से पूर्ण स्वतंत्रता होने की इच्छा न रखता हो। हाँ, इतना जरूर है कि बहुत से लोग ऐसा कहने का साहस नहीं करते और बहुत से ऐसे हैं जो इस समय में इसकी घोषणा करना उचित नहीं समझते। हमें इस भाव को, इस करोड़ोंपन को दूर करना चाहिए। हममें कुछ समय तक अपने विशेष को संकल बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति न हो, परन्तु हममें इसे कोषित करने और इसके लिए कार्य करने का साहस होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग अपने सामने पूर्ण स्वतंत्रता का यह रास्ते को हमें हमसे जागी चले। मैं इस समय राष्ट्र के श्रेष्ठ में परिवर्तन करने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। इससे अन्य की तरह हिंदू जातीय और क्रिश्चियन से कुछ लोग अलग हो चले पूर्ण क्रिश्चियनता को जागी। हम लोगों को क्रिश्चियनता को हमों के लिए खूबी रहनी चाहिए। जब जब लोग पूर्ण स्वतंत्रता के भाव को अपनी तरह प्रत्यक्ष कर सेंगे तो परिवर्तन आप के आप हो

जायगा। इसके पहले अवसरस्वी परिचय बनना उचित न होगा। मैंने पहले ही जाहिर कर दिया है कि मुझे महारणा मागी शांति बनाने में असहयोग आन्दोलन में पूर्ण विश्वास है। मेरा यह भी विश्वास है कि भारतवासियों तथा छोटे अंतर का असहयोग असहयोग के द्वारा हो होगा। अंतर में हिंसा का कामी बोरबोरा रह चुका है। आन्ध्रक की श्रेष्ठ की रहा इन बात का पूरा सूचना है कि हिंसा के द्वारा संकलता नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि श्रेष्ठ में हिंसा का भाव दिन पर दिन अपनी क्वालीटी पर रहेगा और अन्त में खली अन्ति में यह जरूर असहयोग कायमा, जिसे स्वयं अपने प्रवर्धित किया है।

बहुत से लोग हमसे हैं और सजा उठाते हैं कि क्या ब्रिटिश का की कमी दुविधा में पड़ना हो सकता है और सब अशुभ तथा राष्ट्र कटिना के द्वारा अपने झगड़े का निपटारा कर सकते हैं? वे अशुभ-स्वभाव की कमजोरियों तथा अंतर में प्रवर्धित कोष, गुना और हिंसा की संकल हमारा ध्यान दिखाते हैं। मुझे अर्थ है कि हमसे से बहुत कम इन अनौचित्य के मुक्त हैं। हमें और अधिक स्वाकार करना पड़ता है कि स्वयं मुझ में हिंसा के भाव अरे हैं और बड़ी कठिनाई के मैं अपनेको इस सीधे और लंग रास्ते पर का सकता हूँ। परन्तु जो लोग इससे और सजा उठाते हैं उनके लिए अच्छा होगा कि वे विचारों को काफी पर समय करें और विशेष कर इस असहयोग के विचार के उचित-क्रम का समय करें। अंतर के बड़े बड़े विचारशील पुरुषों का ध्यान इन तरफ आकर्षित हुआ है और हिंजुस्तान की जयता पर तो हमका आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा है।

असहयोग और ब्रिटिश इस आन्दोलन के मुख्य अंग हैं। असहयोग का विचार विरुद्ध सीधा-साधा है और साधारण विमान के आसानी की समझ में भी आ सकता है; परंतु फिर भी हमसे हैं बहुत कम लोगों ने महारणा की बंधना क पद्धति इसका वास्तविक अभिप्राय समझा था—हां, बंध-विच्छेद के साथ ही बात जाने ही किए। बुराई इसलिए फैली है कि हम उसमें सहायक होते हैं और उसको बढ़ाते हैं। सब के बड़े श्रेष्ठकारी और जातिव्य संरक्षक भी ही किए। यह सकती है कि वे लोग जिन पर यह अत्याचार करती है उसे स्वीकार करते हैं। इच्छुक हिंजुस्तान को इसीलिए गुस्सा में रखते हैं कि हिंजुस्तानी अंग्रेजी सत्ता से सहयोग करते हैं और ब्रिटिश राज्य को मजबूत करते हैं। आप अपना सहयोग दाता कीलिए तो विश्वीय राज्य का हाँवा स्वयं गिर जायगा। यह बात स्वयंविच्छेद है, इसके लिए बहुत की कोई आवश्यकता नहीं है।

परन्तु तार्किक दृष्टि से ठीक होने पर तथा फल निश्चित होने पर भी हमसे के बहुत से इस स्वयं मान्यता का अवलम्बन नहीं कर सकते। ब्रिटिश राज्य के विपक्ष में हमें एकदलीन और बरकोष बना दिया है। हम लोगों को अपने उठाते का भाव नहीं रह गया और नहि हिंजुस्तान को स्वतंत्रता की विकली हो तोभी हम सचके बरके में कोषित उठाते के लिए तैयार नहीं होते। असहयोग का सिद्धांत अब यह पचच गया है और जयता में फैल गया है; परन्तु इस सिद्धांत को अपने रूप में जाने के लिए सतत परिश्रम और साहस की कमी है। बहुतों के लिए तो यह आर्थिक प्रश्न है। परन्तु हम लोग इन लोगों के विषय में क्या कहें जो बिना इस दृष्टि में अपना सत्य, बंध, तथा बंध अंग्रेज अफसोरी की शांति और हमका उठाते के लिए बहुत से जलनों का प्रत्यक्ष करने के बंध करते हैं। हम लोग हमने गिरे गये हैं कि समझदार और विविध

बैसाख इसका प्रयोग होने लगा है, सब दलीलें स्वयं जलम हो जाती हैं। हम लोग सब हालत में पहुंच गये थे प्रतीति होते हैं जो योरप में "अन्धकार-युग" में प्रवर्तित भी जब कि स्वतंत्र विचार बरबा भी बुरा समझा जाता था। मैं समझता हूं कि अब यह समय आ गया है कि वे लोग जो पर्व को उत्सव और पवित्र बसंत समझते हैं तथा मनुष्य-जाति को उन्नति के लिए स्वतन्त्र विचार आवश्यक समझते हैं अपनी सारी शक्ति के तत्समस्त तथा अज्ञानता का घोर विरोध करें।

असहयोगी तथा आभयों द्वारा जातीय हित की रक्षा के विषय में बहुत कुछ कहा जा रहा है। ऐसी भी लम्बे हैं कि इस उद्देश्य के अन्तर्गत स्थापित की जा रही हैं। जहाँ तक मैं समझता हूं इस गहन-तर्जनी के वास्तविक कार्य का बहुत कम सम्बन्ध है। अपनी अज्ञानता अथवा के कारण ही हम कुछ होते हैं और अपने जब को छिपाने के लिए बहादुरी के लक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं। अपने अस्वीकृत शत्रुओं का मुकाबिला करने में असमर्थ होने के कारण अपने आह्वानों और पक्षियों पर हमला करते हैं। यही हमेशा के युद्धों का तरीका रहा है। किसी को कांग्रेस से स्थापित स्थापित करने में बहुत कुछ सहायता की है। आर्य, हम लोग कोविश करने के उन सब आन्दोलनों को बंद कर दें विनाश देहरेन दूसरी जातियों पर आक्रमण करने हो और अपने अपनी उद्देश्य की पूर्ति में ही अपनी सारी शक्ति लगा दें। हम लोगों को आपस में झगड़ने के लिए समय नहीं है।

जो कुछ मुझे कहना था करीब करीब समाप्त कर चुका। मुझे इस बात का स्मरण मिलाने की जरूरत नहीं कि कोई लड़ाई भी जारी नहीं रह सकती, जबतक उसके लिए बराबर तैयारी न होती रहे। इसलिए यह बात बंद है तथापि बहुत जरूरी है। हमारी योग्यता और अन्धकारों की कलौटी विचारण काम के पूरा करने में हो सकती है। इसलिए मैं कांग्रेस कमिटीयों को सम्बन्ध बनाया चाहिए और खर के संकेतों को घर घर पहुंचा देना चाहिए। हमारा हमारी ने भी जेल जाने समय यही कहा था। यदि हम उसे भुलेंगे तो हम अपने ही हाथ में अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारेंगे। किसी कांग्रेस में काम करने के बहुत से तरीके बताये हैं। हम सबके लिए, चाहे हमारी राय कुछ भी क्यों न हो, बहुत काफी काम है। काम से छुट्टी पाने के लिए हमारे लिए कोई बहाना नहीं है।

जो कुछ मुझे कहना था मैं यह चुका। मैं मैंमनदारी के साथ आपको विचार दिखाना चाहता हूं कि अब भी मुझे पूरी आशा नहीं है। निराशावाधियों के मैं समझत नहीं हूं। मुझ पर विचार है कि हिंदुस्तान को राजनैतिक स्वतन्त्रता बहुत जरूर मिलेगी, यदि हमारी शक्तियों से न मिलेगी तो यूरोप और ईश्वर की कसौटीयों से मिलेगी। यूरोप की हालत इस समय बहुत ही बुराबोर है। और यूरोप के विचार का प्रभाव इंग्लैंड पर अवश्य पड़ेगा, चाहे वह किन्ना हो मजबूती क्यों न देख पड़ता हो। छद्मियों का काम जारी ही रहता है और छद्मियों को अन्धकारों की बुरी के बाद बराबर आती रहती हैं। यह तब तक चलेंगा जबतक सब लोग किसी अन्धकार के अंधिमारा की शिक्षा प्रथम नहीं कर लेंगे। हिन्दुस्तान की आजादी निश्चित है; परंतु मुझे भय है कि कहीं ऐसा न हो कि अब आजादी हमारे पास आवे तब हममें उसका स्वागत करने के लिए वह सभी शक्ति और वे गुण न हों जो उसके लिए आवश्यक हैं। और मुझे यह भी भय है कि हमारा देश सारे संसार के लिए उदात्त उदाहरण होने के स्थान में पश्चिम के देशों की एक मही मरक न बन जाय। हमें इच्छा होना चाहिए और अभी से हमसे बनने का प्रयास करना चाहिए, अन्य ही हिन्दुस्तान को बचा और

सम्बन्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि यह देश अपने स्वयं के नेता के उपरुक्त बन सके जो इसे ईश्वर ने दिया है।

बंशे मुनिविद्यालयादि का प्रस्ताव

श्री विठ्ठलनाथ पटेल को बंशे-मुनिविद्यालयादि में भारी विस्मय प्राप्त हुई है। निम्नके प्रस्ताव अन्तर्गत यह प्रस्ताव बनी बहुमत से पास हुआ—

"११ सितंबर की टाउन हाल की सभा के प्रस्ताव के अनुसार इस मंडल की वह राय है कि हिन्दुस्तान को छोड़कर प्रियं सभास्य के किसी भी हिस्से में बना किसी प्रकार का याद इस मुनिविद्यालयादि के किसी हिस्सामें न इस्तेमाल किया जाय और न इसका कोई छिंदेदार उसे काम में लावे-यद्यपि कि वह बीच इतिहास के किसी हिस्से में न मिलेगी हो।"

इस प्रस्ताव पर खूब चर्चा हुई। और विरोध-पक्ष के कितने ही अंगरेजों ने अंध वेध कर के पूछा कि प्रिय बीजों को अपनी ही संगीने में हाकों बंद बसाया दमने, जिस मास की अंगरेजों के अपने में इस साल संगीने और जर्मनी के आते तीस साल दफ्तर होने, उसके लिए आप क्या करेंगे? श्री विठ्ठलनाथ ने अंकों की उपलब्ध में न पद कर उत्तर दिया कि "क्योंकि को चाहे किसी ही युवकीय क्यों न संगीनी पड़े, इन तो अंगरेजी मास के बहिष्कार पर मुझे दुर्प है।" इसके आगे चल कर आपने कहा—"भारतीय जनता तो इन्हें बहिष्कार के लिए कटिबद्ध हैं और इस देश के कोने कोने में हर शहर, कस्बे, गांव और झोंपड़ी में चल दूध कर लोगों के निक में ऐसे मास पैदा करेंगे कि जिससे बोज के हाथ में केसे ही वे वह उठे-पड़ें तो प्रिय प्रियाजों की बनी है—इसे हम नहीं छू सकते। यदि हिन्दुस्तानी लोग इस समय कुछ न करना चाहते हैं तो उनका जीवित रहना कष्ट है। यदि वे इस मजे को को देने तो उनका सत्यानास ही समझिए।" हां, हम यह जरूर चाहते हैं कि विठ्ठलनाथ अपने इन शब्दों को सब करने दिखा दें। तीन बरसों के बाद-प्रकार करते हुए भी हम यह सब कर गांव और शहर के लोगों को खारी की लय न लगा सके। अब केवल विरोध करने को ही नहीं, बल्कि तत्प्रायः अंगरेजी मास के बहिष्कार की लयन लोगों को लगानी है। किन्तु इस बात को एक ओर रख कर कि यह बहिष्कार होना सुबहिन है या नहीं, और प्रिय मास को छूट कर दूसरे देश के आश्रित बनने की इस नीति में किताब पड़े-माह है, हम तो भी विठ्ठलनाथ तथा उनके साथियों के यही प्राथम्य करेंगे कि कृपा कर के लोगों को समझिए नहीं, उन्हें एक ही बात पर अटक और हट बने रहने के बजाय मोर्चा बतुं मास के एक मास के करने से भी न रोकिए।

(गवजीव)

प्रभा का झण्डा-अंक

प्रभा किसी की एक राजनैतिक साप्ताहिक पत्रिका है। इस बात में यह हिन्दी के तत्प्राय साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं से बड़ी-बड़ी है। भागपुर-खरग्राह की समाप्ति के एक-दो महीने के भीतर ही अपने अपना एक राष्ट्रीय साप्ताहिक-अंक प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय युद्धों के अवसर पर इस प्रकार विचारों का विकास कर इसके पहले भी "प्रभा" ने एक-दो बार हिन्दी-जनता के सामने वाणीय हान-सम्पत्ती के की थी। यह साप्ताहिक-अंक विषय की वाणीयता, सरस और आधिक्य कुछ विचार, चित्र-चर्चा, आदि इतिहास के एक साप्ताहिक-पत्रक है। यदि किसी को भागपुर-खरग्राह-अंक के शिक्षा, रहस्य, विचारोंय विचार, और वैदिकों और वैज्ञानिकों के अनेक विचार, सब बातें एक ही जगह देखना हो तो मैं उन्हें प्रभा के इस साप्ताहिक-अंक को पढ़ने की आशंका दूंगा। इस अंक

१. लोकाः ३३

सुप्रसन्न-अवधीपद सुप्रसन्न
अवधीपद, अवधीपद श्री वाजी

ਸ. ੬੦ ੬੦ ੬੦]

ज०—मैं तो बचसता हूँ, और मैं उनसे कह दिया है कि वह तो बड़े बेतक तो चुनौती है। पहले छोटी जाति को चुनौती दे कर फिर बड़ी जातियों को बरकरार करदेंगे। एक को सुलझाना और परतों हलाना—इस प्रकार एक के बाद एक जाति की बचत के करवाने हमारे सामने हैं। तब—तब करवाने का इरादा यह कर रही है। मैं तो पहले के ही आप हमारी सच के आगे बाकी देता हूँ। मेरे मित्रों, मेरे मित्रों के लिए जाता या तब बंधीरों को कर बाँटने के बंधन में बंधीरों को कर सब के आगे रक्ताता या। इन

कवि नेपोलियन के डेमिओ की तुलना सीकर के बहादुर डेमिओ के साथ कर के कहता कि ये बड़ बड़ कर सब से जाने बढ़ते हैं। "जा-पनाह, हम सारे के लिए आगे बढ़ रहे हैं।" सेन्सा-बल को बड़ हमेशा पीछे रहता था और मोर्ने-बल को आगे। इस नेपोलियन नहीं। हमें तो लफार हो कर पीछे 'रिजर्व' में रहना पड़ा है; पर मैं आपकी इतना यकीन दिलाता हूँ कि आपमें से यदि एक भी ब बच रहे तो सब से समझिए कि लड़ाई खतम हो गई। एक मोरवा को जाने-पर भी ऊर्ध्व तो जारी रखेगी ही।

"रीडिंग सा, लीक से कुछ 'रिम' उखाड़ करे।"

सवाल—'टाईम्स' के आयर जो टीका-टिप्पणी की है उसे तो आपने देखा ही होगा ?

जवाब—हां, टाईम्स को तो मेरे समान कानों और हृद-बलों में परस्पर विरोध दिखाई देता है। मेरे बड़ कदमे का कि सरकार को दिक करने की जरूरत नहीं है, आचार्य यह था कि अब सरकार के ऐसे विचारों का बच नहीं है। सरकार की किसी उपाय रीति तो हमें अपने काम के लिए पुरातन कब थिकेनी ? हमें तो कुछ अब अपने गुण-दोषों को ठेकने की और अपना सुधार करने की जरूरत है। दो साल से सार्दी रीडिंग दान खेल रहे हैं। वे अभी और बेवना बगले हैं। तो इन उन्हें दान देते रहने के लिए तैयार हैं। उनके 'ल' कम हो गये हैं तो शीक से बड़ा लें !

सुखा की जगह ले बैठे

सवाल—सार्दी रीडिंग का भाग्य आपकी कैसा मानस हुआ ?

जवाब—मुझे सरकार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहना। पर सार्दी रीडिंग तो सग्राह के प्रतिनिधि होकर आये हैं और ऐसी बातें कहते हैं। इसलिए मुझे कुछ कहना पड़ता है। वृद्धी बातों को जाने दें, पर नामा के संबंध में उन्होंने जिस ढंग से बात कही है वह तो वैसा ही है जैसा कि कैरो ने मुझ के संबंध में अक्षरान किया था। तुम्हारा सुधा कोन है ? मैं हूँ तुम्हारा सुधा। उनके शब्द तो बेबि—मैं आप सभी के साथ हूँ कि मामा के महाराज अब हमें के लिए गरी से उतर गये—अब फिर उन्हें गरी नहीं मिल सकती। परमात्मा के सिवा दूसरा कोई इन शब्दों को अपनी जवान से नहीं निकाल सकता। मुझे नी अच्छी तरह मालूम होता है कि जिस सरकार का प्रतिनिधि ऐसे अस्वभाव अपनी जवान से निकालता है उसे सिद्धान्त के लिए असहयोग की जरूरत नहीं, बल्कि तो अपने आप निर्रत जायगी। इस्लाम का अन्नाह हासिद (बदला देने वाला) नहीं है। परन्तु बहुविधों का अन्नाह तो हासिद है। और रीडिंग ने खुद अपने अन्नाह की गरी पर बैठने का हारा किया है। इसे वह सहन नहीं कर सकता। ऐसी अविमान-अपरी बातों के लिए उनका अन्नाह उनके अन्नाह तबल कर केगा। मेरा तो खयाल है कि यदि सलाही लोग कुछ भी न करें तोभी बहुविधों का बदला देनेवाला हैपर अपना पूरा पूरा बदला चुका केगा।

अपने हृदय में प्रकाश डालो

सं—आपने जो अपने हृदय में 'संयं साह' वालने की सहाई की है उसे जरा विस्तार के साथ समझाए ?

जं—हां, बहुत छुपी है। मैं चाहता हूँ कि सब उसे अच्छी तरह समझ लें। जो ज्यों मैं इतर-उपर ज्यादा मूढता हूँ, वेस के भिन्न भिन्न लोगों की हकूत देखाता हूँ और भोजता हूँ त्यों त्यों मुझे यह बात सुनने के प्रकाश की तरह स्पष्ट दिखाई देती है। स्वराज्य-बल वालों की सहाई और ईश्वरवादी हर मुझे जरा भी मन्वेह नहीं। पर वे पश्चिमी तरीकों में फँस गये हैं।

राजनीति उसकी दृष्टि में एक प्रकार की बीतर का बाजी है। राजनीति को धर्म का लक्ष्य देने की बात को वे नहीं समझे, यदि समझें तो तो उन्होंने उसे माना हरमि नहीं है। हिन्दुस्तान की राजनीति पश्चिम की गम्भी गहरों में पड़ी थी। महात्माजी ने उसमें से उसे निकाल कर छुड़ हवा में रख दिया। उन्होंने राजनीति की अनुसूध धातु को अपने पारस-स्पर्श के द्वारा कुछन बना दिया। नरके को वे एक धार्मिक कर्तव्य बनाने का बहाल हैं और शीक के सामने उसे उन्होंने इसी मार्ग से रखा। लवकों के भी मुझे कहा "तुम्हारे रसायन-वाल और कला-शेक को ठाकरा लाक पर रख दो। यदि वेस के लिए तुम कर्तव्य समझ कर गिरी भी कोहोगे, बरतन भी लगेगे तो इसके तुम्हारा क्याग होगा।" यह मान इन लोगों में मुझे कहीं नहीं थिकलाई देता।

हम लोगों में भी मुटियों की कमी नहीं है। "हम लोगों" में मैं भी धार्मिक हूँ—क्योंकि मैं खुद अपनेको 'अपरितमवादी' मानता हूँ—भले ही अपरितमवादी लोग मेरी मुत्ता-पीनी बर्गों न करते हैं। हमें यह बात जान लेना चाहिए कि हम इस कदावत की जरूरत है न कि "साँप चला गया और केंचुल रह गई"। जामा के बिना परमात्मा नहीं हो सकते। गहरी लोग जिस प्रकार गहरी आचार के पुजारी थे उस प्रकार हमें भी गहरी बातों के पुजारी न हो जाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने हृदय में प्रकाश डालें। इसल महात्म साह ने कहाया है कि अब नमाज पढ़ो तब यह मांसे कि तुम सुधा को देख रहे हो। अगर तुम इतना न कर सको तो कम से कम इतना मान कर नमाज पढ़ो कि सुधा तुमको देखता है। यदि हम रों में से एक भी न करेंगे तो कहीं के न रहेंगे। हमें गूठी मृति-पूजा छोड़ देने चाहिए।

मेरे सरकार के साथ लड़ाई बन्द कर देने की बात कभी नहीं कही। सरकार के साथ हमारी लड़ाई बन्द किस तरह हो सकती है ? जहाँ सिद्धान्तों की लड़ाई चल रही है, जहाँ एक पक्ष दूसरे को गुलाम बनाये रखने की कोशिश कर रहा है तहाँ दूसरा पक्ष कहां किस तरह बन्द कर सकता है ? मेरा कहना इतना ही है कि हमें लड़ाई के लिए मजबूत तैयारी करनी चाहिए। इसी मौलना लवर तैयारी से काम नहीं चल सकता। हमें अपना जिरह बलतर उतारने की मुश्किल जरूरत नहीं। बलतर में जहाँ कहीं छेद हो गये हैं, दूर-फूट हो गई हैं उन्हें हम दुरस्त कर के और फिर धावा बोध दें। जहाँ में उद हो गये हैं। उन्हें दुरस्त कर के छाई लें—जहाँ को छेद कर किनारे बैठ जाने को जरूरत नहीं है।

और सुधा के कहता हूँ। बीतीबीती-काण्य के बाद भाप ने कहा कि 'अहिंसा' मान की बडाओ ! अहाँ बेबिह तहाँ हिंसा-काण्य रहे हैं। हमने उनके कहने के अनुसार 'हिंसा' को छोड़ दिया पर साथ ही, असहयोग को भी छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि हिंसा की छोड़ना बेहतर हुआ, पर असहयोग को छोड़ना खतरनाक है। असहयोग को छोड़ देना मानों कायरता का अंगीकार करना है। और कायरता की अपेक्षा तो भाप ने हिंसा को उखाड़ फलसल दिया है। धाराधमा के संबंध में मुझे सहयोग ही होता हुआ दिखाई देता है। धाराधमा का त्याग करने से ही असहयोग हो सकता है। जो ऐसा नहीं मानवे वे अपने हैपर के दरबार में अन्नाहेंह होने। मुझे अपने बाता कदाह। मैं तो कहता हूँ कि क्यामत के दिव अन्नाह मुझे नमके साथ नहीं कहा करेगा। मैं जारी यकने

वालों से भी कहता है कि महज चांदी पहनने पर सुलोक मान लेते थे काम नहीं चलेगा, अनेकें चांदी पहनने में देर-देरा नहीं है, देरकड़ा है, खोरी है। चांदी पैरा किये बिना उठे पहनने का उन्हें कोई हक नहीं है।

धारासमा का रास्ता—कहाँ हो कर ?

सवाल—अमृतसर के भाषण में आपने धारासमा—पवेश के संबंध में कुछ बातें कहीं हैं। उन्हें करा स्पष्ट कीजिएगा ?

जवाब—इसमें विरोधों का दोष है। मेरे एक ही भाषण की रिपोर्ट ठीक ठीक नहीं की गई है। कितने ही लोगों को तो मैंने एक एक शब्द सिखाया है। फिर भी उन्होंने गलत कर दी दिया है। १९२० में 'वायोसियर' ने मुझे और लॉकवुडजी को एक बात सुनाई थी। उसका क्लेस मैंने नहीं किया था। 'वायोसियर' ने हमारी शक्ति और हमारे नेतापन की खूब प्रशंसा करके हम से 'अपील' की थी कि आपसे सटल लोगों को तो धारासमाओं में जाकर जन-समाज को राई दिखानी चाहिए। उस समय मैंने अपने कराची के भाषण में उसका जवाब दिया था और वह अमृतसर के भाषण के समय वाद हो आया। अमृतसर की उम्र गली की क्षात्र हो आई जिसमें जबरदस्त डायर ने लोगों को पेट के बल बलाया था और मैंने कहा—धारासमा में जाने का रास्ता लल गली में से होकर है जहाँ लोग पेट के बल बलाये गये थे। पेट के बल रेंगे बिना वहाँ नहीं आया जा सकता। और धारा-समा के दरवाजे पर वे मजिस्ट्राटों की बहनें "गाई ऑफ़ लायर" के तौर पर हैं जिन्हें जबरदस्ती पृथक् चुक्का कर जेदज्जत किया गया था।

शुद्धि

सवाल—शुद्धि के संबंध में भी आपने विचार उस भाषण में प्रकट हुए हैं। जरा उन्हें भी तकलीफ के समझाएँगा ?

ज०—'शुद्धि' का मुझे जरा भी डर नहीं। यदि मैं उससे डरता तो सब काम छोड़ कर पहले शुद्धि के शिलाक डाम डटाता—क्योंकि किसी सच्चे सुलझान को फुलका कर यदि कोई उससे कसका मजहब सुझाना चाहे तो यह कभी मगरा नहीं हो सकता। पर आजकल जिस धर्मोन्मुख की बातों की उड़ार मचाई जा रही है—इसकी मुझे जरा चिन्ता नहीं। हमें जिस बड़े धर्मोन्मुख के शिलाक खनना है, उसे भूले ही जा रहे हैं। सारी पृथिवी को लुका छोड़ कर हम एक तंग गली में गोले का रहे हैं। जमीनरुख अरब में गया हो रहा है, इसका हमें खयाल नहीं। वहाँ कितने ही ईसाई मिशन भेज चुके हैं। वहाँ बरनों की शुद्धि हो रही है। पैगम्बर साहब की जन्मभूमि में और कबरेस्तान में धर्मोन्मुख हो रहा है उसका हमें अफसोस नहीं होता; पर यदि सुलझाने हिस्से होते हैं तो तबपर हम विजय उठते हैं। मैंने तो सुलझानों के साक साक कहा है कि हिन्दुओं का सरदार तुम किये जावते हो ? उधे किसने नामपुर में महासमा का संगठन किया था, या दूसरे संगठन करनेवालों को ? संगठन से डर कर तुम कितने ही भागोगे, जितना सोर-मुक मचा-ओगे उतना ही तुम हिन्दुओं को डराओगे और संगठन की ओर प्रेरित करोगे। हमारे दरमिआन फरकते का समुन्मुख लखा है। उसमें हम अपने अपने स्वार्थों और बहानों की ठसक में भूक कर और भी आवाह बानी उड़ेल रहे हैं और सागर को अधिक चौड़ा बना रहे हैं। इस सागर को एकपाणी मैदान बना देना शुद्धि है; पर यदि हम अपने अन्य स्वार्थों और महावाकाव्यों को बन्द कर दें तो उस सागर में हम बहाववाह कर सकते हैं।

सवाल—आगरा, अजमेर और सहरानपुर जैसी बेदखल बडवाओं को रोक्ने के लिए आर क्वा उपान बताते हैं ?

जवाब—मैं समझता हूँ कि हिन्दुओं और मुसलमानों में जो लोग तटस्थ हैं उन्हें अपना जी अग्रिम दिखाना चाहिए। उन्हें धर्मोन्मुख हिन्दुओं और धर्मोन्मुख मुसलमानों को फटकारें मतानी होंगी। यदि वे तटस्थता न छोड़ेंगे तो धर्मोन्मत्ता बढेगी, तटस्थता क्यों क्यों बढती है त्यों त्यों धर्मोन्मत्ता का मोर भी बढता है। क्यों क्यों तटस्थता बढती है त्यों त्यों धर्मोन्मत्ता के हाथ-पाँव छीके पड़ते हैं।

बड़ी बड़ी आशायें

मैं तो इतना बात में यह मानता हूँ कि जब हम अपने धुदय में प्रकाश डालेंगे, अपनी सच्ची आत्मशुद्धि करेंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे। मुझे धमकियों से कुछ होने-जाने वाला नहीं। धारासमा के सलम होने की बातें चल रही हैं। कौन साक्ष्य यह न चाहेगा कि दश स्वतन्त्र हो। यह तो कोई मान ही नहीं सकता कि मैं देश की आजादी नहीं चाहता। पर हमारी तैयारी तो जरा भी नहीं है। मेरे मुन को तो जर्जियामस अवलोकन में रहना विचार था कि वे कहते कि सरकार को साम्राज्य के ही अन्तर स्वरूप देने पर मजबूर होना पड़ेगा। हमने उस अवलोकन को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया—किया है केवल बड़ी बड़ी बातें। आशायें बड़ी बड़ी कर रहे हैं और आपस के झगड़े-झगड़ों में बरबाद हो रहे हैं। पहले बारकोली-कायकम पूरा कीजिए और फिर भी यदि सरकार हमारी सच्ची के शिलाक शासन-संचालन करती रहे तो मैं पहला आदर्श हुंवा को पूर्ण स्थापना का सपना के कर आगे बढ जाऊँगा। हम केनिया के लिए शिक्षावत करते हैं, पर पर की खुआखत हमसे छोटी नहीं जाती। यदि हमें केनिया की हान्दव पर सचमुचे अफसोस है तो हमें इस घर के केनिया को पहले मिदना चाहिए। पर हम बातें बड़ी बड़ी करना जानते हैं। कलकल के एक भावा सागर ने कहा है—

तमन्वर असे पर है, और सर है पाये घाची पर
परम कुछ कोरे पुन में इन दिनों मयहशार बैठे हैं

अर्थात् अर्थ तो कमाई है हमसे खुदा के तल्ल पर; लेकिन फिर खुदा रक्खा है घाची के पैरों पर। इन सरावियों की तरह हम अजीब तरह में मस्त हो कर बैठे हैं !

'काबा में ही कारिगर'

मैं—गुजरात की हात्म मैंने आपको सुनाई ही है। यहाँ तो 'मिफिक्टो' निकलें हैं। और कितने ही लोग स्वराज्य-वादीयों को मत दिखाने की धूप-धाम कर रहे हैं !

मोक्षना—वे कौन लोग हैं ?

मैं—कहुर अवलोकनो और महाभाषो पर जनय भक्ति रखने वाले केडा-धन्यभाइ में प्रबने वाले, नागपुर-जेस में हो आने वाले।

मोक्षना—तो मैं आपसे कहता हूँ कि यह सुन कर मेरी कूह कांप रही है। यदि मेरे समझोते प्रस्ताव का यह अर्थ हो सकता हो तो मेरे इस प्रस्ताव पर लाजल है—ईश्वर मुझे इस पाप के लिए माफ़ी बरसे, बड़ी हस्तभुआ उससे है। दूसरे लोग यदि ऐसा करें तो वह समझ में आ सकता है; परन्तु महाभाषो के केडा के अनुयायी ऐसे 'मिफिक्टो' निकलें, अपनेको धारासमा के शिलाक फवनेशले लोग स्वराज्य-रल कावों को सहायता करने की बातें करें, यह तो बेवा ही है कि वहाँ से शुरू किया जा नहीं आकर हम सबे रह गये। यह बात सुन कर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। स्वराज्य-रल वालों को हम किसी प्रकार की मदद नहीं दे सकते; उनसे उम्मीद उठती उस्ताहित नहीं कर सकते। केडा में इन बातों का होना दुःख—

“बीकूक अज काबा घरसे जव कुआर मागव सुखसमाजी”
(यदि काबा से ही कायर होने की सुभावत हो तो फिर इसका को
कबे रहने के लिए कहीं जगह रहे ?) इस कथनों को याद दिलाता
है। यदि जेडा में ही येडा होने लगा तो फिर
महासमाजी का सामनियान कहाँ रहेगा ?

यै—पर इसका फल हमें ओम्मा पड़ेगा। कोकोला में हमें
बेचना होगा।

ओम्मा—कोकोला में क्या बेचेंगे ? हिन्—कोम यदि महात्मा
जी को ओम्मा चाहे तो ओह दूँ, मैं उन्हें कहीं ओह सकता। मैं
कमलता हूँ, कोकोला में हमें वह कमलकर कि पिछले तीन साल
की सिहतत बरबाद गई, फिर नामपुर से शुरू करना होगा। हाँ,
यह बात सच है कि फिर जलशोक का सारा कार्यक्रम क्यों का रवों
रचना होगा—यह समझ कर मानों अभीतक कुछ हुआ ही न था।”

हिन्दी-नवजीवन

केस-दिन ५९८, रविवार, कातिक वदी ४, व. १९८०

अभिमान के वचन

बड़े काट के मोर-पचातु किये जायन के संवत् में, पाठक
वच बात को न भूले होंगे जो महासमाजी ने तीन साल पहले उनके
विषय में कही थी—“या तो वे मोहराही को गिरत जायेंगे या
मोहराही उनके गिरत जायेंगे।” इस कोम किसी परकाये के
आत्म में उपास और आशंका बादि करते हैं। बाहर में भी
उपास और आशंका को महिमा स्वयं स्थापन पर गाये गये हैं।
उपने ईशान काज की अपने चित की सुखि और शान्ति के लिए
उपास करते हैं। पर सरकार को और उसके अधिकारियों को
चित-सुखि को क्या परवाह ? उनके भाषण बहिसा बहिसा मोर
के उपास, उसके उपास तपसा की शोक में, शोते हैं। उन्हें यह
सहीका पसन्द है। बड़े बड़े शाहीनों की यह एक झुकी प्रथा हो
गई है। और मोर-पचातु हुए जायन में गर्व, महकार, प्रवाद के
वचन निकले तो आश्चर्य क्या है ?

बाह्यराय का छिछा भाषण इसी प्रकार का था। उसकी दो
ही बातों की ओर हमारा ध्यान जाने की जरूरत है। एक तो
महासमाजी के वचनों और दूसरी चित्तों को—और उनकी
महर्षि कोमों को पसन्दी इस बार बहसराय नहीं आये तभी
महासमाजी उन्हें बेतायों के तौर पर को अस्वाक कहे थे कि
येका, आप ‘सिबर’ जब हर यहाँ आ रहे हैं, एक न्यायाधीश
के रूप में आ रहे हैं, यह सर्वसम्मति मोहराही कहीं आपको गिरत
के साथ।” पर उनके वचन यह साबित कर रहे हैं कि मोहरा-
ही उनके गिरत गये हैं और वह भी इस हर तथ कि ‘सिबर’
के रूप में आपका ‘मोर्गिपोट’ आज मुकदमा के उनकी
महर्षि कोम है और उन्हें जासूसी वेता है।

महासमाजी के वचनों को जो पसन्दी उन्होंने दी है उसका कारण
यह है कि अगर महासमाजी सुख परी हुई तो उस सुखप्राप्ति का मन्त्र
कोमों-महासमाजी का कुछ नहीं विचार सकते। महासमाजी के
कोमों को जाया चाहे यही हो या न हो, पर कम से कोम नहीं
के रूप की कोई टीरिंग ने अन्तः-महासमाजी-महासमाजी करने का प्रयोग
कर देता है—महासमाजी को शाप पर रत कर उन्होंने अपनी बाजी
की है। पर महासमाजी के वचनों से वे कहते हैं—दुसरी वचनों

दुसरे भी बड़े कोम कहे आये—इस अपना राज्य बचाना
जाते हैं। दुसरे हमें नहीं रोक सकते। हमारे रंग के कील-
—पुरे दुसरे नहीं गिराउ सकते। ये वचन किसी समझदार
भाषणी के नहीं—अनुभव से अलग सीखनेवाले कोम के नहीं हैं।
ऐसा माकूम होता है वे अपने १९२१ के विचारमग्न दिनों को,
एक अकाल स्वयं की तरह भूल गये हैं। अपने इन वचनों की
समझकर तब कायर बच उन्हें न हमारे वेतों ही—

“सबे पक्षीय परिवर्त की जाय; पर हम या आप किसी भी
पक्ष के कोम वह न बने कि नीत इसी हुई।”

इसके यह जाना जाता है कि कोई टीरिंग कोमों—राज देश
में सारा चाहते हैं। महासमाजी की परमा उन्होंने किस दिव की
या आज ही कहाँ कर रहे हैं ? आज तो वे अपनी पुरानी स्वयं
की पुनर्बल कर रहे हैं कि महासमाजी के बिना भी राज्य करना हम
जाते हैं। ऐसा राज्य कितने दिनों तक चलेगा, यह दिखावा कोमों
का राय है। आज तो ‘मोहरा’ जैसे अन्धकार का भी कमात बदल
गया है और वह कहता है कि “हम चाहते हैं कि कोई कोम
आमो बाह्यराय बन कर यहाँ आये जिसके कोमों में अधिक
बीज आये और जासूसी का रास्ता सक हो जाय।” जो कोम
बाह्यराय के आने की जरूरत नहीं रही, सर बगल हेम जैतों को
मेजने की भी जरूरत मन्त्रि-मन्त्रण की नहीं रही, कोई टीरिंग ने
मन्त्रि-मन्त्रण को अन्धाराय दे दिया कि “मैं भी कोमों
बाह्यराय हो सकता हूँ।”

नामा के संवत् में उन्होंने जो बातें कहीं हैं उनपर उसके
अधिक क्या कहा जाय जो कोम महम्मदमजी अपनी
कातबीत में बह चुके हैं। कोई टीरिंग को होय नहीं है।
राज्य ने भी ऐसे वचन कहे थे—“राम है कौन बीज ?” ऐसे ही
बड़े के वचन कोई टीरिंग ने कहे हैं—मेरा किया मिट नहीं सकता।
नामा—नरेश अज सारा के लिए मृत्ती से उतर चुके। अब वे फिर
नहीं बैठ सकते।” मोलना सा—मेरे एक ही वचन में तुम कहाँ
कि यह ‘माह-केस’ जायन है—वे एक ही वचन सेमा चाहते हैं।”
यह कह कर उन्होंने महासमाजी के इतिहास का एक किस्सा कहा।
उसका उल्लेख उनकी कातबीत में हो चुका है। कदाचित् कोमों में उनमें कायम
है। मुला ईश्वर का वह आदेश के कर गिरत के राजा के पाल गया
कि तु हमारे कोमों को ओह के। गिरत के राजा केरो ने कहा—
यह ईश्वर है कौन, जो मैं उसके इस वचन को कि महासमाजी को
ओह दो, मान लूँ। मैं किसी ईश्वर-बीश्वर को नहीं मानता। मैं
महासमाजी को हरियन नहीं छोड़ना हूँ। फिर ईश्वर के प्रवाद
के कसकटों को द्वारा कयना प्रकोप गिरत पर प्रवाद करने है—
पानी में खूब मिला वेता है, विविधे जगुओं की वर्षा करता है,
अकाल और बीमारीयों को सेमता है और जनत को फेरो को
कहना पड़ता है, “मैंने बड़ा पाप किया, ईश्वर न्यायी है, मैं और
मेरे कोम हूँ हैं।” इन वचनों का उपासण करने के
बाद फेरो फिर ईश्वर को मानने के इतका करता है और अखिर
कह करता है। महासमाजी के संवत् कोई टीरिंग के मुँह से फेरो
की बाणी बोला नहीं वेतों; पर यदि उन्हें अपने इन वचनों पर
बचापाय न होता तो तो मोलना सा, फरमाते हैं कि महासमाजी का
अन्धकार कहे बाका है।

महासमाजी का अन्धकार बदल के या न बने, इसके हमें कुछ मरज
नहीं, हमने तो बेर-माज ओह कर अपनी लज्जा शुरू की है।
कोमों-महासमाजी कायरी कोमों की यदि वेमन छोड़कर रहना चाहें तो अके
रहें। वेस प्रविष्ट कर चुका है, वह उनसे बदल नहीं लेगा। इसके
पक्षे कि अपने ही सरकार के प्रतिनिधि के मुँह से ये वचन निकले
“मैंने बड़ा पाप किया—ईश्वर न्यायी है, मैं और मेरे आमजी ही

का एक क़त्ता और एक पाश्चर फ़ासलन के कपड़े का काम देती है। दूसरे तमाम कपड़ों से खादी अधिक दिखती है। पर हाँ, खादी धोती से हरगिज न छुलाए। पोथी थोथ आचरक छोटा और मनीषिय पाउचर इस्तीमाल करते हैं। और उससे खादी की उन्नत बहुत कम हो जाती है। मैं इतना बुझला-भतला और धूँसा होने पर भी अपना कपड़ा अपने हाथों पोता हूँ।

कंधे में जेने क्या देखा? वहाँ के माटिया पारियों के रेखाइय तीन बरस पहले बड़े सौदीन और पैँथनेबल हो गये थे। पर महात्माजी का जब उनपर पडा और वे खादी पहनने लगे। अब उनडा सारा साडा बदल गया। वह लौक, वह पैँथन, वह कम्बलवाँ सच उन्होंने छोड दिया। यह है खादी का कमलकार। धन बचाने के अलावा खादी हमारे सदाचार की रक्षा करती है।

फ़ितने की लोग कहते हैं कि खादी बहुत बजबजदार होती है। क्या खादी उन गरम कपड़ों से भी बजाइय भारी है जिन्हें हम जाके के दिनों में पहनते हैं? सुझावों से सब बातें साध्य हो जाती हैं। इन तमाम बजबजदारियों के मूल में वेस के दर्द की कमी है, और कुछ नहीं। कौशा जिस प्रकार मोर के पंख लगा के वही प्रकार हम बिरेकी करलो से अपनेलो सजाते हैं। पहले लाप खादी पहनिए और फिर देखिए कि सारी आत्मा किस प्रकार वैतन्य प्राप्त करके बिरक सठती है।

हमारे लिए यह क़सब की बात है कि कोई राष्ट्रीय पहननाव न हो। आप खादी को ही राष्ट्रीय पहननाव बनाए। इससे वेस का वह पन बच रहेगा जिसे थोप चुस के जाता है। हम बंगाली लोग बड़े साधना-सधान होते हैं। बंगाल के हमें एक साथ १० हजार मौजबाज जेल के दूध सहने के टिड मिन्न जाते हैं पर रात-दिन हजार कातवेवाड़े १० आदमी भी मिलना कठिन होता है। हमारी हल चंबलगा, और कसभोरी की चाला दर का देगा। बंगाल के मजबुबको से मेरी श्रांथना है कि कादिशी तनो, कमर कनो और तन, मन से नरके की चलाओ। वरना रोजगार के अभाव में मुझो मरनेवाले लोगों की रोजी है, नरना दीन-दीन राष्ट्र की भूल-उमड़ि है।”

पंजाब का दख

अकाली-भान्द्रोवन पंजाब के हृदय में हो रहा है। और पंजाब की जनता की अपनी हमदर्दी पर उसकी सफ़लता का उगावह धारोमदार है। अकाली-जनता तो, कहते हैं, इस युद्ध को अन्त-तक चलाने के लिए कमर-कण जुको है, और वह अभी भी हो रही है। पंजाब की प्रांतीय सभा-समिति अपनी हमदर्दी साफ़ शर्शों में पहले ही गादिर कर चुकी है। पंजाब के दोनों महान नेता राजाजी और बाउचर किबल अकालियों के कंधे से कन्धा भिजाने को तैयार हैं। लालाजी ने इन भोंक पर अकालियों के शोना-क़द्राम में हर तरह की उचित सहायता देने की सिफ़ारिश की है और पंजाब के हिन्दू-मुसलमानों को इन मन्त्रों पर एक होकर अकालियों का साथ देने की सलाह दी है। इसके अलावा पंजाब प्रांत की राजनैतिक परिषद की बैठक दिसेंबर क प्रथम सप्ताह में शोना निधिप हुवा है और उसमें मौ० सौदासजी, मौ० महामदअली, बाउचर किबल तथा अन्य नेता सम्मिलित होने जाके हैं। सब बाउचर पर पंजाब का दख और भी साक़ तौर पर मान्य हो जायगा। भिक्वों का पंजाब भिक्वों के लिए यदि न आगे बढ़ेगा-न मर मिटने को तैयार होगा तो फिर किसके लिए होगा? पंजाब के हिन्दू-मुसलमान यदि अपने पड़ोसी आई भिक्वों के लिए एक-दिल से न लड़ने लगे फिर किस क्षेत्र में आमी वीरता और वेषाधिक की धफ़क करेगे?

हु० उ०

टिप्पणियाँ

मौ० शौकतअली जूटे

मौ० शौकतअली राबकोड जेल से हूट कर गुजबार को सत्याग्रहालय में पधारे। वे तम्बुवत हैं। झुक में उनका वजन ८० पौंड कम हो गया था। पर वीछे उन्होंने कोई ६० पौंड खसिक भी कर दिया। हाइर की डाइल झुब कर वे जेल में ही खया बेहतर समझते हैं। महारवाजी के बिना उन्हें चारों ओर कुन माक़म होता है। ५० बी. अम्मा, मौ० महमद अली, जी वहीं आ गये थे।

अकाली सैमाम-नालुक हाकल

ग़ोब और गुजबोनी अकाली-नेताओं के गिफ़तार कर शिबे जाने के बाद उनके स्थान पर गुवा असाही कार्मक़र्ता आ गये हैं और सरगमी के साथ अपने नेताओं के छोड़े काम को कर रहे हैं। इपर पंजाब-सरकार ने इस भावना की विज्ञति प्रकाशित की है कि गु० प्र० समिति और अकाली-नल गैर-कानूनी जमातें हैं इसलिए उनके जेजे समाचारों को पंजाब के जो अकालरास जामिने वे सज्ज के पात्र होंगे। इपर कान्डीरिग और पर काहोर पहुँचे हैं और वहाँ लिफ़्त-जमोवाराँ आदि सरकार-नल लोगों की एक परिषद की जाने की भाषोअना हो रही है, जिससे गु० प्र० समिति के स्थान पर बहरी कैला खली की नाय और गुजबारा का प्रबंध अपने हाथों में ले के। इस प्रकार एक ओर गुजबारा प्र० समिति को तोड़-मरोड कर, उसकी कर्बों तक लोगों तक पहुँचना बन्द कर के उसे मटियावोट करने का और दूसरी ओर गुजबारा के प्रभाव को ‘ओ-इन्कू’ लोगों के हाथों में सोंप देने का-इसरे शक़्शों में अकालियों की सक्ति और तेज को मेस्तनाबूद करने का प्रयत्न हो रहा है। ऐसी हाकल में बाउचर किबल अपने एक तार के द्वारा इस बात की सक्त ज़क़्त बताते हैं कि राष्ट्र के नेता गुवा अकालियों को रास्ता दिखाते हैं उनकी सहायता करें। इसके लिए उन्होंने कार्मसमिति की एक बैठक शीघ्र ही अव्युत्तर में करने की बुचना की है। लाला कान्यतरावजी भी लोकल में अपनी बीमारी के बिछिने पर बौड बड़े हैं। पंजाब-सरकार के इस दमन और खंडे बाद लार्ड रीजिय के भावना पर वे बहुत शिबे हैं और सलाह दी है कि राष्ट्रीय दल के नेता शीघ्र ही आपस में मिकडर इस बिषय का निर्णय करें कि वे किस प्रकार अकालियों की सहायता कर सकते हैं। बाउचर किबल तो हाकल को बहुत ही नालुक बताते हैं और कहते हैं कि वेर होने से अकाली लोग उस सविनय भंग कर देंगे। उनके साथ काफी अकाली जनता है।

कार्य-समिति की स्थिति

केकिन मौजूदा कार्म-समिति की स्थिति कुछ अटपटी-सी है। बेहदी के विशेष अधिवेशन तक काम चलाने के लिए इसकी चुकि हुई थी, पर वहाँ समझौता हो जाने के तथा पिछर तक किसी ग़मीर स्थिति के उदम होने की संभावना न होने के कारण बही कायम रही। पर इधर तो मौजूदगारी पर कार्म कांफे बैठा है। उसके दरबार में उसके साथ खलफ़ हो उठे हैं। उसने एक ग़दें बामदार हाकल बैठा कर दी। बामा के पारो रिडार को पक़ने के लिए मौजूदगारी को अकालियों के दमन पर उठाक हुमा पठा। ऊँजी-प्रकरण, गु०-कां-बाग-काण्ड की विमय से बहा अकालियों का होसका लामा-बदला से उन्नत भावोस्मन का कर धारण करता जाता था। मौक़मल उनके साथ था। इस मौक़-तेज को वह सरकार दंडे खडक कर सकती है जो अपने को वनका ‘माजिल’ संसदीय है और जिसके खयाले उसकी आजादी के लिए हुमेवा राखिबामंद और त्रिदिश जनता का हूँद टाडने की विकारिश करते हैं, जो

मल्ल तो क्या जिसके पास बड़े हुए प्रभाव-बल की दृष्टि से लिए अनेकानेक कामों, स्वेच्छाकारी अधिकारों के अन्तर्गत काफी गुरु-बल भी है। इस सब सामर्थ्य से समित्त हो कर महात्मा जोरबारी शिक्षणविशेष की तरह अपने को अपने और जिसे बताना चाहती है। यही हास्य में यह अत्यन्त आनन्द है कि कार्य-समिति तथा राज्य के तमाम नेता अकाशियों के लिए होख पड़े और सरकार की यह शिक्षा के लिए सचने, शास्त्र-ग्रन्थ को दबाने की चकि संसार में अपनी उत्पन्न ही नहीं हुई है और अकाशियों को यह अपनी आकाश विचारों के बिना का और अकाशियों का प्रभाव से वेरा का प्रभाव है और देश उनके निपटारे के लिए जोरबारी से बताना चाहता है। देश के प्रभाव तमाम-बल को दबाने कार्य-समिति के बाहर है। अतएव कार्य-समिति उन्हें भी बड़ी नियमित करने अपनी बैठक करे। कुछ लोगों का क्या है कि आगामी विचार तक महात्मा सायद अकाशियों के लिए कुछ न कर सके। पर कम कि उन्हें नेतृत्व की जरूरत है महात्मा की कार्य-समिति का पुनर्योग्यता बलभी नहीं है।

सत्याग्रह की तैयारी

शास्त्र किन्तु इतना हो कर के पुन नहीं रहे। उन्होंने अत्यन्त प्रामाण्य महात्मा-समिति के अनुरोध किया है कि वह इस बात की एक कटिबत तैयार करे कि कितने स्वयंसेवक वहाँ से सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं। १,००० स्वयंसेवक तो गया-प्रस्ताव के अनुसार दम हो ही चुके हैं। बेहतर होगा कि वह सब कर लिया जाय कि कम से कम इतने स्वयंसेवकों को जबरत है। फिर इनको संगठन और व्यवस्था की तालीम की जाय और अवगत समित्य-अथ छूक करे की जरूरत न पड़े तबतक उनसे रचनात्मक काम कराया जाय। इस संरक्ष में शास्त्र द्वारा के राज्य-सेवा-समर्थक की ओर शास्त्र किन्तु का ध्यान जाना जरूरी है और यदि स्वयंसेवकों को संगठन और व्यवस्था की तालीम देने का भार उस संरक्ष पर रख दिया जाय तो अधिक आसानी होगी। अवगत कार्य-समिति की बैठक न हो तबतक सत्याग्रह-समिति को आसानी-आनन्दन की नीति और काम में रहस्यपूर्ण करनी चाहिए।

बरखाद की कुंजी-बारडोली-कार्यक्रम

मौलाना महम्मदअली इस विचार पर हैं। मुवासी से (जहाँ कि वे अवगत अपनी लड़की की बीमारी के कारण) शास्त्र और शांति की दृष्टिसिवायिदियों के अविम्वन्य पर स्वीकारते आत्मन्य ही सिफ लीग की बैठक में समित्त होते, शास्त्र-अनुसर में अकाशियों के मन्त्रणा करते, बंधे का स्वागत स्वीकार करते तथा 'हर जगह अपने भाषणों की बर्षा करते हुए वे भी, बौद्धतन्त्रों के स्वागत को निराक में बर्षा पवारे हैं। इस बीच कितने ही पत्र-लिपियों के उनकी मायावीत भी हुई है। उनके व्याख्यानों और बातचीत के प्रायः दो विषय होते हैं—'छुलक-संगठन-आन्दोलन, बरोडा की कुंजी। मौलाना साहब हिन्दू सुलकमान दोनों की ओर से होनेवाले छुलक-संगठन-आन्दोलन के सिकार हैं। एक जगह उन्होंने कहा कि सुले सुलकमानों की ओर से संगठन करने की दरकार को मैं ही क्षण मैंने इतका कर दिया। अपनी राय में छुलक-संगठन को मजकाने बाके हिन्दू-सुलकमान दोनों एक के है और हैं जो गांधी-युग के पहले कातिगत शास्त्रों और वैमन्य में दिक्कतली रखते हैं और महात्माजी के लेक जाने के बाद उन्हें अपने पुराने बरसाव विचारों का फिर जोका निक गया है। उन्होंने एक जगह कहा कि सुलकमानों की एक कातीय संस्था अक्षर-लीग की वह महात्माजी के राष्ट्रीय धर्म के प्रभाव से नहीं के बराबर हो गई है।

आपकी राय में बारडोली का रचनात्मक कार्यक्रम बरखाद लेक की मुंजी है। बरखे की ओर से लोगों का ध्यान हटते हुए देख कर आपकी बहुत अक्षरों होता है। आप फिर पर पर में बरखा और राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं को अच्छी हास्य में देखना चाहते हैं, अकाशियों में सफल होने की प्रवृत्ति को बढते हुए देख कर आपकी रंज होता है। आप महात्माजी के तमाम कार्यक्रम को छूट से ले कर अन्त तक मानते हैं और फिर ध्यान में थियिस्वा आ गई है उन्हें फिर सचेतन करना चाहते हैं। आंग कमाते हैं कि हमारा एक मकसद है स्वराज्य, हमारा एक संस्था और संगठन है राष्ट्रीय महासभा, हमारा एक हथियार है ध्यात्मिक अस्त्रधर्म और फिर ध्यान में थियिस्वा है हमारा गांधी। आप चाहते हैं कि कोकाना महासभा के पहले देश रचनात्मक कार्य को सफल से करे। इसमें देश के सब रत्नाए एक हैं और उसका एक ही अंग-अंशका बरखा ही स्वराज्य जाने की साक्षि रखता है।

हस्तलिखित "हिन्दू-स्वराज्य"

छिल्ली गांधी-जयन्ति के अवसर पर "नवजीवन-प्रकाशन-मन्दिर" ने एक अपूर्व पुस्तक प्रकाशित की है। वह है महात्मा गांधी के हाथ का लिखा हिन्दू-स्वराज्य। महात्माजी की गुजराती में लिखी यह पुस्तक इन गांधी-युग में गांधी-गीता के नाम से प्रसिद्ध हो गई है और इसके प्रकाशित हिन्दी-अनुवाद हो चुके हैं। १९०८ ई० में जब महात्माजी लंदन से दक्षिण अफ्रीका को वापस लौट रहे थे तब 'रिजोशन कलस' नामक जहाज पर, मजल-कंधी के ही मोटो पेपर पर, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था और लौटाने बस वह हस्तलिखित प्रति आमतक सुश्रुति रह गई। उसके हर एक पृष्ठ के क्लक बना कर यह पुस्तक मोटे कागज पर छापी गई है और २७१ पृष्ठों में समाप्त हुई है।

पारा-प्रवाह जैसे एक से अक्षरों को पढ़ता हुआ पाठक बीच बीच में रुकता है और उसे बुरे किस के अक्षर दिखाई देते हैं। वे महात्माजी के बायें हाथ में लिखे अक्षर हैं। लिखते लिखते जब दाहना हाथ थक जाता है तब महात्माजी बायें हाथ के काम लेते हैं। पिछली 'गांधी-जयन्ति' के उपलक्ष्य में प्रकाशित 'हिन्दी-नवजीवन' के 'जयन्ति-जर्न' में इस पुस्तक के दो पृष्ठ मधुने के तौर पर पाठकों की भेंट किये गये थे, जिनमें एक दाहना हाथ का और दूसरा बायें हाथ का लिखा था।

अद्वितीय सुमे पता है हिन्दुस्तान के काश्चित्य में इन प्रकार का यह पहला ही प्रयत्न है। अंगरेजी-साहित्य में कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के पत्रों के संग्रह तो उन्नीस अक्षरों में प्रकाशित हुए हैं पर किसी की लिखी कोई पुस्तक सायद ही प्रकाशित हुई हो। गुजराती में लिखी होने के कारण बसपि इसका महत्व कुछ हद तक प्राप्तीय है; परन्तु एक विश्व-विमलित को अपनी मातृभाषा में लिखी होने के कारण संगठन विश्व-भारी महत्व भी स्पष्ट ही है। फिर नवजीवन-संघर्षी किसी भी काम का उद्देश्य 'व्यापार' हरमिज नहीं है। इन्हीं दो बातों को ध्यान में रख कर इसका परिचय 'हिन्दी-नवजीवन' के पाठकों को कराया मैंने संपादकोय शिष्टाचार के विवह नहीं समझा।

हस्तलिखित वस्तुओं की मधिम के विषय में नवजीवन-प्रकाशन-मन्दिर के मन्त्री ने बहुत ठीक लिखा है—'मित्रों और सजनों के पत्रों का संग्रह और उनकी रक्षा धर्म लोग करते हैं। अनेक बार उनका स्मरण कर के उन्हें पढ़ते हैं। इन पत्रों को एक एक पंक्ति में, एक एक अक्षर में, जिन के अक्षरों की छाया दिखा देती है। उपे हुए कैलों की अपेक्षा देखने के हाथ से लिखे लेख उससे

व्यक्ति को ब्यापक अच्छी तरह प्रकट करते हैं और इसी कारण लोग उसे शिकायत से रक्ते हैं। गुजरात और भारत के तारनहार महात्मा गांधी के एक एक अक्षर में लोग उनके व्यक्ति को देख सकते हैं और उसके द्वारा नवजीवन प्राप्त कर सकते हैं।

उन हिन्दी-भाषी भाषियों को, जिन्हें गुजराती-लिपि का ज्ञान नहीं है, अक्षर की भाषा में लिखे महात्माओं के अक्षर और सो भी पढ़ाये के द्वारा अपने, अपने में साक्षर कठिनाई होती; पर वे हिन्दु-स्वराज्य की दृष्टि में कभी एक प्रति साक्षर लेकर उसे जासानी से पढ़ सकते हैं और जो गुजराती-भाषा नहीं जानते हैं वे हिन्दु-स्वराज्य के हिन्दी-अनुवाद को सामने रख कर ज्ञान उठा सकते हैं। वे इस हस्तलिखित हिन्दु-स्वराज्य यदि इस प्रकार हिन्दी-भाषियों को महात्माओं की भाषा और लिपि का ज्ञान करने में सफल हो जाय तो हिन्दु महात्माओं के तमाम गुजराती-साहित्य का स्वाद उसके अवली क्य में पा सकते और यह कम काम नहीं है।

आर्यो-संस्करण का सूत्र २॥ और साक्षर संस्करण का १॥॥ है। आर्यो-संस्करण में ॥ और साक्षर में १) कीमत इसलिये अधिक रखी गई है कि वह रकम ठिलक-स्वराज्य-कोष में प्राप्त-सेवा के कार्य के लिए हो जाय। मन्त्री भी कहते हैं कि "महात्माओं के इस प्रिय कार्य के लिए इस पुस्तक पर इतना कर बैठने का कोम हो जाना हमारे लिए एक स्वाभाविक बात है।"

पुस्तक के मुद्रण के आवरण पर महात्माओं की यह प्रतिष्ठा दी गई है—

"हम स्वराज्य का काम तो लेते हैं; पर मैं समझता हूँ कि हमने उसके स्वरूप को नहीं समझा है। उसे मैंने ऐसा समझा है वैसे ही हमझाने का प्रयत्न किया है। मेरी अन्तरात्मा कहती है कि ऐसा स्वराज्य पाने के लिए यह वह समर्पित है।"

प्रयोग में बाहरस्वराज्य के स्वागत का बहिष्कार कुछ महीने पहले जब 'उद्देश्य'ने बाहरस्वराज्य के मद्रास के दौरे का हाल छापा था, तभी वहाँ उनके स्वागत का बहिष्कार करने की बर्बाद बनी थी। दृष्टान्तों की महात्मा-समिति ने तो बहिष्कार करने का प्रस्ताव भी पास दिया था और उसकी सूचना महात्मा को छर दी गई थी। उसके बाद ही अखबारों में पड़ा था कि बाहरस्वराज्य ने दृष्टान्तों का दौरा मुक्तवीर कर दिया। इन्हीं दिनों कानपुर में संयुक्त-प्रांत के छाट आये और लोकमत को ताड़ पर रख कर वहाँ की म्युनिसिपल्टी के कुछ सदस्यों ने उनके स्वागत की तैयारी की थी; पर वहाँ की जनता ने उस दिन श्रद्धाकंठ कर के अपना विरोध प्रकट किया। जब बाहरस्वराज्य फिर दोरे पर निजिडे हैं। पंजाब का दौरा खतम कर के संयुक्त प्रांत को भी अपने दायरे का लाभ कर सकते। उनके कारनामों से भारत की जनता केवल असन्तुष्ट ही नहीं, भारी नाराज है। अपनी पतौता और झूठ-मोती के द्वारा उन्होंने भारतीय लोकमत और स्वराज्यवादी को जो गहरा आघात पहुँचाया है उसकी कड़वाँ सख पर प्रकट है। इस और हमें भी बात है कि वह पंजाबी गोदी के लाल अकालियों को कुचकने की नीति के विधाता बडे़ लाल को अपनी छाती पर बिना उक् किसे धूमने बता दें और उनके स्वागत के बहिष्कार के-लिए किसी की आवाज तक नहीं उठ रही है। पर धन्यवाद है संयुक्तप्रांत की राजनैतिक परिस्थिति को और दृष्टान्तों की म्युनिसिपल्टी को जिन्होंने क्रमशः अपने प्रांत और नगर में बडे़ लाल के स्वागत-बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया है और उसके द्वारा यह घोषणा की है कि कोई भी बडे़ से बड़ा राज्याधिकारी जो लोकमत की परवा नहीं करता, लोगों से बाहर पाने का अधिकारी

नहीं है और लोग उसका स्वागत करते अपने अपनाव पर बर्बाद का कसक नहीं अपने करें।

"राष्ट्र-सेवा-मण्डल"

भारत में लोकशाही के साथ कर्नाई ठान रखी है। लोक-शाही धन, सत्ता, शक्ति और संगठन में हमसे बहुत बड़ी-बड़ी है। हमारे पास केवल एक बड है लोकमत। पर संगठन के अभाव से हम लोकशाही को, जैसी कि चाहिए, गहरी शक्ति नहीं दे सकते और न अन्ततः कोई विचारिक लड़ाई लड़ सके। शाहबादे के आमजन के समय, स्वर्णचक्र-वृत्त पर कुठार चलावे के विरोध स्वरूप लोकशाही से जो हमारे तो हो हाथ हुए उसमें हमारे संगठन के अभाव के ही कारण नार नार हमें उसीका हाथ रोक रक्खा पड़ा। जौरीचौरा-काण्ड इसी बात का प्रमाण है। नागपुर-सत्याग्रह के समय भी उसके अभावों ने संगठन का बहुत-कुछ अभाव देखा। उसकी पूर्ति के लिए राष्ट्र-सेवा-मण्डल नाम की एक स्वतन्त्र संस्था स्थापित हुई है। इसके अन्तर्गत है नागपुर हाईकोर को अमेरिका में लाला लालनप्रसादों के साथ भारतवाहियों के संगठन का काम कर चुके हैं और जिन्हें संगठन-कार्य का बाधा अनुभव है। नागपुर-सत्याग्रह में आपको भी एक लाख की सजा मिली थी। नैलकाने में आपको स्वर्णचक्रों की हालत बारीक नजर से देखनी का अवसर मिला और बाहर जाते ही आपने उनकी नुदियाँ बर करने और उन्हें अधिक दंड-सेवा के उपयोगी बनाने के लिए राष्ट्र-सेवा-मण्डल की आवाज उठाई। इस मण्डल की पहली बैठक देखी में महात्मा के विशेष अधिवेशन के समय हुई थी। उसमें कितने ही उपयोगी प्रस्ताव स्वीकृत हुए और विश्व विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि-संघल बनाया गया जिसमें प्रायः प्रत्येक प्रांत के प्रसिद्ध महात्मावादी शामिल हैं। राष्ट्र-सेवा-मण्डल का मुख्य उद्देश्य है शास्त्रिय असहयोग-संग्राम में लड़ना तथा स्वराज्यक कार्यक्रम और अन्य सामाजिक एवं सेवा-सहायता-संघों का काम करना। इसके लिए कोकानाभा में आगामी महात्मा के समय अधिक भारत-स्वर्णचक्र परिषद् की आयोजना की गई है। संघल के समापति होने गये हैं नागपुर-सत्याग्रह के एक बुद्ध संघालक वीर भी नीलकंठ रूप सेनायक और अन्य हैं स्वर्णचक्र हाईकोर। हुबली, किता धारवाड (करनाटक) के पते पर उनके प्रमथबहार किया जा सकता है। मैं इस उपयोग को पर्वद करता हूँ, इसे आवश्यक समझता हूँ, और इसकी सफलता चाहता हूँ।

नवजीवन प्रकाशन-मन्दिर, अहमदाबाद

हिन्दी-विभाग

अदिर से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें बेचदेवाके एजेंटों को पुस्तकें नीचे किली शर्तों पर दी जाती हैं—

- १ एजन्ट को की बीकना १० कमिशन दिया जायगा।
- २ रेल-खर्च हमारे जिम्मे। डाकखर्च एजन्ट को देना होगा। (काम तो इसीमें है कि एजन्ट उसकी ही कितना संग्राम जितनी रेल से मेरी जा सके)
- ३ पुस्तकों पर किसी कीमत के अधिक कीमत के कर पुस्तकें न बेची जायें। किसी ग्राहक के लिए डाकद्वारा फुटकर प्रतियाँ संग्रामी हो तो डाकखर्च ग्राहक के लिया जा सकता है।
- ४ पुस्तकों की कीमत मेअरते समय एजेंटों को चाहिए कि अपना कमीशन काट कर ही भेजें। कीमत पहले जना कर देनी चाहिए तभी वहाँ से पुस्तकें भेजी जायेंगी।
- ५ पुस्तकें यदि अच्छी हालत में हो तो पापिस कोड़ा की जायेंगी। कितना कोड़ा का कर्च एजन्ट के जिम्मे।

व्यवस्थापक—नवजीवन प्रकाशन-मन्दिर

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जे. में)

अंक ३]

[अंक १२

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी	अध्यक्ष-महात्मा, काशी १०, सितम्बर १९२०	संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी
संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी	रविचन्द्र, ४ नवम्बर, १९२३ ई०	संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी

मोहाना शोकतअली

अधिकांश लोग जब मुक्त के बाहर आते हैं तब उनमें कुछ परिवर्तन दृष्ट पड़ता है। परन्तु मोहाना शोकतअली इस नियम के अपवाद हैं। न तो मोहाना शोकतअली के शरीर में कोई हुआ है न स्वभाव में। हाँ, पहले से उनकी हाडी के कुछ बाक अलम्बे छेद हो गये हैं। इसकी छोटकर वे क्यों के क्यों कुछ लोग के तरह अलग दिखाई देते हैं और कितनी जमीन पर खड़े होते हैं उन्हें दृष्ट है। जिस प्रकार कि उन्होंने एक चित्रकार से कहा था, उनकी 'बदमाश आँख' की क्यों की क्यों हैं, हर बात में वही अविनय और वही मान-संती है। बातचीत में अनेक हाथों को निगल जान और अनेक हाथों को एक साथ बोकने की अदृष्ट क्यों की क्यों बनी हुई है। उनकी छुलसिमाजी में एक का वायु-मण्डल कोई अवर न कर सका।

उनकी आँखों के आँधू और गालों की हंडी आन भी वैसी ही छान, स्वाभाविक है जैसे कि पहले की। मोटर में हंमते-हंमते, दिखनी-मनाकर करते थे विद्यालय (पुनरागत राष्ट्रीय महाविद्यालय, अहमदाबाद) में आये। अध्यापक किरणजी ने उनका परिचय कराते हुए कहा—कितनी ही बार मैं दोनों भाइयों के पेट का तड़िया बनाकर मोटर में बैठा हूँ। तब लोग हँस रहे थे। उस समय मोहाना भी हँसते थे। सोबी ही वेर के बाद मोहाना सा, बोलने के लिए बने और सिरक सिरक कर रोने लगे। जरा वेर तो कितनी को खबर तक न हुई। पर जब वे शान्त हुए तब सब लोग समझे कि महात्मा की याद आने पर वे अपने आँधू न रोकर लगे—“मम को माहरी के साथ हमारा एक तीसरा याहो भी जो हम दोनों के शरीर की अपने लिए रहा बना लिया करता था, आज यह कहाँ है ?” मोहाना महम्मदअली भी बैठे बैठे आँधू रहा रहे थे।

लेक आते समय मोहाना शोकतअली का बदन कोई ४ मी था; पहले कराची में और फिर रावकोट जेल में बदन कुछ कम हो गया। पर उनके बदन में कानो-बैसी होती है उनके बदन के दिखाव से ही। जब कम होने लगे तो कोई २५-३० सेर बदन कम हो गया; फिर जब बढ़ते लगे तो कोई १ मीन बढ़ गया। इस तरह उनके बदन में भी कोई फर्क नहीं हुआ।

हर हालत में वे अपने दिन बड़े आनन्द में बिताते हैं। रावकोट जेल में रहते हैं। रावकोट जेल में अफिकारियों ने उनकी जामा तलाशी देने की कोशिश की। उस बेहूदा और बदृशी तरीके के विरोध में उन्होंने जेल में हर तरह के काम करने से इनकार कर दिया। इस जामातलाशी के एक दिन का बयान मोहाना साहब बड़े अविनय और हाथ-माथ के साथ करते हैं। उसका बयान धन्य शिमेसा की कितनी के बिना नहीं हो सकता। अन्ततः अफिकारियों के लिए सुपरिन्टेंडेंट अपनी कोज के साथ आया। मोहाना आनन्द बना कर बैठ गये। जाहलतलाशी में बदन के कपड़े छुलकाये जाते हैं, कंगोट तक कोल कर देखी जाती है। मोहाना सा, ने कहा आपक ताकत हो तो मुझे उठावो और तलाशी के को। आपके जैसे भाठ आदमियों के बिना मैं उठाया नहीं जा सकता। किसी समय आप मेरे शरीर के अनेक गडहों और ठीकों की तलाशी नहीं के सचेते। क्यों फलक विनयत करते हैं ?” वे हार कर चले गये और उठी दिव से मोहाना ने काम करने की कष्टन खावी।

काम करने की कष्टन खा देने का यह मतलब नहीं है कि उन्होंने अपना सारा समय फलक बिताया। मुसफराते हुए उन्होंने महम्मदअली से कहा—“महम्मद अल मैं तुमको क्षमिदा कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हारी तरह आहिम-आहिम बन कर कोटा हूँ।” नई भावनों में पुनराती सीधी है। पुस्तकों में गिन, अमेरिका की आबादी का इतिहास, खरेबन काति का इतिहास, भगवद्गीता, महाभारत का अनुवाद, खेडसुख, सिरायकी, बर्जिल आदि के जीवनचरित, इत्यादि पढ़े हैं। इसी पुस्तकों की पढ़ाई मेरे लिए काफी है। जेल के बिना इतनी कितानों कहाँ पढ़ सकता था ?

जेल की कितनी ही मनोरमक कहानियाँ वे सुनाते हैं; पर उनके सिक्के का यह स्थान नहीं। योके ही समय में वे हस्वर एक पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हैं। उनका खयाल है कि महात्मा को इस विषय में कुछ नियम अन्त बनाना चाहिए कि जेल में राजनैतिक कैदियों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए चाहिए और किन किन का नहीं। इस संघर्ष में वे अपने कुछ विचार और सुझावों पेसा भी करने जाते हैं।

जेल की एड दफना का बर्षन किये बिना यहाँ नहीं रह सकता। ‘स्वार्थ’ नाम का एक मंत्री काशी की उपाया पर कर आया

का । उसका किस्सा सुनते समय मौलाना को बड़ा आनंद हो जाता है और सुनने बांध पर उसका बड़ा असर होता है। वेबसा 'झावा' घराने के मुखे में बूरा था और उड़ी बेहोमी में उसने अपनी गम्भीरी परी का खन कर बाया। धमा और अवीक हो चुकने के बाद काँची का दिन निश्चित हो चुका था और इस अवार संसार से थिरा होने की राह बंद हो गई थी। मौलाना के पास ही उनकी कोठरी थी। मौलाना से उसका साक्षात् पकने पर मौलाना ने उससे सब बातें पूछीं। मौलाना का कहते हैं कि सच्चे पक्का-साप के भाव से उनमें तमाम सक्कस बातें सुनें हुआ हैं। क्या कि सुनें जो सदा मिठी है वह किन्तु ठोके है। जब तो जिंदगी की अितना पहिचान बांधो है उनमें मगवान का मजन करने में ही मज मजन रहता है। एक दिन रात को मगवान बांधी कोठरी से बाघने और गाने की आवाज आई। 'झावा' हैबर के मजन में मजन था और ताता हुआ यह मजन था रहा था—

“कर के भिगार खुद अलबेली,
साजन के घर जाना होगा।

माटो ओठगा, माटो किठाना,
माटी का सिद्धांत होगा ॥”

इन पदना का कर्षक के ते समय मौलाना ने मुँहों में आँसू भर आये। यह रात उसकी पत्नी के रिश्ते में ही रात थी। काँची का इसम निकले ही बर एक बहादुर, पर महामुक्ति निकला और काँची के ठोके पर लौटना हुआ बन्द गया। “मिर पर काँची की काँची लोरी पड़गते ही उसने बुझा—“महामा गांधी की जय !” जेठ के तमाम बँदेयों की ओर से जबाब मिला—“महामा गांधी की जय !” फिर दूसरी पुकार लगाई—“शोकतअली बाबू की जय !” मौलाना को हाकफे में शोकतअली बाबू कहते थे—“मिर ‘राम’, ‘राम’, ‘राम’, ‘राम’—जोड़े ‘राम’ पर उसका सिर झटक गया। कैदियों ने कहा—‘फिटले पाम’—नीस साल में ऐसी मौत हमने नहीं देखी। सुपरिटेण्डेन्ट ने कहा—‘एसी बहादुरी के साथ मारते मैंने किसीको नहीं देखा।’ सुपरिटेण्डेन्ट ने आयरनकेजित हो कर पूछा—“इस भिगा का महामा गांधी से क्या तात्पर्य ?” मौलाना ने जबाब दिया—“कसौकि महामाओ कहते हैं—‘इस अब मेरा जन्म हो तो वह किसी भी-मगर के घर हो। सार वेश में अकेले महामा गांधी के ही इरादे से ये जन्म निकलते हैं।”

एक दिन में तीन बार मौलाना ने यह किस्सा कह चुका था। और कहा—एक तो महामाजी के और उनके बाद दूसरा उस बहादुर 'झावा' के सामने मेरा सिर झुकता है। इस प्रकार सिर को बेहोमी में के कर घुमना हमें जाना चाहिए। यदि जोड़े भी एते जवाबद्वेष्ट में निकल आते तो हमारा काम बँ—‘रों को बाया। इसका को अपने अपराध का मजा पक्काप हो चुका था, उसे खुश का सख्तुब बर था और मरते समय उनमें खुदा की आँख को बख किता था, इसीसे वह इस तरह मरत हो कर जाता और जाचता था—‘इसीसे उठे वह मौत एक सीटी नींद मारूम हुआ।’

कतमान परिस्थिति के संबंध में बातें करते हुए वे कहते हैं “मैं और कुछ नहीं चाहता—मुझे ता ऐसे खरीदों की जम्मत है जो झावा की तरह मरना जानते हों, १९२१ के जून के दिन मैं देखना चाहता हूँ। जब दिनों की फिर से जाने के लिए ही मैं जेठ के बाहर रहूँगा और ऐसा करते हुए ही मरवाना में जाने की कोशिश करूँगा।”

“महम्मद का भाषण, बेहोमी का अनाव, यह सब मैंने गौर से पढ़ा है। और मैं सुझता हूँ कि महम्मद ने जो कुछ किया है उसका अन्वया इसकी कोई बात होना मौजूदा हालत में गैर-सुपरफिन था। पर

सवाल—जब आये क्या ?

जबाब—जून १९२१ का कार्यक्रम।

सवाल—बांधी माधुर और बेझावा का कार्यक्रम ?

जबाब—मई, १९२१ का कार्यक्रम, जब कि वहाँ बांधे वहाँ सपनों के तौड़े झुंझते हैं, झावा कहते तहाँ देविदा अपने बहने का कर रख लेती थी, जब इतनी तुलना खरकी मरलों को जोड़ चुके थे, अनेक लोग किताब छोड़ चुके थे, जब बरलों की मित्रा साधों से होती थी और हमारी लोग जेठ में जाने के लिए अस्सी सप्ता रहे थे। वे दिन अगर फिर से न भावें तो फिर बाहर रह कर जीना फलक है।”

(नवीकव)

महादेव हरिदाई देवगाई

खादी-समाचार

अपने कारते हुए लूत का कपड़ा पहनने वालों के लिए

एक महादेव ने अपने कारते हुए लूत का कपड़ा बुना कर पहनने वालों को उत्तेजन देने के लिए सप्तामहाभूम के पास कुछ सप्ता भेजा है। उनकी इच्छा के अनुसार निश्चित हुआ है कि उस सप्ते में से ऐसे कारते वालों को इस प्रकार मदद की जाय—

“गुजरात, काठियावाड़, या कच्छ के किसी भी हिस्से में जहाँ बांधी कार्यक्रम न होने के अन्वया सत कारते वालों की बुनवाने की मुक्तिन पवती हो उनके लिए सप्तामहाभूम को सिकने से बांधी मजदूरी के बर हुआ जाने का बोझाल बर दिया जायगा।

“गुजरात चाने वालों को चाहिए कि पड़े ही लून म भेज दें, बसिक काम किता कर पड़ें। काम आसानी से क्या जा सके इस तरह किता कर उसमें अपना पूरा पता म मजदूरी के मजदूरी बाका देखे स्तेतन भी कितावा चाहिए। लून का बज्र और बंध भी अतना चाहिए। जो अंड न किताम किताम किताम का मार जाने उसकी गोसई और उरके खतों की खैरना भिग कर सप बज्रन किताम भेजें। आसंदा जो लून काता जाय उसकी मार फुड के मर वाली परीती पर जो ली लूती की पंच पंच अकिता बांधी अकिता बनावे जायेंगी तो बहुत खनीता होगा। फिर हरएक कच्छी के बीच में एक मजत भागे के लूत की लपटें हुए पते के सिर उस भागे के साथ रख कर खरकवांगी मंड में बांध पते चाहिए। इस तरह के बांधी हुए अकिता बहुत आसानी से खपती हैं और लून बिन्दुल खराब नहीं जाता; और अलुह अर्थ बाका अलुह खराब का कपड़ा बनाना हो तो उसमें कितामी अकिता लत चाहिए इसका ठोक रिहाय किता जा सक्ता है किताम किताम पत जाने का या कोरी जाने का बर नहीं रहता। अगर किताम किताम लून काता जाय और अकिता कर कितामी हूँ तौति के बांधी लूत हो तो हत के लून को बुनने की मजदूरी को आरकन पवती है उससे बहुत कम पड़ेगी।

“काम के अन्वय में लून कहां जेता जाय इसकी खचना ही जायगी। प्रतिक समिति बांधी कार्यक्रम की किता मजदूरी की साका में या भीठ मंगबद्ध मजदूर, मीमापुर (बकीरा) वालों के कारकामे में या ऐसी किता दूसरी बगद नहों बुनवाने वालों को पास पड़ेगा बुनवा देने की तजवीज की जायगी। इसलिये बुनवाना चाहने वाले परदे लून म भेज कर काम किता कर के पड़ें और पोंडे अन्वय में बनावे हूँ बगद लून भेज दें। लून भेजने के एक तरफ़ का कर्षे मरने वालों को सदाका पड़ेगा। इसी तरफ़ का कर्षे उरके नहीं किया जायगा।

“अगर लून कः से लून बंध लून लून का तो लून लून लून के लून पडा म हो लून लून म जेता जाय और लून से लून लून लून

का हो तो वेद वेद से कम नहीं, इसका अन्वय रहना चाहिए।
तीस हंसे के आसपास चौथा बारह गज के कम बड़ा नाम नहीं
हुना चाहिए और चौदावीं हंसे चौथा बारह गज के कम नहीं।

“अक्षर कातने वाले अपना छुल छुल का काता हुआ या
कभी हुई अक्षरों का धुल मेम रिसा करते हैं उसे जोकने में बहुत
बक विमर्शता है। ऐसे हाक में जितना बेसी करक से उतना उठाने
के लिए बूत जेकने वालों को तैयार रहना चाहिए।”

मध्यस्थता मध्यस्थों के लिए

कवर लिखी हुई मध्य देने वाले महाशय ने सूचना दी थी कि
कातने की चाली (होके) करवा कर हनाम दिव्ये कायं, और साक ही
इस विषय में आशय की राय भी मांगी थी। उनको यह लगाह
ही नहीं थी कि हनाम बटने के बरके अपने छुल का कातने वालों
की तरह तरह की कटिमाहवां पूर करने में यह सभा अगुआ जाय
तो पीरे पीरे छुल जलें बार वें लोग अपने पैरों पर खड़े हो खडें।
बाय ही यह भी सूचना को नहीं थी कि अपने लिए कातने वालों
को आने वालों में वही या दूसरी विकाने की या कचे छुल छुल को
मुहवा हने की मध्य की जाय। इस सज्जीम का अन्वय यह करने
की गरज रही है कि बाकी के काम में तरह तरह से मध्य देने व के
स्वेषी के अन्वय का अन्वय इस तरह को मरहो की तरह दिखे।

बहुन से कातने वालों को अच्छे साक हई नहीं मिलने और
अगर मिले तो उसके भारी दाय देने में मुश्किल बचती है। उनको
बास्ते देने वही गड्डानों की मध्य की जल्दत है। जिन गांधों
को आदसे गांध बनाने की कोशिश को आ रही है वहां जुने हुए
कापस को बर्फी से ओढ़ कर साक जलें हड्डी कर इन्हे की सज्जीम
की आ रही है। ऐसे गांधों के कर्त्तव्य कातने वालों के लिए यह
हड्डी कर बर्फी और छुल कीर्णों को अपने भाग से ले सकें ऐसा
बर्हिस्त कर देने की किसी स्वेषी के अन्वय को बर्हि तो इस बक
जाह जाह इसकी बर्हि जल्दत है।

चर्चों के लून के बने सीने के भागे

विहार, आश्रम, व नांदर जैसे स्थानों में जहां उम्मा लून कतना
है अगर बासीली ताकूने और उसके आसपास के स्थानों में उम्मा
हुई उम्मा हुई अन्न कर उसमें से बीच से तीस अन्व के कम कतना
कर लकने तीस तारों को एक साथ बंट कर के सीने के भागे
बनाने कार्य तो हमकी आश्चर्य मान बनने लगी है।

हाल के कचे हुए लून के भागे ही से सीने की अतिवृद्धि करने वाले
एक बर्फी को बर्हि में लून काय निकलता है। उसको लून पूरा न
कर सकने के कारण मध्य के लिए हो बार वा कभी कभी स्वर्ध भी
ज्वाहा हुरी अक्षरों को रचना करता है। बाकी स्वर्ध बाकी की, हाथ
के कचे हुए भागे की तरह तरह की जानी बाकी और हाथ की (छल
की सी) लिखाई बाकी तीसियां कृतों को किमिया बनाने को व बनाने
हैं उनको पढ़ाने वाले सीने वाले की सारीक दिव्ये जिन नहीं रहते।

स्वर्धों के सफ करीगर लोग भी चर्चों के काम को इस तरह
लून मध्य कर सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में कि जहां सीने की
कचे रातदिन बना करती हैं वहां ऐसे चर्च बर्फी लून अच्छी तरह
अपनी पुनर कर सकते हैं। यह बात बर्हि के र्हिनी में साक्षित
करके दिया हो है। बाकी की रोसाक में कमा हईने वाली की
इस बाहरी कमा के संतोष हो जाता है। और को मादूची, मोठी,
केलिय साक और बाधा हुआट वाली अच्छी बाकी के कच में बर्हि
कचके हरेक जाने वालों में ही कमा रेक सकते हैं उनको तो हाथ के भागे
की हाथ के ही हुई लिखाई को बेसी छल अच्छा नहीं लगता। बाकी
की कचक जेकों में व व अन्न की उच्छता भी पैदा कर रही है।

विकासशील भागों के बर्हि

विकासशील भागों की रीकों के गड़े, गहिरा, को कि लकणो हयवे के
इस देश में कचते हैं उनसे बर्हि एक देशी मिलने चाहिए। एषा
मात्र बगला छल किया है। भागों के बारे में किसी बर्हिना में
को लकण किया गया वा उससे जवानों में ही एक अहमदाबाद की
मिलने ने अपने बर्हिने हुए रीक व लकणों का मजमा इस विभाग के
वास मेवा है। भागे अच्छे माकूम पकते हैं। बांधी में कचरी बर्हि
देते, इसकी भी छल-साक कर ली गई है। विकासशील भागे से सरेती भी
है। रीक में भागों में बरा हुआवमिमत कम है ऐसा एक बांध करने
वाले बर्हिने ने कहा था। आधा है कि इस बात पर मिल वाले आधवा
म्यान हंगे। जल्दत हात ही के कचे हुए लून के भागों का सर्वम
अन्न व हो तबतब बेसी मिल की रीकें व लकणों को बर्हि निकल
ने लग गये हैं इस्तेमाल करमें में अगर लोग आलस्य करेगे तो यह
बके छल की बात होगी। कात कर के जब कल में मिलने वालों
बाकी में विकासशील रीकें लकणी हुई रेकने में आती हैं ता लकणी
को हयवे हली और लकणी को बरा छल होता है। इन भागों
पर चर्चों की जाय लगी रहती है। इसका तो बर्हि मतलब मिल
ककता है कि यह मिल चर्चों को अन्नबाध बेसी है। यान यह
ककल करती है कि मिलों का उद्योग चर्चों के (बने स्वर्धों के)
आधीर्षाद से ही बन सकता है। आधा है कि लोग इन बेसी
भागों को अपनावेंगे। र्हिनी भागे भी मिल सकते हैं।

मिलने का पता यह है:—“परगुल बैलान विमान कैलीको
मिल। गीरत बाधक मं० २८ अहमदाबाद।”

अंगराने वाले सीमा उन्हींति पय ज्वाहा कर के।

मजमाकाल लुकाइयें बांधा

(पृष्ठ १०० से आगे)

महासभा की कार्य-समिति, और सभाग्रह-समिति की बैठक
१३ ता. को अमृतसर में होने वाली है। मिला मिला प्राणों
के नेता भी कार्य-समिति के लिए बुलाये गये हैं। पण्डित मोतीलाल ने
बेसाहज हाल में लोको को उन दिनों व बर्हि जान की कुलपत कर्त्तव्य
बनती है। पण्डित प. ज्वाहारलाल नेह्रू और पत्तोबाई बर्हि अगुआ
बर्हिने हो। किसी मिन्न पर लोको समितियों आ लगे तो पण्डित।
पर कुछ कह नहीं सकते। भारा-ज्वाहा-जल तथा जलप मिन्न दल
होती ऐसे मायक में कहीतक एममत हो सकेंगे यह एक सवाल
है। कोकोबावा में यह सवाल पेल होगा। इस प्रसंग के उल्लिखन
होने के पहले ही यह बकरी है कि अपरिचितबासी लोग किसी
एक जगह एकज होकर अपने सारे कार्य-कम के विषय में—उसमें
चिन्तों का सवाल की जा जाय—ज्वाहा-महापरा कर के अपनी विरयत
का निर्णय कर के। इस निर्णय के बाद रोमों में टकर होने के
बहुत ही कम अवसर रहेंगे।

लोकमान्य को

ज्वाहाजी

लून १) देने वाले संगोलेवालों से रेक कचे नहीं।

नवजीवन-अकाशम-मन्दिर, अहमदाबाद

पंजतों की जरूरत है।

देश के इस संकटमय-काल में महासभा की राष्ट्रीय संरक्षकों को
गर्ग गर्ग में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एमर्जेंट
की जरूरत और जरूरत में बचत है।

व्यवस्थापक

हिन्दी-नवजीवन

बेल-दिन ६०५५ रविवार, कार्तिक वरी १०, वं. १९८०

कोकोनाडा की ओर

कोकोनाडा की महाधमा की अब वो मधोने भी नहीं रहे हैं। स्वराज्य-दल की दृष्टि के बाद महाधमा के और असहयोग-आन्दोलन के जीवन में जो जीवात्मा की हुई, धाराधमा-प्रवेश के सफा के वेग में जो कमजोरी, माझूरी और बेहली-महाधमा के बाद कर्तव्य-भूतता और आत्म-विश्वास की बढती की लहर फैलाई उसको वेग का प्रत्येक सच्चा असहयोग-प्रेमी अनुभव किये बिना न रहता होगा। स्वराज्य-दल के नेताओं को अपनी मूल समझने, देश की गलत रास्ता दिखाने, उससे मोड़ना तितर-बितर और अन्धधमकी की हाथा धरना करने और इनके लिए प्रायश्चित्त करने में सावद कुछ समय बरकरार हो; पर बन्ध-महाधमिति के समझौता-प्रस्ताव से बड़ी उलझनों और हावियों को असहम कर के थे, जवाहरकात मेहता भी अन्धधमि जाहिर कर चुके हैं और बेहली-समझौता-प्रस्ताव से उत्पन्न अनर्थ को देख कर मौलाना महाधमजली भी इसी अन्धधमि में मुग्निका हैं। बात असल यह है कि असहयोग-आन्दोलन और कार्यक्रम के सिद्धान्त और व्यवस्था की उत्तमता, उपयोगिता और प्रभाव के जहाँ तक संशय है देश का एक बड़ा भाग असहायक हैं और गया-महाधमा के पहले तक उसके प्रयोग से उसकी महिमा उनके द्वारा पर अच्छी तरह अंकित कर ही है। पर दुनिया से देश के कुछ ऐसे नेता जो महाधमाली के कामनाम के बाद देश की दृष्टि में उनके कार्य के उत्तराधिकारी से थे, उस महान जिम्मेवारी को अपने कंधों पर लेने में अवमर्ष हुए और उन्होंने न केवल धाराधमा का असह्यता रास्ता अन्तरा किया, बल्कि अपने व्यक्तिगत, अपनी पिछली कुलबानी, सेवा, असहयोग और महाधमाली के संशय, कानूनी और राजनैतिक बदमाश, धर्मविरत आन्दोलन, के प्रभाव और उसके उत्पन्न लोगों के आदर-भाव के सहारे कमजोर या नरम दिल के लोगों को भी उस ओर खींचा। उनका कार्यक्रम यद्यपि बहुतेरे लोगों की समझ में नहीं आता, उनकी गलत रहनुमा यद्यपि उन्हें साफ दिखाई देतो है, यद्यपि उनके और महाधमाली के तौर-तरीक और उल्लूक का फल उन्हें दिखाई देता है,—वे उनके रंग-रंग को ना-पसन्द करते हैं, तथापि कोई उनकी धाक से मजबूर है, कोई उनकी मुहम्वत से लावार है, कोई पीछे हटकर भी, काम को बिगड़ने देना कर भी, उनके पीछे अनिच्छा-पूर्ण बचीये जाने पर मजबूर हैं। अपरिवर्तनवादियों की यह कमजोरी या नरमी स्वराज्य-दल वालों की ताकत है और उस ताकत का फल है बेहली का समझौता-प्रस्ताव जिसका कड़वा फल है महाधमाली के अत्यन्त अनिच्छा-पूर्ण पीना पना। निस्सन्देह यह कमजोरी भी; पर आत्म-बुद्धि के लिए कभी कभी ऐसे तेजोनाथ को सज्जन करना अनिवार्य हो जाता है। इस वेद मदीने में हमने अच्छी तरह देख लिया है कि यदि कुछ लोगों में आत्मबुद्धि की प्रभा हुई है तो उनके लोग यथ-अर्थ को चुके हैं, वो रहे हैं और कोकोनाडा महाधमा तक सावद और हैं। बेहली के समझौता-प्रस्ताव और महाधमाली के नाम का जैसा दुखयोग हो रहा है, और जिन प्रकार स्वराज्य-दलवालों को धाराधमा के लिए कुछ अपरिवर्तनवादियों की ओर से प्रोत्साहन, कड़ापना मिल रही है, यह इस अन्ध रास्ते जाने का फल था जिसे दुर्रहो के रूप में किसी

कमजोरी से दिखाया था। इन अविम परन्तु कर्तव्य-रूप बातों का वर्णन आज इच्छित करना क्या कि मेरी आत्मा को इस अन्धका से अत्यन्त डंक हो रहा है कि किस प्रकार हम अपनी कमजोरी और नरमी के शिकार हो कर राज्य के एक महान् कार्य में बाधक हो रहे हैं—एक बड़ी की तरह छत्र बग को उन्नत हो गए देख रहे हैं। पता नहीं, उस ग्राही के दिल की अभाओं और उम्रों की झूलें बाद भी आती है या नहीं जो अपने धर्म-कर्मों की धारा-धारा रखने के लिए अपने कूल का पानी पिताता था। पता नहीं, इस इस बात को भी महसूस करते हैं या नहीं कि हमने क्या समझ कर, किम आशाओं से, उस बाग को लीकने में अपनी गलत धमियां लगाई थीं और आज हम किस तरह अक्षिप्त, विभ्रम, उदासीन होकर उसकी बरबादी अपनी आंखों देखा रहे हैं—करो नहीं, अपनी उदासीनता से उसकी बरबादी को उम्र और अर्धकर बना रहे हैं। मुझे उस स्वराज्य-दलवालों से कभी शिकायत नहीं रही जो महाधमाली की मीठमनो के जमाने में भी धाराधमा के प्रेम-पता में बंधे हुए थे और समय समय पर अपनी स्थिति जाहिर करते रहते थे—मुझे उस स्वराज्य-दलवालों से भी कोई शिकायत नहीं रहेगी जो तब तो धाराधमा के अन्धधमाली थे; पर अब उनके हमारे हैं और फिर भी अपनेको असहयोगी कहते हैं, यदि वे अपनेका असहयोगी कहना छोड़ दें—मुझे उन अपरिवर्तनवादियों से भी कोई शिकायत नहीं रहेगी यदि बेहली के पहले वे छत्रमछात्रा स्वराज्य-दल में मिल जाते या अब भी मिल जायें और असहयोग को तिलाक से दें और फिर धाराधमा में आ कर जो भी चाहें करते रहें। पर मुझे उन लोगों से जबर शिकायत है, उनके तौर-तरीक पर जबरदस्त एतराज है, जो अपनेको महाधमाली के अनुयायी बताकर, उनके कार्यक्रम में अपना विश्वास प्रकट करते, या तो उदासीन रहते हैं या हांभी घोषों पर सवार करने की कोशिश करते हैं, या देने-पुंने उस आन्दोलन और कार्यक्रम के लिए आस्थानी के साथ का काम देते हैं। उन्हें न मनुष्य मान कर कहता है, न ईश्वर।

अब सहायक यह है कि हम क्या करें? इस महान् आन्दोलन की मही इसी तरह पड़ी होने दें, 'अचरवस्त का डेंगा फिर पर' इस कहावत को बरितायें होने दें, या उदासीनता और कमजोरी की केजुल को पेंक कर सत्य और आत्म-विश्वास के अनुकूल काम को करने के लिए कटिबद्ध हो जायें—बाहे दुनिया धाराधमा साथ से बाह्य न दें, बाहे हम एक हो या अनेक-विम बात को हम अपने दिल के तह के अन्तर सच्चा और हितकर समझते हो उसे विवेक और निस्वंचोच हो कर कहें, जो कोई वैसा करें और करने के लिए जो कुछ मसीबते सहना हो, तह-परना नहीं करें हमें अपने अजीबों की मुहम्वत से बंकित रहना पड़े, परना नहीं हम पुस्ताख और ना-समझ माने जायें, परना नहीं प्रसोवा की जगह हमपर की; वृ की बर्षा हो और दुनिया हमारा तिरकात करने लगे। यह है बसवालों, बगुनरी और सत्य-यह का मार्ग—यह है विश्वास और आमाही का मार्ग। इसके तिलाक कमजोरी के समझौते, कमजोरी की एकता का मार्ग कर्तव्य-महता, यथ-प्रकृता, विश्वास और पराबन्ध की ओर बरबस बचीये बिना नहीं रह सकता। अतएव यदि हमें अपनी मौजूदा अन्धधम, मूर्ख, विविध, अन्धधमियत, अन्धधमा के निरुत्कर्षा भी, महाधमाली के असहयोग को उनके हृदय के पहले सफा बनाना तो दूर, उसे जीवित भर रहना हो, एक महान् निष्क-विम्वृति के योग्य अपनेको साधित करना हो, स्वराज्य के जीव बचने करना हो तो एक ही उपाय हमारे पास बच रहा मया है। यह वह कि पहले तो कोकोनाडा महाधमाली से निर डें, दूर

असहयोग-कार्यक्रम में अपना विश्वास प्रकट करें, यीनों बहिष्कारी पर अटक पड़े—और धारासभा-बादियों के भावी कार्यक्रम से कुछ बचता। न रखते हुए एक बिल, एक समूह के सचे भद्रमान् लोग महासभा के अन्दर उच्च कार्यक्रम के अनुसार शिखोजान के काम करें।

अतएव अब देखनी है अपनी हडि हटा कर हमें कोकोनाडा की ओर

—उत्तर हिन्दुस्तान से दक्षिण हिन्दुस्तान की ओर, दुसरी बाहिए और इन कोड़े से शिनों में दिन-रात यह कोशिश करनी चाहिए कि कोकोनाडा में किसी तरह अपनी स्वाधीनता, कमजोरी, विचित्रता का परिचय न दें और अपने सिद्धान्त पर, स्वयं पर अटक रह दें। उच्च मनुष्य होने का परिचय दें। हरिमाऊ उपाध्याय

वीर सुन्दरलाल की आवाज

[हिन्दी मण्डलान्त के वीर नायक श्री सुन्दरलाल हाल ही में जयपुर के लंडा-सत्याग्रह में छः महीने कैद को सजा मोय कर बैठने लगे थे आये हैं। इस सप्ताह कोई ५ दिन गांधी जयन्ती-समारोह में रहे। देखनी-सहासभा के बाद मोहना मण्डलान्त की कोशिश आप पहले आदमी सुने जिसे प्रियका दमाय मण्डल के लिए बिल्कुल साफ था—वहीं लंडा, सत्येद, भ्रम, के लिए बगल नहीं थी और जो अपने मन को बात कहने और कर दिखाने की हिम्मत रखते थे। वे लंडा-नेताओं से मिलने के लिए वीर पर निकले हैं। वेद भी जमनालालजी से मिलकर यहाँ भी ब्रह्ममार्ग पेटे, श्री, शंकरलाल मंदर आदि से मिलते हुए कोकम में भी, रामगोपालाचार्यजी से मिलेगे। सुद्ध असहयोग करते हुए यदि अकेला ही रह कर सबसे छजना पड़े तो लकने की टेक रखते हैं। इन-सीन शिनों में वर्तमान राजनैतिक स्थिति, असहयोग-बान्दोख की अवस्था, शिक्षा और छुड़ि-प्रचलन आदि विषयों पर खूब बिल खोल कर बातें हुईं। उनका आचरण सार नीचे दिया जाता है—

ह-उ-उ-]

सवाल—आप जनी छः महीने जेल में हो कर आये हैं। इन बीच महासभा के इतिहास में दो बड़ी घटनायें हुई हैं—एक बम्बई महासम्मेलन का और दूसरा देहली महासभा का समझौता-प्रस्ताव। आपके विचार इनके सम्बन्ध में क्या हैं ?

जवाब—बम्बई-महासम्मेलन और देहली महासभा दोनों के समझौता-प्रस्ताव को मैं महासभा तथा देश दोनों के लिए अत्यन्त हानिकारक समझता हूँ। हम लोगों की गथा ही में इन बातों की अच्छी तरह समझ लेना चाहिए था कि जो लोग किसी रूप में भी कोशिश-प्रयत्न के प्रस्ताव को पास करना चाहते थे उनका विश्वास महासभा गांधी के शान्तिमय असहयोग-कार्यक्रम से बिल्कुल हट चुका था। गया-महासभा के पहले ही हमें इसके अनेक सबूत मिल चुके थे। ऐसी सूरत में व्याक्ति-निशेधों के लिए हमारे हृदय में हम कितना भी आदर क्यों न रखते रहें—और शक्तियों के लिए इस तरह का आदर बनाये रखना जरूरी है—सिद्धान्तों अपना कार्यक्रम के विषय में किसी तरह के समझौते की कोशिश का कयाल तक करना दोनों तरह के कार्यक्रमों का नाश कर डालना है। नास्त्य में श्रीयुक्त दास, पं० मोतीलालजी और उनके पक्ष के लोग इस कानिकारी आन्दोलन से हट कर पुराने वैच-आन्दोलन की तरफ बह रहे हैं, उनका विश्वास है राजनैतिक वालों और दबोओं पर। हमारा मार्ग है कष्ट-सहल और स्वाधीन-स्वयं से हो कर। महासभा के लिए हममें से एक माँग मिलित करना अपने लिए जरूरी है। इसलिए बम्बई और देहली के प्रस्तावों का नतीजा महासभा के मान के लिए हातक है और राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए अत्यन्त हानिकारक हुए बिना नहीं रह सकता।

सवाल—दोनों प्रस्तावों का असर बेत पर आप क्या देख रहे हैं ?

जवाब—इनका स्पष्ट असर सुने यह दिखाई दे रहा है कि महासभा की हस्त जिसे हमने सुने बरस के प्रयत्नों से जनता के अन्दर कायम किया था; एकदम मिटती जा रही है। असहयोग पर वे लोगों की अझा कम होती जा रही है। कार्यकर्ताओं के हृदयों में एक प्रकार का नैराश्य का रहा है और समस्त असहयोग-आन्दोलन को एक गहरा धमाका पहुँचा है। इसके अतिरिक्त बगल-बगल पर दिव्ही-प्रस्ताव का दुष्प्रयोग करते हुए महासभा के आदर पर धांधलियों के लिए उम्मीदवार बने किये जा रहे हैं। अनेक महासभा-प्रतिनिधियों और उनके पक्षियों की छुट्टी तोर पर काल काय उम्मीदवारों के पक्ष में क्या महासभा-प्रतिकारों का उपभोग कर रहे हैं—बहालक कि महासभा गांधी का पवित्र नाम भी धांधलियों-अपेक्ष के पक्ष में बकौटा जा रहा है। वहीं वहीं

सुने यह बँक कर बहारा सन्ताप हुआ कि जिन स्वयंसेवकों ने नागपुर के पवित्र संघर्ष में अपने जीवनों की पवित्र किया था, उन्हें महासभा-प्रतिनिधियों के नाशत कैमरेसिंग के अपवित्र काम में लगाया जा रहा है। इन सबसे जनता की अझा का नैराश्य होना स्वाभाविक है और इसके अधिक दुःखों की बात महासभा गांधी के पवित्र आन्दोलन के लिए सुने बल ही नहीं सकती।

सवाल—एक हालत को हट करने और असहयोग-आन्दोलन को सबल बनाने के लिए अब आप क्या उपाय तजवीज करते हैं ?

जवाब—मेरे नज़रों में अभी तक इसी स्थिति की दुबारना बिल्कुल हमारे हाथों में है। हमें और हमसे बेरा मतलब उन सब लोगों से है जिन्हें महासभा गांधी के पूर्ण कार्यक्रम में पूर्ण विश्वास है—गया महासभा से इस सब तर्क अपनी तमान मुठियों और कमजोरियों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और उसके उठाते हुए कोकन में फिर से महासभा गांधी के कार्यक्रम अर्थात् नागपुर-कांग्रेस वाले कार्यक्रम की ओर महासभा को लाने का पूरा और सुधगठित प्रयत्न करना चाहिए। सुने विश्वास है कि महासभा गांधी के प्रति देश की अझा बजाय अनु-मात्र भी कम होने के दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इन स्पष्टता के साथ, बल के साथ और विश्वास के साथ अपने विचार फिर से जनता के सामने रख दें। प्रत्येक प्रांत के कार्यकर्ता इसी तरह अपने अपने प्रांत में इस बात को बल कर दें कि वे कोकन-कांग्रेस में क्या करना चाहते हैं। और फिर एक सुधगठित रूप में सब मिल कर इस बात की कोशिश करें कि कोकन की कांग्रेस बजाय धारासभा के लिए किसी प्रकार का मेंडें (आवेश) देने के धारासभा के अन्दर किसी तरह के कार्यक्रम को पास करने की अपनी देखनी गलती से हट कर फिर से शान्तिमय जलहयोग के अन्दर अपने पूर्ण विश्वास को प्रकट करें।

सवाल—यूँके धारा नागपुर-लाला-सत्याग्रह के प्रयत्न के एक साथ कारण हैं इसलिए क्या आप यह बतायेंगे कि उसके अन्त के संबंध में आपका क्या कहना है ? और आपके प्रांत पर इसका क्या असर हुआ है ?

जवाब—सब यह है कि जिस तरह में उन आन्दोलन को के जाना जाता था ठीक उस तरह बह बार में नहीं चल सका। किन्तु मैं खबरता हूँ, कोई भी आन्दोलन आधोपान्त उस तरह क बकता होगा जिस तरह कुछ में उसके चलने की आशा की जाती है। तथापि इसमें खम्बे नहीं कि नागपुर के कुछ में हमने पूरी ओह स्पष्ट विचार प्राप्त की। दो ही प्रश्न हैं—विशेष कल्याण में हाँके

का है जगना और मुनिसिपासिटी की हमारतों पर राष्ट्रीय भाव का प्रभावना। हमारत का प्रभु तो बंधक अपनी बात रखने के लिए सम्प्रदाय सरकार को बाध में बचना पड़ा था और इन दोनों बातों में हमारी स्पष्ट विभक्त हुई। विभिन्न कानून में हमारे का बंधन अब रोका नहीं जाता और अभी कुछ दिन हुए यहाँ मुनिसिपासिटी के टाऊन हाल पर तीन दिवस लगातार राष्ट्रीय सभा कराया रहा; पर किसी ऐतराज नहीं किया। इस आन्दोलन का प्रभाव सम्प्रदाय के जीवन पर बहुत ही अच्छा पड़ा है। अगर वे स्वयंसेवकों के अक्षय्य और उनके हंगरों की कुर्तियों और लपट्टे धान के बनें सरकार ने लोगों को कर्तव्य-भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं बाकी रखी तथापि सम्प्रदाय इस तरह के सत्याग्रहों के लिए जितना ऊँचा महीने पहले तैयार था उससे आज कई गुना ज्यादा तैयार है।

सवाल—माना—मरेस की परधुति के विरुद्ध में अकासियों पर जो बंधन सरकार ने बंधाया है उसपर आपकी क्या राय है और इससे संबंध में वेस का क्या कर्तव्य आप समझते हैं?

जवाब—माना—मरेस के साथ अन्धारा किया गया—हममें किसी तरह का डर नहीं; किन्तु यह कोई असाधारण बात नहीं। मिटिश सभ्यता का चिह्न है कि वेस तो बंध का इतिहास इस तरह की बेचकाइयों, दयाकाइयों और अन्धाराओं के पद पर चल रहा है। वीर अकासियों के प्रयत्नों की, उनके संगठन की और उनकी छुट्टावियों की जितनी भी तारीफ का जाय घोड़ी है। इस विधिकता के समय में विशेष कर जब कि संज्ञा का हारा प्रान्त जावेबियों का शिकार हो रहा है, अकासी सिकों की कस्तूरियों उस गलत शरीर पर झुमर की तरह चमकती हैं। छोटे देस को उनका अभिमान होना चाहिए। उनके साथ पूरी सहानुभूति होनी चाहिए और किसी छान नी मौका मिलने पर कर्मिण सभा देस को उनका पूरा साथ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैरी राय में दो-तीन बातें तो अनिवार्य की जा सकती हैं। एक वह कि महासमिति के साथ वह योग्य प्रतिनिधि बराबर सिंग गुंठ ३० समिति के एक बतौर निजीत सहायकार के रहे। दूसरे लगातार बीच-बीच या बचत योग्य महासभा के स्वयंसेवक कारागार छोटी-मोटी बैठकों के लिए सिंग गुंठ ३० समिति के छुड़ते रहें। और वे भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों से किये जायें। तीसरे विभिन्न प्रांतीय तथा किला महासभा-समितिवाँ बनने अपने अपने इलाकों में खुशहाल-कमिटी की विधियों को छपवा कर प्रकाशित करें और उनका पूरा पूरा एलाज करने एवं अकाली-संज्ञाओं के लिए अपने अपने यहां की समता में सभी सहानुभूति पत्र करने का काम इसी समय के साथ होकर अपने हानों में से। अर्थात् भारत को समझने काई से बिना कमिड-कमिटियाँ सिंग ३० समिति के लिए एक प्रकार की स्थायी उप-समितियों का काम हो सकती हैं।

सवाल—अब एक आखिरी प्रयास और बस। 'हुजि-संगठन' आन्दोलन को आप कैसा समझते हैं?

जवाब—मैं 'हुजि' आन्दोलन और उसके उत्पन्न संगठन-आन्दोलन दोनों को अच्छे और देस के लिए अत्यन्त हाविक समझता हूँ। इसे विचार है कि हमीन, कुलाम, अन्धारा मगधरीता, इन तीनों में के किसी एक हुजसक में तो मनुष्य की आध्यात्मिक भावसंपत्तियों को पूर्ण के लिए कासी के अन्धारा-मगधम भिन्न करता है। यह मैं अपने अन्धराय के आधार पर कह रहा हूँ। मैं तो मान ही नहीं सकता कि कोई हिन्दू अन्धारा हुजसमान जिनके अपने धार्मिक प्रभों को कोय ईश्वरपारी से ही हो, हिन्दू के हुजसमान या हुजसमान के हिन्दू होने को कभी कबना तब तक मैं का सकता है।

हां, एक हासत वह अन्धरा होती है जब मनुष्य इन तमाम पुण्य पुण्य ब्रह्मदों के संग हासतों के बाहर निकल जाता है परन्तु उस समय फिर न वह हिन्दू रह सकता है, न हुजसमान, न पारसी। जो मनुष्य अपने मगधम को छोड़ और वरने के मगधम को अन्धरा जितता है, और यही 'हुजि' शब्द का अन्तर्गत भाव है, वह न अपने मगधम को समझा है, न दूसरे मगधम को। और सभी मगधरी विष्णु की तो उसके विचार अभी कोशों बुर है। इसी-लिए मैंने हुजि-आन्दोलन को अच्छा कहा है। रहा संगठन का प्रश्न। इसे आवश्यक है कि सहायकार, अन्धरा और अन्धरा के आपस के अन्धाराओं के सामने भी योग्य गोरखपुर, बकिना, देहली आदिशांशाका, बारीशाक और आसाम के अन्धराय अन्धरापारी को जो सहायकार और आदर की ओरका साथ ही गुना बड़े पैमाने पर हमारी जाँकों के सामने हुए हैं, किच तरह भूतना है? इसे तो वेस में एक ही संगठन विचार्य वे रहा है और वह मिटिश भावकों का वह नववर्तित संगठन है जो बिना हिन्दू-मुसलमानों की तमाम किये समस्त भारतवासियों को एक समान विवेकता के साथ छुटका रहा है। उसका मुकाबला करने के लिए मुझे एक ही संगठन की आवश्यकता दिखाई देती है। और वह ३१ करोड़ भारतवासियों का संयुक्त संगठन है। आजकल के ऐसे समय में सब से अधिक उपयोगिता इस प्रकार के सचे भारतवासियों की है जो इन तमाम मगधरी भावकों से ऊपर उठ कर पूरी निष्पक्षता के साथ हिन्दू और मुसलमान दोनों को खड़े करे हाथों में उनको मूर्खता विचका बंधे और अपनी सहाई को सावित करने के लिए इन भासकारी भावों को मिटाने के प्रयत्न में बीच में हूद कर अपने तर्क मिटा देने के लिए तैयार रहें।

टिप्पणियाँ

अभ्युत्तर में कार्य-समिति

महासमिति के समापति भी कौंचा बेंचटपट्टा है। स्थिति किया है कि सिक्का-प्रकरण पर विचार करने के लिए कार्य-समिति की बैठक आगामी १३ नवंबर को अभ्युत्तर में होगी। इसी कलाह कोरुम में काका भावपतराज, पण्डित मोतीलालजी, बाकटर फिचलू, पण्डित बरधमोहन मास्कीय, बाकटर अन्धरापारी, धीरवीर शरीरिणी नायक ने भावस में भिन्न कर सिक्का-समिति पर विचार करने वह निर्णय किया कि कार्य-समिति की बैठक १० ता.० को अभ्युत्तर में की जाय और तबतक हम लोग अकासियों की मरतक सहायता करें। कुछ अकासी वेता अपनी सहाई पेश करना चाहते हैं; और पण्डित मोतीलालजी, देवचन्द्र दास, पण्डित मास्कीयजी उसको हद विषय में सहायता देंगे। बाकटर फिचलू और अन्धरापारी ने कार्य-समिति की बैठक होने तक अपनेको इस विषय को सहायता से बर रहना है।

बहुत संगठन है, कार्य-समिति की ता.० १३ से बचन कर १४ कर की जाय। ५ नवंबर को अकाली-नेताओं के मुकदमें की वेजो होने वाली है। इसको कलाक में राकबर ही बाकटर १० ता.० पूर्वांक मैताजोंसे वचन की हो। कार्य-समिति, गुना है, अन्धरा नेताओं को भी विवेकमय मेन रही है जो कार्य-समिति के बचन बर्तों हैं। यह बहुत ठीक हो रहा है। तमाम सक्नों और निर्मलित नेताओं का कर्तव्य है कि वे कार्य-समिति के द्वारा कुछ सहायकी और सभी हमबर्दी और सहायता दिलाने के लिए कठिबद्ध हो कर जायें। अकाली कर्तव्य के बराबर हैं—कोरी गानी की सहायसि की न उन्हें अच्छत है, न वह उनके योग्य ही हैं। उन्हें अच्छत है महासभा की कार्य-समिति और नेताओं के द्वारा सब नेकम बर-

यन्त्रों के मोलाहम और मार्ग-वर्धन की ओर उनके नेता उनके लिए ओढ़ गये हैं। इस संबंध में छत्र में श्री दुर्गराजकी की तस्वीरों की वन्दना करता है। पर मुझे हर है कि महात्मा के अन्तर की कमजोरियाँ कहीं भीरुपक अकारियों के लिए अक्षय्योत्तर व सावित हो। यहाँ धैर्य की तस्वीर और वचन सहायता देने का विचार मुझे इस गतीने की ओर खींच रहा है कि अकाशों लोग कहीं महात्मा की बली-भुक्ति का विचार न हो। मु० प्र० चमिति जगदा अकाश-भान्धोक्त महात्मा के अन्तर्गत नहीं है। इसलिए कुछ अकारियों का छत्रमें देने पर आग्राह्य होना चाहे ध्यान देने आवश्यक न हो; पर कार्य-चमिति या महात्मा के नेताओं के द्वारा इस विषय में कहीं वह मोलाहम विचार-अवस्था में उनकी ओर से पैरवी करना जो महात्मा की नीति के विरुद्ध है, कमजोरों का एक और उदाहरण होगा।

पीछे के माध्यम बुद्धा कि कार्य-चमिति की बैठक १३ नवम्बर को ही विहित हुई है।

यह रास्ता नहीं

देहली-महात्मा के हिन्दू-मुसलमान-एकता-संघीय प्रस्ताव ने दोनों के झगड़ों के स्रग्भ्रंश को रोक कर दिया है। यद्यपि अभी भी अक्षर ही नीतर भाग अक्षर रही है पर दोनों दल के लोग अब उनकी हानियाँ समझते भी लगे हैं। यह तो कहना ही नहीं होगा कि इन झगड़ों में मोहराही की खूब बच बँटी है और जहाँ तहाँ उन लोगों ने भी या तो अपनी निजी, या महात्मा अदावत निकालने का या सरकार की अक्षरवाही विचारों का खूब मोका साध लिया है। मुसलमान कर्मचारी हिन्दुओं से और हिन्दू, मुसलमानों से और अंगरेज इन दोनों से अपना उच्छेद बना करते हुए दिखाई देते हैं। इस वृत्ति स्थिति से बचने का एक ही उपाय है कि समस्तार और उदार विचार के हिन्दू और मुसलमान अपने अपने दल को रोकें, उनकी गलतियाँ, ज्यादतियाँ उन्हें दिखाई दें, उनपर उन्हें धर्मिन्ता करें और पिछली बातों को भूल कर दोनों को परस्पर समझाव बचाने की ओर प्रेरित करें। पर इसमें ब्यापक देखते हैं कि अन्वेष, सहारमपुर, आगरा आदि में सरकार ने दंगे के अपराध में लोगों की पकड़ रक्खा है, उनपर मुकदमें चल रहे हैं और दोनों दल के लोग उसमें सहायक हो रहे हैं, और समझ रहे हैं कि अब एक दूसरे की अक्षत ठिकाने आनायगी। पर इस तरीके से झगडा और कुदरत-सैन्य-बदले के ब्यापक बडेगा ही। पहले तो हिन्दू-मुसलमान आपस में लड़ें, फिर दोनों सरकार की सारण भाव या सरकार दोनों को क्षण आने पर समझ कर-क्या वे शीघ्र स्वराज पाने के झगड़ें हैं? क्या सरकार को कमजोर कर के अपने राज्य को बचाना बचाने का यह तरीका है? एक तो सगळे का होना ही बुरा-फिर महात्मा और उनके नेताओं के द्वारा उनका पैरुका होने के ब्यापक सरकारों अक्षरालों में उनका जाना और बीबा जाना और भी बुरा है। इसके हम जितनी अपनी ताकत कम करते हैं उतने फिक्की ही पुनी ताकत सरकार की बढा देते हैं। जहाँ, बैरवाही, अनेक तरह की बरेशानी के सहते हुए भी सभा इन्काह होने की कोई नैरीद नहीं। बिना बरबादी के दूसरा कुछ नहीं हो सकता। न यह एकता का रास्ता है, न स्वराज्य का, न किसी समझ की तरकीब का विचार। का इन्का एक ही रास्ता है-पिछली वृत्ति भूल कर-नापस में साफ़ी-बुद्धा भांग कर, परस्पर लड़े मित्रता और आपस के लिए नसीहत केना। यदि इन वृत्तियों के अवतक भी हमने बरीहत न की हो और देश के भाग में अक्षिप कड़ और दुश्चारी अनुभव सीकना बरा हो तो बात दुदरी है-अब शाप में परवत्ता ही इस उम्मीद के द्वारा उदर करें तो अके

ही, इस तो अपनेको उसके अजोय्य ही सावित करने-बनौं इसी रास्ते में हमारा, देश का और बने का कस्यान है। बिना के प्रतिष्ठा बरती है और प्रतिष्ठा की वृद्धि मनुष्य को वास्तविक वल्लु बना देती है। खया से गलती करने बाका सारिदा होता है, उसका सज्जन करता है, और इसके एहसास होती है। मनुष्य का छुपार बन्द-हारा मय-प्रयोग करने या कराने से उतना नहीं होता मितना ब्रह्मा द्वारा उसके विवेक को बाधत करने से होता है। अतएव तमाम हिन्दू-मुसलमानों को चाहिए कि वे इन वृत्तियों के नामों में सरकार की किसी तरह की मदद न दें, अक्षरालों में बराही न दें। इसके एक तो सरकार का पक्ष निश्चय हो आग्रा और दूसरे इस उदार-भाष का अक्षर अपराधियों पर और तमाम हिन्दू-मुसलमानों पर अक्षर होना। प्राण-दान अक्षर कष्ट-भाग के रूप में सिने एहसास से बहकर मनुष्य के हृदय को जीतने की शक्ति किसी भीज में नहीं। और हिन्दुस्तान के नीच और बरबाद लोगों में भी एहसास को न भावने बाड़े कृतज्ञ बहुत कम हैं।

पयिकजी और बैग के मुन्सरिम

भी विषयसिद्धी पयिक की गिरफ्तारी के समाचार पाठक जानते हैं। गिरफ्तारी के समय से संश्रमही से बीमार थे। आरथ में पुत्रिज से उनके साथ सक्तियाँ की थीं। अब उनका स्वास्थ्य पहले से कुछ ठीक है, यद्यपि सतोषममक नहीं। मेक की खंगरेजी दबाये उन्हें सुभाषिक नहीं होती। उदयगुड-नाम्ब ने, प्रभा न होने का कारण बता कर, किसी बाहरी बली की सहायता केने की संकल्प पयिकजी को नहीं दी। उनपर कुछ सगाये गये हैं बडे बडे-राजगोह आदि के। ऐसी हावत में देशी-राज्य का कोई बलीज बला पैरवी कैसा? मेरी राय में तो पयिकजी सगाई के मोह से बचे रहें। उनके खिलाफ जो रेषयविद्वां ही रही हैं उन्हें रेषयतें हुए उनका बरी होना कठिन है। कोई तो बलीज होने भाये पर अवतक पैरवी की तारीफ का ही पता नहीं है। देशी-राज्यों का कुछ अभीज हास है। यहां के हाकिमों की स्वतन्त्रता के प्राण, जमता के अधिकार के लिए कम्पना, आदि बातों की प्रायः कहर नहीं होती। बैग के मुन्सरिम का ही उदाहरण हमारे सामने है। पयिकजी का भागना अभी ऐसे तकनीक है। पर मुन्सरिम साहब उनपर अनेक दुहमत और इस्त्राम लगा कर उनकी कुदरित और क्वा किता दुनिया भर में बांट रहे हैं। उनकी भावा, पयिकजी के संबंध में प्रयुक्त मुच्छ और वृत्ति शान्द, काम और जानने की दुहायों, खूब जमता के खेर-अन्वेष होने की चिन्ता और उसक, ये बातें देशी राज्यों की मोकराही की कमिट मनोवृत्ति और अक्षराल-मृगे बाहुमन्त्र की खूबना देती हैं। अनेक कारणों से इन पयिकों का केवक देशी राज्यों की अक्षरस्थिति, यहां के अधिकारियों की अक्षरानुनी, मन्दावी, स्वाधीन भावों को कुचमने की और जमता की जामुति के प्रत्यक्ष को पर बचाने की प्रवृत्ति, आदि बातों से परिचित हैं और उडे मुन्सरिम का, के हन विहायनों की पद कर जरा की आवाज न हुआ। स्वाधीन भावों का कछहरा भी न जानने वाले लोग और खस कर राज्याधिकारी किसी स्वतन्त्रता-मेरी बर आग्रा की इससे अधिक कहर नहीं कर सकते। मेरी राय में मुन्सरिम के ये विहायन पयिकजी के लिए प्रसक्त के पक्ष हैं और उन्हें जो सखा की जायगी वह उनकी सेवाओं का पुरस्कार होगी। जो पयिकजी को जानता है, निचने उन्हें जानने का अवस्य किया है, वह उनके कुछ विचारों से चाहे सहमत न हो, पर उन्हें नीच, स्वाधे-साध और पाजी कमी नहीं मान सकता और देश-जनों पर राजगोह, बगानत फैलाव, जमता को बरवत्ता आदि इस्त्राम जो देश की स्वतन्त्रता राजनीति में एक फैलाव हो गया है। ३० ३७

सिक्ख-संग्राम

सिक्खों का संग्राम बराबर चल रहा है। गुप्त प्रभुत्व की विपत्तियों अभी तक तो चली आ रही हैं। इससे उस समिति की दृष्टि से अकारिणों के समाचार मिल रहे हैं। शि० गु० प्र० समिति के कार्यकर्ता सन्ध अमी पकड़े जा रहे हैं। ज्ञानी गुरुसंविग—संविगि के एक नये सम्प-विभा ही बरत के गिरफ्तार किये गये। जो कुछ हमने पढ़ कर पकड़ने के लिए आया था उसने कहा कि बाँट की कोई बकरत नहीं, मेरी जगहों इसका कापी है। २५ अकासी जैतो के लिए रक्षाला हुए थे। वे ३२ हा० को कीरीमपुर पहुँचे। उन्हें पुलिस ने बन्ध और धर दिया। अन्त को उनके मुखिया को गिरफ्तार कर के बाकी लोगों को छोड़ दिया। दूसरा एक अकारिणों का जग्रा अर्द्ध-पत्र बराला हुआ था। वह गंगसर में पकड़ा गया। पुलिस के हाकिम ने कहा कि गुप्त अपनेको गिरफ्तार समझो। दूसरा एक जग्रा भी इसी तरह पकड़ लिया गया। दोनों जग्रे धर्मशास्त्र में रक्षे गये हैं और उन्हें काने-पाने की कोई चीज नहीं दी गई।

मुक्तसर—किन्तु ही सिक्ख विभा बाँट गिरफ्तार किये गये हैं। गिरफ्तार हुए अकासी पीछे जाते हैं। किसी के घर पर इस अन्धकार के नोटिस लगाने जाते हैं कि अपने घर में किसी भी अकासी को न रहने देना और कहीं जोड़ोआफरों के घर की तलाशी भी जाती है और जग्राओं के कोठो वहाँ से उठा कर के जाते हैं।

विपत्तय सृज से जबर मिठी है कि अकारिणों का एक बड़ा कलम सायबपुर में बिछा था। १४४ बारा के अनुसार बीबल और जग्रा की छानविनय थी। फिर भी बीबल हुआ और जग्रा बिछा। अन्त को तीन-चार अजुआ पकड़े गये। इस प्रकार शांति के साथ सत्याग्रह और सविनय भंग किया जा रहा है, कहीं भी शांति का भंग नहीं होता और अजुआ के पकड़ किये जाने पर भी काम बन्द नहीं होता।

मुक्तसर में पुलिस के दल धर-उपर घूमा करते हैं। किन्तु ही गुरहारा में घुस गये और अकारिणों के धर्म-भाव को बड़ा आघात पहुँचाना। कोटकपुरा में तो बड़ी ताँपें लगा दी गई हैं। अमृतसर के अकासी जग्रे के एक कारकून-माई मासिंग-को पकड़ के गये। पीछे से मालूम हुआ कि वे तो शि० गु० समिति वाले भाई मासिंग नहीं हैं। तब वे छोड़ दिये गये। नाग की एकटा होने पर बैचारे क्या करें ?

शि० गु० प्र० समिति की बाँट पर कबो नजर न रखनी जाती हो को बात नहीं। पर वह उनके धर्म में जाती ही नहीं। मुक्तसर के जैतो जाने वाले और जैतो से मुक्तसर आने वाले सिक्ख मुक्तासिग की तलाशी रखते पुलिस लेती है। वह इसी शक पर कि कहीं गु० प्र० समिति की बाँट तो किसी के साथ नहीं आ रही है। तलाशी भी ऐसी-वैसी नहीं, साफा सुल्फामा, बाल बिखारना आदि। इस प्रकार तरह तरह से वे दिक् किये जाते हैं।

मुक्तसर के दरबार साहब के सामने हलबाल नाम का एक पुलिस कर्मचारी अकारिणों पर होने वाले अत्याचार को न सह सका और अपना इस्तीफा पेश कर दिया। फिर पिछले सप्ताह के दिन आने लगे हैं। पिछले सात अकारिणों पर हुए अत्याचारों के परिणाम-स्वरूप किन्तु ही गुरहारा में इस्तीफे दे दिये थे।

अमृतसर में अकासी नेताओं का मुकदमा चल रहा है। जो अग्रदूतों नहीं हैं वे अपने मुकदमों की वरिषी करेंगे। क्या वे “कौमी कानून” के लिए मृत गये ? उन दिनों की बराकतें और उनके इन्साफ का हाक भूल गये ?

परन्तु इन मुकदमों के नतीजे का अन्धाधुनिक जमाना का सकता है। अगलाही पक्ष का साक्षात् १९१९ के दायों की बाल बिसाल है। १९१९ के दायों में महात्माजी को “बयानमन्दा” मारकी कहा गया था और दूसरों को उनके अनुयायी बता कर उनपर इन्साफ मचा गया था। इस दायों में भी यह कहा गया है कि अकारिणों के इस उपद्रव की बुनियाद उस समय से पड़ी जब से मराठीकी अमृतसर गये थे। और अन्त को उसका संबंध अन्धकार अकारिणों से जोड़ा गया है। हावा २५ फूस कैप पनों और २०० पैरापत्र से पूरा हुआ है। वह बुनियाद ही सरकार को सुबकती है। जहाँ कहीं कुछ जागृति हुई, वहाँ महात्माजी का संबंध, महात्माजी के उपदेश का संस्मरण, ही कारणीभूत है। इस विचार-क्रम में बड़ी गहरी बुनियाद को उखाड़ फेंकने का अवसरस्त प्रयत्न सरकार कर रही है। पर वह कुशल से बिसाल है। भारत के बाहर संसार में जहाँ जहाँ महात्माजी का उपदेश पहुँच चुका है वहाँ वहाँ तक सरकार किस तरह पहुँचती ?

अकारिणों का दमन करने में सरकार बम्बर अकारिणों की हलचल का सहारा लेना चाहती है। हमें ज्ञाता राजनीति चाहिए कि सरकार हमें अचकल सावित हुए बिना न रहेगी। यदि बम्बर लोगों के साथ अमृतसर में गिरफ्तार हुए सिक्खों का कुछ भी संबंध होता तो अकासी लोग जहाँ जहाँ जागृति के साथ नहीं मार सहन करते ? मालूम होता है, गुप्त-का-बाग से भी अधिक अन्धक कीर्ति सिक्खों के जग्रे से अमृतसर और जैतो के जग्रे में बनी है।

अमृतसर में नई कार्यकारी समिति के सदस्य १००-१०० अकारिणों के जग्रा के कर बमते हैं, जगह जगह व्याह्वान लेते हैं, कदते हैं दृष्ट उस समिति के सदस्य हैं जिसे सरकार ने गैर कानूनी एकात्म किया है। वे पुलिस धर्मों के सामने टहर कर गिरफ्तारी का इंतजार करते हैं। पर कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं करता। इसपर “टाईम्स” फुला नहीं समाता। यह पंजाब-सरकार की बतुराई को सराहता है कि बाफ्टर गिरफ्तार का कुछ दाँव न बला। बागपुर की तरह वहाँ अकारिणों के गिरफ्तारियों नहीं होती। बलिनय भंग और सत्याग्रह वाले मन-मसोतस कर रह जाते हैं। इनके अलावा अकारिणों के कुछ पतों में गु० प्र० समिति की बिहसिया बराबर छप रही है। पर सरकार दसपर भी चुप है। इसे भी बाफ्टर वह सरकार की दानिधमन्दी समझता हो। पर समझ में नहीं जाता वह इस पहाज बराबर प्रत्यक्ष सत्य को किस तरह भूल जाता है कि यदि गैरकानूनी जमात के लोगों को लगातार जुनौदी देने पर भी सरकार नहीं पकड़ती, प्रत्यक्ष आज्ञा भंग करने वाले सत्याचार-पनों पर मुकदमा नहीं बकाती तो इससे उलकी शान और इज्जत मिठी में मिलती है या अकारिणों की ? “वे अंगूर तो खड़े हैं।” कहने वाली कौमबी की और पंजाब-सरकार की इस दशा में कोई अन्तर हो सकता है ? यदि सरकार मजबूत हो तो वह “नेशन” के समाचार के अनुसार अकारिणों के गिरफ्तारछात्र नेताओं के पास मुकदमे के पैगम बनी भेज रही है ? यदि वह समाचार बाल्ट हो तो उसने अचकल उसका कलम क्यों नहीं किया ?

कोकोनाडा की जिम्मेवारी

शनिवार २५
५० २०
एक प्रतिभा २०
विशेषों के लिए २०

हिन्दी नवजीवन

लेखक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेल में)

पृष्ठ ३]

[अंक १३]

अध्यापक—हरिभाष सिन्हाभाष उपन्यास	अहमदाबाद, कार्तिक सुबो ३, संवत् १९८०	मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
मुद्रक—महात्मा—मोहनदास करमचन्द	रविवार, ११ नवम्बर, १९२३ ई०	खारंगपुर, बरलीगढ़ा की बाड़ी

सिक्ख—संग्राम

पञ्जाब के सिक्ख—संग्राम की गति में पिछले सप्ताह कोई फर्क नहीं हुआ। अगस्त साप्ति, पोरज और साइल के साथ अवरिहित समय तक लड़ने की शक्ति सिक्खों में है। उनके साथ सरकार बाहे किताबें ही कुछ—अपने रचे, पर न तो उनकी शक्ति और शीघ्र ही बड़ हो सकती है और न वे अपने लक्ष्य से ही च्युत हो सकते हैं। रोज़ सुबह २५ अकालियों का जमा जैतो पहुँच जाता है। एक संवाददाता उनकी दिन-चर्या इस प्रकार बताता है—तीन बजे रात को अकाल तहत अन्न की पुनः व गैज़ उठता है। अन्य साइल का पाठ होता है और फिर सांस्कृतिक प्रार्थना होती है। सुबह आठ बजे तो सभी भीड़ जमा होती है और दीवान होता है। वहाँ व्याख्यानो में सब से अधिक जोर अहिंसा—पाठन पर दिया जाता है। इसके बाद प्रार्थना होती है कि अकालियों को धर्मनिष्ठ और धर्म—साधन प्रार्थना है। फिर उन इमारतों आदमियों की भीड़ में से २५ अकाली निकलते हैं, अन्य साइल और अकाल तहत के सामने अहिंसा—पाठन की प्रतिज्ञा करते हैं। फिर हार—माका से विभक्तित हो प्रसाद के कर और फिर एक बार अहिंसा—पाठन और धर्मनिष्ठ का लिए प्रार्थना कर के, दरबार साइल से रवाना होते हैं और सुफसर का रास्ता लेते हैं। सुफसर से जैतो २८ मील है। सुफसर आकर वे फिर अहिंसा—पाठन की प्रतिज्ञा करते हैं और फिर जैतो पर चढ़ाई करते हैं। जैतो में पहुँचते ही गिरफ्तार कर किये जाते हैं और अस्पेदाओं से उन्हें अन्तर्दा कर के रेल में बिठा कर—२०० मील दूर कूटवास नामक जगह पर छोड़ देते हैं—न उन्हें दाना दिया जाता है न पानी !

इस तरह छूटने के बाद वे अपना रास्ता खोज लेते हैं। इस प्रकार कहीं निमित्त लप के चल रही है। हाँ, पहले से जब गिरफ्तारियों कम अन्तर हो गई हैं। जालंधी सहस्रपूर्ण गिरफ्तारी हुई है अकाली—पन के कैमलक सरदार बंगलौर की। आप हम ही तीन बाल की सजा भाग कर भागे थे। आज के बाद गु० प्र० कमिश्नर के समक्ष बनाये गये थे। त्राम्भरवाली पिछली सेंटल डिप्टर भीम के समापति का आनन्द आप हीने सुखानित किया था। वे अपने एक पक्ष में लिखते हैं—“अभी दुरानी जगह—

अरनी गिव जेल को कोठरी में फिर से प्रवेश करता है। ईश्वर आपका कल्याण करे।”

सरकार को ईश्वर—ठा ठीक ठीक समझ में नहीं आता। वह सिक्ख—जाति की एकता को तोड़ कर उसे छिन्न—गिन्न करने पर तूठी हुई है। सब से पहले उसने गु० प्र० समिति और अकाली—दल की “गैर कामभी मजमा” ऐतान किया। इसके अन्तर्गत में गिरफ्तार गु० मज्मा और शक्तों की जगह पर सबे समय और सचक आ गये। वे शांति—पूर्वक अपना काम करते आ रहे हैं, अपनी विश्वसिवाँ और कमान बराबर प्रकाशित किये आ रहे हैं। १०० अकाली रोम अन्तसर—भर में ऐसे झण्डे लेकर चलते हैं जिन पर लिखा होता है—“शिरोमणि गुहारा समिति और शिरोमणि अकाली—दल का गैर कामभी मजमा।” साहौर तथा वन्दे सुकामों पर तीन तीन इमार अकालियों के जुलूस समय समय पर निकला करते हैं। पंजाब के अमबारों में प्रबंधक—समिति की विश्वसिवाँ को छानना पंजाब—सरकार ने यना कर दिया है। तिनपर भी वहाँ के उर्द अखबार ‘अकाली’ मुसमुची दैनिक “अकाली ते परदेसो”, गु० मुची दैनिक ‘बबरछोर’ और ‘कृपाण बहादुर’ में वे समाचार छपनीं हैं। इस प्रकार सरकार के अवरदल परमाण को सिक्ख—जाति के ईश्वर भीम नहीं समझ रही है।

एक ओर जहाँ सरकार सरस्त अपने हुक्मों का निरादर होता हुआ देखती है तहाँ दूसरी ओर उसकी छुड़ी कारवाइयों बराबर जारी हैं। एंटो इंडियन अखबार सरकार के हृदय के गतिविधि हैं। साहौर—के एक अखबार ने एक पत्र प्रकाशित किया है जिसमें लिखा है कि “सिक्खों के गुह गों को गु० समिति के वन्दे में रहने देना नासुवासिब है। यदि यह संस्था गैरकामभी है तो फिर उसका इच्छा मज्जारों पर किम प्रभाव रह सकता है ? यदि शुद्धता समिति का यह इच्छा ऊँच लिया आय तो अकाली—आन्दोलन को जड़ कर जाय।”

विहसि २८० म लिखा है “नजीमों, जैतारों, सफेद पोशों, और जागीरदारों ने बाबा के राष्ट्राधिकारी के हुक्म से, एक सांवे—

जनिक मन्त्री की। उसमें यह प्रकट किया कि मौज्जा गु० प्र० समिति सरकार की ठीक ठीक प्रतिनिधि नहीं है। इनका अर्थ यह है कि सरकार इन "को हुपस" लोगों के यह मतलब करना चाहता है कि मुख्तारों के इनाम के लिए इसी कमिटी बनाए।" इसके 'सोप छुपाने की' की इजाजत हो रही है। पंजाब-सरकार ने तो अपने हुपस का अमल-शामल कर सकती है और न मुख्तारों का कच्चा उल्लेख करना सकती है। क्योंकि यदि कच्चा मुख्तारों को मुख्तारों में मिला तो वे माता कोइना पकता है। इसलिए सरकार द्वारा तबसे कम अन्धा शास्त्रा केइश्वर करने की हुप में है और वह यह कि एक एंसी कमिटी बनाई जाय जो उसके इशारों पर नाचती रहे।

गु० प्र० समिति इन कोशिशों का एक ही नजारा दे सकती है—वही जो सरदार महासाहिब जेल जाने के पहले अपने खिख में रक्ता मये हैं—"माम चले जाय तो बहतर, पर मुख्तारों का कच्चा न छुड़ाना।" यद्यपि कितने ही मुख्तार अबतक प्र० समिति के कब्जे में आ चुके हैं; तथापि अभी कुछ महत्त्वों के कब्जों में भी है। मनीन गु० प्र० समिति ने तमाम महत्त्वों से सिकारिया की है कि जाति के अधिक सुलीबत के गहरे में गिराने की बमिस्त हुपस गु० प्र० समिति का कच्चा सोंप दीविए।

इस प्रकार सरकार की ओर से हॉन्गले के घुरे से घुरे काम का अनुमान कर के, पर उसके बरा भी विचलित वा चिन्तित न होवे हुए, सिक्क लोग अपना काम करते जा रहे हैं। यह अन्वेषा रखने की कोई जरूरत नहीं है कि इन धूर-धोर और अहिंसा के मुख्तारी अकाशियों को दुनिया का कोई भी मिस्र अपने हाते से इटा सकेगा। पर इन अहिंसक रीति से सरकार सरकार के छुके हुए नवाके अकालियों के पैरों पर सरकार तभी सुकेगी जब पहले अणु विज्ञान के केंद्रों। यह अन्वेषा को परधर्मी गंग तट-थ गह कर नहीं बंध सके। ऐसा करना मांओं आत्मघात करना है। शम्भू के तमाम मन्त्रियों की मिलकर इन बात पर विचार करना चाहिए कि आपका किस बात को सुनना दखार है, हम आपको क्या सना-सहायता कर सके हैं ?

कार्य-समिति, सरदारप्रभ-समिति, और किसान-कार्य-समिति की बैठके आगामी १६ नवम्बर को अमृतसर में होगी। इनमें कभीक हूँके के लिए अन्य नेता भी भिन्नित किये गये हैं। उनको तारीफ को, इन परिमर्षों में हिंसा न के कर, मो. अजुल कलाम आजाद ने क्या समझ कर देहली में नेताओं की परिषद की आवाजवा की होगी ? यह बात नहीं कि देहली में आनेवाले नेता अमृतसर की ओर उपछा-दृष्टि से देखते हैं; पर सायद उन्हें अपने काम के हित की अधिक चिन्ता हो। मोनमा आजाद को अब इस बात की फिक्र पड़ रही होगी कि कॉकरोना-महासभा में क्या करना चाहिए, महासभा का आवेश किस तरह प्राप्त किया जाय, किस तरह 'आदेश' देने का विषय प्रकट कर के फिर देश को उलठे किए तैयार किया जाय। पर क्या वे धारासभाओं के चुनाव के होने तक अपनी चिन्ताओं से मुक्त नहीं हो सकते ? वही धारासभा का चुनाव तो अभी सब जगह बाको है। १३ ता. को उन्हें तथा दूसरे नेताओं की अमृतसर जान में भारी अनुविधान न होने चाहिए थी। नहीं कह सकते, उनका बिना एकदम होनेवाले नेता किस विषय पर आ सकते ?

अकासी नेताओं के मुख्तारों की पैरी की तारीख १६ नवम्बर तक बड़ा ही गर्म है। साम्ब सरकार कार्य-समितियों और सरदारप्रभ-समिति के निर्णय को देख केना चाहती हो। अकासी नेताओं ने अपनी पैरी की करना और सकमें वेना इसलिए अनुविधान समझा है कि मुख्तारों की कार्यवाई में माना-नरेश के पर-त्याग के संबंध में कुछ ऐसी बातें और कामनाएं पेश कर सकें जिससे सरकार की जरूरतों पर काफ़ी प्रकाश पड़े। उन कामनाओं को पाने की गरज के मुख्तारों ने अमृतसर में प्र० समिति आदि के दफ्तारों की तलाशी ली; पर कहते हैं कोई साफ़ की चीज हाथ नहीं लगी। पण्डित मारुभीनजी, पं. मोतीलालजी, बंशधरप्रसाद दास के अन्वेषा मरदास के धी, श्रीविद्या आर्यनार और अकाशियों की ओर से पैरी करेगे। कामा कामपतराय, डाक्टर सिक्क, पं. जगज्जकार आदि मुख्तारों के समय हाथिर रहेंगे।

पंजाब-सरकार ने इस समय का प्रतिपाद छपामा है कि उसकी ओर से कोई सिक्क जमींदार जेल में सरदार महासाहिब से कुछ की बात-चीत करने गया था।

खादी-समाचार

कमला चर्चा

पत्रिका के २४ वें अंक में इन चर्चों के बारे में कुछ हाल लिखा जा चुका है। इन चर्चों के इतिहास को रखकर इसके विषय में एछाछ हॉन्ग से इसको बमनेवासी कंपनी से इसके विषय में कई सवाल पड़े गये थे। लेकिन आत्मिक उनमें से जो हूँके के सवाल से उनका जवाब नहीं आया। इसके बारे में आखिरी लेखमा जानना चाहनेवालों के मन रोम आते जाते हैं। इस पत्रिका में कई बार कहा जा चुका है कि विधिपूर्वक बनाये हुए सारे चर्चों से बहकर दूसरा कोई चर्चा अनीतक हमारे जमाने में नहीं आया है। कमला चर्चा के बारे में भी वही बात समझनी चाहिए।

बंगाल से एक खादीमक नेता लिखते हैं कि:—"खादी पत्रिका का २४ वां अंक मिला है जिसमें कि कमला चर्चों के बारे में कुछ लिखा गया है। चर्चों के शुरू के जोर के दिनों से ही कमला चर्चा बनने लगी है और इसमें बहुत कुछमान पहुँचाया है। इस हलचल के शुरू में इस चर्चों की खादी आनृष की ज्यादा तर बिकी थी। इसमें चहूर की जगह एक लकड़ी की गोम तलारी ली और तलछे पर पीतल की गरीरी लगाते हैं। वह तो उसपर माना के किरने से ही कट जानी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस चर्चों के खीदने वाल सब यह समझने लग गये हैं कि कानिमे का काम तो पनी लोगों का खेव है। उनमें से बहुतों ने तो कानिमा विच्छुल ही छोड़ दिया है। इनकी चर्चों के बमनेवालों ने अब एक नैतिक चर्चा बनना शुरू किया है। बम्बई में कुछ बहलक जो एक चर्चा बन निकला था विच्छुल उसीके जैसा है। जीवन चर्चा 'ए' का मन्मा आपने बेसा ही होगा। तबोके बँधा यह जंग है। ऐसे चर्चों को बितना चिह्नारा लाभ उतना कम है। आपने प्रश्न किया है कि ७ तोके छत किस अंक का लिखलता है। लेकिन इसका जवाब इसके बमनेवाले महासय जो हैं वह क्षणी नहीं हैं। मेरी समझ तो यह है कि आप दंगने के लिए वह चर्चा मंगवानें और जांच कर चुकने पर रोकचक दे कर बाधित नैव हैं।"

इस सुचना के अनुसार वह चर्चा मंगवाना गया था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके विषय को देखने से वह विच्छुल जीवनचर्चा के नेता ही मान्य पड़ता है। जीवनचर्चा के बमनेवाले बने महासय को बम्बई चिह्नारा उल्लेख बारे में पूछा था। उनका जवाब

इस प्रकार आया था कि—“आपकी सेमी हुई तस्वीर से तो यह ए. माथेक की चिक्कल नकल सामान्य पड़ती है। लेकिन यह चित्रता जो टीक बना होगा यह तो हमपर से जायदा हुआ है।”

मनमाथक ए. कं बनाने वाले महाशय क. साय बंठ कर कुछ वर्षों पहले हमने उनके चर्चों की याद की थी जिससे कि उनको विचार में डाल गया था कि वह बंठ जल्द सारे चर्चों के ब्यादा काम देनेवाला नहीं है और उन्होंने सब के बालिक चर्चों बनाया बंद करके लगी रहते के सारे तकले वाले चर्चों बनाया जारी कर दिया था।

कमाला चर्चा इसके किसी र्चों सेही होगा यह बात हमारी कल्पना में नहीं आती। ताम्र भगर उसके बनाने वाले एक चर्चा हूँ मेनेने तो उसकी जांच करते उसका रेल का चित्राया देख कर हम लड़े बापिल मेने देने और अभिप्राय प्रकट कर देंगे। उसको खरीदने के बारे में सल्लाह चाहने वालों को अब यह कह देने की जरूरत नहीं रहती कि इसको खरीदने की सलाह देने के बालिक कोई बात इसमें होने की हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती।

हम इस बंठ के बनानेवालों का किसी तरह भी अपमान करना नहीं चाहते। उल्टा इस बंठ के बनाने के लिए उनको मन्नाया देते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता देना चाहते हैं कि बिना कुछ आगे बढ़े ही मान लिया गया है कि आगे बढ़े हैं और यह भी कह देना चाहते हैं कि ऐसा मान देने में और अपनी भूल को न कभूल करने में अपना और देश का दुष्घात होता है।

बंठ के बनानेवालों को सूचना

इस बंठ के बनानेवाले महाशय को हमारी एक खूना है। इस चर्चों का इस्तेमाल कानिने में करने के फायदा नहीं है, ऐसा मान देने पर उन्हें मिरावा नहीं होगा चाहिए। हमारा कथाल है कि इस बंठ में कुछ घटावदो करके सुत के दो, तीन या चार तारों को बंदने के काम में लड़े जाया जा सकता है। सारे चर्चों पर तो सुन बंटा ही जा सकता है लेकिन बुद्धिमान है कि ऐसे बंठ के यह काम ज्यादा जल्दी हो सके। इस बंठ के बड़े चर्चों को पैर से चलाने की तस्वीर की जा सके तो फायदा देखी यह सकता है। अभी तक जितनी है उसके ज्योती या बुधनी सेही के फायदा कता तो न जा सके लेकिन बंठने में जतनी सेही काम आनी चाहिए। और अगर ऐसा हो सके तो हाथ के धंटे हुए सुन को बंद कर के उसके सीने के धागे, नकली, सूने के धागे, उनसे के बंधों (धागे के बने माक कि जिन में हो कर ताम्रा बंधों के अन्दर घिरेया जाता है) क लिए धागे बरीर बनाने में फायदा पड़े और हाथ के सुत के लिए कामार लहे। ऐसे धागों की हमने पास मौज बराबर आती रहती है, जिससे जाहिर है कि ऐसे धागे बनाने की जरूरत है।

हावा चर्चा

बहुत बड़े बालिक चर्चों बनाने वाले महाशय अपने चर्चों की चाल का ब्रह्मचाला सारे चर्चों की चाल के करने में एक भूल करते हुए दिखाते देते हैं। वह यह कि वे अपने सारे चर्चों के काम का और असाधजन कानिने वाले की चाल का माप के कर दिखावा करते हैं। चर्चों के सब बंध यदि चिक्कल टीक माप के बने हों और उसपर दोसिधारी के काम किया जाता हो तो उंच या हा धुना काम होता है। यह सल्ला की हुई बात है। बहुतसी कानिने वाली औरतों को बहुत सेमो के साथ सार बिदासते और मनेछे देख कर हमें मास्म होने लगता है कि वह बंधी सेमी के कतती है। लेकिन अगर माप बिदासते बंठें तो वह कम ही चिक्कली है। अमेरी में एक कदावत है कि साति और अला से रीकने वाला

बाजी जीत जाता है उसके जलवार को साधवाजी से कानिने वाले रोले हैं वे भीरु बंदे कानिने हुए नजर आते हैं। तब भी यह तथुर्ण की हुई बात है कि उनसे काम का परिमाण बगदा होता है।

बालिक चर्चा खरीदना चाहने वाले महाशय भी ज्यादातर असाधजन कानिने वालों ही के काम का ज्वाल करते उस तत्पक्षुछते हैं। कितनों ही को तो ऐसे कानिनेवालों का काम देख कर सारे चर्चों की तत्पक्षे चिक्कल मिरावा हो जाती है। ऐसे सब महाशय सारे चर्चों का पूरा अभ्यास करें तो अच्छा होगा।

लैंडको कानिनेवाली जियाँ भाव भी चर्चों को “जीवन-जो” समझ कर नजर ही हैं। उनको जीने की आशा दिलाने के लिए हिन्दुस्तान के लोगों को खारी तो जरूर ही पढ़ना चाहिए; लेकिन यह बात भी ध्यात्र में रखनी चाहिए कि उनको साधवाजी के कानिना खिजा देने में जीने की आशा की जब समाई हुई है। चर्चों के लिए जो विमत हाथ में की जा रही है उसका फल ज्यादा मिश्रार में और ब्यादा अच्छा प्राप्त करने का आधार इस साधवाजी को ज्ञात कर देने पर है।

कानिनेवाली कियों की कानिने की पद्धति को बदलना पहाइ को खैयनरास करने के जैसा बुद्धिकल मास्म पड़ता होगा। लेकिन यह विचार करने की बात है कि रचनात्मक कार्यकम का दर्जाज उसमें कुछ हुआ है। जब और जहाँ उसमें बाकिल हुए। कि प्रजा के कियों में घुसने की कुंजी और ताफ्त हासिल होती हुई नजर आनी और उचित रचना करने के रास्ते खुल जायेंगे।

मनमालाल लुटाकलचंद गांधी

“बड़ा लुटा किल्लत है”

मौलाना शौकतअली अपनी खुश किल्लती पर कले नहीं समाले। अहमदाबाद नाम मालूम में उन्होंने २६-११ में बड़ा लुटा रिल्लत है। मां सेरी बुद्धिया उधे साक की है पर कही है बाकल लुत्तें अपना लुत्ता बेटा दाम लमलुगी जब कडिया पर नहीं, बलिक लोली से या कांही पर लटक कर अरंग। छोटा भाई है—यह मेरा सरदार है और आपने उसे अपना सरदार माना है। पर लुटा ने एक बड़ा अर्थ भी बकला, को हिन्दुओं का सरदार है; लेकिन कडा है शौकत और मैं सया भाई हूँ। खिलाफत और इस्लाम की खिदमत महारमा गांधी के बलकर किसी हिन्दुस्तानी ने नहीं की है।

“फेफला सब गवा है”

मौलाना हाईमदलकी के भावण की छुबरात उनकी लकड़ी की बीमारी के साथ हुई है। इससे उन्हें अपने एक तपेखिल के रोपी होस्त की बात याद आ गई, जिनका एक केला लड़ गया था। मौलाना ने कहा—वरकार की भी यही हालत हो रही है। इस फेफले के बिगाव के ही यह मरेगी। हमारे आयुष के लम्हा-लम्हा, हमारी कमजोरियाँ आदि के रूप में यदि ऐसे छल हवा न मिल सके तो उनकी मौत उल्लेखनी नहीं।”

लार्ड रीडींग ने अपने एक भाषण में हिन्दू-मुसलमान-एकता की बड़े चिन्ता प्रकट की थी। इस पाकण्ड के जवाब में मौलाना ने कहा—“हिन्दू-मुसलमानों के समर्थों की बर्बर छुन कर हमारे दिल रोते हैं। हमें हमारे बीबी-बच्चों में रहना अच्छा नहीं लगता। पर इन लार्डों को छुन कर लार्ड रीडींग को भी कभी ऐसा दर्द हुआ है? पाँच मिनिट भी उन्हें नाँव इराम हुई है?” हं० उ०

अधिकार्य

अन्वर्जिक

मूल्य ॥) रेलें पार्सेल मंगलनेजों से रेल चर्च नहीं।

मनजीवन-मकाजल-मन्दिर, अहमदाबाद।

हिन्दी-नवजीवन

जेर-दिन ६१२, रविवार, कार्तिक सुदी ३, व. १९८०

कोकोनाडा की जिम्मेवारी

कलकत्ते की और देहली की विशेष-महासभाओं से बचकर जिम्मेवारी कोकोनाडा की महासभा के सिर पर है। कलकत्ते के विशेष-अधिवेशन में अवहयोग को स्वीकार किया, वैध-आन्दोलन की कार्य-के निकाल कर देश को कानून के सिक्कर पर लाने का रास्ता दिखाया; देहली के विशेष-अधिवेशन में विज्ञ-बापा-जीति-वैध-आन्दोलन-बीति के साथ शुद्ध अवहयोग का समझौता कराया। अब कोकोनाडा के सिर पर यह जिम्मेवारी है कि वह अवहयोग को-आन्दोलन कागति को पता बताता है और भारासभा के कार्यक्रम के सिर चढ़ाता है या भारा-सभा के कार्यक्रम को गहज स्वराज्य-दलवालों के मन्थन पर छोड़कर अवहयोग को नवीन वैतन्य प्रदान करता है। भावना-प्रधान बंगालियों के हृदय-कलकत्ता न कानून के कार्यक्रम को अपनाया, अपने कलकत्ता और साराज्य के पवन को धरकर का उल्लास करके सन्नेवाओं वहीन न उसे पतन का रास्ता दिखाया, अब दलना बाहिर सभ्य-कानितीकारी पंकराचार्य की लीला-मूर्ति, आभरण, कानि का आधार करता है या वैध-भाष्य को जगीकार ?

भारा-सभा का चुनाव अभी हो तो नहीं पाया है, यह अभी निश्चय हो नहीं हुआ है कि स्वराज्य-दल का बहुमत भारासभाओं में होगा या अवसमत, पर कोकोनाडा की तैयारी में वे सरम्मी के साथ मुश्किल हो गये हैं। जो रास्ता उन्होंने जगीकर किया है उसके अनुसार वे देहली के समझौते पर समुद्र रह कर कोकोनाडा की महासभा को उठासोनाना या अखिलता की दृष्टि से लेख ही नहीं सकते। उनका मन्तव्य है पालासभाओं में आकर औपनिवेशिक स्वराज्य भाव और न मिले तो भारासभाओं को कलकत्ता लाना—उ-की शैषा में उन्हें तोड़ डालना। उनकी सफलता का सा हारोमदार महासभा की सहजुत और सहायता पर है। देहली में महासभा में वे समझौता किया—वे भारासभा के अन्दर आ रहे हैं; अब कलकत्ते के लेते तबतक उनके मतलब में एक नहीं आ सकता। यह दूसरी बात है कि भारासभा यदि उनको 'आदेश' वे दे—उनके कार्यक्रम को अपने कार्यक्रम का एक अंग बना दे, तो देश का हित अधिक होगा या अहित, स्वराज्य को और दल आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा ? इसका प्रमाण तो महासभा का वह तीन बच्चे का और इन तीन बच्चों का इतिहास है। पर इसमें अन्वेष नहीं है कि स्वराज्य-दलवालों के लिए महासभा का आदस प्राप्त करने के लिए प्राण-पण से प्रयत्न करना निरुद्ध स्वाभाविक है और सम्झौते उसे देहली के बाद से ही सरम्मी के साथ शुरू कर दिया है।

इसका फल-स्वरूप मौलाना अबुल कलाम आजाद का वह ऐकान है जो उन्होंने जगामी १३ नवम्बर को नेताओं की परिषद करने के निषय में किया है। इस परिषद में खास कर इस बात पर विचार किया जायगा कि अब कोकोनाडा-महासभा में क्या कार्यक्रम ऐसा किया जाय। देहली-महासभा के पढ़ने वाले बहूनों को यह अस्पष्ट रहा हो—क्रम से कम मुझे नहीं था—कि मौलाना आजाद भारासभा के दिशापत्ती नहीं हैं; पर उसके बाद उनके भाषण को पढ़ कर किसीको यह स्पष्ट नहीं रह सकता

कि उनमें और स्वराज्य-दल वालों में अगर कोई भेद हो तो किसी दलना ही कि वे मज्जापन्न स्वराज्य-दल के सदस्य नहीं हैं। उनके, उन्हीं-ही स्थिति रखनेवाले लाळा मज्जापत(म-जी, तथा स्वराज्य-दल के नेता पृथित मोतीलाल जी, इकीम शाहब आदि के परामर्श से परिषद की आयोजना की जा रही है। मेरी धारणा के अनुसार यह स्वराज्य-दल की परिषद है और इसमें इस बात पर विचार और चर्चा होगी कि कोकोनाडा में अपना क्या कार्यक्रम पेश करें और महासभा में उसे संभर करने के लिए क्या बचा उपाय करें।

कोकोनाडा-महासभा का फैसला अकेले स्वराज्य-दल वालों के मत या रूप पर अवलम्बित नहीं है। अवहयोगवादी और उसके भी अधिक अथवा मुख्यतः समझौता-वाहियों के दल पर अवलम्बित है। समझौता-वादी अपनेको अवहयोगी और अपरिवर्तनवादी न कहते हैं; पर हमारे दुर्भाग्य से उनके अस्तित्व का लाभ अवलक स्वराज्यदल वालों की मिला है—अपरिवर्तनवाहियों को किसी है उनकी ओर से कटि-कटकार और ताने-उलझने। वह अपरिवर्तनवाहियों को समझूत बगाने के बजाय कमजोर बना रहा है—स्वराज्य-दल की बुद्धि करने में समझी लीला का काम वे रहा है। कोकोनाडा के निषय का आधार समझौतावादी है। नहीं यदि उन्होंने स्वराज्य-दल वालों का साथ दिया या कोई ऐसे समझौते की सुरुत निकाली जिससे अपरिवर्तनवादी और भी अधिक हो जायं तो फिर कोकोनाडा का अधिक भारासभा के कार्यक्रम को स्वीकार करने के अवकल स्पष्ट है। पर यदि उन्होंने हलता और हिममत दिखाई तो कानितीकारी सिद्धान्तों और कार्यक्रम की निषय स्पष्ट है।

एवी अवस्था में मुझे स्वराज्य-दल के बाजाभा या जगामी सदस्यों के कुछ नहीं कहना। वे अपने रास्ते आ रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, समझौतावादी और अपरिवर्तनवाहियों से दो बातें करने को अवश्य ही चाहता है। समझौता-वाहियों से मैं कहूँगा—भाइयो, आपका विश्वास यदि सबसुख महासभाओं के बताये कानिमत अवहयोग-कार्यक्रम पर है तो कांशाभा—हासना में आपको अपनी तदस्थ या मन्थन्य वृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वहाँ अन्तिम समय है आपके विश्वास की हलता की परीक्षा का। दोनों दलवालों को प्रसन्न रखने की अवसिद्धता या दोनों की बाराबगी की विन्ता का फल यही होगा और हो रहा है कि आपको दोनों दल अपना मानने में दिक्कत है—दोनों आपका धन्य है और अधिधान की दृष्टि से वेनते हैं और आपको हो में से कोई निर्देश नहीं दिखाई देता। आपके इस कल से न आप ही कुछ काम कर पाते हैं—न दूसरे दोनों दलवाले आपके प्रसन्न लान उठा सकते हैं। देहली-प्रस्ताव के बाद भी दलवादी की भाषा का जगोम आपकी शायद अच्छा मासूम हो; पर दलवादी बुर नहीं हुई है और न कल से कम महारानी के छुटने तक होने की कल्पना ही में कर सकता है। देहली के समझौते के समय मौलाना महम्मदअली कोकोनाडा-महासभा-संघर्षी अपना दल अपनी बातचीत में प्रष्ट हो कर-सुनते हैं और वे, जगहसजगानी अवलम्बो-कार्यक्रम के संबंध में अपना दल विश्वास-काशी की राजनैतिक पविष्य में जाहिर कर चुके हैं। यदि इस दोनों नेताओं का दल आपके ही दल को जाहिर करता है तो आप अपने अपने प्रान्तों में ऐसा उद्योग कीजिए जिससे कोकोनाडा में महासभा वांशी के अवहयोग-कार्यक्रम की सहा हो। अब अवहयोग के जीवन न आपकी लुब्धे, कमजोरी का अवसमय के लिए स्थान नहीं है। अब सचाक है या तो अवहयोग का जीवन या सत्योक्ति का जीवन। हाँ, यह सब है कि कलकत्ते

‘सीधे हुम्मे’ पर विचार रखनेवाले, महात्माजी के सिद्धान्त को समझ केमैलके मुझे मर भी आसानी लौजद है तबतक अहमदीय नहीं मर सकता; पर ‘सीधे हुम्मे’ के लिए आपके तदर्थ रक्त से बहा कर बापक कोई बात नहीं हो सकती।

अपरिवर्तनवादिनों से मैं कुंठा कि अब समय इस बात को देखने का नहीं है कि स्वराज्य-एक ने क्या विचार किया, या समझौता-बादी आपके लिए क्या कर रहे हैं, या कर सकते हैं। उन्हें ही क्या जो उनके कलम ने उन्हें ठीक बताया। दोनों से बड़कर जिम्मेदारी आपके सिर पर है। आप अपने हृदय को जाँचिए और देखिए कि पिछले सात अर में आम्मी कितना काम करना चाहिए था, आपने कितना किया है, और आप कितना कर सकते हैं? क्या आप रोज़ बरखा कातते हैं? अपने कुटुम्ब में खादी-प्रचार के लिए उद्योग किया है? युवाश्रम के पार को पोने का, अपने कुटुम्ब वालों के दिल से उनके प्रति पुष्पा को डटाने का प्रयत्न किया है? हिन्दुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिन्दुओं से प्रेम करने की सहाय्य दी है? दोनों के सगलों के मौकों पर विचार हो कर दोनों की सेवा-सहायता की है? महात्मा के सर्वस्व बचाये हैं? तिलक-लक्ष्मण-केशव ने क्या एकत्र किया है? अदालत में जानेवालों को सहाय्य कर रोका है? राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार में कुछ समय दिया है? अपने हृदय को द्वेष और द्विष-भाव से पुर रखने की कोशिश की है? यदि आपको हमसे से कुछ भी नहीं किया है, या बहुत थोड़ा काम किया है तो आप किन्तु तब कोकोनामा में अपने कार्यक्रम के विवरण को आसानी रखने के अधिकारी अपनेको मान सकते हैं? माना कि पिछले सात आपके रास्ते में बड़ी बड़ी बाधाएँ थीं—प्रतिपक्षियों के मुकाबले में आपका बहुतेरा समय चला जाता था—पर देखनी के बावजूद अबके कोकोनामा तक आपका पात कम समय नहीं था—नहीं है। अब भी आप काम बापक कर रहे हो जाय और परस्परता का काम केकर काम करने लगे तो आप अकेले नहीं रहेंगे। आपमें यदि कार्यक्रम हो तो समझौतावादी आपके दर नहीं दें। और वे दर हो या न हो, आपकी सफलता आपके कार्य पर अवलम्बित है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जगत महात्माजी के साथ है—मुझे मर पड़े-लिखे बापुओं की बात जाने दीजिए—और जगत को सचे प्रतिनिधि बड़ी हो सकते हैं जो उसके हृदय को व्यक्त कर सकते हैं। जनता के सचे प्रतिनिधि ही कोकोनामा में आते। बनावटी और अदृष्ट लोग नहीं। ऐसे लोग जिसके साथ रहने लखीको के हूँगे। सचे और पक्ष आसानी चाहे मोके हों, पर वे अगह कोमरी हैं। बनावटी, कमजोर और कामचोर बहु-धर्मता की अपेक्षा सच्ची काम करने वाली अल्पधर्मता ही विजय तक पहुँचाती है। मुझे विश्वास होता है कि आपके पोखे ही संगठित कार्य से कोकोनामा में जनता के सचे प्रतिनिधियों की बहु-संख्या हो सकती है। पर यदि न हो तो अन्त-संख्या में रह कर भी आपने कार्यक्रम के अनुसार अद्वय रह कर काम करने की अद्भुत और विमल आपकी होनी चाहिए। जिसको अपने कार्य पर, पुष्पा पर, पर विचार है, वह तो विकट के विकट प्रतिपक्ष परिस्थिति में भी अद्वय रहता है।

स्वराज्य-एकमात्रे अथवा कार्यक्रम कोकोनामा के लिए यह रहे हैं। आपके पास तो अमुक्त और स्वयं-सुन्दर कार्यक्रम है। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकत्व, राष्ट्रीय जोड़न, और स्वराज्य के प्राप्त करने में जो अधिकारी और कमजोरियाँ हमारे अन्तर हैं, उन सबकी दृष्टि अन्तर्-अन्तर जोड़न है। हाँ, आपके साक के लिए सबसे अन्तर्गत यदि आपको कोई छोटा-कार्यक्रम बचाना हो तो

आपके नेता और कार्यकर्ता किसी जगह एक होकर उसका विचार कर लें और वह कोकोनामा महासभा में पेश किया जाय और हमारा बहुमत हो या अल्पमत हम उसीको पूरा करने के लिए अपनेकी जर्पण करेंगे।

इस प्रकार कोकोनामा की जिम्मेदारी महान् है; और यदि आप चाहते हैं कि वह अपनी जिम्मेदारी का पावन ठीक जगहों की रवि के अनुसार करे तो इसकी कुंजी यही है जो ऊपर बताई जा चुकी है। काम करो और उसका फल चम्केंगे। यह विचार रखो कि यदि आप नहीं तो आपकी आत्मा उसके अन्तर्गत उसका अन्त-स्वाद लेगी और आपकी आत्मा उसके अन्तर्गत हो चुक कर स्वर्गीय आनन्द और तृप्ति-लान करेगी।

हरिभाऊ उपाध्याय

साम्राज्य-परिषद् और प्रवासी भारतीय

प्रारम्भ में ही मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ संघर्ष समझत हूँ जो यह समझते हैं कि वापट रोज़ बनावट रज्ज ने साम्राज्य-परिषद् में जा कर कोई विपक्षीय या अनुचित काम नहीं किया। किन्तु अन्यत्र परिषद के साथ उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया है उसकी प्रस्ताव प्रत्येक विमल आदमी को करनी पड़ेगी। अब रहा यह प्रश्न कि “वापट रज्ज साम्राज्य हूँ या असफल?” इसपर सगला काम कार्य है। समय अनुसार साहज की दकलत और असफलता का निर्णय लीज ही कर देना। वापट साहज के साम्राज्य-परिषद् में जाने से दो काम अवश्य हुए हैं—एक तो वह कि प्रवासी भारतीयों के प्रश्न को बहुत कुछ अद्वय सिद्ध है और उसकी खूब चर्चा हुई है और दूसरा यह कि हम लोगों को इस बात का अब अच्छी तरह पता लग गया है कि प्रवासी भारतीयों के उद्धार-कार्य में हमें कोकोनामा आसित तथा भारतसचिव से कुछ भी आसना न करनी चाहिए। जनरल स्वरुप ने अपने सिद्धान्तों को साफ साफ प्रकट कर दिया—वे तो पक्ष से भी ऐसा ही कह रहे थे—वह भी कुछ कम काम की बात नहीं है। सरलतः वह कि अब बाहुबलक स्पष्ट हो गया है और हम सब बहुमतों को क्यों का ल्यों बेल सकते हैं। इसलिये हमें सामने का अन्तर भी अच्छी तरह दीख पक रहा है। इसी तरह विमल समझति है कि प्रवासी भारतीयों के लिए ऐसे संकट का समय कभी नहीं आया था, जैसा कि वह अब आया है। इसके कारण इस आगे चलकर बतलावेंगे।

वापट रज्ज ने इस प्रश्न को बार विचारों में बाँटा है—

- (१) बनावट, आसित तथा स्वयंसेवक में १९२१ के अस्ताव के अनुसार भारतीयों को सत्याग्रहिकार का दिखाना।
- (२) दक्षिण-आफ्रिका-सम्बन्धी प्रश्न।
- (३) अन्तःजनसिद्धों के प्रवासी भारतीयों का समाक।
- (४) केंद्रिया का प्रश्न।

द्वितीय सत्यति में वे विभाग प्रत्यक्ष हैं। इस प्रश्न को केवल दो विभागों में बाँटना चाहिए।

- (अ) स्वराज्य-आसित संस्थाओं में भारतीय
- (ब) कोकोनामा आसित द्वारा साहित्य-उपनिषदों में भारतीय अब हमें यह बात देबना है कि प्रवासी भारतीयों का मुख्य प्रश्न किन स्थानों से सम्बन्ध रहता है।

स्वराज्य-आसित संस्थाओं में भारतीय—क्यादा में भारतीयों की संख्या १२०० है, जिसमें ११०० उसके एक प्रान्त वागो विविध कोकोनामा में ही रहते हैं। आसित में २००० और स्वयंसेवक में ६०० हिन्दुस्तानी हैं। दक्षिण-आफ्रिका में भारतीयों की संख्या

१५६०९१ है। इस प्रकार स्वराज्य-प्राप्त संस्थानों में प्रवासी भारतीयों की संख्या १५६५२१ यानी लगभग डेढ़ लाख है।

बाकी १८॥ लाख प्रवासी भारतीय अब स्थानों में रहते हैं जहाँ कामोन्मुख आर्थिक का साधन है। इस प्रकार यह बात विदिवाय सिद्ध है कि प्रवासी भारतीयों का मुख्य प्रश्न अब स्थानों के सम्बन्ध रहता है जहाँ विकास तथा औद्योगिक विकास साधन करता है। अब हम जहाँ की व्यापक में रह कर हमें साम्राज्य-परिष्कार के निर्णय पर विचार करना चाहिए।

कमादा—साम्राज्य परिवर्तन में इस कमादा के प्रधान भूमि ने उत्पन्न हुए के प्रस्ताव के महासमिति प्रकट की है उत्तर ब्रिटिश कोलोनिया के एक समाचार ने, जो बहा की साम्राज्य जनता के प्रतिनिधि है, साफ कह दिया है कि इस हिन्दुस्तानियों को रोट का अधिकार नहीं देंगे। यह बात स्वयं उनकी चाहिए कि कमादा में जो १२०० हिन्दुस्तानी हैं उनमें से ११०० कोलोनिया में ही रहते हैं। आर्जेन्टीना—प्रधान भूमि के समानुसार दो हजार प्रवासी भारतीयों को समावाधिकार मिलने की आशा है।

म्वीलेखण्ड—६०० भारतीयों को समावाधिकार मिल जायेंगे।

ब्रिज—आफिका—१ लाख, ४८ हजार, भारतीयों को अधिकार मिलने की उम्मीद भी आशा नहीं।

यदि हम यह मान लें कि कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा म्वीलेखण्ड में बीस ही भारतीयों को समावाधिकार मिल जायेंगे तो उम्मीद अर्ध यह होगा कि स्वराज्य-प्राप्त संस्थानों के ११॥ लाख भारतीयों में ३८०० को समावाधिकार मिलने की पूरी आशा है।

अब बाकी १८॥ लाख के लिए साम्राज्य-परिष्कार में यह निर्णय किया है कि भारत सरकार की एक समेती उस विषय में कामोन्मुख आर्थिक के बीस की स्थापना करे। इस प्रकार साम्राज्य-परिष्कार में कुछ लाख ३८०० भारतीयों के लिए कुछ काम हुआ, बाकी २० लाख का काम, समेती के पट्टाओं में किया गया। कैरिया के बाईसी दस बीस लाख के साथ ही बुर गये। कामोन्मुख भूमि ने साफ कह दिया कि कैरिया के विषय में हमने जो निर्णय कर लिया वह बुर किया। उसे हम बदलेंगे तो नहीं लेकिन आप को कहेंगे उसे चुन लेंगे। अब कैरिया में समावाधिकार नहीं मिले तो किसी हदारी में कैसे मिल सकते हैं? जो सिद्धांत कैरिया के गोरो के लिए मान लिया गया है उसीके लिए किसी के गोरे सम्भार उठाने को तैयार हैं। कैरिया में गोरो की संख्या ८ हजार और २३ हजार है, किसी में गोरे ५ हजार और भारतीय ६० हजार हैं। कैरिया के गोरे कहते हैं कि अगर भारतीयों को हमारे भारतीयों के हक दिये तो हम बन्ना कर देंगे नहीं बही बात किसी के गोरे की कह रहे हैं। जो कामोन्मुख आर्थिक प्रवासी भारतीयों के गोरे दुःखों का झूठ है कह गया किसी भारतीय समेती की बात क्यों चुनने लगा? कैरिया को सब उपनिवेशों की मुँची हथीकर कहा गया था कि किसी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ का हथीकर का प्रश्न भी समझना वैसा ही है। और फिर समेती की बात कामोन्मुख आर्थिक ने न मानी तो वह समेती कर क्या समेती? हमें तो इस समेती के पट्टाओं में कुछ भी तब नहीं दीखता। इस समेती के कारण वर्तमान समय में जो लोग-बहुत आन्दोलन हो रहा है उसके भी शिथिल हो जाने की आशा है। इस समय तक मरम और तबस सभी एक-स्वर से बोलते रहे हैं कि प्रवासी भारतीयों के लिए भारतीय जनता को कुछ उद्योग व्यवस्था करना चाहिए। अब देश का एक दस करोड़ का पड़पाती लोग, बुरा विरोधी। इस प्रकार प्रवासी भारतीयों के प्रश्न पर भी, जहाँ सब को एकमत होना चाहिए, हम लोगों में कुछ भी आसानी।

इसके विचार समेती की लड़क-पौनों करवाई में नहीं भीत जायेंगे और वर्तमान लड़ाई तब तक उठा वह जायगा। अगर प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ काम हो सकता है तो वह इसी अवसर पर, जब साम्राज्य समाचार है, हो सकता है। जहाँ समेती के शीतल जल में हमारी अति को-उत्पन्न हुआ व महासमिति की विचारों को जो पीठित प्रवासी भाइयों के लिए इस समय हमारे हृदय में उठी है—उठा दिया तो समझ लीजिए कि प्रवासी भारतीयों के मान्य का बीजक हुआ गया। आत्मसम्मान इस बात की है कि हम लोग समेती के चुनक में व पर्व और निम्नलिखित कार्यक्रम पर विचार कर उठाएँ उम्मीद रखें अनुसार काम करें।

- (१) विदेशों को मन्त्रालय सेवा जाना निम्नलिखित बन्द किया जाय।
- (२) विकास व साम्राज्य के सामान्य का बहिष्कार किया जाय।
- (३) बदले की नीति का जोर-जोर के साथ प्रयोग किया जाय और
- (४) प्रवासी भारतीयों के संगठनों प्रवासी-संघ तथा प्रवासी पत्र की स्थापना की जाय। प्रवासी भारतीयों के कल्याण का मार्ग यही है। मान्य पंथा: विद्यते।

बनारसीदास चटुर्ध्वी

टिप्पणियाँ

स्वर्गीय अम्बिनी बाबू

वेर है, बारीशाल (बंगाल) के पुराने प्रसिद्ध रोजगार बाबू अम्बिनीकुमार दत्त का शरीरान्त हो गया। कलकत्ता के रहने वाले, आप अच्छे विद्वान् और तत्त्व-चिन्तक थे। बंग-भारत के आन्दोलन के आप एक प्रधान नेता थे और इस प्रसिद्ध निष्ठाविरत रचनाओं में एक नाम भी है। अम्बिनीकुमार-आम्बिनी के साथ आप की पूरी महासमिति थी और जब महासमिति अपने बंगाल-दौरे के समय बारीशाल बसे थे तब आपने वहाँ उसकी सफाई के लिए आशीर्वाद दिया था। आपकी किसी 'अभियोग' नामक पुस्तिका का हिन्दी-अनुवाद किन्तुने देना है वे आपकी विद्वत्ता और विचारशक्ति के सामक हूप दिना न रहेंगे।

जजीरत-दिन

शिक्षक-कमिटी ने चारों दिनों के लिए यह ऐकाय किया है कि आगामी १६ नवम्बर जजीरत-तुल्य-अरब-दिन मनाया जाय। उस दिन जजीरत-उल-अरब की आगवाही के लिए जज्जत पैगम्बर साहब के जन्मेते को धारण करने का प्रश्न किया जाय और उसके बाद के पूरा सप्ताह भर शिक्षक-कर्म एकजुट किया जाय। जो महम्मदवादी और शीतलवादी ने एक समी विधिति के द्वारा इस बात का समर्थन किया है। उसका सार यही दिया जाता है—

“जहाँ में अपनी आगामी हासिल कर ली। परन्तु पैगम्बर का, के आशिर बरक के पैगम्बर के मुताबिक काम करना अभी हमारे लिए बाकी ही है। जहाँ की कामवाणी में हमारी कामवाणी की आशा है। परन्तु जहाँ में कितनी झुर्रावियाँ की? कितना पन-पन लड़ाई हुई? हमने तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं किया। हमारी आर्थिक सहायता तो उनके मुकाबले के एक बूँद के बराबर भी नहीं। ऊँची ऐसी-वैसी नहीं हैं। तुम्हारे बाकी हारता हारता जीता। हाकत भी ऐसी ही है। हमारे यहाँ आम लवण-सम्पत्तियों की हवा बह रही है। पर इसके हमें दूध के बाहर की हाकत को झुकाया न चाहिए। अपने दिव्य-आह्वानों के विषय में एक एक की बात कहूँगा। इसे-उम्मीद दिव्य को बाई करते रहें; परन्तु हमें यह बात न मुकाया चाहिए कि हिन्दुस्तान में शिक्षक और जजीरत-तुल्य-अरब के लिए हमारे बाबू बिच तरह महात्मा गाँधी उन्हें उस तरह कोई मुक्तमान नहीं लगा। इसलिये जज्जत के आगवा होकर

हम लोगों के बीच में व जा जायें तबतक हमें हरएक हिन्दू को महात्मा गांधी समझना चाहिए। ईश्वर हमें अपनी इस कृतज्ञता का बरका देना।

यह और विचारक-समितिओं की चलोने की बरकर अब पहले से भी अधिक है। हमें आशा है कि हमारे इसीसे लोग अपने कर्म को समझ कर मन-बान करने में लगे न होंगे। कभी-त-क-मर-मर-सहारे में हमें को कुछ अन्य विवेका यह हमारी भावी फल की भाष होगा। हमारे को काम करने वाले भाई हमारे में कुछ मोक्ष-भाव होने के कारण कुछ पीछे हट गये हैं उनके इस मोरे से कर कहते हैं कि वे फिर अपनी अपनी जगह पर आ जायें। हमने आजतक एक विपरीत के तौर पर काम किया है और आज सरदार नहीं, बरिष्ठ विपरीत की हैसियत से फिर काम करने के लिए तैयार हैं। हमारी यही देह है कि जिस तरह हो सके हर हाथ में लगाई जारी रखनी चाह। हम हर तरह की तक-की-बेवकाली को समझ करने की लगाई जारी रखने—इस नहीं चाहन करेगे सिर्फ एक बात—जबोत-उल-मर-का मैरों के कच्चे में रहना।”

“गांधी-संघ”

विहार में प्राचीन राजनैतिक परिष्क के अवसर पर एक गांधी-संघ की स्थापना हुई है। कर्मोक्त इतने ही समाराज मिले हैं कि महात्मा गांधी के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए इसका अन्य हुआ है और इसके सदस्य वही लोग होंगे जो महात्माजी के सिद्धान्त के अनुसार देश के लिए प्राप्तक देने को तैयार हों। मैं इस संस्था का हृदय से स्वागत करता हूँ। हर एक प्रान्त में जहाँ एक भी संस्था और एक कार्यकर्ता हो, जिसकी भद्दा महात्माजी के सिद्धान्तों और कार्यक्रम में हो, ऐसी संस्था की मैं आश्चर्यचकता समझता हूँ। इस काम में जब कि साम्प्रदाय अल-योग, एक पूजा करने योग्य आदर्श माना जाता हो—अमली राख-नीति की बहादुरीबारी के बाहर कीरे कीरे हंकासा जाता हो, ऐसी संस्थाओं की और भी ज्यादा जरूरत है। पन्ना, डोंग, बुधियाही और भीतरी काम करने के लिए संस्था-बन की अपेक्षा जोर-बल, शक्ति-बल, भद्दा-बल की अधिक जरूरत होती है। हमारे दुर्भाग्य से पिछले षष्ठ को वहाँ के हमें ऐसी शिक्षा मिल रही है जिससे हमारे बुद्धि-बल को, हमारी तर्क-शक्ति को एक साथ साथ में हाथ दिया है, जिससे हमें कोहापन और अभद्दा इतनी आ जाई है कि कट-खट और त्याग चाहने वाले कर्मों को हम अभी समय तक नहीं कर सकते और दूसरे बुद्धि-बल और तर्क-शक्ति के साथ ही हमारे एक भागों के लड़कों का विकास नहीं होने पाया। मनुष्य केवल नैतिक प्राणी नहीं—बल्कि बुद्धि और भावना दोनों से मिल कर बना है और मनुष्यता की ऊन्नति में बुद्धि के बड़ कर त्याग भावना का है। मेरी राय में तो भावना के उत्कर्ष के बिना ही बुद्धि का उपयोग होना चाहिए। अल-योग—संघर्ष में को कुछ लोग त्याग और कट-खट से बचने लगे हैं और कानूनी-कीटक और दिमागी भ्रम-मुडिया के बल पर, सरकार से लफ्फर स्वरूप का रास्ता चुनन बनाने की धुन में हैं उनकी इस मनो-भुति का मूक हृदय हमने की धुन में हैं उनकी इस मनो-भुति का मूक हृदय हमने की धुन में हैं। यह विचार है कि अब अल-योगियों में दो दल हो गये हैं और इस दलमेंबी के मूल में व्यक्तिगत स्वार्थ अपनी कारणीभूत नहीं है। बिना ही कि सिद्धान्तों का, मनोभुतियों का, एतिवृत्तियों का जेद है। ये दोनों दल तब तक कार्यम रहेंगे जबतक एक को अपनी गलती और दूसरे को अपनी सत्यता में आश्रय को पाव। यह मनीति, यह बरिष्ठ अपने अपने आदर्शों के अनुसार अपनी संस्थाओं निर्माण कर के, अपने

ईग और विश्वास के अनुसार देश की सेवा करने ही करणा का ककता है और इसका “जी-वेस” उस प्रान्त में हुआ है जहाँ महात्माजी ने सबसे पहले अपने मन का सकल प्रयोग किया था और जो बिहारवासियों की दृष्टि में अब भी उनी तरह ताजा है। बिहारवासी आदर्शों का यह हृदय प्रत्यक्ष दूसरे प्रान्तवासों के लिए उदाहरण का काम दे, उन्हें भी अपने वहाँ ऐसी संस्था लकी करने की प्रेरणा करे।

गांधी-संघ की अपेक्षा यदि ‘सत्याग्रह-संघ’ नाम दिया जाता तो मेरी समझ में ज्यादा अच्छा होता। महात्माजी का व्यक्तिगत सत्याग्रह-सिद्धान्त से भिन्न नहीं हैं। महात्माजी स्वयं व्यक्ति-वाचक नाम की अपेक्षा सिद्धान्त-सूचक नाम को पसन्द करेंगे। अस्तु।

इक्ष्मवन्दी और शुक्राभ राष्क

पता के “मराठा” को अब दलबन्दी की दुरावना सुनने लगी हैं। यह कहता है कि दलबन्दीयों ने नेताओं की दलत लोगों की वरार में फिर जातो है और शुक्राभ राष्क के लिए दलबन्दी से बनी हासि होती है। अब तो देश के सामने ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें सब तरह के राष्ट्रीय विचारों के लोग शामिल हो सकें और दलबन्दी नष्ट जाय। दलबन्दी के वायुमुक्त में कलक हूँ, पकै-पकै और अवतक स्वराज्य-दल के एक बास आचार “मराठा” के मुँह से “दलबन्दी” की मिश्रा धुनकर आसरे होता है। मैं तो अवतक “मराठा” को दलबन्दी का आर्ष और आनन्द समझता रहा हूँ। मर देखी मैं महात्मा-प्रवेश की लुडो निक जाने के बाद और स्वराज्य-दल के योगदान में किसी विश्वास-नीति को पसंद न करने और प्रतिक्रिया की लुडो होने के कारण “मराठा” को यदि अब दलबन्दी खलने लगी हो तो इसमें आश्चर्य की भी कीज बात है। पर हृदय प्रम यह है कि भारत में शुक्राभ राष्क के लिए दलबन्दी आवश्यक है या नहीं? दलबन्दी की सब से बड़ी दुआई बही है कि इसमें दुहेरी-तिहेरी कलाई लकनी पकती है—मिथ मिथ दलों को समय समय पर आकर्ष में ली लकना पकता है और अपने सामान्य प्रतिपक्षी से भी। भारत की मौजूदा हाज्ज में तयाम राजनैतिक दलों का सामान्य प्रतिपक्षी है नौकरशाही। सबको और भूत प्रतिपक्षी इस दलबन्दी के कमजोर तर्कों का फावला उठा कर अपना प्रमुख अधिक हड करता जाता है और अपनी तरफ से मोर्चा हटा कर उन्हें भावस में लकाने के अवसर उपस्थित करता जाता है। ऐसे समय में वे मिथ मिथ दल यह महसूस करते हैं कि मरे, हमारी शक्ति का दुस्वयोग होता है और हमारा सामान्य दुष्ट तो उलटा महसूस होता जाता जाता है। बही समस्या इस दिनों भारतवासियों के सामने लकी हुई है।

भारत में दलबन्दी कोई नई चीज नहीं। नरम और गरम दल महात्मा के इतिहास में अच्छी तरह विख्यात हैं। दोनों के लड़ाई समय की छिने लगी हैं। सचाज यह है कि इन दोनों दलों के कारण देश की हासि अधिक हुई है या काम? परकार ज्यादा अच्छा हुई है या बुरा? यदि परम दलकाई नरम दलकाई से समझोता कर केते तो देश का बल बढ़ता या बलता? देश का स्वायत्त दल-विशेष के आदर्श, कार्यक्रम, सिद्धान्त, मनोभुति और जाल-बल, कर अवर्धित रहता है। मल्लान दल देश का बल है, कमजोर दल देश की कमजोरी है। कमजोर दल के साथ समझौता करने में मल्लान दल को उसकी कमजोरी के लिए कुछ शिथिल करनी पकती है। दूसरे शब्दों में अपनेको उतना कमजोर बनाना पकता है। यदि नरम दलकाई नरम दलकाई से समझोता कर केते तो गरम दल की गरमी कम हो जाती। उनकी गरमी कम होने से सरकार की ताकत बढ जाती। जात्र गरम दल का त्याग है

हिन्दी नवजीवन

स्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (भक्त में)

वर्ष १०

[अंक १४]

सम्पादक—हरिनाथ चिदम्बर उपाध्याय
 मुख्य-प्रकाशक—नेमीलाल अग्रवाल बृज

जन्मदिनांक, कार्तिक सुदी १०, संवत् १९८०
 रविवार, १८ नवम्बर, १९१३ ई०

मुख्यस्थान—नवीनवन्द मुमुक्षु,
 बालगढ़, हरदोली की बाली

सारा देश अकालियों के साथ है !

अमृतसर में देश-नेताओं का निश्चय

(हमारे संवाददाता का वार्ता)

अमृतसर में देश-नेताओं का सम्मेलन हो रोजक हुआ । पाराशर के पुनः, बीमारी, प्राणिक परिवर्तों आदि के कारण कुछ खास खास नेता न जा सके । तथापि अली-भादवी का आ-आना सम्मेलन की सफलता की गैरदोषी थी । उनके अलावा उपस्थित नेताओं में मुख्य नाम ये हैं—भोलादास वैद्यनाथ, साहा साधनराय, पं. मोतीलालजी और जवाहरलाल नेहरू, जार्ज जोसेफ, टी. प्रकाशम्, श्रीमती सराजिनी नायडू, श्री० अश्वक कदाम आचार्य, डाक्टर किरक, अनवारी आदि । पंजाब के हिन्दू-मुसलमानों और सिक्कों के प्रतिनिधि भी काफी तादाद में मौजूद थे ।

पूछों कारणों व कार्य-समिति के सदस्य काफी तादाद में व पहुंच पाये थे, इनके उसको बैठक न हो पाई—२५ नवंबर को आहवादायक में गिरा हुआ है । अतएव नेताओं के सम्मेलन तथा कविवर-संग्रह समिति न सिद्धांत के रूप में कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किये ।

नेतायोग अहम-अर्थों के सुझावों की देख चुके थे, जोके सरे हस्त सरकारी हुजूमों का अनादर करते थे । उनमें के साथ कोजी बैठ था और उसके तिरों पर गुरुजी, जयजी, उर्दी में लिखा हुआ था—“मैंर कादरी जगत” । इसके लक्ष्य सम्मेलन व हावु-सम्पन्न में काफी था । शुष्कता में मौलाना चौधरीजी और पं. मोतीलाल नेहरू का भाषा इंतजुत हुआ । मौलाना चाहते थे कि सिवा विधिविधाने सुस्त कुछ न कुछ कर दिखाना चाह । एभिन्न मोतीलाल जी ‘साधनराय’ और ‘जार्ज जोसेफ’ के पक्ष में थे । डाक्टर किरक चाहते थे कि यदि सविनय अंग-समिति को अधिकार दे दिया जाय तो वह मोठा देख कर सब डर केनी । अन्त को भी जार्ज जोसेफ ने कुछ प्रस्तावों का मसविदा पेश किया जो मौ. लक्ष्मणवर्मा, पं. नेहरू आदि की समझ के समीप होकर भीचे किये रूप में सर्वसम्मति के पास हुआ ।

१-यह सम्मेलन हर बात को प्रकट करता है कि वि. पु. म. समिति और अकाली-दल पर खरकात ने जो आक्रमण

किया है वह तमाम भारतीयों की राष्ट्रिय हकलों के अधिकार पर मोठा पदाकात करता है और उसे वह पकीय हो चुका है कि सरकार का यह विधान आधारी चाहते शाली हरद हकल की ओर है । इसलिए यह सम्मेलन सिक्कों के साथ देने का निश्चय करता है और हिन्दुता के तमाम वासिन्दों, हिन्दुओं, मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों आदि से कहता है कि वे सिक्कों को मौजूदा संश्रम में सहायता हर तरह की सहायता में ।

इस सम्मेलन की यह भी राय है कि एक अकाली सहायता-समिति बनाई जाय जिसमें नीचे लिखे सदस्य हों और उसे और भी सदस्य बढ़ाने का अधिकार रहे—श्रीमती कायम्, पं० राजगोपालाचार्य, टी प्रकाशम्, देशपाण्डे, कृष्णलाल अग्रवाल, केलकर, बल्लभभाई पटेल, जयरामदास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, किरक, साधनराय, अनवारी, रामचन्द्रराय, कदामलाल बजाज, अणे, रामचन्द्रप्रसाद, चित्तरंजन दास, कृष्ण, अली-भादवी, ज० क० आचार्य, ज० क० पद्मका, गिरवाणी, जार्ज जोसेफ, इलीम अजयल लाल, बंजटपण्डा, सन्तानाम् । इसके अतिरिक्त इस कमेटी के दो सहायक अमृतसर में सिक्कों की सहायता के लिए रहें, सहायता की तरफ से सहायता-समिति का संगठन करें और कार्य-समिति को तथा देश को सिक्कों की हाकल के अधिकार रखते हों ।

इसके प्रस्ताव के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने की विकारिध कार्य-समिति से की गई ।

सविनय अंग-समिति के प्रस्ताव

१-नेताओं के सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार कम्प-समा के प्रतिनिधि सिक्कों की सहायता के लिए अमृतसर में हों । सहायता-समिति का संगठन भी किया जाय यदि वे प्रतिनिधि विरपता कर किये जार्ज का सरकार उन्हें काम करने के रोक दें तो बूले प्रतिनिधि वहाँ नैन आएं ।

२-इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महात्मा-बादियों के किए अक्रांतियों की सहायता करना और उनके काम में हाथ बंटाया राजनीय है और समिति को यह जरूर मिली है कि व-विषय भी अक्रांती-दल में शामिल हो सकते हैं, जोकि गैर-महान्नी करार दे दिया गया है, यह समिति विचारित करती है कि माहसिमादारी अक्रांती-दल को सहज हो और सरकारी के उनके विचारों काई-कई करने पर भी यह सिद्धका नाराज नहीं रहे।”

दिप्यणिर्षा

“दार्ढ्य” का फलकार

जब के जमरर किस्म के सत्यभद्र की आवाज सुनल्य की है और मौलाना महम्मदअली ने किष्क-डोय के अखसर पर सिक्कों की सहायता का आग्रहसय किया है तब से बर्बाद का 'टाइम्स आफ इंडिया' दोनों पर बरबार जहर उतल रहा है। उनके छोटे से छोटे काम पर वह बामे से बर्बाद हो जाता है। जमरर किष्क के कार्य-समिति की बैठक अक्सर से क्वाड्रिटार, 'टाइम्स' के कानो एक मत बना कर दिया। वह हीरो है कि वे सुलताना-नेता कभी कबलासद सिक्कों के मामले में टंग अकलै है। शुभ है कि जमरर किष्क और मौलानासत्यभद्रअली को नली-कंटी सुनाये और उनकी स्थिति को अद्वा बामे के आशे में बह ५० प्र० फेमेटी के बर्बच में ऐसी बातें कह गया है जिससे उरीहा पक्ष कमबोरी हो जाता है। वह कहता है 'हूँ, अकालियां के प्रतिकार करने की बात तो सत्य में ना खलती है, वे बाँहें एकतरास भले की ना रहे हों, पर उनके प्रतिकार के मुक में एक का आग्रह बात के आश और धार्मिक चेतन्य अन्वय है। पर सुसत्ता में को इस्तेफा बालता है सिक्कों और पंजाब-सरकार के मामले में वे 'दीप में सेरा बाँह आई' क्यों आने लगे ? हो कम से कम अकालियों के प्रतिकार के औचित्य को 'टाइम्स' ने कुल्लुल हासिल। अब उसे सुलताना। सत्य में नहीं आता 'टाइम्स' केवल सुसत्ताओं को ही क्यों ओसता है ? वह भूल जाता है कि सिक्कों के पीछे अनेके सुलताना की ही नहीं, किंग्जों की भी समर रही है। दोनों जातियां सरकारी का बालामी को खूब खसल रही हैं और टाईम्स के एक मन्त्र का कि 'अबकल सुलतानों के कई ताम्बुक न हो उन्हें इकमें न पचना चाहिए,' नमस्तीसकी तरह आनती हैं। सरकार तो एक एक कर के जातियों को, सुकम्दी रही : और एकरी पञ्चोती जातियां पर डेटे बिल ताका करै। यह स्थित तो उनी दिव के कर हाई पर मिडि सिव को दिख्नुनी में खिनाफ के अन्याय के सुकाबले के लिए सुसत्ताओं के साथ आगे करम बजाया। सवाल एकले सिक्कों का नहीं है बलिक हर जाति की धार्मिक और इस्लामी आजादी का है। और यदि टाईम्स के ही सवालों में अकाली-पंजाब में अकालियों के वक्त में "आग्रह के साथ और धार्मिक चेतन्य" है, और यदि बह तथा उसके भाई-भेटे अकालियों की अहिंसा-नीति को पुञ्चोती बहों के सक्ते तो यही देश के प्रत्यक्ष कारण है अन्य जातियों के उनके साथ सहमधु-रक्ने का। पंजाब-सरकार के ५० प्र० कमिटी और अकाली दल की रीर-बामनी सल्लुल सरार दे कर केवल सिक्कों के नहीं साथ देव के सना-समिति करने की आजादी के हक पर पदायात दिया है और आग्रह अतलीय राष्ट्र भूप रह कर उनके सदन नहीं कर सकता। जो उसे सुलताना बालता हो उसे रिक्के तीन बागों पर इन्हाय हो के पक्का चाहिम्प ही शुद्ध का-बाग और मगपुर-सत्याग्रह की सदाबोली को इतना नक्की ब भूखा देवा चाहिए।

भय नहीं, क्षमा ही

“यह रास्ता नहीं” नाम की एक डिप्लोमा किस्ती पिछले अंक में

थि कही है। उसपर अजमेर के एक सज्जन ने पत्र-द्वारा मेरे विचारों पर मत-मेघ प्रकट किया है। उस टिप्पणी में मैंने बह-प्रतिपादन किया था कि अजमेर और आगरा आदि में हिन्दू-मुसलमानों के बंधों के संबंध में जो मुसलमानों की रही है वह हिन्दू-मुसलमान-एकता का रास्ता नहीं है। बृष्ट-द्वारा भय-प्रयोग नहीं, बल्कि सद्मा और उदारता उसका सच्चा उपाय है। इसपर अजमेरवाली स्यासत लिखते हैं "जब कि दुर्बल मुसुध अपने से अधिक बलवान् के आस्थाधार सहन कर के उसको हराया जाता है तब वह भी नहीं कही जा सकती। वह तो कपनी कमजोरी के कारण जाहन्ना आस्थाधारों ने स उताये आने के लिए किया गया प्रयत्न हवा। आसमा"। बहरे— "हमारा धारा अपराधी मुसुध के चरिमां होना, उसका सद्माय बलना, एकता अपनाना, उस के विषिंक का ज्ञाप्त होना सच्चा अजिमां नहीं होता।" शारीरिक रोगों को तरह सामाजिक रोगों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का जिक्र कर के मैं अन्त में लिखते हैं कि "सांसातिक रोग का निवारण होना भी न तो बृष्ट-प्रयोग पर अवलम्बित है न क्षमा पर; किन्तु उस रोग की परिधिबति के अनुसूच यथायं प्रयोग किये जाये पर वह अवलम्बित है।"

येरो टिपणी का मूल विषय था हिन्दू-मुसलमानों के बैस्मस्य
हू होने का खरी रास्ता अपनी ममस के अनुसार दिखाना । मैंने हह-
हूरा मय-प्रयोग की अपेक्षा क्षमा की क्याइह अच्छा रास्ता माना है ।
मेरा लभ भी यही विश्वास है और अपने कीटमिषक जीवन में हम
निष्ठ हो उमका अजुबम करते हैं कि कलह हूर हो कर एकता
कहि हो सकती है तो बह क्षमा, उदरता और विश्वास के ही
माथों के बल पर हो सकती है—क्षमा, मय प्रयोग के मग फटना
है, मिलता नहीं । एकता मन का विषय है । मय और मद्दे के
बल पर हूँ एकता तभी तक रहेगी तबतक मय और मद्दे का
साधन रहेगा । मय के द्वारा हम मनुष्य के वादीर को अपने मय
में बाड़े अके ही कर लेते पर उसका हृदय तं हम क्षमा, उदरता,
आदि के ही द्वारा जीत सकते हैं ।

निबल भयुष्य बरला केने की छुट्टा कर सकना है, समा का साथ उसके इतक में लपक नहीं है। सत्ता। समा वही कर सकता है जो अपराधी के अनेकों अधिक 'सकलशाली' मानता है। मैं हिन्दुओं को सब शरीर-बल में, न पाम-बल में, न विश्वा-बल में, न बुद्धि-बल में, न आस्थिक बल में कमजोर मानता हूँ। कमजोरी हमारी समझ में है। हाँ, एक बात मैं हिन्दु कमजोर हूँ—प्रतिकार क्षमि है। प्रतिकार-शक्ति बढ़ाने का उपाय हिन्दुओं को जरूर करना है। पर इतक विस्तार का यह उपाय नहीं।

तात्विक दृष्टि से मैं किसी भी रूप में मय-प्रयोग का कायाल नहीं हूँ। रोग वाहे क्षारीयिक हो या मासिक, मय-प्रयोग उसका इलाज हो नहीं सकता। क्यों क्या मयमय के मूल-भूत वस्तुओं की पहचान मानवशास्त्रियों को होती या नहीं है त्यों दृष्टि द्वारा मय-प्रयोग उन्हें "कच्चे विशालाओं को उपर" मानव शास्त्रों या नहीं है। अमकी "हमने मैं, कास कर मय-प्रयोग की छाया में पड़े लोगों में, वाहे कुछ समय के लिए मय-प्रयोग एकल होता हुआ दिखाई दे, और इसलिए उन्हें वस्तु को बचत तो दिखाई दे, पर क्यों क्या है अपने मन को अधिक ऊपर, परिणाम को अधिक परिपक्व, दृष्टि को अधिक विकास और विशाल-बहिष्ता बनाने जायेंगे त्यों त्यों उन्हें अपनी मन अपने काय मानव होती जायगी।

कोपिए, इस मुद्देसे—नाजियों का बर्ताव क्या होगा? हिन्दुओं की सहायता और सहयोग से मुसलमानों को और मुसलमानों की सहायता से हिन्दुओं को सजाये हो गईं। दोनों के विशेषद्वारों, मिनों और हथकड़ियों के दिल्में में बढके के भाव प्रकट हो जायेंगे और मौका पाते ही दोनों लड़-सँगे। राजा पालेजियों से ज्ञान को

अपकोष होगा, कुछ में बढ़ते के भाव हल होगे। बाहर जाने पर अपकोष करने वाले भी बढ़ते के भावों के शिकार होंगे और यह नैर की भाव इसी तरह जारी रहेगी। जिन्हें यह अभीष्ट न हो उनके लिए समा के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है।

हिन्दू-सुसम्मान-एकता और अन्धी-मार्ग

जेल के झूठे ही अन्धी-मार्गों में हिन्दू-सुसम्मान-एकता के लिए ओर-ओर के प्रयत्न हुए किन्ना है। वे तथा वास्तव किंचित इस एकता के लिए अपने प्रयत्नक से होने का शिब्य प्रकट कर चुके हैं। वेब है कि महात्माजी के बाएँ किसी हिन्दू-नेता के सुझाव हैं इनमें अन्धी एवं शिब्यमय की वचन नहीं चुने। इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुओं ने न केवल भागों के द्वारा, बल्कि तब और जब के द्वारा भी शिलाकत का सामने में सुसम्मानों की अपनी सेवा की है और अपनी तरफ के हिन्दू-सुसम्मान-एकता का दरवाजा खड़ा के लिए खोल दिया है; पर हिन्दू-सुसम्मानों के इस बढ़ते हुए नैसर्गिक के दिनों में यदि हिन्दू-नेता भी अन्धी-मार्गों का साथ उसी उल्लाह के साथ में तो यह जान आन की भाव में सुझ सकता है। झगड़ों की सुसम्मान में वेबम्बु, पण्डित मोतीलाल जी, आदि ने पंजाब में पहाड़ बाल कर एकता के लिए कुछ कोशिश की थी; पर उस समय की अन्धकारता अन्धी-मार्गों के आ जाने, वेबकी के एकता-धर्म-प्रदर्शनों के बाद अब एकता के रूप में आसना के परिणत हो सकती है। इस एकता के लिए अन्धी-मार्ग जिस हद तक आगे बढ़ गये हैं उस हद तक यदि हिन्दू-नेता भी वह भाव तो एकता होने में हल न लगे। मोतीलाल मोहनजी ने वेबकी की बसा में कहा—उन लौरी झगड़ों पर सुझे खलत अलसीक है। हिन्दुस्तान की आजादी का यह रास्ता नहीं है। हिन्दुओं को तो महात्मा गांधी की, जो कि मेरे सदावर हैं, राह दिखाओ और सलाह देने की योग्यता रखते हैं—मैं हिन्दुओं का सवाल जब पर छोड़ देता हूँ; मगर सुसम्मानों से मैं दो अलसत बकर कहूँगा। सुसम्मानों को यदि रचना चाहिए कि इस आस तौर पर तमाम हिन्दू भाइयों के ओर खास तौर पर महात्माजी के भारी एहसान-मन्द हैं। शिलाकत के सामने में महात्माजी ने जो मदद की है उसे जवान बयान नहीं कर सकती; और यदि किसी वृत्ती वजह के नहीं तो यह इसी वजह से हर एक हिन्दू-भाई इसारी कृतज्ञता का सुसम्मान है। सुसम्मानों को यह बात हरमिक न मन्ना चाहिए कि शिलाकत के काम में पहाड़ बाहीद एक हिन्दू हुआ है और हिन्दुओं को ओर से जो जन-जन के रूप में सहायता मिली है वह कम नहीं है। इसलिए मैंने इस बात का अलसत कर किना है कि मैं किसी हिन्दू-भाई से बरना मैं निकासूना और व कोई कानूनी कारवाई उसकें शिलाकत कर्ना। मैं हर तरह के उसकी हरकत को बरदास्त कर्ना—मझे ही यह इसारी ओरतो तक की वे-अवधी करें। मैं हर हालत में उनकें अलसदी अलसत की इमत करने, उनके साथ मेरे-सुसम्मान रखने की प्रार्थना धाय से कर्ना। मैं वास्ता हूँ कि मेरे सुसम्मान भाई बहादुरों कासा खलक उनके साथ करे और सुसम्मानों की तरह संगठिकों को अलसकार न करें। बहादुर आदमी की तरह उन्हें कमजोर की शिलाकत करनी चाहिए, ओरतों की इमान करनी चाहिए, सुसीजनताओं की मदद करनी चाहिए और किसी के एहसान को कर्नी न मरना चाहिए। अगर हिन्दू लोग सुसम्मानों पर ज्यादा करे तो भी मैं सुसम्मानों के कहता हूँ कि बहादुरों की तरह बलवान और बहादुरी का परिचय दो।

मोतीलाल मोहनजी के इन्ही वीर, ओर उदार वचनों की प्रति-ध्वनि यदि हर एक हिन्दू-सुसम्मान नेता के हृदय के निकलने लगे तो वेब कीर्ति की बरबादी से बच जाय।

वच-परिचय

पिछले कुछ महीनों के अन्दर नीचे और माथिक पत्रों का वल्लेय हिन्दी-संस्कृत और मतवाला—यह अलस और हासपूर्ण ध्वनि कमकत से प्रकाशित होता है। हिन्दी में धार्मिक और हास-काथिक की पृथि का वायव्य यह पहाड़ ही प्रयत्न इस रूप में किना गया है। मतवाले की भाषा बटनीकी, चुटकीयाँ मार्मिक, और आलोचना सारमुक्त होती है। “मतवाले की बहक” और “बकती बकती” वल चुनते ही बनती है। इन्ते भर की भारत की कोई महत्वपूर्ण घटना ‘मतवाले की बहक’ और ‘बकती बकती’ के वायव्य ही बनती हो। धारे ‘मतवाला’ को, विशेष कर अलसकों को समस्तक की कथिता-मन्ती का अल्लाह की समक्षिए। ‘मतवाला’ का एक ही ‘जाना’ वल-मार्ग उदास जन को मतवाला बन देते के लिए कान्ती है।

परमेवर के ‘मतवाला’ की “वोलक” के रूप-रूप आचार रहें। बलमुग—“संगठन व राष्ट्रा की नींव को है बलका। बल गति उल्लेख का है ऐश्वर्य हम को पालना।” इस प्रतिज्ञा के साथ हैमिक “बलमुग” आगरे के परागण करता है। हिन्दी के वल्लेय विरवात सुलसीगी वेबक व, राधाभीष्ट होमुकसी का इसके एक संग्रामक होना, ‘बलमुग’ के खलत जीवन का आभासन माना जा सकता है। “बलमुग का आगमन” नामक लेख में ‘राधे’ की केवली शिखरी है—

“हमें कुछ है कि महात्माजी के विरुद्ध ही एक ओर सलल कासित का प्रेम फिर अलुकिर हो उठा, परमात्मा की पवित्र मेखिनी सुब: नररूप से संस्थित होने लगी। पिछली परमात्मा ने संसार को प्रेम के अल-वास से विचल करने का आर खोला है व ही पाषाण ललुवाजी के प्रेम में निमग्न होने लगे, वृत्ती और संगम का लुटेरा हलारा और ईश्वर के बलने सौतान की अलिक को प्रभावता देनेवाला अंग पलीकियों पर हाथ सलक करने के लिए बलहलत हो उठा है। इस अलीखरवाहिनी शक्ति का समय इस बलमुग में विकस की २० वीं शताब्दी में होना चाहिए और न केवल भारत में प्रत्युत सारे संसार में प्रेम-धर्म का बल बनना चाहिए, इसी एक मात्र भाव को केवल बलमुग परापूर्ण करता है।”

परमात्मा ‘बलमुग’ को अपनी ‘ओल्ला’ कीकने में कलाई करें। भारतीयक कीकमल—उल्लेख (संघुक्त प्रात) का शास्तादिक पत्र। यह स्वरारण-बल का है और व, मलीलक हास्य तथा भी, बलमिहारी मेहरोभा के संग्रामकत्व में विकलता है। ईश्वर करें, यह सल्ले भारतीय लोभकत का प्रदर्शक और सल्लेख हो।

उल्लाह—उल्लेख के अलस हो कर यह लाली के “सुवेकलक का राष्ट्रीय शास्तादिक पत्र” हो कर विकलने लगा है। यह भी स्वरारण-बल का अनुगामी है। खलसीगी के खल्लों में ही अलगाव के विनय है कि “उल्लाह” “निलेय बन कर भारत माँ की खली बल्ले को प्रजद करे।”

खली-वर्षेय—मराठ का पुराना प्रसिद्ध शिरोचयोनी माथिक पत्र अब कलमुग के भीमती सुसल्ले देवी की, ए. और भीमती ललकुवाही मेहरोभा के संग्रामकत्व में बलीय लल-धन और लल्लाह के साथ प्रकाशित होने लगा है। इसमें हिन्दी के लल्ले लल्ले केवली के लेख लपते हैं। इसका यह सिद्धांत-बलक हास्य अपनी ओर सलका अलस खल्ले लेता है—“विब ईश्वर की रल्ल, विना अलक लल्लता है लल्ले, रीलक विब लल्ले लेल, बल विब बल्लता है रल्ले। इसके ऊपर अल्लित करके का विम “बल्ल” हास के लल्ले को लल्ल कर देता है।

खली-वर्षेय का यह नवनीय रीलीयल हो। हल्ले २०

हिन्दी-नवजीवन

केन्द्रीय-विभाग, १९०, विहार, काठिन्य १०, ११, १९४०

हमारा कार्यक्रम

हिन्दुस्तान हरियों की युगमी का रोनी है। युगमी के मनु उल्लेख रणोत्तरे में इतने ऐवस्त हो चुके हैं कि उल्लेख सामने विपत्ती और जोर का उल्लेख नहीं हो गया है। उसकी हासत इतनी बेबीबा और मायुह हो गई है कि यदि ताकत की दवा की माया का नी बहा की जाती है तो उल्लेख रिमाण ब्रुम जाता है—बह बीरी—बीरा बीरी यद्वी बहुरेखी कर बैठता है। यदि जोर विमानेवली दवा कम कर के डेबल दवा जैसी कुवरीत ताकत बहाने वाली बीबी की जाती है—गारोमी का रचनायक कार्यकम नेक किया जाता है तो उसे अपने ताकत बहती हुई विमानेवली है—बह बीबीव के विमाने होने लगता है—किन्तु बीबी की दवा के होते ही विनों में अग्रतुम फायदा मायुह हुआ, उसपर के उल्लेख कुवरीत की अहा इतने लगती है—हासत विरने की पुकार मचती है और नई दवा के लिए लौह—पूर होने लगती है—मन्त्रावक और मन्त्रा कार्यकम संघ के सामने उपस्थित होता है।

हमारे के दो तरीके होते हैं। एक तो ऊपरी और दूसरा नीचरी। रोनी हकीम के पास जाता है—कहता है, फिर मैं दूँ होता है। हकीम मन्त्र के लिए एक रोगक र होता है। फिर रोनी कहता है, पैर कुलता है। हकीम दस्त बाक होने का ब्रुम हो जाता है। फिर रोनी कहता है—भाओं में मन्त्र होती है। हकीम विमाने के भाँके जाने की शिकायत करता है। रोनी दवा करता है। उसे किसी न किसी बात में मोटा—बहुत आराम मायुह होता है। यह ऊपरी हकीम है। एक दूसरा हकीम है जो रोगों के बीमारी के तमाम हासत इन केसा है फिर उसके विरम भी जाँच करके बोधता है कि किस बात के विमाने होने के ये तमाम शिकायतें पैदा हो रही हैं। यह उल्लेख मन्त्र का होता है और उसे दूर करने की दवा देता है। यह आसरी हकीम है। पैदा—साल में रोनी हमलों को कम के मन्त्रा—विमाने और विमाने—विमाने करते हैं।

पैर—मायोलेखनारी अर्थात् बरम दल के और सहयोगी लोग मन्त्रा—विमाने करते हैं। उन्होंने देखा कि हिन्दुस्तानियों के पास इतिहास नहीं है—बस अल—आलम को रद कराने का प्रस्ताव और कामकी मायोलेखन करने को। सरदार ने तन्त्रा—इतने की कुल कुविधा कर की। रोनी मन्त्रा—मन्त्रा, भाग्य हो रहा है। उन्होंने देखा कि विमाने हकीम की परोहा विमाने में होने के हिन्दुस्तानियों को अनेक अनुविधानों होती हैं। उन्होंने उपरी कुवरी, हाकिमों के पास बीबी—पूर मन्त्रा है। हाकिमों ने बरा इतरवी विमाने—हमारा हकीम कम देखा दिखाई दिया। इस मन्त्रा—विमाने के हकीम कुल कम होता अनेक ही विमाने हैं; पर बीमारी की बह नहीं कटती। महासमाजी ने अन्तर देव को कायित का कुलका दिया और कहा कि रोनी की बीमारी कट—बायन ही नहीं, कटायन की हद तक पहुँच गई है। ऊपरी हकीमों के काम नहीं चल सकता। कायित—करी बीबीव—रोगक ही उल्लेख बना सकती है। या तो इस उपरान्त को कुबारो या मिता रो। यही सब बीमारी की बह है। हमने देखा कि हिन्दुस्तानी रोगक के रोनी को अर्ध—वैतन्य मिला।

पर वह के दुर्भाग्य की बात यह है कि इस विमाने—विमाने लपका मायोलेखन कार्यकम के लिए रोनी की देवा—कुवरीत करने—

बाओं को को कुवरीत उल्लेखी वचनी है, वे कुल कोनी को लपका के मन्त्रा मायुह होने लगीं और उन्होंने लपका किया कि एक ऐसा तरीका भी है जिसमें इतनी तकलीफें नहीं होती; पर फायदा बेबादी होता है। उन्होंने होविधारी यह को कि दवा का नाम तो बही रचना; पर उसकी पोमें, अनुमान, विधि सब बदलनी। दवा की प्रकृति बीब—मायोलेखन की है, पर नाम कायितकारी है। दवा का पुन कल्ले नाम के नहीं, उसकी प्रकृति है, उल्लेख बर्त हो जाता है। देवकी—महासमाजी ने यह हासत दे की कि अन्त्रा तुम अपनी दवा तैयार करो। महासमाजी—रोग में उनकी दवा तैयार हो जाननी। अब वे कोकोमा—महासमाजी ने यह कहे कि दवा तैयार है—हमारा हकीम कुल होने रो। भाता—मन्त्रा को के लिए महासमाजी हमें जालेख ने।

मन्त्र रोनी के कुवरीत में अविधान और देवा—कुवरीत करने बाओं में कितने दो लोग लगीं ऐसे हैं जिन्हें हद मन्त्र दवा की अल्लेखन मायुह है। को जालेख है कि यह असल नहीं मन्त्र है, और हकीम प्रयोग के रोनी की हासत लपका मन्त्रा मन्त्रा न रहेगी। उनके सामने दवा मारी लपका यह है कि अब क्या को? या तो पुन बैठ कर लपका देखते रहें या रोगों का मन्त्र के बहाने का उद्योग भी—मन्त्र के हकीम।

पदों गत में कायता है और दूसरी में पुनार्य। यदि हमें पुनार्य पण्डित है तो हमें कोकोमा के लिए कन्तर दस्तनी बाधिए और अपने कार्यकम की रक्षा करनी बाधिए। बाध रचना बाधिए कि इसी दवा की रक्षा और प्रयोग पर रोगों की बीबीव—मन्त्रा अल्लेख है। बीरी—बीरी—हासत के बाध महासमाजी न उल्लेख दवा का उल्लेख असल कम कर दिया था—सर्वनय—मन्त्रा मन्त्रा कर दिया था। उसका कारण था हासत—मन्त्रा के उल्लेख उल्लेख की संभावना। अब वेद वने के अग्रतुम में, पुनकाबाय—मन्त्रा, मायो—मन्त्रा और लोभना विमाने—मन्त्रा में हमको इस बात का अन्त्रा कर दिया है कि वेद के रात्रिभूति जीवन में महिस्तल्लेख मायोलेखन तैयार हो गया है। अतएव अब सर्वनय—मन्त्रा की तैयारी करने और उसका कार्यकम रचने में हासि नहीं। पर सर्वनय—मन्त्रा की लपका रचनायक कार्यकम की पुन पर अल्लेख है। एक तोर काकी मन्त्रा—मन्त्रा और मन्त्रा—मन्त्रा तैयार किने बिना ही हमका कर बैठना मन्त्रा है और दूसरी ओर हमके को अन्त्रा मन्त्रा के बिना देवा की तैयारी अन्त्रा है। अतएव मेरी राय में अन्त्रा लपका के लिए अन्त्रा कोकोमा महासमाजी के लिए हमारा कार्यकम एना होना बाधिए जिसमें हम लीबा हमका की कर वने और रचनायक काय अन्त्रा मन्त्रा—मन्त्रा और मन्त्रा—मन्त्रा एकन और ठीक कर सचें। हमारे बाओं में महासमाजी मन्त्राओं की मन्त्रा बहाने, लपका—मन्त्रा तैयार करें, कादी की पैदाख और प्रचार बहाने, महासमाजी के सर्वनय और लपका लपका—कोष की कुवि करने और लोका जाते ही काया करें। ऐसे कार्यकम में मन्त्रा के अन्त्रा उल्लेख लपका होना मन्त्रा विमाने जाने बाका लपका होगा। हमारा अन्त्रा लपका का कार्यकम मन्त्रा लपका कुल हकीम बात पर मन्त्रा लपका की अन्त्रा लपका मन्त्रा होती है कि उल्लेख रोनी की पन्थीबा और मन्त्रा हासत पर लपका गौर किया काय और लपका लपका विमाने लपका लपका के बहाने लपका लपका लपका है अन्त्रा न रहे।

कोकोमा के इस कार्यकम पर विचार करने के लिए उन कोनी को महासमाजी के लपका मन्त्रा के अन्त्रा—मन्त्रा के लपका है, और बाधते हैं कि उसी को कायन रचना बाधिए, एका लपका लपका, लपका—मन्त्रा—मन्त्रा, ने इस लपका के आन्त्रा लपका में होने बाका है। हमें बाया दस्तनी बाधिए कि लपका लपका लपका के

किए ऐसा ही कार्यक्रम हम लोग को वर्तमान परिस्थिति के विप्लव योग्य और अनुकूल हो और जो लोग वहाँ जायेंगे वे इसी विषय से जायेंगे कि कोकोमका में महात्मना उस कार्यक्रम को बाँटे स्वीकार करे या न करे, पर वे तो अगले पूरे साल तक उन्हीं के लिए जीयेंगे और उन्हीं के लिए मरेगे।

हरिभाऊ उपाध्याय

मन्य असफलता

चार छः महीने पहले भारत के प्रायः प्रत्येक अन्धकार में जर्मनी के मित्रता प्रतिकार की कुछ न कुछ चर्चा रहती थी और उस कदमे से कि जर्मनी हमारा अनुकरण कर रहा है, हमें जर्मनी से मसीहत लेना चाहिए। पर आज जब कि वह सत्याग्रह बन्द हो गया है, जर्मनी को मजबूती हो कर उसे बन्द करना पड़ा है, तो हम कलक बंधन में बहुत कम विचार करते हैं। वह सत्याग्रह किस प्रकार का था, जर्मनी का उसे क्यों ठाक लेना पड़ा, उसके हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसदिन बातों पर हमें विचार करना पड़ती है।

जिसकी मान्यता और पराजित करने का हमारा निश्चय है वहाँ तक से चल रहा है। जर्मनी छुट इस बात का कुबूल करता है कि हाँ, फ्रांस को जो साथ जर्मनी के द्वारा वीरान छुट है उसकी क्षतिपूर्ति हम करनी चाहिए। पर आज यह सवाल धारे धारे के समाज में घूम रहा है कि वह क्षतिपूर्ति जर्मनी की शक्ति को बंध कर कहीं जाय या उसकी शक्ति का बाहर भी। विजयोन्मुखता फ्रांस और उसके सामन बुर कर न बंध सकन चाहे मिन रास्ते न बातक नीति का अवलंबन कर के आज जर्मनी को अवर्धनीय दुश्मना में फँदा रखना है। बावेंलस की छल्लह के अनुकरण वह तब हुआ था कि फ्रांस को कुछ रकम बँट कर क्षतिपूर्ति देना—बन्ध के तौर पर बाई बरिह नष्ट हुई सम्पत्ति के मानने के तौर पर—देनी चाहिए। मिन रास्ते फिरी न किसी बहाने इस रकम को बढ़ाते रहे। इस रकम के अदा करने का एक ही साधन जर्मनी के पास था—अपन यहाँ बना मान मिन रास्ते को दे देना। इससे अन्धका लक्ष्य हुए प्रान्तों का जर्मन मजबूतों के द्वारा अपने बन्ध से फिर अरम्भत कर देना जर्मनी ने कुबूल किया था। उन प्रान्तों के लोगों का भी यह बात पसन्द थी; परन्तु फ्रांस के कितने ही व्यापारी—रुस का इसमें कायदा न था, इसलिये उन्होंने फ्रांस का यह शर्त कुबूल न करन थी।

महायुद्ध के पहले जर्मनी ३॥ करोड़ टन रक्षा कोड़ा पैदा करता था, १ करोड़ टन बाहर से मंगाना था और यह समाज ३॥ करोड़ टन कोड़ा कर तथा अन्य प्रान्त में उत्पाद कोयला और कोयले के द्वारा मान तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता था। फ्रांस हा करोड़ टन कोड़ा पैदा करता था। परन्तु उसकी भीम तैयार करने के लिए ईंधन—ताम्रपी उच्छक पास न थी। महायुद्ध के बाद जर्मनी के कुछ हिस्से फ्रांस के कब्जे में गये। फ्रांस के पास कोई ५ करोड़ टन कोड़ा इस्तेमाल पैदा होने लगा। तब क्षतिपूर्ति के लिए कमीशन पड़ा। सबसे शिफारिश कि जर्मनी के लिए कोयला और कोयलानी के अतिरिक्त क्या जाय। कमीशन ने इतरा दिया कि हमना कोयला जर्मनी को अर्पण देना चाहिए। जर्मनी उससे कुछ कम कोयला दे पाया। बस इससे ही पर फ्रांस ने खबर न बाँट कर दी। बर वह इसे बर्दाश्त का ऊनी कारण था—क्षतिपूर्ति का बहाना, तात्कालिक उद्देश्य था—फ्रांस के कोयलाखानों को बर के कोयले का कब्जा करा देना और अन्तिम उद्देश्य था जर्मनी को बूझ कर, बका कर, तंग कर, उसकी एजन्ता को तोड़ डालना।

यह तो हुई बर्दाश्त की परिस्थिति। अब जर्मनी ने फ्रांस के साथ मित्रता प्रतिकार शुरू किया। सप्ताह बर्दाश्त करने का बस

यह कहाँ से जाता ? जर्मनी ने निम्न किया कि बर की जानी में कोई भी मजबूर काम करने न था, फ्रांस के मजबूर साकर मके ही है बर के कोयला जोद कर के बाँट। पर इस तो अपनी खुशी के कुछ भी कोयला निकाल कर नहीं देंगे। रास्ते की रस्ता का इतिहास फ्रांस में अब किन्ना जायगा तब इस मित्रता प्रतिकार को तोड़ने के लिए किसे फ्रांस के प्रयत्नों और साधनों पर काबे काबल रहे प्रकरण कितने जायेंगे। इन साधनों की निरुद्धता की ओर आँखें बूझ कर बैठे इंग्लैंड को बेताजनी देना बाधा एक अवरोध यह हृदय—विचारक चिन्त कदा करता है—

“बहुि हमारे कनेकावर की यह हालत तो को व्याप बना करेगे ? धारे बर प्रान्त को फ्रांस ने बेर लिया, मिना हमान्यत वहाँ जाने की किसीको भी आजादी नहीं। बाहरी और बेलात में जहाँ देखिए तहाँ विदेशी सौज का दम मरा पड़ा है। तिसपर उनकी छ—मात्र। एतमान फ्रांस—बन्धा बन्द। काम करने वाले मर मारे फिरेले हैं। रेवे ग्रेडोनों पर कोनों का पडा। बाहर से अनायास विरु कामे की मुगमिमत। अन्धताओं तक पर कब्जा—तोमी बाहर निकाल दिने मने। बन्धों को नीने के लिए बच नहीं। कोय के छिपारी इन्धतदार लोगों के बरों में अत्याचार करते हैं। मजबूते बन्द—बर्दाश्त का कोनों के द्वारा उन सामानों की इन्धत पर की देह—बाम। इसमें हैहमती और तरह तरह के बन्धों को और जोड़ दीजिए, तब आपका बर को मोझू हाकत का सचा चिन्त दिखाने लगा।”

वे लोग, जो यह बहते हैं कि जर्मनी ने सत्याग्रह बन्द कर दिया, जर्मनी का सत्याग्रह सचा नहीं था, इसीसे उन्हे बन्द कर देना पड़ा, जरा हम बातों पर गौर करें। वे इस बात को भी उन्हीं के हिम प्रणमत् उच्छक की अवस्था में जर्मनी न बात मास तक अपना प्रतिकार किस तरह जारी रखना होगा।

हमारे एक मिन क्षम की जर्मनी ने आये हैं। उनकी बातचीत से जर्मनी के प्रकाश की उन्नत का पता अच्छी तरह बकता है। बर के लोगों को क्यों क्यों करके सामे—पीने की सामग्री तक पहुँचाने के लिए जर्मनी ने बूझते तमाम प्रान्तों में हरएक ध्वजबान पर कर लगाया और उसकी रकम बर पहुँचाई। हरएक परिवार में अपने कामे—पीने की चीजों से बचत कर के चीज बर पहुँचें हैं। जो लोग बर के आते थे, वसरे प्रान्तों के लोग उनका स्वागत करते थे। अपने काम के दिनों से के कुछ दिन की बचत उन्हे देते थे, महीने में कुछ दिन म्यब काम पर न जा कर उन्हे काम देते थे। इस तरह के प्रकाश के तमामों के द्वारा जर्मनी ने बरानों की सहायता की। कनेकि जर्मनी हर उपाय से अपनी एकमतता को कायम रखना चाहता है। पर वह मजबूत कहाँ तक चल सकती ? मिन—मजबूर इतना कर के कुछ भी पैसा न करें तो बाहरी धन की सहायता पर कहाँ तक वे अपना काम बल्ले करते हैं ? फिर मिन—मजबूर तो मिश्रमत कर के भी अपनी रोजी कमा सकती है; परन्तु बर के मजबूतों को तो किसी तरह की मजबूती की इजाजत नहीं थी। मजबूती करते ही तो उसका कायरा फ्रांस के होता। हम तरह टोका मजबूर पैसा फ्रांस ने जर्मनी पर डाला जिससे इतिहास अन्धत—अन्धता था। पर जर्मनी ने छान महीने तक उस छह किया। पर इतनेबख जर्मनी के बूझते प्रान्तों में भी अनाम बिना कोयल बूझों मने लगे। हरिहात दिन पर दिन बकने लगी। ऐसी हालत में बर्दाश्त कबतक बकती ? कब तक जाने से जर्मनी के लोगों की कर्दाश्त बन्द करनी पड़ी। बीच में जून मास के अन्तिम जर्मनी के ३ अरब पौण पैसा कुबूल करते किता पर किता रम्य हर हाक

केने की तैयारी दिखाई। पर प्रान्त ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। अन्त को लड़ाई अपने आप बन्द हो गई। आप जर्मनी में जगह जगह अग्रगण्य हैं। परन्तु इस अभ्यन्त का मत में जर्मनी की एकता की भावना भरी हुई है।

इस प्रकार के युद्ध की तुलना स्वराज्य-युद्ध की विशेष-नीति के करना भूल है। हर के लोगों के लिए दूसरी गति ही नहीं थी। हाँ, यह बात सच है कि हर के लोग मजदूर-कृषक करने के लिए कष्ट-सहन नहीं करते थे। परन्तु एक राज्य की हैसियत के कष्ट-सहन करने का यह पहला ही अवसर इतिहास में है। इस कष्ट-सहन की तैयारी के लिए एक बार एक जर्मन साहित्य ने कहा था कि अदा, क्या हो अच्छा होता यदि आज जर्मनी में कोई गांधी होता। यदि वह तैयारी होती तो जिस प्रकार महात्माजी बारकोनी के संबंध में कहते थे कि बारकोनी से मैं इस देश की कुरबानी-पुष्टी तक से भिन्न जाने की कुरबानी-पुष्टता हूँ—वैसी कुरबानी कर कर सकता। जर्मनी की भूमि में हर के शहीदों की हड्डियों का खाव बनता—परन्तु उस खाव में से ऐसे राज्य का निर्माण होता जिसे संसार ने आज तक नहीं देखा। इस तरह मरकर मिट जाने की शक्ति अभी हममें नहीं आई है। हमारा ही नहीं, बल्कि हमें तो जर्मनी के नैनी कुरबानियाँ करने की भी शक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं। है कि हमारे पास एक अनमोल ध्येय और उस तक पहुँचने का एक अमूल्य मन्त्र। मैं समझता हूँ कि जर्मनी ने तो एक अनूरे युद्ध को लड़ कर अभिप्रेत के पूरे युद्ध की तैयारी की है। हर की इस असफलता में नाभी छकलता की छुंकी है। हम तो ऐसी भयम अक्षमता भी नहीं प्राप्त कर सके। जब भी यदि हम अपने ध्येय और मन्त्र का निरंतर प्यास कर के पत आर्य तो समग्र बीना नहीं है।

(संजीवन)

महादेव हार्नभाई देसाई

मूल-भेद

वेदग्रन्थ हास में हास ही कल्पना से अपना एक अन्तरीही ऐतिहासिक पत्र “कारण” विज्ञान है। सम्पादक के स्वान पर स्वयं वेदग्रन्थ का ही नाम है और कहना नहीं होगा कि वेदग्रन्थ के और स्वराज्य-युद्ध के सिद्धान्तों का प्रसार करने के लिए उसका अन्त आता है। नागपुर-महासभा के बाद से आमतक वेदग्रन्थ हास अपनेको अहिंसावादी और असहयोगी कहते चले आये हैं; पर हमारे पाठकों से यह बात छिपी नहीं है कि उनमें असहयोग और महात्मा गांधी के असहयोग में जमीन-आसन्न का अन्तर है। अहिंसा के संबंध में दशमस्कंध न यह तो बड़े बार कहा है कि मैं धर्म-भाव से अहिंसा में विश्वास रखता हूँ; पर उनको ‘अहिंसा’ का अर्थ क्या है, यह उन्होंने आमतक सावद ही लोगों को बताया। बहुत संभव है, अतीतक उनमें बताने योग्य परिस्थिति न आई हो। ‘कारण’ के एक पिछले अंक में ‘असहयोग’ नाम का एक संपादकीय पत्र निकला है, उसमें लेखक ने महात्माजी के अर्थ के अनुसार असहयोग में विश्वास करने वाले लोगों की कुछ शिक्षावर्त की थी। सब से बड़ी शिक्षावर्त यह थी कि उन्होंने आदर्श की छुल दिया है और साधनों को आर्थिक का स्थान दे दिया है। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि इन असहयोगियों ने वेद की प्रगति ही गति, शक ही और उसको गति देने के लिए स्वराज्य-युद्ध का अन्त हुआ है। अपरिपक्वता की कहलानेवाले लोगों को ‘कारण’—‘लक्ष्मी का कली’ माला है और स्वराज्य दखलाने की उसने—“लोक छलित तीनों बलें धार, बिंद, धार, धार” में स्वागत किया है।

‘कारण’ की पहली शिक्षावर्त सिद्धान्त-युद्ध है और उसमें साधारणों के कार्यक्रम और वेदग्रन्थ के कार्यक्रम के अन्तर का मूल है। दूसरे दो आचार्यों के उत्तर का न यह समझ है, न स्थान है। केवल भारतीयों ही नहीं छात्रा संसार दोनों मत वालों की रीति-नीति और वृत्ति-विधि की गौर के और आलोचना की दृष्टि से देख रहा है। उसके लेखकों की राह हमें वेदानी चाहिए। हाँ, पहली शिक्षावर्त की छान-बीन हमें अनिवार्य करनी चाहिए। क्योंकि ‘कारण’ के पहले ही अंक में अग्रजेल में संपादक मशहूर ‘अहिंसात्मक असहयोग’-नीति के संबंध में सुच रहे हैं और साधन के संबंध में लिखते हैं कि “कोई भी साधन जिससे वेद की वृत्ति होती हो अत्यन्त नीच नहीं हो सकता और कोई भी साधन जिससे वेद की वृत्ति रहती हो अत्यन्त पवित्र नहीं हो सकता।”

महात्माजी के और वेदग्रन्थ के कार्यक्रम में अगर कोई मौलिक भेद है तो यही कि महात्माजी युद्ध साधन की प्राप्ति केवल युद्ध साधन के ही द्वारा संभवनीय मानते हैं और वेदग्रन्थ और उनके अनुयायी किसी भी साधन को जिससे वेद की प्राप्ति होगी हो अत्यन्त नीच नहीं मानते। ‘कारण’ को असहयोगियों को शिक्षावर्त करता है कि उन्होंने साधन को आर्थिक का स्थान दे दिया है, उसका भर्मे भी यही है। महात्माजी और उनके अनुयायी मानते हैं कि अर्थकार से प्रकृष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, विषय से अमृत पाना कष्ट है, पाप के द्वारा पुण्य नहीं मिल सकता, पुण्य से नदी नहीं उत्पन्न हो सकती, वेद की वृत्ति यदि अच्छी नीच है, ऊँची नीच है, तो वह नीच उपाय के नहीं प्राप्त हो सकती। नीच उपाय का आश्रय देने से मनुष्य नीचे गिरता है—ऊपर नहीं चढ़ सकता। यदि कोई यह मानता हो कि योगी करने, डाँक, धारण, हठ बोलने, आत्म-प्राप्ति करने, योग्य करने, ध्यान करने से वेद की वृत्ति हो सकती है, स्वराज्य मिल सकता है तो वा तो वह मूर्ख है या उसका दयाव मुकाम पर नहीं है। यदि इन तथा दूसरे नीच और बुरे माने जाने वाले साधनों से भूलकर स्वराज्य मिला भी हो तो वह अस्मानवासी का राज्य नहीं होगा, न वह मने मानकों के लिए होगा। वह होगा योगों, बौद्धों और ख्रिस्तों का राज्य और उसमें उग्राही दुर्ग बलनी।

जब कि छद्म साधन की प्राप्ति छद्म ही साधन पर अवलंबित है और होगी चाहिए, तब साधन और साधन के आवर्तन में क्या फर्क रह सकता है? इस विचार की माननेवाले के बजड़िक स्वराज्य पाना जितना कीमती है उतना ही कीमती सब बोलना, मोक्ष न लेना, हत्या न करना आदि है। बल्कि एक हर एक साधन की अपेक्षा साधन की छद्मता पर ही उसकी अधिक दृष्टि रहेगी; क्योंकि यदि साधन ठीक है तो साधन अपने आप ठीक रहेगा। यकत रास्ते से सही छद्मता पर पहुँचने की, नीच उपाय से वेद की प्राप्ति की संभावना करना धरना और अज्ञान प्रकट करना है।

धारावाही में भी हर सरकार के सहयोग से दयावाक्य काम पूरा करने, वेद की धारावाही या वृत्ति नहीं है अथवा रक्तेवालों के जिस प्रकार महात्माजी या उनके अनुयायी असहयोगी सहमत नहीं हो सकते उसी प्रकार धारावाही को तोड़ने के लिए उनमें कुछसेवाओं या उस बहलें आकर फिर किसी न किसी रूप को सहयोग करनेवालों की भी सहमत नहीं हो सकते। क्योंकि इस रास्ते में स्वातन्त्र्य नहीं, स्वाभिमान नहीं, ह्मत्त नहीं, दयान्वय नहीं। है क्या? कदम कदम पर मिरादर, कदकार, पुतकार और कमी कमी छद्म छद्म-यो भी मही महात्माजी और साधन के साथ गलत करने के। दयान्वय, का, यह, आदि नहीं।

मौलम था रहा है। एक मन्त्र हमारे पास ऐसा जाना है जो आपके मौलम के सुभाषिक है। यह मौलम दिया जाता है—

“आपने अपने के कर्म के अन्त तकम किये हैं। केव है, मैं नहीं भोज सकता। क्योंकि मैं दिखाव नहीं रखता। हाँ, यह अन्तमे मैं आपको किन्न सकता हूँ कि जारी पहनने के सुने क्या कायदा हुआ है। उन्में लाये गये मनों का भी मन्त्र था जाना।

एक बार मुझे एक ऐसे लकड़ के यहाँ जाना पड़ा किन्ना लाहौर सरकार से रहा करता था। किन्न मन्त्र जारी पहननेवाले लोग शिकायती कम्पा पहननेवाले लोगों से पृष्ठते हैं कि जाई आप जारी क्यों नहीं पहनते? इसी प्रकार हम मन्त्र के सुना जारी पहननेवाले से पूछा आप जारी क्यों पहनते हैं? उनके और मेरे बीच में नीचे किसी बातचीत प्रम और सुझाव के साथ हुई—

जवान—सिद्धर आप तो विभक्त जारी में रंग गये हैं। क्या इस कपड़े के द्वारा आप स्वायत्त केना चाहते हैं?

जवान—मैं कोई राजकाजी जान्नी नहीं। इससे मान्य आप को यह अच्छी तरह न समझा सके कि राजनैतिक पार्टी में जारी का क्या असर होता है। पर मैं व्यापारी और बाज-बर्बाजका हूँ हूँ। इससे आपको यह पक्कर पता चलता है कि नार्थिक दल के जारी के द्वारा क्या कायदा होता है।

जवान—अच्छा तो आप किन्न कमाक है जारी के ऐसे मन्त्र मन गये?

जवान—जहाँ बिल्लार के साथ अपना विचार मैं आपसे कहता हूँ। पिछले सात जाड़े के मौलम पर क्यों के लिए मैं जारी कीमत के ऊनी कपड़े अपना था। वे चाहते भी रहे ही कपड़े के। मौलमपक्ष इस जाड़े में क्यों तथा पर के बने नार्थिकों के जारी काने की कसबाय की। यह मेरे परिवार में जारी केनते रहे न कनी। मुझे उन्में ज्यादा समझने की भी मन्त्र नहीं पनी। नकीन नार्थिक, जब से मैंने और हमारे परिवारकों ने जारी पहनना शुरू किया तब से हमारी किन्ती गैर-जन्नी आवश्यकतायें कम हो गईं। और उससे जो मन्त्र हुई उससे मैंने शिकायती कपड़ों के बजाय अपने घरवालों को गहने मन्त्राये। अब आप को जानना होगा कि जारी पहनने में मैंने कोई अलू नहीं की।

मेरे जवानों को छुन कर वे बड़े खुश हुए और मेरे विचारों के सौचित्य करने लगे।

मैं समझता हूँ कि आपके जवानों के जवान का रहस्य इस नृत्तम में था जाता है।”

जाड़े की मौलम शुरू हो चुकी है। किन्ने यह तथरवा न हो कि मानात वा फलौन के बजाय जारी देवी होती है उन्हें हम शिकायत करते हैं कि वे कच्छ-काडियावाक की जारी इस्तेमाल करें। बड़े अम्बा छोटे अर्ब की महीन और सली जारी हिन्दुस्तान में किन्ती ही मन्त्र तैयार होने और किन्ने कनी है। परन्तु कच्छ-काडियावाक की गज अम्बा सजायज अर्ब को मोटी और मन्त्र जारी, जो मानात और कनालैन का काम देती है, बुरी कायद कायद ही बनती हो। काडियावाक जारी-कार्वाक, अम्बेही, के ऐसी जारी निक सकती है। उक्का मन्त्रा जो हमें किन्ना है। २४-२८ ई. अर्ब को बुझी हुई जारी अम्बेही में २ जाना गज किन्ती है। यहाँ औतार तोकिने को बहुरेरे निकते हैं। उक्का भी मन्त्रा जाया है। अर्ब २४ ई. अर्ब ११। गज, कीमत अम्बेही में ११। छोटे तोकिने अर्थात् स्माल भी यहाँ निकते हैं। हर एक स्माल की कीमत ११। है। अरविन्द-सत्य-मन्त्राक-सत्य मीरवा, कच्छ के संचाक की वैकसी डाक्टरही ने भी हमें सुचित किया है कि ऐसी जारी कच्छे द्वारा भी निक सकती है। उन्में जारी के मन्त्रे भी येने हैं। अर्ब २४ ई. के कुछ मन्त्रा है। विवा चुकी जारी का भाव ८ जाना गज मन्त्र-किन्ने है।

जो व्यापारी अम्बा सुदरे लोग ऐसी जारी करीबना कच्छ के सीपे कच्छ के सतकियात करे। बेहतर हो कि मन्त्रा और मान की वे मन्त्रा कर कच्छी विभक्त कर में। काडियावाक-जारी-कार्वाक अम्बेही के आम्बे राय के किन्ती भी ऐसी रंग के रंगी जारी भी, किन्ने मन्त्राक जाई बन सकते हैं, किन्न सकती है। डेक-मन्त्रा के मन्त्रा लकड़ों के माप की मन्त्रा और रंगीन मानमें भी यहाँ तैयार होती हैं।

अमनकाक सुझाकमन्द गौरी

सिक्ख-संघाम

सिक्खों को क्यों क्यों सरकार मन्त्रा और अविचल पातो है त्यो त्यो यह उन्में कताने की गई गई तरीके काम में जाती है। इसी अन्त में मन्त्रा कर के सत्याग्रह को तोड़ने के लिए मन्त्रा के डेरे डेरे मौलम किन्ने उपायों से काम किया उक्का मन्त्रा दिया गया है। यह अम्बेही सरकार यहाँ भी ऐसी ही करता दिखावे को कोई आम्बे की बात नहीं है। यदि अन्तक उसी किन्नेता का परिचय उन्में नहीं दिया है तो इसका कारण यह नहीं है कि यह मन्त्रा सरकार के कम इस्तेमाल है। बल्कि यह है कि जनी सिक्खों के साथ ऐसा की बुरी कानिनों ने और मन्त्रा में जन्नी यह इस्तेमाल नहीं दिखाई है, जो कि कानिने के इतर कानिनों के कर के साथ दिखाई थी। तथापि अभी के ऐसे सन्त्राकर मन्त्रा आये कने हैं किन्ने कर की कोकी-कच्छ मन्त्रा आ जाती है—

मुक्खर में तहसीलदार, सब इन्स्पेक्टर और जिजादर इस बात को कोशिस कर रहे हैं कि अकासियों को कहीं से जाना-माना न किन्ने पावे। किन्नी जो मन्त्र अकासियों की सेवा हर तरह से कर रहे हैं।

ऐसे केकी हुक्म मुक्खर तहसील से इम्ब्रा डिग्न गये हैं किन्ने पदवारियों को शिकायतें दी गई हैं कि वे सिक्खों की गति-विधि पर मन्त्रा मन्त्र रक्ते और हर तरह की अम्बेही कच्छे सरकार को हैं ताकि वह राजनैतिक अम्बेही बनने वाले और उन्में मन्त्रा देने वाले लोगों को उसका मन्त्रा बका सके। अम्बेही में यह मन्त्रा भी दी गई है कि जो इस बात में मान्यवादी दिखावेता उसकी अच्छी तरह कच्छ की जाननी।

मुक्खर में मुक्खि इस बात को कोशिस कर रही है कि किसी तरह अकासी रंगा-कच्छ और मन्त्रा कर दें। वे यहाँ परने सुझावों में मन्त्रावली जुग जाते हैं और तरह तरह की आम्बेही करते हैं। इम्ब्रा कच्छाकिन्ने को इसीलिए ५ साल कैद की सजा दी गई है कि उन्में सरदार मन्त्राकिन्ने को सताने और इस्त्रा कने के इम्ब्रा किया था।

अन्तसर में भी ऐसी नीकतायें सरकार कर रही हैं। जैतो जनेवाले अकासियों को जो कोम जाना-माना शिकायत-पिकाये हैं उन्में भी सरकार तंग करती है। फिरोजपुर के मन्त्राकिन्ने ही किन्न इस बात पर शिक्का किन्ने गये हैं कि उन्में अम्बे अकासियों को जाना पड़नाया था।

फिरोजपुर के हाकिमों ने आकासियों की तसदी कराने का एक नया तरीका निष्कासा है। स्टेसन पर ही अकासी शिक्का कर किन्ने जाते हैं और उनके कोटो उतार किन्ने जाते हैं। किन्न उनके सहारे आकासी को पहचानने के लिए गवाह तैयार किन्ने जाते हैं।

विप्लवावी को कच्छे बराबर जाती पड़ती है। १३. हा. अम्बेही मन्त्रा में अकासी-मन्त्रा को का मुक्खरवा पेक हुआ था। ५ आम्बेही के कर के मुक्खरवा उका किया गया। सेकिना को पड़ी है।

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेल में)

वर्ष ३ १

[अंक १५]

संस्थापक-परिभाषक चिन्मयाश्रम उपाध्याय

अहमदाबाद, मार्गशीर्ष बदी २, संवत् १९८०

मद्रासस्थानिक-मन्त्रजीवन मद्रासालय.

सूत्रक-प्रधानाद-वैभीलास ज्ञानलास कव

रविवार, २५ नवम्बर, १९२३ ई०

आरंगपुर, सरसीगरा की बाढी

मैं गांधी को जिंदा गाड़ देना चाहता हूँ

। श्री. बन्धु राजकुमार, इसमें एक अमेरिकन प्रोफेसर पिछले सितंबर में सत्याग्रहार्थ में आये थे। वहाँ से वे महात्माजी से मिलने की इच्छा से पूछा गये थे। उस प्रश्न पर बंधु ने गवर्नर से सम्झौता जो बतानी हुई वह उन्होंने दक्षिण आफ्रेिका के एम्बरडा के नामक पत्र में छपाई की। उसका फेरल लगना ही तब यहाँ दिया जाता है जिसका संबंध गवर्नर की बतानी है।

६० उ०

गोवी-विषय को-टीक महाभाजी के कारावास के बेह दस्त
हिन्दुस्तान में सब के ऊपर एक जगह कारावास का विमोचन है।
नया अधिनियम है। उन्होंने कारावास के साथ हुए अपनी बातचीत
का तथा हम बदमाशों का विमोचन कारागार डम्डी गिरफ्तारी हुई, ऐसा
रोचक वर्णन किया जिससे मेरी आँखों के सामने एक चित्र-ना बड़ा
हुआ था। यहाँ महाभाजी का दुबला-पतला शरीर उनके सामने बैठा
होना है। उन्होंने जो कड़वी दुर्बाई उन्हें शायद ही दूसरे लोग
पाएंगे हैं।

जब कि अश्वमेध-आनेवाले सब जग-जग के भक्त रहा था तब तब सबेरे बधिकारी ने गांधीजी को अपने दफ्तर में बुलाया। इन दिनों गांधीजी अंगरेजी कपड़ों की बड़ी बड़ी शेरियाँ पहन रहे थे, स्कूटों और अगस्तों का बधिकार बड़ी छफता के साथ करा रहे थे और शाइमोके के स्वागत का बधिकार इस जग के साथ करा रहे थे कि जिन जिन रास्तों के जनक सुलुप्त जाता था वही प्रायः खाली गजर जाती थी ।

बड़े अधिकारी ने कहा—उस समय गांधीजी यहाँ नंगे पैर जाते और ठठी जगह बैठे वहाँ आप बैठे हैं। मैंने कन्हैयाबाबा—
 “आपको बता दें, आप क्या कर रहे हैं ? अगर आप अपने इस शास्त्री कार्यक्रम पर ही भरोसे रहें तो मैं आपको ठक हराऊँ मर्द, औरत और बच्चे की जान-काया होने का क्रियेकार करार दूँगा जो सबसे आगे जानें।”

बन्हेमि कहा—“जी, एक भी जाना जाया नहीं होगी।”
मैंने जवाब दिया—“हां, जरूर होगी। जो आप अहिंसा का
उपदेश दे रहे हैं वे सब जगहों की बातें हैं, अपनी दुनिया में
जहाँ काम नहीं होता। आपसे कहना है इस आन्दोलन में अहिंसा

वैसी कोई चीज नहीं है। आप मनुष्य के आचरणों को कब्जे में नहीं रख सकते। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप इसे नहीं कर सकते।

इसके बाद उन्होंने मेरी ओर लंगली उठा कर कहा—
 'ही गांधी हो कर उनके सामने बैठा था—'

“यह सब हो चुकने के बाद—बोरोबोरा के वन इतिहास नहीं करावी के बाद—बांधीजी फिर यहाँ आये और मैं तब बसता हूँ।”

“मैंने आपके पइलेही कहा था कि क्या होगा। ति-नीतियों का बार आप है।” उन्होंने अपने दोनों हाथों से आगे आकर

लिया और कहा—“जो हाँ, मुझे मालूम है।”

अब हम मरों और औरतों की जानें फिर से आके लोग, जो कि सोपनी आपके उन्नत अनुयायियों के पैरों तले दूक अपने इस अभाव

उन्होंने शोक-पूर्ण स्वर में कहा—“आप शून्य हिन्दी पाठिक
बल सकते हैं।” तब ही मद्रासो

“हां, मैं आपको जेलखाने भेजूंगा, लेकिन उच्च कांकोनाडा में सब तैयारी कर लूंगा। क्या आप यह स्वीकार करते, विशेष अधि-

के खिर पर कांटों का ताज पहनाना चाहता हूँ ?” रक्षा है और उन्होंने कहा—“ मैं एक इन्सुले तक उपवास करूँगी। मुँकटप्या

भयंकर प्रयोग

—येक राष्ट्र—

यहाँ वे बड़े अधिकारी कुछ ठहरे और कुरमी पर गड मारे ।

किर जरा कम उत्तेजित स्वर में बोले—
गांधी है तो एक दुबला—पतला अंगुल में आदमी . लेकिन

वह ३२ करोड़ आयुधियों पर हुकूमत करता था। वे उसके पीछे चलते थे—हुकूम पर चलते थे। उसने अपनी बातों की कुछ

प्राधा ज की; बस, भारत के आदर्श और नैतिक सिद्धान्तों का उपयोग करता रहा। आप आदर्शों के द्वारा किसी देश का शासन

बढ़ी कर सकते । फिर मां लगा पर उसके कब्जे था । लाग

रहे अपना सुधा मानते थे। त्रिभुलान को रेत कोई न कोई सुधा मिल जाता है। पहले तिलक उसका पारखर हुआ, फिर गांधी, अब कोई और तो जायगा। उसमें हमें एकदम चौंकाया। सबसे कार्यक्रम में हमारे जेलों को भर दिया। आप कामसे ही हैं, विप्लवी भर जाय जेलों को गिरफ्तार करने में ही नहीं कम रह सक्ते—इस जगह तो हरिमन नहीं वहाँ कहीं ३२ करोड़ आदमी रहते हैं। और अगर उन्होंने आगे की सीढ़ी पर कदम रक्खा होता और घर में बने थे इन्कार कर दिया होता तो ईश्वर ही जाने, हमारी क्या गत हुई होती। बुनिया की तबारीक में गांधी का प्रयोग अत्यन्त भयंकर था और उसके मरत हान में एक इंच की कसर रह गई थी। पर वह लोगों के आँखों को नहीं रोक सका। वे मार-काट कर बैठे और उसने अपना हाथ खींच लिया। बांधी हल आपकी साम्राज्य ही है। हमने उन्हें जेलखाने में लाल किया। अभी, तीन हा दिन पहले, मैं जेल में उनसे मिला था। वे कुछ विश्व मान्य हुए मैं समझता हूँ वे जेल से छूटना परतद करते होंगे। उन्होंने शिक्षावत् की कि आप कोई अखबार सुन सक्ने के लिए नहीं दते। मुझे इतनी तक खबर नहीं है कि ईस्ट का प्रधान भन्नी दय सत्य बोल है? बने बड़ा—“राजनीतिक विपत्तियों से जा-कारी रखने का सब से अच्छा उपाय है जेल से छूट जाना। आप यह जान कर खुश होंगे कि मैं कुछ ही महीनों में वहाँ से रिहा हो रहा हूँ। हम और आप एक दूसरे के अच्छे मित्र न बन रह सके; पर कम से कम इस एक दूसरे से आपने दिल को नहीं छुपाते रहे हैं।”

यही पर मैंने बाबा डाक कर उनसे एक सवाल पूछा—जिसके लिए मैं उनसे मिल गया था। वह था महात्माजी से मिलने के संघर्ष में। उन्होंने बट से मन दिया—विश्रुत का मुद्रांकन है। गांधी को जेल भेजने का एक ही तरीका है उसे जिला भाग देना। यदि हम जेलों को क्षुब्ध मिलन-जुबने से ओर डुल-पाटा मानां वेगे तो हमें कुछा खोदी हो जायगा। और जल्दया बुनिया के लिए कम हो गई जायगा। हमारा गांधी को हमलिए जेल में नहीं डाला क्योंकि वे बका तिरपर फाँटी का ताज रख दिया जाय।

मेरे जवाब पर उन्होंने कहा कि आप साक पूरा होने के पहले क तारीक छूटने की कहीं सम्भावना है, अन्यथा छड़ता के साथ मैं समझ

मुतास्त में मैं नहीं हूँ तबतक हरिमन नहीं। हाँ मेरा कार्य-बाजे की मैं खलम हो जाता है। मेरे इन्टीक वापस चले जाने कि बगल था

विचारित करते पत्र करें। बड़े जवाबों—इतिषी—इतली का यह वाक्य पत्र अब मैं छिपती ही कर निकरने लगा है। इसका उल्ला इतके नाम से कल-काशिवा निरालवे ‘गोरक्षा’ केवल हिन्दुओं का ही नहीं, बल्कि जाति, जात का एक आन्दोलन बर्णन है। मुसलमानों की जगह सायद गोरवों से और उनसे भी अधिक स्वयं हिन्दुओं से है ऐसी क्रांति का बचान की अधिक आवश्यकता है। जबतक स्वयं शब्द-बाज से ‘गोरक्षा’ का बर्णन करते हुए गांधी को दुर्बल रखने, कष्टाशी के हाथ संघन, इन को डीक उठने तक स लूत कर नुह केने और सेलों के साथ अनेक अत्याचार करने से बाज नहीं आते तबतक ‘गोरक्षा’ होगा यदि अत्याच नहीं तो कष्ट-मान्य अवश्य है। आज है, ‘गो-दिहरी’ के अंशदक इन भावी पर गौर हजम। मैं इस पत्र की कल्पना चाहता हूँ।

हिन्दू—गोहागुर (प्रधानमन्त्री) का अधुन ‘मिथक’ द्वारा संश्लित हिन्दू-बहागना का संकेत मुख-पर्यट है। अभी इसमें उन्नति के लिए बहुत जगह है। हम चाहते हैं कि ‘हिन्दू’ प्रगतिष्ठ और विकसित हो।

अमृतसर का वायुमण्डल

अमृतसर में नेताओं ने सिक्ख-संघाम के संघर्ष में जो निवेदन दिया है उसका समाचार पिछले अंक में दिया ही था हुआ है। परन्तु उन निवेदनों के लिखित में मैंने देखा था गांधी ने “वचनोचर” में वहाँ के वायुमण्डल का दिग्दर्शन कराया है। उसकी कुछ विशेष शोचक बातें वहाँ की जाती हैं—

“अमृतसर का वायुमण्डल बहुत अशुद्ध था। पर उसे कल्प करने का अर्थ हिन्दू-मुसलमानों को नहीं—वहाँ तो शास्त्र प्रकृति के सुसम्मान भन्नी “काफिर” और उसी हथ के हिन्दू, घर से भी अपह्न, पंचम बर्ण के “कमिथिया” हिन्दू, कहे जाते हैं—कहि-सिक्खों को प्राप्त है। भिन्न भिन्न प्राणियों के नेताओं की सीमासी श्रेष्ठ अर्थ में अपह्न प्राणियों में उनकी लाभदयकता पर इति रखते हुए अमृतसर में उपस्थित प्रतिमिथियों की संस्था सन्तोय-जनक जानी जा सकती है। कोई पबोस प्रतिमिथि उपस्थित है।

नेताओं के सम्मेलन के निर्णय पर वहाँ की परिस्थिति का बाको अन्तर हुआ है। सिक्खों ने महात्मा की राह नहीं देखी थी। महात्मा की मर्द की आशा पर उन्होंने किसी काज को नहीं रोक रक्खा था। आज अमृतसर में ‘सिक्ख’ ने “शोरवा” डाल दिया है। नेताओं के आने से उठके कार्यक्रम में जरा भी गड़बड़ नहीं हुआ। नेताओं ने यह हालत खर बघनी भाँकी देखी। वहाँ के प्रभावशाली हथ और हमनी ऊपर वाली नहीं गई।

सलाही ने तत्प्राय दस-नेताओं का एक ही स्थान में इकट्ठा था। दसवां तो विचार था। पर अब “असहयोग-युग” में जमीनी और एकात्म-रक्कत कोय भी अपनी पुरानी आदतों को नकने लगे हैं। इसके तथा बर्ना में अन्तर्गत शोच-के अन्तर्गत से दो-तीन आदमी एकही कमरे में सोना-बैठना पसन्द करते थे। एक कमरा था—और वह बहुत दूर वहाँ गया है—जब पं. मोतीलालजी के लिए सब लोगों के सामने भोजे पहचाना और उत्तरात्मा करना के बाहर की बात थी। एक बार अगर उस से कोई उसके कमरे में, बिना बाहर से इकट्ठा ला ह्वाला किने, खल जाता तो वह दूसरी बार ऐसी अवस्था नहीं कर पाता था। मोलाना कीकतअली ने भी कुछ समय तक ऐसा जमाना बैठा था। पर अब वे कहते हैं कि “अब मुझे अपना इएक काम सना-मण्डप में करने की आदत हो गई है।” अमृतसर में पं. मोतीलालजी जैसे भी प्रयाग के सहक की व्यवस्थित बाब सायद हो निर्विघ्न हो सके हों। अमृतसर में लाहवी आदमी ती पं. मोतीलालजी की तरफ की इहे बाज का प्लाका पीने का सामान्य प्रसन्न करता था। अब उन्हें अपने विधान पर बैठे दो बार अन्वियों के साथ बर्ना करना हुआ वहीं असुन होता। कभी कभी तो रात को दरवाजा बन्द होने के बाद भी बर्ना बसती रहती होगी। उन्हें अपने दैनिक बार्बकप को डीक समय पर पूरा करने की आदत होती हुए पं. मोतीलालजी सब को देखे थे।

मो-कीकतअली के कमरे में वे तत्प्राय हर प्राधिक परिमाण में दिखाई देते थे। उनके कमरे का दरवाजा बन्द ही नहीं रहता था। उनकी आवाज दूर दूर के लोगों को अपने कमरे से वहाँ खींच लाती। वे सड़िया पर बैठ रहते और बुरे के लिए बगल स रहने पर भी “आगे बँधी” करना नहीं मन्ते। उनके पास हमेशा दरबार लगा रहता। प्रसन्न और विषम के अन्वय वे कभी कभी खम्बों में फटकार फटा रहते, कभी हँसी-डिहकी करते और कभी गंभीरता के साथ बर्ना करते। पं. मोतीलालजी तक इनसे नहीं बच पाते थे। पर वह होसला और हिमालत उन्हीं की दो बसती

हिन्दी-नवजीवन

जैन-दिन ६२६, विचार, मार्गशीर्ष बदी २, च. १९८०

चिह्न या चेत?

कहावत है कि "पाप घर की छत पर बह कर बोलता है।" अपने पापों के छिपाने की कोई कितनी ही कोशिशें करें पर वह छिपाना नहीं छिप सक्ता। सरकार की कार्य-कारिणी सभा के सदस्यों के सहायक महासभाओं के संबंध में वस्तु है, यह बात हम उस समय जान पाते हैं जब हमारे परीप्रायः मर-मर के बड़े महा-सभाओं की छुट्टाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं; पर छोटे लाट या बड़े लाट के दिल या दांत गंदा नहीं मालूम हो सकता। फिर पार लोनों के सामने तो मनुष्य सत्यवादी के साथ बातचीत करता है; पर खानगी में वह उसी सत्यवादी नहीं रहता। ऐसी हालत में बंध के बाद तो एक दिन एक अमेरिकन प्रोफेसर ने गांधी और वश का यह बात दिया कि वेश की दम-मर्ति के संबंध में हमें क्या खयाल है और वह क्या कहता है।

श्री पीअरसन और बंध के लाट की बातचीत के संबंध में कुछ लिखने के पहले मनुष्यिक सत्यता के संबंध में कुछ लिखने की आवश्यक है। मनुष्य को पढ़ने से यह मालूम होता है कि या तो श्री पीअरसन के सुमन या सत्यता में कुछ अल हुई हो या अपनी बहादुरी के बर्णन में लाट साहब रतन गढ़े हो गये कि वे यह भी भूल गये कि महासभाओं उन्मेष करने और कितनी बार सिके। उन्होंने हम बात की याद करने की परवा ही न की हो। दोनों माने संभवतः हो सकती हैं। पर पचास बात यह है कि अमर-योग शुरू होने के बाद, महासभा की लाट साहब के कमी सिके ही नहीं—फिर बीसी-काण्ड के बाद मिलने की तो बात ही दूर है। श्री पीअरसन की बातचीत में सब से पहले त्रिम बातचीत का उल्लेख है उसका समय मूल टीका के बाद है। १९१६ ई० में सत्याग्रह बन्द होना के बाद, श्री हार्मिन्स को देशनिकाल होने के पश्चात्, बंध के लाट ने महासभा की एक बार बुलाया था और फिर कई दो सत्रों बाद जब महासभाओं ने यह फैसला खपाया था कि "फिर सत्याग्रह क्यों न शुरू किया जाय?" लाट साहब ने नहीं खिड़की म्यान पर बुझाया था। और उस समय के शब्द हम बातचीत में दिये गये हैं। महासभा में मुझे यह कमी नहीं कहा कि उस समय लाट सा, न उनके कार्यक्रम को 'प्रावसी' कहने का साहस किया था। परन्तु तब शब्द यथा—'हर एक घर-औत और बंधे की मीत का मिमेटार आपकी साम्ना' तो श्री पीअरसन ने उन्मेष कहे नहीं उन्होंने महासभा की वे कहे थे। क्योंकि लाट सा, से मिलकर आने के बाद यही शब्द महासभाओं ने मुझसे कहे थे।

बीसी-काण्ड के बाद महासभा की लाट सा, के पास बसाया करने के लिए गये और उनके नामने अपनी मूल उद्भूत की और "मीन, मुझे जल में बाढ़ दीजिए" कह कर अपने को सवा देने की प्रार्थना की—यै वर बातों श्री पीअरसन की गलतफहमी से पैदा हुई हैं या आत्म-स्तुति करनेवाली गोपता से उत्पन्न हुई है, यह कहना मुश्किल है। श्री पीअरसन ने दूसरे ही दिन ज्यों का त्यों चित्र लौंचने का प्रयत्न किया है। यह उनकी सत्यता-वाचि की कमजोरी का फल नहीं हो सकता। यदि उनकी सत्यता का फल हो तो बर्णन में वे-जैन बलि आनी चाहिए थीं। पर इसके प्रतिष्ठा यह अर्थमय नहीं मालूम होता कि घर में अपनी सीढ़ी के छाने

अपनी बहादुरी की सीढ़ी मानने वाले वीर की तरह अपने सुंद जिवां विद्रु बचनेवाला साहस अपनी तारीक के बलन में बंधाया बना गया हो। तीक्ष्ण करोक के 'दूधरे', सबको—सारी मोहराशी को—"ग्राहि ग्राहि" कर कोचने वाले गांधी को मैंने अपने पंथक में दबा किया और जेक के दस दिया इस बात का बर्णन करने में श्री पीअरसन के अज्ञान का कायदा ठठा कर झूठी बातें पर घुबलने की चकत्त उन्हें दिखाई दी हो तो आश्चर्य नहीं। पर यह मानना तो अवश्य है कि श्री पीअरसन ने ऐसे शब्द गवर्नर के मुंह में घुबल दिये हों तो उन्मेष न बने हों। नवीति श्री पीअरसन का मुझे अच्छी तरह परिचय है।

जो हो। पर पत्नी और दूसरी मुलाकात में विश्व नीचता का परिचय गवर्नर ने दिया है उसे उनके अत्यंत कायम रहता है। इस बात का साक्ष्य उसका एक एक बचन देता है।

और इसमें ठान्ठुन की कोई बात भी नहीं। संत देहिमा में नेपोलियन की देह-मांस के लिए जो अकसर रफका गया था उसके संबंध में श्री एच. जी. नेस्व कहते हैं कि वह बच्चा illbred कमीना था। इस कमीनेयस का परिचय भारत की जेकों के कितने ही इंग्रिडिजेंट के हमारे कितने ही मादनों को मिला है। और आज महासभाओं के जेक के स्वयं शरीरों, बंध के लाट, अपने बर्णनों में इसी बात का परिचय देते हैं। यदि आप आनंद के कैबिनो की जेकों की डायरी पढ़ें तो उनके एक एक पन्ने में ऐसी नीचता का चित्र दिखाई देगा।

यह नीचता—यह कमीनापन आनंद के किस हद तक का पहुंचता था इसका खयाल और टोंग झांक के १५ वर्ष के जेक के अनुभवों में मिलता है, जिसे आनंद के आमाद करने के प्रयत्न में सब से पहले गाली मारी गई थी। टोंग झांक कहता है—जेक के अफ-सरी का एक ही ज्यूस रहता था—बुर उपाय से राजनैतिक कैबिनो की बहुरता को फल कायमा। अनेक प्रकार की सभाओं—मौनों तक चुप रहना, कार्क कोठरी में मुँह रहना, तथा ऐसी हालतों जिनका हम खयाल तक नहीं कर सकते—के द्वारा अच्छे अच्छे आदमी पागल बना दिये जाते और टांग झांक के ३-४ सारी चिट्ठन पासल हो कर ही जेक के चिह्न के। जैन के दायरे वाले जेक ने तो पिछले सात महासभाओं को तेज साह कर बला ठाकने तक की बातें जमाने से बिकाली थीं। पर बंध के लाट की नीचता के साथ इसकी चतुरता मिली हुई है कि वे इस तरह की खूब की बहाली इच्छा पर चतुरता नहीं रह सकते। वे तो महासभाओं की बीना ही गाढ़ देना चाहते हैं।

परन्तु हम बुनात को पढ़ कर कोच से काक हो जाने की चकत्त नहीं है। जो समय यह लोकार करता है कि तीक्ष्ण करोक आदमियों को अपनी रफका के अनुसार बचानेवाले गांधी ने, कोनों के क्षान्ति अंग करने पर, एकजना के सिद्ध तब पहुंची अपनी महाभारत हलक को रोक दिया, और जो फिर भी उनके महाभारत को न समझ सका, उसपर कोच नहीं किया जा सकता। महासभा की तो ऐसे कष्ट को दबा का ही बात मानते हैं। बिचका प्रातस्मर्य आज करोहों लोग कर रहे हैं उसके मिलने के लिए क्षान्ति हो कर एक प्रोफेसर अमेरिक के जटकात हुमा नहीं आया। उसे वह कहनेवाले मनुष्य की कि—मरी, तुम्हें क्षान्ति नहीं मिल सकती। इस तरह गांधी को कटि का ताब पहना कर मैं महासभा नहीं बनाया चाहता—पारसता पर तो मुझ से तुझ मनुष्य की ही दया बानी चाहिए। उक्त दिन जब लाट ने कीरी के जैदी बातें सुंद से बिकाली, आज हमारे सामने एक लाट का कथना आया है जो कहता है कि महा सभाओं या स बचाने का

आत्मार्थी सुखमें है। इस जगत् में मैं बड़ेत हीमता है, मैं केवल महात्माजी का ही तिरस्कर है, बल्कि महात्मा ईसा का भी तिरस्कर भरा हुआ है—इन्होंने एक ईश्वर के मन पर इस जगत् की क्राय कल्पों की कोशिश की है कि यहद्वियों ने नेवकसी बरके ईसा-की कति का ताज पहनाया और उसे महात्मा बनाया, ईश्वरों ने उसे महात्मा माना। मैं ऐसा नेवक नहीं—मेरा बस स्वयत्ता तो मैं ऐसा न होने देता। आज गांधी की महात्मा न जगने देना मेरे अधिकार की बात है। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।” इस जगत् के लिए ईसा—मसीह उनकी कबर लेने या नहीं यह हम नहीं कह सकते। हम तो क्षमा ही कह सकते हैं कि यह पतितता क्या की गम है।

पर क्या इस वर्ष ईसा के कम पात्र हैं? उसे हुए रामतल में किसी ऐसे गवर्नर का होना कोई तान्त्रिक की बात नहीं; परन्तु इस रामतल को खल करने देना, और उस गवर्नर को विहाई के समय जगता के नेताओं का अधिकार-पत्र देने की तैयारी करना इससे बड़कर दयनीय क्या किसी दूसरे देश की क्या हो सकती है? गवर्नर की हीमता या मानसता हमारी स्वायत्ता नहीं बरकती—उस हीमता और मानसता की नहीं करना इससे भी बड़कर निरर्थक है। हमें चाहिए कि हम अपनी हीमता को दूर करें—कर्मजता के किनारे तक वा पहुँचने वाली हम—बस का महत्त्व फिर से समझ कर उसे समझता की इस तक के जायें, अपने नेत्यों को जलें और यह दिखा दें कि महात्माजी सचमुच हमारे इश्य-वेब हैं, उनके शब्द पर बचने के लिए आज तीव्र करोड़ लोग तैयार हैं। ऐसा करने पर ही हम ऐसे गवर्नर का मुँह नहीं, पर उनका नहीं आना ही बन्द कर सकते हैं। उनके मुँह की हमें चिन्ता नहीं।

(नवजागरण)

महादेव हरिमार्दे देसाई

च० राजगोपालाचार्य की सलाह

[कोई ई महीने की दीवारी और महात्माजी के बाद ५० राजगोपालाचार्यजी ने अपना पहला पार्लामेंट मालग करनाटक प्रायद्वीप राजनैतिक सम्बन्धन, बीजापुर, के अध्यक्ष की हैसियत से किया है। कोकोना—महात्मा मजबूत है। उनके दृष्टि में रहते हुए उनका भावण इस समय बहुत महत्वपूर्ण और विश्वार्थक है। प्रास्ताविक भाग को छोड़कर लेखन भीचे दिया जाता है—]

“ मैं लंबी-लंबी तटवीर करके आपका समय नहीं लूँगा। मैं कम समय विषयों पर जो लोगों के सामने हैं, वहाँ चर्चा नहीं करूँगा। बहुत सी बातों पर मैं वहाँ कुछ न कहूँगा; क्योंकि राष्ट्रीय महात्मा का अधिकार नमस्को है और उनके एक ही महीने पहले यह मुनासिब न होना कि ऐसे सवालों पर वहाँ विचार किया जाय बिना। विषय केवल हमारी महात्मा में ही हो सकती है। तब हम इसी परिषद् में कुछ विषयों पर जगता के बर तक लेंगे हुए सवालों को, वहाँ कोरमल के, प्रकट करने बिना नहीं रह सकते; क्योंकि वे महात्मा के निर्णयों की पुष्टि करने में सहायक हो सकते हैं। तब हम इसी परिषद् का मुख्य काम तो बही है कि वह अपने प्रान्त को उस काम के लिए, संगठित करे जो आपने सामने है। ”

बिहारीका समसिद्धा

देखी मैं महात्मा ने भारतमा—बहिष्कार—संघी प्रचार—कार्य रोच किया और उन लोगों को भारतमा में जाने की लुझी के ही को उनके सामने के काज के। यह समझता, एक बरकतीवारी द्वारा समझकर कुछ कह दिया गया। इससे अपनी जिज्ञासों में

आप—महात्मा वह लेव होने दिया। पर अब हमें यह लेव क्या ब होने देना चाहिए। महात्माजी द्वारा प्रकलित समाज विधि—विधान में जिसमें असहयोग की धारिका है, मतदेव की अवस्था में प्रति-पक्षी के प्रति आदर—भाज और सहिष्णुता रखना एक परम आत्म-मयक भाव है। किसी भी शब्द को अपने लक्ष्य के अनुसार काम करने से हमें न रोचना चाहिए। नरमहत्माओं तथा दूसरे सहयोगियों को यह आजादी बराबर हाथिक है और स्वराज्य—सक बागों की भी बही आजादी भी। लेकिन वे तो आदर और सहिष्णुता से ही कुछ अधिक चाहते थे। महात्मा और असहयोग—कार्यक्रम में लोगों के किसी पर अव्यस्त आधिपत्य बर दिया था। इससे उन्होंने हमें अपने विचार और अजीदः के अनुसार काम करने से रोचना चाहा ताकि उन्हें अपने विचारों को कार्य—मय में परिणत करने का पूरा मौका मिले। बहुत हुआ भी वा नहीं, शांति के लिए यह कह दिया गया। परन्तु अब हम उस रास्ते में एक करम की आगे नहीं बढ सकते तो कि हमारे बकीन के मुताबिक असहयोग के आधम्यक सिद्धांतों के किनास है। किसी भी इस के धारा—समा के अन्दर दिव जायेवाले किसी भी काम में शामिल होने की इजाजत इस महात्मा की नहीं है सकते। शांति के लिए हमने समझ कर, केमिया और भास के अन्यायों का कासा बराज देने का बहिया से बहिया मौका को दिया। शांति के लिए हमने महात्माओं पर अपना कृपा कायम रखने और उन्हें महात्मा के अवलों की शिक्षा देने का कासा अवसर गवा दिया। अगर हम सिकें १९२० के बहिष्कार—पचार की कीमत लोक—शिक्षा की दृष्टि से आंक कर उसकी तुलना स्वराज्य—हवाओं के धारासमा में पहुँचने के प्रयत्नों के साथ करें तो हमें मालूम हो जायगा कि हमने कितना काम छोड़ दिया है। लेकिन गाँ—मुक्ति बात पर असहयोग करने की जरूरत नहीं। यह अब नहीं आ सकती। जब तो हमें मरिच पर नजर रखनी चाहिए। अब हमें अपने को उस दूसरे विरोधी कार्यक्रम में और आगे ब फँसने देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इस बात का बहा सतता है। हम नहीं जानते स्वराज्य—रम का आगे क्या कार्यक्रम है। मुसकिम है वे अपना बरा दस—बल पहुँचने तक—अगले चुनाव तक वा महात्मा के ‘त्रिधिय बहिष्कार’ को जब—मय से उठा एने तक धारा—समा में बैठकर इंतजार करें। संभव है, वे धारासमा के अन्य मतों के सदस्यों के मिल बर पार्लामेन्टरी तरीकों से मानी वैध—आन्दोलन के द्वारा, काम करें। अर्थात् हर बात में अर्धगा कमाने से छे कर कहीं सङ्गो और कहीं विरोध करें। वे प्रीमती वेलेन्ट के द्वारा प्रस्तावित ‘कन्सेशन’ में भी शामिल हो सकते हैं और सायद नये संगठन—विधान के फल की राह देखते रहें। लेकिन महात्मा उनके किसी काम में सक्रिय भावना नलिक रूप से शामिल नहीं हो सकती। यदि यह बात पक्के होते पर तब न कर ही जायगी तो महात्मा के हाथों इस महान् गांधी—कार्यक्रम के छोड़ दिव जाने का अनुरोध है।

वेस की मौजूबा राजनैतिक हालत महात्माबादियों के लिए हर बनें तक चिन्ता का कारण हो गई है। महात्माजी के द्वारा कहीं बल और उत्साह की बहा जारी रखर शांति होती रह गई दिखाई देती है। महात्माजी ने पहले पहले जब वेस के सामने अपने आदर्श और साधन उपलब्ध किये तब लोगों के हृदयों में घोर परिवर्तन, उपल-पुत्रक हुआ था। बही आदर्श और साधन अब रिष्ट-नेपण के कारण अपना बाज छोटे हुए मालूम होते हैं। हर कसब रोष कोई न कोई बात बर जास्ता है। उदाते विधान्त लोगों के हृदय में अपनी क्राय नहीं टाकते। छुक छुक में जो आकाश और खगोल

लोगों के दिम में उलझती थीं और जिन्होंने लोगों के अन्दर अतृप्त कार्यवाही पैदा कर दी वो अन्तर अब भिन्नता और अनकमता के मानों को छाया पड़ रही है। साहस और आशा का स्थान पर संशय और सावधानी का राज्य छा रहा है। नवभूतल के ज्ञान और अनुभव ने संग एक ओर जहाँ पड़ेते थे ज़्यादा घनस्रार हो गये हैं तहाँ दूसरी ओर उन्हें अनकमता की आशंका ने घेर दिया है और काम करने की इच्छा कम हो गई है।

हमारी कानि का दम्भ देखते ही हमारे सपनों को घना लगा और वे सफ़राये। उससे हमारा जसाहद हटा और हमने अपने कार्यक्रम को जोर-जोर के साथ आगे बढ़ाया। पर अब हमारी हासत का देखकर उनके पाँव धम गये और वे अधिक मजबूती के साथ हमारे मुआमले में अपना बचाव करने लगे। इससे लोग अब बचल करते हैं कि सरकार आज अवस्थयोग की छुटकारा की अपेक्षा ज़्यादा बलवान और मजबूत है। हमारी इस कानि के आरम्भिक समय में जो हासत की उनसे आब हर जगह में वह ज़्यादा मुश्किल और खराब है। महात्माजी ने कर इस कठिनार्थ को बड़ते हुए देखना और वे इसका मुआमला करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उससे हमरी अकहदा कर लिये जाने पर यदि छोटे लोगों को हासत ज़्यादा मुश्किल मासूम हो तो क्या ताज्जुब है ?

आत्मन सत्ताग्रह

एक ओर जहाँ उन लोगों के सामने जो महात्माजी के कर्म-क्रम के हामी हैं, वह विकट स्थिति सखी है तहाँ दूसरा ओर वे लोग जिन्का ऐतबार कमी महात्माजी के तरीके की अनुगार कट खत और अहिंसा में नहीं था, इन लोगों का फानसा उठाकर फिर अपना फिर करार उठा रहे हैं। जो लोग अन थमकी राज-नैतिक विचारों के लिए राष्ट्रीय रणाल के अन्दर बल के सामने महात्माजी के कार्यक्रम का ग्रहण करने पर मजबूर हुए थे, उन्होंने अब कटार की आध्यात्मिक बातों को अपने भिर से फँक दिया और अपनी तबीयत और निष्ठा के अनुकूल उन कार्यक्रम का धर्म खगा कर उसे दृढ़ गृह भटना चाहते हैं जो उनके राजनैतिक विचारों और पद्धतियों का सुआधिक पबता हो। ऊपरी डोना और नाम भी रखते हैं; पर मुल्मत तब बलक दिया है। प्रेम नहीं, बहिक हृदय; अहिंसा नहीं, बहिक हिंसा—ऐसी हिंसा जो की जा सके; स्वयंसे बह-सहज नहीं, बहिक इस बहुराई के साथ कुमन को संग और परवान करना कि जिससे छद्म अपनेको कम तकलीफ उठाना पड़े; यह है वह आवाज सत्ताग्रह भिन्नता उन्हें नये अन्वी अवस्थायी महात्माजी के कार्यक्रम से वे निष्ठता और नये चराना चाहते हैं। इन लोगों का मख सिद्धान्त यह है कि मजबूत सत्यग्रह—प्रत्य प्राणी नहीं है। वह स्वमाजतः स्वार्थी और हिंसक होता है और केवल कट और सख के ही ज्ञान मजबूर होकर वह सपनों का आधार करता है। परन्तु इसके प्रतिकूल महात्माजी के तरीका का मूलनय यह सत्य सिद्धान्त है कि मजबूत स्वमाजतः सत्यग्रह है। वह अय नहीं, बहिक प्रेम, और सख नहीं बहिक सहानुभूति के सजीभूत होना है।

अर्जुन-सरकार ने भी महात्माजी के सिद्धान्त पर बन्ने की कोशिश की थी—पर डेप और संगठन-पूर्वक जाँच को संग और परेमान करने के सिद्धान्त के अनुसार—जिसमें प्रम और सख का महात्माजी का जोरन-दानी तब नहीं था। उन्होंने एक नये पैमाने पर अहिंसात्मक प्रतिष्ठा करने का अवेश किया। सरकार ने लोगों को सहानुभूति की ओर उन्हें कम से कम कट-सहज होने दिया। प्रत्यक्ष बहा विनाश का और दुःख; मासूम होना या कि

मस सत्ताग्रह होते हैं; पर अकटन हुआ। अर्जुन लोगों का प्रतिष्ठा महात्माजी का सत्याग्रह नहीं था—वेहे कि दुश्मन अच्छे थे अच्छा होने पर भी सजीब सत्य नहीं कहा जा सकता।

वह सत्यग्रहोप जिन्दगी अने किंग बाता हो केवल राजनैतिक दृष्टि से किनी को संग करना था बलाना, बराब्राह से डेकडों कोल दूर है। वह अतृप्त हुए बिना या बिल्कुल भिन्नता आन्दोलन में परिणत हुए बिना नहीं रह सकता। इस किस के अहिंसात्मक दम्भ को आप कभी सजीब सखि का रूप नहीं दे सकते—उसी प्रकार विश्व मकान की विजयी की गलीव से जारा सजीब सत्यग्रह नहीं पैदा कर सकते। वह अहिंसा हिंसा का एक पटिया रूप होगी और उसे अपनी कमजोरी कुशल करना पड़ेगी। महात्माजी के आन्दोलन को इस उली हासत में बला सकते हैं और तुरी शक्तिवों के बिल्कुल अन्वी शक्तिवों को बिल्कुल के रोडक लडा सकते हैं जब कि हममें महात्माजी के ही आसार के अनुगार भडा और साहस हा। कट-सहज—अहिंसक है अहिंसक-कम से कम नहीं; सत्य के साथ प्रम-सहज और सचा-बह प्रेम और कमता जो मूखों पर बड़ते सत्य हवा-मजबूती की बाँकी के अहिंसा में दिखाई देतो भी-दरावा हुआ बह-मजबूत नहीं, जो कानन-बाजी और विधि-विधान का रूप ग्रहण करता है और जो अपने बहद को बराबर कीकला रहता है इन बिना अवस्थयोग और सविनय-अंग के कुछ नहीं हो सकता—ये राजनैतिक मजबूत के रूप में भी बहुत दिनों तक नहीं उठर सकते।

मेरी राय में मौजूदा हासत में हमारे लिए एक ही रास्ता है—रचनात्मक कार्यक्रम। मौलाना महात्मरत्नकी ने क्या ही उम्मीद के साथ कहा है—फिर मानपुर से छुट करो! हाँ, यह ठीक है कि भीनी समझ में तिरान बलाना मुश्किल है। सुने पाया नहीं, आप लोगों में तिरान लोग ऐसे हैं जिन्हें भीने हैं पैन पर-मोकी का हिर्षा पर खाना पड़ाने का और उससे दोनबहा कडों और हताशाओं का अनुभव है। अब रचनात्मक कामों को करना बहुत-कुछ दूरा ही है। पर अगर हमें खाना पकाना है और घर का काम उली तरह बलाना है तो उसे कैसे बिना काम नहीं है। अपने कार्यक्रम बाई अहिंसक आकर्षक हाँ, अहिंसक सावहार दिखाई देते हैं, समय समय पर उनकी आवस्यकता भी दिखाई दे-पर सब से मुख्य यह रचनात्मक काम है जिसकी रचना कारखानों में की गई है। रचनात्मक कामों में भी बहुत को बातें हैं मजबूर एक साथ जोर-जोर से सारी कानि नहीं लगाई जा सकती।

इसलिए मैं लोगों के वह निश्चयन कडंगा कि वे इसको किलहाक और भी संकुचित करें बहिके अच्छी तरह काम किया जा सके और फिर पड़े थोरे उसका विस्तार किया जाय। मैं तो आपसे सोचने एक ही कार्यक्रम रखना—बराबा—हर घर में बरका सखिक कीकिए—इसीपर अपनी सारी सखि लगा कीकिए। बहिक के प्रमम में अहिंसा, अकूतोद्धार, साराबखोरी दूर करना, अमान-देना, हिन्-मुसलमान-एकता, और तमाम महात्माजी के बाहे सुधार का बावे हैं। वह आलंकारिक भास नहीं है; बहिक हम इसका प्रत्यक्ष अह-मख कर सकते हैं। बला और अहिंसा के सिद्धान्त के प्रसार से लिए बबरसल आन्दोलन ही हमारा एकमात्र कार्यक्रम होना चाहिए। वरके के संघ में सख सख से बातें न कीकिए—बहिक दूर-असल छद्म कानने बहिए और ज़ोरों से कराविए।

अहिंसा कमजोरी को रदी है

‘अहिंसा’ का प्रचार हिममत के साथ सात सात और खूब कीकिए। महात्माजी ने अहिंसा को लोगों के दिनों में निम्नो मजबूर बिना था और खारक बलाया का बह अथ कम हो रहा है। उनपर तरह तरह के हमले हो रहे हैं। हमें बहिक से बहे

लोक-द्वय में स्थापित करना चाहिए। हिन्दुस्तान में हिन्दु-मुसलमान-एकता का रहस्य अहिंसा पर ही अवलम्बित है। अहिंसा यही ही हिन्दु-मुसलमान-एकता की बुनियाद की व्यवस्था बना सकता है। न तो दोनों जातियों की संघर्षों में कोई निपटारे की मिडिटी जगह उपलब्ध कर सकती है। सामकों का वैलुता करने के लिए वरके के तैयार संघर्षों से उल्टा हलकों को बहालेंगी—जहाँ कुछ नहीं था वहाँ सदैव सत्य बने होंगे। अहिंसकों की स्थापना और उसके फल-स्वरूप मामलों-सुझावों की बढती का समर्थन हमारे सामने है। सलग-चिन्तितता यहाँ भी, और बाहरी की तरह, अवलम्ब हुए बिना न रहेगी। अहिंसा के मुख्यतः का समर्थन प्रचार करना और उत्तर और देना ही इसका एकमात्र इलाज है और इस वातव्यत को बल और एकता के लिए प्रत्यक्ष-वस्तु के समान है। अवलम्ब हमने अहिंसा को आधुनिक की एक समक माना है। हमने उसे बरहाइत भर किया है—निष्ठा भर किया है। उसके अतिरिक्त उसके लिए कुछ नहीं किया। पर अब बात यह है कि अहिंसा महाभारत के घरे कार्य-क्रम का एक है। इसीके लिए पर उस कार्यक्रम में एक और विशेषता के विचार-विचार और दूसरी ओर लोगों की समझानी का विशेष करने का बल आता है। अहिंसा सदा अत्यन्त आवश्यक है—कम-कम अंग है। उसके बिना दूसरे सामान्य अंग नष्ट-भट्ट हुए बिना नहीं रह सकते। हमारे कार्यक्रम के लिए कारित और व्यवस्था की आवश्यकता है। महाभारत की छुट्टी की हुई इस कान्ति का जल्दी तादर्थ्य यही है कि वे जो मौलाना अन्तर्भाव के स्थान पर अहिंसा की स्थापना हो। यदि इस अहिंसा के लिए काम न करेंगे तो हम औद्योगिक सरकार के जवरे में इसी तरह फँसे रहेंगे।

मैंने हमारी मौजूदा तकलीफों का बयान करने के अपनी समझ के अनुसार उन्हें भर करने का सही तरीका भी आपके सामने पेश किया है। इस समझ की कठिनाई तो जितने कुछ लोग कहिलना करते हैं पढ़के ही देखी जाती की। यदि सच के आक्रमण में ही हम सदाई जीत जाते तो इसका सामना हमें न करना पड़ता। पर अब वह अनिवार्य है। इसके अन्तर्गत देखे की अन्तर्गत नहीं। हमारा देश आजारी बाह्यता है, यदि आज वह सुस्त नजर आता हो तो कल उठे अवश्य चाहेंगे और जब कि वह आजारी बाह्यता है तो वह उठे हासिल कैसे बिना न रहेगा। हमारी कठिनाई इस बात में नहीं है कि हमारे उपाय और तरीके ना-मुजाफिक या ना-वांछनी हैं। न वह हमारे काम की शक्ति में है। हमारी सभी कठिनाई तो यह है कि हमारी आजारी की मूल हकीकत का रही है। यही हमारे काम को ब्यापार मुदित बना रही है। इस सिर्फ इसी बात पर ध्यान रखें, यही हमारी कार्य-शक्ति का उद्देश्य-स्थान है। शेष बातें अपने आप बुझत हो जायंगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूँ कि हमारा देश अपने हित को छुट्ट पड़वाने बिना नहीं रह सकता, यह यह जानें बिना नहीं रह सकता कि आजारी ही जीवन है और गुजामी ही कांफ़ेक्चर, मुसीबत और अन्त को मूक है। मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि अन्तर्भागी के विचारों रास्ते के सिवा दूसरी आजारी का बहुरा कोई रास्ता नहीं है। मुझे यह भी निश्चय है कि यदि आज नहीं तो कल हमारे देश को उसका अवलम्बन कैसे बिना उसका बारा नहीं है। यह आज चाहे कुछ समय के लिए अपने उद्वेग से भटक गया हो पर वह उठे पाये बिना नहीं रह सकता। निस्संदेह यह उद्वेग ही है जो कोई अवलम्ब नहीं। अन्तर्भाव भर गया—यह कबाल करने से यह कर बाह्यनी और नहीं हो सकती। अन्तर्भाव की मूल्य २० अर्थ बना है? क्या वह है कि इसके द्वारा सम्पत्ता

न सिक्के पर देख ने अपने राजनैतिक क्षम के तौर पर इसका त्याग कर दिया, या यह कि भारतीय राष्ट्र ने आजारी के स्वेय को छोड़ दिया? दो में से कोई अन्य कभी सही नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि अन्तर्भाव-देश में जीवन लूक सकते हैं और फिर यही पुरानी छहर उठा सकते हैं। वे महाभारतों का नाम के कर, अहिंसा-सुख भाषा में, सुस्त और निरुद्ध लोगों को फटकार सकते हैं और सच्चे और बकाशरा लोगों को आशा और बल दे सकते हैं। वे इस की इलाज को इस तरह बदल सकते हैं जैसा हमारा कोई नहीं कर सकता।

नामा-प्रकरण

मैंने किन्ते ही विषयों को यहाँ छुआ है; पर मैं नामा-के संबंध में दो-चार शब्द बड़े बिना अपने भाषण को अन्त नहीं कर सकता। नामा कलकत्तावासी की नीति का आधुनिक संस्करण है। वाही ब्रिटिश सरकार, सामग्रीय सत्ता, सहायक राज्य आदि शब्दों के द्वारा लोगों की आँखों में बूझ डाली गई। भारतीय रावे-रजकावे दर-भलस चाहे दमजोर हो, उनके पास कोश न हो, सुलहवालों के हाथ उनपर धमका कर लिया गया हो और उन्हें पौलवहीन बना दिया गया हो; परन्तु कामन में है भारत-सरकार की तरह आमाद और बादाह है। योर में भी आम एवी किलवी ही छंटी रिमासतें हैं जो देहावाद या संकोर और नामा या पदियाका की तरह कमजोर हैं। परन्तु यहाँ कोई पकीनी सरकार यहाँ की सरकार को सामन की बारापी के लिए इलाके के हक रखने का दावा करने नहीं जानी। यह तरीका पिछले जमाने में तो ब्रिटिश साम्राज्य के अनेक बुरे कामों के साथ मगरा हो सका—जहाँ तक कि ब्रिटिश की जाबजामी और हेस्टिग्स की व्यवस्था स्वेय वस्तु करने की नीति की भी कोमों में बरबादा कर दिया। लेकिन अब जब कि हम अपने जमाने के और उसके भित्तु विधान के मासिक हैं, एगो बातों को कभी सुझ नहीं कर सकते। सुझ विषय यह नहीं है कि नामा-वर्षेन में स्वेच्छा के गरी छेड़ी या वे छेड़न लिए मजबूर किये गये। या तो उनपर बल-प्रयोग किया गया या दम-सामा के बरकर गरी छेड़ी गई। किसी न किसी तरह के दमन में काम जबर किया गया है। इस बात से हमें कोई मरज नहीं कि यह दमन किस तरह का था। यदि सामन में कई खारों की ता ब्रिटिश साम्राज्यकारी को मुझने या या आपसे अधिक कोई कानूनी या भौतिक हक उस रिपजल की सत्ता को अपने हाथ में लेने का नहीं था। किसी राजा को बद-बुल करने का तथा उसकी जगह पर दूसरे अधिकारी-मंडल को नियुक्त करने का अधिकार तब राज्य की प्रजा के सिवा दूसरे की नहीं है। और, हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस भिन्नता को सब कर दितायें। महाभारत लोगों के अधिकार और आजारी की सहा है और उसका काम ही यह है कि इनपर यदि आक्रमण होता हो तो वह उनको रोके। उसे चाहिए कि वह ब्रिटिश साम्राज्यकारी के नामा में इस अनधिकार प्रवेश को एक अवैध हमला समझे और उसके प्रतिकार में राह देवे। निश्चय लोग बहादुरी के साथ उसके लिए खड़े रहे हैं और जब सारे देश से बहादुरता की पुकार होगी तब हमारा कर्म राह ही है।

सकई नामा की हक को साथ गई है। ५० प्र० कमिटी पर सरकार ने चलाई कर दी है और अजानियों के संगठन को राह-महल कर जाने की पुन उत्तर पर छाई हुई है। सहाई का निरन्तर स्वीकार कर लिया गया है और छा भारतवर्ष १० प्र० ५० कमिटी के साथ उठ खड़ा होगा।

इस बारे में मुझे एक बात पर कुछ होता है। जिन सिद्धांत

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

पृष्ठ ३]

[अंक २०

संस्थापक—हरिभाष सिन्हावाय उपपन्थाय
मुद्रक—महात्मक-वेणीवाल छपनलाल मुख

अहमदाबाद, पोष मदी ७. संचन १९८०
रविचार, ३० दिसंबर, १९२३ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
बाराणसी, हरलीगरी की बाही

खादी का संदेश

आचार्य प्रबुलचन्द्र राय ने कोकोनाडा की खादी—प्रसिद्धि का स्वागत करते समय जो भाषण दिया उसका सार इस प्रकार है—
सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात के लिए अपना सक्त भक्तियोग जाहिर कर देना चाहता हूँ। यह है हमारा खादी के प्रति शार्थिक आदर। और भक्तियोग काय कर हमारी उस साधनवाही,—
मही—प्रत्यक्ष दुर्भाव के प्रति है जो कि आजकल सुलभता: बरले के प्रति और सामान्यतः शांत, गंभीर सवे रचनात्मक कार्य के प्रति दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भक्तियोग है इस बात के लिए भी कि बरले का यह मयूर संघर्ष इस बाधारी और सुन.ों के संघर्ष में हुए रहा है। भक्तियोग—मही—बहुत सारी—मदरा दुल मेरी आत्मा को यह वेक कर हो रहा है कि हमारी बही पुरानी काहिनी, बही कमलों की पुरानी साधनवाही हमें फिर साधार बनाने लगी है। और इस महान् मेता ने राम्ठ को जो स्फुरि और मैतुल दिया या यह अहदा होता जा रहा है, यही बही होने वाली इस योगी भीमी और मोधा की बाढ में डूब सा रहा है। पर यहि इन जोस—दिखावों के पीछे जनता के िए और सलके द्वारा किने गये सवे और परिणत काम का आधार न हो तो ये सच दिखाव और जोस की बाढें न केवल अर्थ, बरिह एक वेधनक के लिए बही हायें की बात और दुयम के लिए हँसी का विषय हो जाती हैं। ये अस्वाज सुल की मौजूदा हावत बलके हुए ही मेरे सुंदरे निष्कल रहे हैं। तमाव रचनात्मक कार्य बंद हो रहा है, और एक वेध साल से तो पारसभा ही हमारी बर्षा का सुख विषय बन बैठे हैं। इसीके पल—नियल की लोको के सारा साधुमयक भर गया है, मामों बरका, खादी, राष्ट्रीय सासार्थ, अलुपयता—विचारण, रचनात—संगठन और प्राथ—संगठन कुछ ही मातृ न रहते हैं—और अन्त इन्का कुछ लक्ष्य हो नी तो केवल नामलेख करके फिर मुका देने पड़ता।
लेख के सामने जो रचनात्मक कार्य है और विधपर महारमात्री ने इतना और दिया है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण और जनता की आर्थिक उन्नति के लिए सारथे अधिक बरती बात बरले का सर्व साधारण द्वारा लीका है। यह कोलला उपाय है जो हरएक व्यक्ति गरीब के गरीब और कमजोर के कमजोर के हाथ में है, और विषयों द्वारा यह बर—मारी अपनी रोमाना आनदनी को अच्छी तरह बसा सकते हैं। यह उपाय एक ही हो सकता है, जिसके द्वारा वे अपनी अन्त्यात्मक आनन्दयकताओं को पूरी कर सकते हैं

और जिसका अवलंन हरएक व्यक्ति के ताकत के नीतर ही बाड हो। और यह उपाय हमारे पारे बरले के विशा दूसरा क्या हो सकता है, जिसको कमजोर से कमजोर औरत भी बना सकती है, और जिसे गरीब से गरीब अनुभय भी खरीद सकता है, बनसा सकता है या मरमत्त बरसा सकता है, और जो दिग्ग मारतीय की आम को एकदम बनी कर सकता है ?—और अगर आप बरले ही की दृष्टि से विचार करना चाहें तो जो एक किसान परिवार के लिए साठमर का कपडा देकर कुछ बचत भी दिखा सकता है ? वास्तव में खेती को छोड़कर, जो किसान का सारा समय बही लेती, ऐसा दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता—हैं नहीं। बहुत उदारतापूर्ण किन्हीं की जान तो भी खेती मध्य के बाड गरीब और कहीं कहीं तो इससे भी बहुत कम बचत लेती है। ऐसे सारा समन बोहो अर्थन सलम—हीन नीतता है। सिनो के विषय में पूछा जाय तो ये पूरे सालमर रोज कुछ न कुछ समय बरले पर अकर रिता सकती हैं, जो सारे कुटुम्ब के सालमर के कपडे के लिए काफी है। केवल लोको के लिए भी यह काफी है। किन्तु मैं आछुन के बल पर, जो कि मैंने खुसमा—अकाल और उत्तर बंगाल की बाडों के समय पीछितों की सहायता करते हुए प्राप्त किया, जोर का साथ कह सकता हूँ कि इसमें रतीनर भी अस्तय नहीं। अगर किसानों के पाव अपनी खेती के अतिरिक्त कोई अन्य उपयोगी उद्योग भी होता तो केवल एक साल कलक के न आने से वे इतने साधार न बन गये होते। ज़रूरी हमने उन्हें बरसा और कपल देकर कातने लगाया और उन्हें बरले का प तम मासम हुआ लोही है उसे परमासा की एक देन समझने लग गये।

अब भी शायद आपको मेरे इस कथन में कुछ अतिसर्पेकि मासम होती होगी। पर हाथ—कंधन को भारी की क्या जरूरत ? हरएक भारतीय की सासना औसतन आय क्या है ? रतर्गिय नौरोज, मि. डिग्गी, और ल. रमेस दन से इस सवाल को खूब जान बाता है। हाँके कर्शन मे ली इसपर खूब विचार किया है, और इस सुखर नीतीने पर पहुंचे हैं कि हरएक भारतीय की—जो अंगरेज पावर में बहुत झुक पा रहा है—सासना औसतन आय पूरे लीह बरले है, कम नहीं। क्या जाता है कि साठ साध बके शिवांगी पैा तो हमें ऊनपर अविधान न करना चाहिए। औसाय साठ साध की गणनाद्वारा हरएक भारतीय की रोमाना आय करीब करीब खया माना या पांच पेठे होती है। अब आइए हम यह देखें कि इस आय में हमारा बरना कितनी वृद्धि कर सकता है। अगर कोई

अन्ध-जाती की वंश तो प्रतिदिन ८ घंटे काम करने पर रोजगार प्राप्ति हो सकती है। पर अगर इसमें भी हम कम कर दें तो फिर तो हम एक आधे की चमके के द्वारा अपनी भाग को बढ़ाती तो अगर कर सकता है। इसमें तो बंधन के लिए जरा भी स्थान नहीं।

पर अब इस विषय पर अधिक समय बिताने को कोई अग्र-गणना नहीं। जिसका आप ही इस बात की सत्यता को प्रकट कर रहा है। अब दूसरी बात का भी विचार करना जरूरी है। जिनके कान्ते से ही काम न चलेगा। अगर उसका काम तो पर एक महीने का तरह स्वीकार किया गया तो वह दूसरे अनेक मागे-छात्रों का सारा और नित्यक माग हो जायगा। अगर किसी सचिवर के लोग चले का अग्रगण्य का उन वहां के रुपये को किसी काम में लिख जायगा। और उनके माग को माग रंगरेज और छुतार की आनदों को यों यों जायगी। नच पूछ जाय तो कान्ता साम-रीज की अलग लाठी है। उत्तरा की दृष्टि से बंधा जाय तो भी गडो सब से बंधा जाय है। फिर यह मांग को प्रभावशाल्य जबरन के विषय में स्थायी माने में बहुत कुछ काम करता है। दूसरे तब यह बंधी साधन, तब, रसवत्तमन जाति गुणमात्र में भी जान डालते हैं और उस उभ संयमन से बचते हैं जिसका सिद्धांत यह आनंद हो रहा है।

अब हम इसी बात का मोटे परिमाण से नज़र बड़े-राज के परिमाण में विचार कर। परिमाण आर्थिक-जनक माग होता है। मान लें कि भारत की जनसंख्या एक करोड़ से बड़े करीब है। तो भारत के जन की गणना १ अनुमान की सलाह आय ५,००,००,०००) हुई। अब यदि भारत की जनसंख्या का एक-चौथा हिस्सा ग्रीन-पुनर् विन में कल र ही पड़ा तब तो उसको जग ५० करोड़ ८० लाखों। यही अनुमान, तथा छात्र, कोहल, रंगरेज आदि इनके अनुमानों के अंतर्गत से ही जान जाय का तो निगम हो मरी लगता। इसका अतिरिक्त हराल को रुपये के लिए ५०-६० पर ड रुपये बाहर जाने हैं वे बचने, और हमारे देश का आप गृह रक्षण के विमानों में जान डाल कर उनकी संपत्ति को बचावने को जाय।

मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इन संधों को दंड कर हथिय और बड़े के व उत्तरांग अंक ही वह छिड़ करते हैं कि वे सब विमानों-अग्रगण्य बात हैं। पर हम यों पर बंधन दिया कर सकते हैं। उनकी बरगमों में भाग्य में तो वे देखते हैं वे अपने एक-चौथा का आमतौर पर खोज कर जाय जान बंधन विमानों है। ये बंधी से बड़ी कमियाँ आदि, निम्न अपरमित भन लागू लागे हैं। इस विमान उद्यम के अगे नष्ट लागू होंगी। किसी काम का माग तो पर रोजगार ही उसे सखिहाली बनाता है।

दूसरे, मन-विभाग का सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर मरी सवाल होता कि जिसमें मैं जाने वाले मन-प्रवाद को रोक कर देना के किसी विगत सवाल की ओर कर देना चाहिए तो ये बड़ी बड़ी पृथी मरी कमियाँ मरी करके विजली से चलने वाली राखी जिसे काल भी हो सकता था। पर मन के उचित विभाग का राज कर्मियों में मिलने से नहीं हो सकता। जिसे तो किसे गलत समझते हैं, उसे वांछनी नहीं। और मन-विभाग का सवाल उपायों के तबल से किसी प्रकार कम महत्व का नहीं है। अगर इसे गिने विन-मालिक बड़ा आनंदमालिक नका प्राप्त कर अपनी नींद बढाने और बंधी कर दो मरीय जलता योही नहीं

मरती रहे तो इसके देश का क्या लाभ हुआ? इसके तो केवल आर्थिक विनमता बढ जायगी। मन और बेकारी का सवाल और भी बिकट रूप धारण कर लेगा, और फलतः धर्मिक और मरीयों के बीच एक ऐसा और इतने बड़े परिमाण में महापुनर् विन भाग्य जिसको हमने पहले कभी न देखा होगा, और जो हमारी इस सोचनीय हालत को और भी सीधण बना देगा।

पर तेरे कहने का मनन बढ नहीं कि तमाम बड़ी बड़ी कमियाँ को मैं एकदम तोड़ देना चाहता हूँ। यह सब इतनी जरूरी नहीं हो सकता, और अगर मैं चाहूँ तो भी वह मेरी राफि के बाहर की बात है। पर क्या जो काम से कमियाँ बढ रही हैं वही अगर किसी ऐसे उपाय द्वारा हो सकता है जो हमसे बहुत कम टाकिर है तो क्या आप मेरे इस कथन को संभल न करेंगे? यह मन-विभाग का सवाल चलेने द्वारा बहुत ही आसानी और स्वाभाविक रूप से हल हो जाता है। यही बात एक बार महात्मा गांधी से एक ही सुबह सत्रों में कही थी—“पृथ्वी-तल पर परिवार द्वारा जितनी सभता पुनर्क पानी बरसा दिया जाता है वतना समुद्र के किसी प्रवाल द्वारा नहीं हो सकता। न तो हीरोशन विभाग, न कोई मन्त्री-विन, न परीक्षण-मरीक्षण और न किसी अन्य मानवी माग्य द्वारा बढ हो सकता है। पर वही काम कुरती बरिसा द्वारा हमनी आसना और प्रतिपुनर्क किया जाता है कि संधों पुनर्ता के कारण वह हमारे स्थान में भी नहीं जाता। उसा प्रकार करोड़ों घरों में धन और काम के विनय का काम भी चरखा इतनी ही आसानी और सांतिपूर्वक करता है जिसकी हल लगता तब नहीं पर कर सकते।”

देश की राफि को बढाने हुए उसकी संपत्ति को आसानी से और स्वाभाविक रूप से बाँटने वाला मरीसम साधन चरखा ही है। साथ ही वह संपत्ति के विभाग की सांतिपूर्वक और अपने आप कोमले वाला भी साधन है। और एक पुनर्क जाय तो न वह देश को आर्थिक रोग को दूर करने के लिए सत्रों की ओर द्वारा बंधा हुआ अनुभूत जाय ही है। चरखा भारत के लिए कोई नवीन पदु नहीं है। वह तो जेनी को छककर भारत का मायद सब से पुराना उद्यम है पूरी एक सदी भी नहीं हुई जब मशीनों के घरों में उद्यम निवास एक अववाद नहीं बहिक नाम नियम सा था।

मैंने ओर के साथ कहा था रहा है कि इन दिनों में, जब कि विनर सत्र माक, विजली और पेट्रोल के बड़ी बड़ी मरीयें बढती हैं और मोटे परिमाण में सनचाला काम हो सकता है, चरखे की बात करना धरातर आर्थिक बुराप्रद मान है। अगर शासक को इन समय का बचाने वाली बरिसा मरीयों को अलग रख कर फिर वहाँ पुराने बहुरत साधनों को हाथ में लिया जाय तो यह आधुनिक सभता पर एक महापुनर्क बंधन लाता है। इन अपनों और पुराने साधनों को कि स्वीकार करना अपने समय को व्यर्थ माना है जब कि इस सलाह उपयोग कर अधिक अच्छे फायदों में कर सकते हैं। और अगर किसी प्रवाल चरखे का पुनःपुनर बुधि युक्त हो तो ही इन मरीयों के मुकाबले में उसका खर्चा असंभव है। भारत में ही नहीं बरिसा चरखे के अन्य दिनों में भी इस बंधन-गु के पड़े हाथचरखे और हाथकरने ही चलते थे। पर उनके द्वारा अधिक काम नहीं हो सकता था अतः वे अपनी स्वाभाविक मृत्यु के शिकार हो गये। यदि हम इतिहास से कुछ फायदा उठा सकते हैं तो यही कहना होगा कि भारत में भी इतना बड़ी हल होगा। महा गंगा को लौटा कर फिर मरीयों की ओर के जा सकता है? उसी प्रकार इन दिनों में, जब कि साल को लाने के जाने के

अधिक और समय को बचाने वाले साधन हो गये हैं, इस तार और टेलीफोन, रेल और जहाज, मोटर और विमानों के जमाने में जब छोटे छोटे स्वाश्रयी, एकात्मक गाँवों की, जो जंगलों में छिपे हुए हैं, और जिसका जीवन केवल अपने ही लिए है, बाँट करवा करनी न छोड़ने वाले सततयुग की लौटा खाने की बातें करवा है।

हां, दलीलों का ताता बहुत बड़ा और मोघन है। पर इससे यह नहीं कहा सकता : यद्यपि मैं मानता हूँ कि इससे की कितनी ही दलीलें युक्तियुक्त और सत्य हैं। पर मैं यही अहमब कहता हूँ कि ये सब अपने स्थान पर नहीं। पश्चिम-वर्षियों की दिक्कत उठाने के लिए मैं नहीं लिखता हूँ। न भारत माता के सुंदर सत्य-सत्य पर खड़ी हो कर पूँजा डगड़ने वाली इन बहसूरत विमर्शियों को गिराने की मैंने प्रतीक्षा ही की है। मेरा उद्देश्य तो इससे आधा महान्वादी भी नहीं है। और समझन मेरा पूर्व-भाव तो जल्द आगे की इस बात का यकीन दिया सकता है कि मैं यहाँ और पश्चिमी ब्राह्मणों तथा रीतियों का ऐसा झूठ और कहार विरोधी नहीं हो सकता। अभीतक मैं यूरोप में चार बार हो आया हूँ और कम से कम आठ साल केवल इंग्लैंड में रह आया हूँ। और एक प्रकार से बंगाल में पश्चिमी सभ्यता का एक अंग प्रचलित करने में साधनी-मत्त होने का दावा भी करता हूँ।

करीब एक घड़ी के पहले जर्मनी के विख्यात रसायनशास्त्री लीबिग ने कहा था कि किसी वेश की सभ्यता का माप उसके कपड़े होड़वाले साधन पर से लिया जाता है। उसने यह भी कहा था कि किसी देश की औद्योगिक उन्नति का माप उसके उपजाने वाले सस्त्रिक एलिक के परिमाण पर से लगाया जा सकता है। और संयोगवश एसी कई संस्थाओं से मेरा परिचित संबंध भी है। उनमें से एक डाने वाले परिमाण में माप बगती है, कि वह दिवसों से आजवाले साधन की स्तरों में अग्रे तरह आरंभ सकती है। उन्ही प्रकार एक दूसरी संस्था बंगाल कमीशन एजेंसी कमिश्नरियल कपड़े है, जो सस्त्रिक एलिक और उन्नतित बस्तुओं पर आधारित भारत का माप बड़ा करती है। इन प्रमाण-पत्रों को आरंभ सामन रखकर जब मैं घरसे और दास करके को हमारी दुखी मातृभूमि की आर्थिक प्रतिक का एक मात्र साधन बना रहा हूँ तब तो आप इस बात को जल्द मान लेंगे कि आधुनिक यंत्र सामग्री के जो कुछ हो सकता है उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए, और अपनी आँखें खोलकर होना मैं ही मैं ये सब बातें कर रहा हूँ।

(शेष फिर)

चाहते हैं कि जब ये देश का समय बातों में बीतने देना नहीं चाहते। एकदम सब रचनात्मक कार्य में भिंत जाना चाहते हैं। एक साल भर में जगह-जगह जितना काम हो सकता है उसका वे आगामी साल में कर बालना चाहते हैं। इसीलिए ये उस प्रस्ताव में "स्वराज्य की नीति प्रारंभ" के बरके "एक साल में स्वराज्यप्राप्ति के लिए" करना चाहते थे। पर किसी कारण ऐसा न हुआ। जो इतनी महान्वादी रचना है वह अपनी परिस्थिति, धार्मिक, और अज्ञानदिष्टियों को जल्द जानता होगा। मैं जानता हूँ कि राजगोपालकाचारी नाम जो अपने अनुयायियों को छोड़ देने की धमकी को भी न मान कर अपने विचार पर इतने दृढ़ हैं तो वे अवश्य ही उसके परिणाम के विषय में सचेत होंगे पर यदि वे वैदिकवाद से उन्होंने लक्ष्यप्राप्ति की न मानो तो इसका परिणाम स्पष्ट है। पर मुझे अब भी आशा है कि परमेश्वर उन्हें सबकुछ देगा।

महादेव हरिचंद्र वेण्पाई

सविषय

पाठकों ने अत्यंत छात्र हुआ समझौता प्रस्ताव पठा दी होगा। अपरिचित वादियों में अपने पक्ष प्रमाण दिया है। स्वराज्य पक्ष के तर्माण पर हम पर बड़े प्रभाव डाले हैं। राजगोपालकाचारी की इस आपत्ति में देख कर उन्हें कभी सुनो ही रही है। सवाल यह है कि क्या दिक्कतों में बाँधे रखनी से हो या कमजोरी के कारण हो, जो कुछ हमने किया है उसे हम अवश्ययोग की नीति के पूर्ण स्पष्टीकरण द्वारा सुधार सकते हैं ?

यों तो नेता और अपरिचितवादी लोग इस बात को मानते हैं कि जो कुछ दिक्कतों में हो चुका उस पर पानी न फेरा जाय। पर हममें कोई संदेह नहीं कि मौजबाज लोग दिक्कतों के प्रस्ताव से बहुत चमकते हैं। और कुछके ने अपने दिनों में तो डरके भावों के विषय में निश्चिन्त ही भिन्न ग्रह कर लिया है। मसलन् दिक्कतों का प्रस्ताव स्वामी व्यवस्था देता है और यहाँ उसको कायम रखने का मतलब ही यह होगा कि महात्मा ने उस नीति की रक्षा की बना ली। पर यदि उस प्रस्ताव को गौर से देखा जाय तो मानस दंडा कि वह व्यवस्था मात्र बुनारों दुपटी हो थी। और उसमें जो इजाजत हो गई है वह सब के लिए नहीं। समझौता प्रस्ताव को अंग्य दिया है, भावन्त होगा कि उसमें कुछ लोगों को धीरे-धीरे में जान की इजाजत हो जा चुकी है इस उद्देश्य के अनि रिक्त और कुछ भी नहीं है। और झट भाँच हो सुनने पराव्राज में कि अवश्ययोग ही नीति के समर्थन का मतलब हो यह है कि अब यह बात हो चुकी है।

इस पर यह सवाल पड़ा जाता है कि तो आप अवश्ययोग की अपरिचितवादीयों की भाषा में पत्र किया हुआ निरापुत्र जाहल प्रस्ताव तो क्यों नहीं रखते ? अवश्ययोग के बाद परिस्थिति में क्या करे तो क्या ? कर्क यह हुआ कि केवलकु के हम जो आवासन चाहते थे वह हमें मिल गया। उन्होंने वह रूप धारण में कर दिया कि स्वराज्यपक्ष नहीं चाहता कि महात्मा का नीतिमूल के जरा भी सत्य हो, साथ ही सत्य पक्ष की नीति में अपना काम इतनी तरह से करता रहेगा जिससे स्वराज्य का कार्य में कोई खलल न हो। यही इस समझौते प्रस्ताव के सविषये मैं भी निश्चित विश्वास के समर्थन द्वारा मिल रहा है। अब सवाल यह है कि इतने आश्वासन मिलने पर भी क्या हम दिक्कतों के प्रस्ताव को कायम रखकर स्वराज्य पक्ष का समझौता नहीं कर सकते ? राजगोपालकाचारी ने अपने जापान द्वारा यह बात दिया कि जहाँ नीति को न छोड़ते हुए सत्य पर कायम रहते हुए समझौता हो सकता है वहाँ उन्हें ये कर लेंगे।

अब विचार है कि यहाँ हमनी उपस्थित है कि अगर ये चाहें तो स्वराज्य पक्ष वादियों को अहसास से निकाल सकते हैं। पर इसका फल क्या होगा। यही झगड़ा, यही अंधाधुन, जो गंगा के बाढ़ से हम देख रहे हैं। क्या अब हम उस परिस्थिति से घबरा नहीं गये ? क्या अब भी हम स्वराज्य का कार्य को यों ही पीछे रखने देना चाहते हैं ? इससे बगल है कि येरे इस सवाल का उत्तर इस बखाल द्वारा दिया जा सकता है कि यदि मैं समझौता ही आवश्यक हो तो पहले ही क्यों न बद कर लिया ? मैं इसका जोर के साथ यह जवाब दे सकता हूँ कि इस समझौते के लिए आज हमें कोई मुख्य नहीं देना पड़ा। अपनी शक्ति का मोरोसा रहते हुए जो शक्ति मिलनी है वह निस्संशय ही होती है। अब राजगोपालकाचारी इसी प्रकार का समझौता हमारे लिए कर रहे हैं। वे उसको इस दिन

समापति मौलाना महम्मदअली का भाषण

महासभा का हर एक समापति उपकार माने और अपनी अनोखी प्रकट करे यह तो एक प्रथा की हो गई है। इस विशाल राष्ट्रीय महासभा का समापति शोका मेरे लिए तो कई कारणों से एक चुनौती की बात है। उनमें से एक यह कि मैं तो महासभा का केवल बालक कहाने योग्य हूँ। जब १९१९ में महासभा के संस्थापक, और उसके बाद मागपुर को छोड़कर अन्य हिस्सों की अधिवेशन को मैं देख सका। जहाँ महासभा की सेवा करते करते बूढ़े होनेवालों को ही उसके अन्त्यक्ष शोका चाहिए तहाँ बड़े मेरे जैसा एक बालक इस पक्ष को वाकर अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करे तो आज इसे विनय-विवेक तो अवश्य ही मैं समझूँगे।

अगर मेरी कोई योग्यता है तो वह महासभा की सेवा की हैसियत से। आज इन विचारों-प्राप्ति से हैं। आज उनकी अनुपस्थिति है जिसकी कटघरी है उसकी शायद ही पड़के कटघरी हो। और इस समय उनके स्थान पर उनकी एक अत्यंत नम्र तथापि प्रेमी अनुयायी हैं वे यह ईश्वर-प्रेम देख कर मुझे आनन्द करनी कभी के बचन पाए जा जाते हैं।

बड़े की मृत्यु के कारण इस जैसे बड़े हो गये।

मर जाइ जाऊँ क दिल में था कि महासभा को बिना गाइ कर उठे प्रथा में जो नवजीवन आया है उसे नष्ट कर दूँ। पर मुझे तो विश्वास है कि यह नवजीवन महासभा की था ही और है। मैं इस समय उस प्रग-उग्र जीवन का आशावादी हूँ—इस आशा से कि आपने जिस पक्ष पर मुझे मिठाया है उसके निकटतम अवसर मैं सिद्ध होऊँ।

इसके बाद १८५७ से लेकर राजनैतिक विषयों में सुसज्जनों ने जो भाग लिया उसका विस्तारपूर्वक वर्णन करके मैं स्वराज्य के आदर्शों को किस प्रकार स्वीकारने के लिए आखिरकार महासभा के अनुभव से जाग्रत हो प्रगामी दृष्टि से वे राष्ट्रीय विचारित किए तरह समझने के लिए आखिर मौलाना साहब ने क्लैट बिल और प्रभाव के अन्वयार्थों के समक्ष एकटक देखा तो आसानी से अपनी आसानी आसानी पाया। वेकवियर्सों में सरकार के कंड क्लेम में उसकी सहायता करने पर, उसके साथ सहयोग

करने पर, आखिर वह तमाम विचार जोकर उन्हें वही सरकार के किए तरह मिथाना पड़ा आदि कहानी तो अब आसानी से दूख आसने हैं। १९२१ के हिंसाकाण्डों के समय महासभा ने किसे बात का अपनी भावों में स्वीकार किया उसे तो सरकार और उसके सहायक जहाँ तहाँ पाए जाते हैं। पर यदि महासभा की क्लैट बिल का विरोध न करते और उसे अपना के फिर मराने देते तो वह शक्ति का पात्र होता ? इसी तो यह देखकर आती है कि किस सरकार के साथ जाकियांवाला नाम के निर्दोष भावों के नून से

लाभ हो रहे हैं, वही गांधी और उसके अनुयायियों से—जो सरकार और हिंसाकाण्डों के बीच कड़े रह कर काम कर रहे हैं, अहिंसा के आकाशवाणी रही है ! गांधीजी ने बम्बई और बौरी बौरा के पात्रों का बोझ अपने सिर के लिया इस में भी असहयोग के इन कट्टर दैतियों को अवहयोग की नैतिक महत्ता नहीं मिलती। गांधीजी की इन स्वीकृतियों को मैं संसार के सामने रखकर उन्हें उनके उपदेश का फल बताते हैं। पर क्या ईसा को पकड़ने के लिए भावे हुए लोगकों पर तत्काल उठाकर पीटने में जो उनके काम काट जाके उसे वे ईसा के रसैत-प्रवचन का फल बतावेंगे ? वह तो “उकता और कोरवाके बड़े” बाबा हाक हुआ। तभी तो उसने अहिंसा और शान्ति के बड़े से बड़े प्रचारक को अशान्ति और हिंसाकाण्डों के लिए बनावहार बताकर साधारण और डाकुओं की तरह देखने में दृष्टि दिया है। मैं तुनीली देखकर कहता हूँ कि

कोई कुछ संसार के इतिहास में से ऐसा एक वृत्त उठाकर पकड़ कर बता दे जिसमें इतने बड़े अवसरों ने इतने दुख और गहराओं को सहकर अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति पर तुलकर गांधीजी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने बताई हुई शान्ति दिखाई हो।

आज असहयोग के सिद्धान्त को समझने की आवश्यकता नहीं। पर अनुभव ने इसकी इतनी कुशिलता मान के शीघ्रतापूर्वक की है कि उसे निकटतम क्षण में समझा देना किमान आवश्यक है। यदि आपकी अन्त्या के सामने जोकर उसका विरोध न कर सकता हो तो कम से कम उसके अपना जंग हटाकर उस पात्र में भाग लेना बंद कर दे। इसी का नाम असहयोग।

यदि जनता आज इतना कर सके तो आज ही इस सरकार की मत-भाँटियाँ टूट जायँ। तथापि यदि आज इतना करना असंभव हो तो इस सत्य में हताशी रचनावाचक है कि आदमी इसका जितना अवसरमान करना उतना तो वह बन्द स्वतन्त्र हो जायगा। और आज जनता में जो परछाया और घामरता दिखाई देती है वह वास्तव में हमारे जो भाव्यो ! अलङ्घनीय केन्द्र संसदवाचक-विचारक हलचल नहीं इसका यह स्वतन्त्र प्रमाण है। अगर आपको यह देखना हो कि यह राज्य किस प्रकार हमारी ही सहायता से बल रहा है तो जेम्स डीके बल रही है यह देख आएँ। आपमें से कितने ही लोग जेम्स में हो जायेंगे ! वहाँ तो डीके की कैदियों का पहरा करते हैं और डीके अन्य कैदियों से काम भी लेते हैं।

जो मुसलमान अपने गैर मुसलमान भाइयों के साथ एकता और सरकार के विषय में हताश हो गये हो और असहयोग में जिनका विचार संभव हो गया है उन्हें मैं केवल यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आप विदेशी राजकुलों का आश्रय के दर परहे की तरह अपने देशवासीयों के साथ फिर से युद्ध छेड़ना चाहते हैं ?

जैनेब जैनेब तो एशिया-मायनर और इस्लामिक न्यायियों को दे देना चाहते थे पर दुर्भाग्य की बहादुरी के कारण वे बच गये तो भी अपनी अजीबत उस अवस्था का सवाल हल नहीं हुआ। और अगर वह हो भी गया होता तो सरकार के साथ डिट्टा डिट्टा असहयोग तथा देश की अन्य जातियों का साथ बंध डीके छोड़ सकते हैं। इससे एक तो जिन गैरमुस्लिम भाइयों ने हमनी सहायता की है उनके प्रति वैयक्तिकारी हो और दूसरे यह सिद्ध हो जाय कि तुर्कस्तान और भारत के स्वराज्य के लिए तो हमें जितना है वह खुद हमारे स्वराज्य की दम परवाही नहीं। जो सरकार धार्मिक कर्मियों को मानने वालों को समझा देती है और हमारे तीर्थ-स्थानों को गैर मुस्लिमों की उपयोगिता में रखा तो है उसके साथ तो हम असहयोग शुरू कर सकते हैं। इसकी भी एक रास्ता है जेहारा। पर जो लोग हमारी इस नीति की निंदा करते हैं वे या तो सरकार से डरते हैं या किसी भी प्रकार का आत्म-परित्याग करने से डरते हैं। और इसीलिए जेहारा जैसे जालिम कणाय की वे स्वयं में भी सिफारिश नहीं कर सकते। इस हालत में हमारी अहिंसात्मक नीति को बदलने में कोई काम नहीं।

सरकार के साथ असहयोग न करो तो न सही पर अपने गैर मुसलिम भाइयों के साथ भी सहयोग न करना क्या योग्य होगा ? इसका भी संवा करते हुए महात्माजी जेल गये। उनके बाद एंटा कोमो भारी परिवर्तन हो गया। पिछले इस उल्लेख के आलमों की तरह के अपना मुँह जीवों में। मैं जानता हूँ जो हाल पहले हम ही जातियों के बीच जितना भाईचारा था उतना आज नहीं। पर हममें दोनों पक्षों का दोष होगा। मैं हम दोनों पक्षों के झगड़ों का शिष्टाचार करने के लिए एक राष्ट्रीय अजालत की स्थापना के लिए जो योजना आई है उसे भी ठीक समझता हूँ। पर मैं मुझी बातों को पूना कर स्वराज्य के लिए बल करना ही सब से अच्छा मार्ग है। हम झगड़ों के कारण हमने दुष्प्रतिष्ठे हैं कि उनका समेक कर जब हमारे धनु हमें स्वराज्य के लिए सामान्य बताते हैं तब उनका-संभव करना मुश्किल हो जाता है। धार्मिक प्रभावों का प्रभाव तो मैं हरिमन करना नहीं चाहता, पर मैं देखता हूँ कि इसी भावे योग्य संस्था बाँल निकाल के जाने के लिए सार्वजनिक रास्ते पर सड़ती हुई पीपल की टाक काटने का व्यवसाय व्यापक पड़ते समय मजिद के सामने से जाने बसाते हुए जाने का हूँ कायम रहने के लिए योग्य स्थायीता के बुद्ध को घटा बताने को जैनेब की आते हैं, तब तो युद्ध अजीब हुआ होता है। मेरे क्वास

के तो इस सारे युद्ध का मूल नही है कि महात्माजी की गिरफ्तारी के बाद अपनी एकता का बलिदान कर हम अपने संकुचित हित और भाकांक्षाओं की साधना में लग गये। धार्मिक एकीकरण का प्रयत्न व्यर्थ है। किसी अमेरिजन ने अपने के विरुद्ध विचार रखने वाले के कडा-आप जो कुछ करते हैं उनके मैं शब्दों: विरुद्ध हूँ तथापि उसे प्रतिपादन करने के आगे हमें इस को कायम रखने के लिए मैं मरते दम तकने के लिए तैयार हूँ। यह विशिष्टता हममें कम आयेगी ?

आतीय विरोध की हर एक बात के लिए सामान्य कणाय हो इतना व्यापक राष्ट्रीय-एकता नामा बनना असंभव है। महात्मा तो केवल बिरों के करण बूढ़ कर नेताओं को समझा कर उन्हें बूढ़ कर सकते हैं। हमारे घर में कितने ही साल पहले के गंगाधर बंद कर दिया गया है। कुरानी में भी बंदर से ही काम बना लेते हैं। हम दोनों गाँव अपने मुस्लिम भाइयों की भी यही सलाह देते हैं। तथापि मुझे यह कहना होगा कि भारत में कोई स्थान ऐसे है जहाँ गरीब मुसलमानों को गोमांस खाना ही पड़ता है, क्योंकि उनके लिए अन्न बहुत महंगा होता है। इसका कणाय तो मेक बंदों की वृद्धि है। स्वराज्य में यह काम लड़ती जर्न में से जो पैसा बचेगा उसके द्वारा हो सकेगा। इसके अतिरिक्त गाय रखने वाले अधिकांश हिंदू ही होते हैं। वे यदि बूढ़ो गायों को न खेते तो भी बहुत सा गो-बच-बंद हो जाय। प्रजासत्ता में है—कौमी मतदाता संकल बंद हो जाय तो मेरे इतना साधन ही कोई बूढ़ा हो। पर यह समय अभी बुरा है। उसके पहले दो बातें तो ब्रह्मती है। एक तो यह प्रजा बाली जाय कि जातिवादी बुरी जाति के सभी को बनें, और दूसरे पक्ष प्रजासत्ता-धर्मों के बड़े मित्र मतदाता संघ बने किने जायँ।

हर एक जाति में बर्माणा तो होते ही हैं, और रहेंगे भी। और हमारे दुश्मन इनका उपयोग भी करते रहेंगे। पर हर बर्माणा में हिंदू या मुसलमान हममें से कोई रहती ही है ऐसा हम हमेशा नहीं मान सकते। बहुत से झगड़े तोड़ने का उत्तम रास्ता तो यही है, जैसा कि मैं पहले से करना आया हूँ, कि अपनी कोम का पक्ष न किया जाय, और न यह दावा किया जाय कि हम निष्पक्ष पक्ष हैं। सब अपनी कोम की गाँवों से खन लेना। मुझे यह प्रभाव अब धीरे धीरे मिलने लगा है। अर्थात् अब मुझे यह विश्वास होने लगा है कि मैं देशमक की परती को धीरे धीरे पहुँच रहा हूँ।

संगठन के विषय में अंत्योद्धार के प्रयत्न हो, इसके मैं सुख हूँ। पर यह पतित कौमी की निरक्षय सेवा के साथ से ही हो तो अच्छा। किसी दूसरी जाति को मुसलमान पहुँचाने अवस्था उससे बढ़ा लेने का स्वागत कर ही रहे।

संगठन में सार्वजनिक कसरत को भी प्रयास दिया गया है। इस के विषय में भी मुझे इतना ही कहना है कि वेसा में सब दर जाति-भेदहीन सार्वजनिक अखाड़े बनाये जायँ। और वहाँ सब जातियों के नौजवान जायँ।

हर जिके के शहर में हिन्दु-मुसलमान लोगों की एक मित्र समिति हो, जो कौमी झगड़ों का विपटारा करे। इसी प्रकार प्रान्तीय और राष्ट्रीय समितियाँ भी कायम कर दी जयँ। युव: कति रसा के लिए स्वर्णबंदक-दण्ड-जालियाँ नहीं मिश्र-बनाये जायँ।

स्वयं मैं तो भाने-प्रचार का पक्षारी हूँ। समुप्य जिस बात को करय मानता है उसे जनतक सारा संघारा स्वीकार न कर के तबतक उसे अंधार न होना चाहिए। इसी प्रकार हिंदू भी अपने धर्म का प्रचार करने संग तो मुझे तबतक संग विरोध नहीं। प्रजांतर स्वेच्छा के और जातिपक्ष होना चाहिए। योग्यता में नावर कोनों की मोटियाँ काट जाली और उन्हें प्रष्ट किया इसे प्रजांतर नहीं

कह सकते। इसी प्रकार किसी सांसारिक दबाव के कारण किसी मनुष्य द्वारा अपने धर्म का त्याग करना भी उतना ही भ्रमहीन है। मैं जानता हूँ कि लोगों पक्षों की दृष्टि स्वर्ग की ओर नहीं बल्कि जनकल्याण के रक्षितर में किसी जातियों की संख्या की ओर रहती है। अल्पसंख्यक जातियों को पानी लोग ईर्ष्या बनाते हैं, उन्हें कोई रोफ़ता नहीं, पर जब मुसलमान प्रचारक भिक्खुते हैं तब हिन्दु अन्धकारवादी दितनी गंभीर बन्ना कहते हैं ? एक गुरुस्य मुझं संचित करते हैं कि हिन्दु और मुसलमान अपने अपने प्रांत बांट लें और सबसे अपने अपने धर्म का प्रचार करते रहें। "अगर हिन्दु अल्पसंख्यक जातियों को अपने में शामिल नहीं करेंगे तो दूसरे ईर्ष्या और अपने में भिन्ना लेंगे," बादि बातें मिलि स्थिर कर असवार वाले जाति जाति के भीर वैमनस्य बढाते हैं यह बड़े ही दुष्प्र की बात है। एक यह भी सूचना सिखीने की थी कि एक एंटी समिति बनाई जाय जो अन्धकारों को इस विषय में सचेत करे, मनाये और अगर फिर भी न जाने तो उनका ज़ाहिर तौर से बहिष्कार करे।

हिन्दु-मुसलमान एकता का बाद करने और का काम है महा-समा तथा प्रांतीय और स्वाधीन समितियों के कार्यान्वयन मिन्य मिन्य स्वाधीन विभाग बनाना। यदि तत्काल ही जाने वाले आदिमियों के अभाव के कारण महासमा द्वारा संभर किये गये प्रचार एसे ही रहे रहें तो उस प्रस्तावों का उपयोग ही क्या हुआ ?

अब मैं एक ही बात कहता हूँ। भारत में अब यह तो अचंभ्य है कि हिन्दु मुसलमानों को मिटा दें या मुसलमान हिन्दुओं को मिटा दें। अब तो दोनों को बहिष्कार कर हा रूना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि वे अपने हिन्दु भाइयों को विवेची आत्मनो के विषय में निर्भय कर दें, जो हिन्दुओं को चाहिए कि मुसलमानों के दिल में स्वराज्य में अपनी स्थिति के विषय में जो शंका बनी रहती है उसे मिटल कर दें। इस राज्य की अपेक्षा तो मैं हिन्दु राज्य को भी पसंद बन्ना। क्योंकि तत्काल कारण मेरे पक्षों करोड़ मुसलमान भार आभार तो हो सकते हैं।

विशेष बहिष्कार में कुछ एंटी श्रद्धा है। पर जिसके कारण एक भी देशमक राष्ट्रीय महासमा से अलग हो जाय ऐसा एक शब्द भी मैं अपने मुह से नहीं बिकाऊंगा। असहयोग में बहुत से लोगों के अल्प त्याग की आवाज है। पर मैं जानता हूँ कि छोटे मोटे त्याग और आत्मसन्निधान से हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। और अगर मिला भी तो टिक नहीं सकता। स्वराज्यपक्ष के नेता गण तो बड़े से बड़ त्याग के लिए भी तैयार हैं। अर्थात् वे महासमा से अलग हो जाय ये मैं कभी नहीं कह सकता। गांधीजी के जेल जाने के बाद हीम हीम सविनयभंग पर सकते थे यह मेरा पदक से ही ह्वाक है। और अगर मैं बाहर होता तो अपने सरदार की आज्ञा का टांघन बरक भी मैं तो वह बुद्धि जरूर छेक देता। अगर ऐसा होता तो संभव है आज जिस स्वराज्यपक्ष का जन्म हमारी निराशा से हुआ है वह न होता। जो ही पर आज हम स्वराज्य पक्ष की ओर दुर्लक्ष नहीं कर सकते। अगर किसी को यह भ्रम हो कि बाराबंका के द्वारा स्वराज्य मिल सकता है तो उसके उस भ्रम को दूर करने हमें स्वराज्य पक्ष को उसके क्षेत्र में कार्य-स्वातंत्र्य दे देना चाहिए। हां, उन्हें मार्ग दिखाना का भार हमें अपने फिर न लेना चाहिए।

स्वराज्यपक्ष कार्य गुप्तता में ठीक हुआ है। इसका श्रेय श्री. वल्लभभाई और उनके साथियों को है। गुप्तता यदि सहायता न करता तो अन्य प्रांतों को सुनी बादी यौही पकी रहती। गुप्तता ने सत्याग्रह भी दुक किया है। पर बुद्धि प्राप्त विवेक हुए हैं। बाराबंकी के स्वराज्यपक्ष काम में ही आज तो हमें लग जाना चाहिए।

कितने ही लोग कहते हैं कि असहयोग भिक्खु सिद्ध हुआ। पर सब पूछा जाय तो बुद्ध ह्वा बनी अपने आरक्षी को मरिक्ता तक भी नहीं पहुँच सकते हैं। यदि आप फिर ये बकासत करना शुरू करना चाहें, या अदालत में जाना चाहें या अपने बच्चे को सरकारी पाठशाला में भेजने का मोह आपको हो तो एक एंटी एंटी से अपना सिपाही कितने स्वाधीनता-कुम्भारी के लिए तैयार रहता है इसे याद कर लेना।

मैं जानता हूँ कि आज खासी का करा काम अपनी बड़ने कर सकती है। जब बड़े महकमों की नी पीछ ही व्यवस्था होनी चाहिए, और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक सम्भवर्ती और अन्य प्रांतीय संघकों की भी स्थापना हो जानी चाहिए। पर निना धन के यह नहीं हो सकता। अतः सारभर हमेशा स्वराज्य कोय का बंधा केने तथा महासमा के सदस्य बनाने का काम भी अत्यावश्यक रहना चाहिए। बिम्होने देश के लिए कोई त्याग किया हो उनके निवाह की व्यवस्था भी होनी चाहिए और सचिए महासमा का काम करनेवालों की तनक्याहें छूक हो जानी चाहिए।

सरकार ने शिरोमणी गुप्तता समिति तथा अकाली दल को गैरकानून बताकर सारे देश को सुनैनी की है। ऐसा भी चाहिए कि वह इसका उचित उत्तर दे। नहीं तो आज भिक्खों पर यह प्रबंध है, कल और किसी काम की बारी आयेगी। सिक्खों की कुछ सहायता करने का हमने निश्चय तो किया है पर वह काफी नहीं। सविनय भंग के लिए यह खासा मौका है। पर वह भी आसान नहीं। हमें यह मानना नहीं कि जन्ता कितना कुछ खटने को तैयार है। पर यदि रचना-त्यक कार्य दुपुन जोर से किया जाय तो सविनय भंग हम झट कर मक्के में। उसमें किना स्वराज्य अर्जित है।

मैंने आपके सामने बहुत बड़ा कार्यक्रम रक्खा है। स्वाधीनता के लिए आमान मार्ग तो ही नहीं। पर एक मार्ग शिक्खुल छोटासा है। हमने से एक आसानी मरने के लिए तैयार हुआ कि स्वराज्य मिल ही क्या समझ लीजिए। पर यदि मरने भी तैयारी न हो और रचनात्मक कार्य में हम बंध बिकाका करें तो श्रेय-परिवर्तन की बातें स्वयं हैं। स्वाधीनता के लिए कुछ परिश्रम करें, मोक्ष आन पर मरने को भी तैयार हो जाय और इस तरह एक साक जो जान धं तत्काल काम करने पर भी यदि सरकार न हूके तो बिसिम्माह कोर कर निश्चय हो स्वाधीनता का झंडा कवा कर दें।

सब १९२२ में हमने अपने को तथा सरकार को एक साक का समय दिया था। पर हम काम न कर सके। अब फिर नागपुर बलिये। नागपुर से हमारे सरदार ने जो कार्यक्रम बनाना था उसे पूरा करने में लग जायें। अगर हम बमके सके अनुयायी होंगे तब तो हम बर गई हूँ स्वाधीनता की भित प्राप्त कर विजय के लिए-प्रार्थना-मध्य में नहीं विजय प्राप्ति की घोषणा के लिए फिर हमारे पुराने जन जोर से आकाश को गुंजा देंगे-सहाराभा गांधी की आज्ञा। (३३५ पृष्ठों के साधक का सार)

तब, २७ को महासमा के सदस्य स्वराज्यवाधियों की एक सभा हुई थी। सरकार के राष्ट्र के लिए बन्ना मांग जाय इस पर विचार हुआ। कहा जाना है सदस्यों में इस विषय पर बड़ा मतभेद था। जो विज्ञानवाह पटेल ने कहा-एकदम स्वराज्य मिलने की मांग की जाय। वे सबमन्त्र ने कहा-पहले सरकार यह दिखा दे कि उसके हृदय में परिवर्तन हो गया है। आशिर यह सत्य हुआ कि राष्ट्रीय मांग का एक संसदिता बना कर उसे २५ जनवरी को बिबारायें पेश किया जाय। तत्कल महासमा गांधी के छोड़ने तथा दमन को बंद करने के लिए कहा जाय। और यदि सरकार राष्ट्रीय मांग का स्वीकार न करे तो विरोध और अंधा-सीति पूरी तरह से जायी जाय।

स्वागताध्यक्ष का भाषण

हिन्दी सभजीवन के पाठक देशभक्त कोटो स्वागत्यता से अब अपरिचित नहीं। जैसा कि पहले कह दिया था। जुका है उन्होंने अपना भाषण हिन्दी में ही दिया। आज देश के इतिहास का संक्षेप में परिचय दे कर आपने कहा कि सभजीवन: यह जिज्ञा और वादक यह शहर ही अन्तः देश में महासभा के अविशेषन के लिए सर्वोत्तम स्थान है। महासभा का अविशेषन यहां कराने के लिए इस जिक्र और शहर के कोनों ने बहुत परिश्रम रखाया है। पर यह संभव अर्थ और जलकुल होने पर भी महासभा गांधी की अनुपस्थिति के कारण मूना और उदास मान्य होता है। इनका कारावास इस देश को—जिसकी भद्रा और सभजीवन पर हमें श्रद्धा विश्वास था—हमारी का राश्ट्र बिह्व है। एक साल में स्वराज्य प्राप्त न होने से कोई असहयोग की शेष नहीं दे सकता। वह तो हमारा ही शेष था। महासभा की गिरफ्तारी के बाद मतभेद और कलह में दो साल नष्ट कर हमने हिंदी में धारासभा में जानेवालों को छुड़ी दी। पर साथ ही महासभा ने देश को अपनी सारी शक्ति रचनात्मकताओं में लगावे के लिए कहा था। पर इन चुनौतियों के तौर शूल के कारण हम कुछ न कर सके।

और अब तो चुनाव सतम हो चुके। अब दोनों दलों को एक होकर रचनात्मक कार्य में अपनी क्षमताएं लगा दे। चाहिए। अब यहां धारासभाओं का नाम भी न निकलना चाहिए। जो धारासभाओं में गये हैं अपनी परिश्रम बना कर आना कार्यक्रम विधित कर दें। एक सवाल और है। त्रिषि बहिष्कार। कोई इसे फिर से संभार कराना चाहते हैं तो कई इतमें परिश्रम करने का आग्रह कर रहे हैं। ऐसे भी कई महासभा हैं जो इसे बिल्कुल छोड़ देने का भी उपदेश करते हैं। यह धरा है कि रचनात्मक कार्य में आज तौर से जनता में स्फूर्ति नहीं पड़ती। तथापि जिनकी इतमें अटक अड्डा है ऐसे कर्मचारी इसकी पूर्ति में यदि लग जायें तो उन्हें जनता की ओर से निराश न होना पड़ेगा। थोड़े से बैस में बयो जान हाल देंगे और स्वराज्य को सुझा कर देंगे। त्रिषि बहिष्कार को छोड़ देना स्वयं असहयोग को छोड़ देना है। और जब कि महासभा की जेल में ही है हम तो त्रिषि बहिष्कार को छोड़ने की सत्ता पर विचार तब नहीं कर सकते।

देशभक्तों ने अकाली आन्दोलन का वर्णन करते हुए कहा "इन्होंने अहिंसा के राजनैतिक शाल होने की खाड़ी मिला ली" ऐसा ही है। धराकर ने अपनी ओर से यह बताया कि भयंकर प्रत्यक्ष किया कि वह उनकी कुछ परवा नहीं करती पर उसे सब आन्दोलन को बनाने की बराबर जितना है।

इतमें कोई धन्य है नहीं कि आन्दोलन ठंडा जबर होता जा रहा है। पर यदि नेता लोग आन्दोलन में अड्डा रखते हुए आगे बढ़ जायें तो उन्हें काली अनुयायी मिल जायेंगे।

जो स्वराज्यवादी धारासभाओं में चले गये हैं उन्हें भी चाहिए कि वे अपने मतभेद अलग रख कर रचनात्मक कार्य में महासभा की सहायता करते जायें। यद्यपि महासभा की छोड़कर उनमें जैसा जनता के हित को अपने अंकित रखने वाला हम में दूरका कोई नहीं है। तथापि ऐसे भी कई पुरुष हमारे पास हैं, जो अपने स्वयं और योग्यता के बल पर जनता के काफी काम कर सकते हैं।

संसार के सभी राष्ट्रों में भारत के लिए कोई स्थान नहीं है। विदेशों में भारतीयों को एक कुली से अधिक सम्मान नहीं है।

केनिया के निर्णय ने भारतीयों को शुक्रम बताकर यह शक्ति भर दिया कि वे गोरों के साथ समानता के अधिकार कभी नहीं पा सकते।

जब सरकार पर बाला आक्रमण होने लगा तब वह हमें यह धमकी देने लगी कि इस सुधारों को वापस ले लेंगे। और अगर ऐसा संभव हो भी जाय तो क्या ही अच्छा हो? यद्यपि महासभा की स्थापना के केवल आज तक जो लोग हिंद मिल कर कार्य करते आये हैं उनमें मेद करने वाले बड़ी सुधार हैं।

समानता कर्माणि हो सकती है किमको समान स्वाधीनता हो। अतः कर्माणि भारत उस स्वाधीनता को प्राप्त नहीं कर लेता तबतक एते न तो यहाँ और न बाहर ही समानता के अधिकार मिल सकते हैं। और यह बिना स्वराज्य के नहीं हो सकता, जो हमारा विश्वास-वाचनों के साथ श्रम, कर स्वाधीनता प्राप्त करने के शान्त किन्तु निवार-पूर्ण निष्पक्ष के बल पर ही प्राप्त हो सकता है।

हमारे मार्ग में सबसे बारी बिना आपसी कलह है। हिन्दू और मुसलमानों में मतभेदों का मूल केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। मि. सत्यद महमद और उनके मित्रों का प्रयत्न इस विषय में धाराहीन है। मैं तो समझता हूँ कि देश के तमाम नेताओं को चाहिए कि वे रक्षाधीन नेताओं के साथीत कर सबके शीघ्र मिटा दें। वे उन्हें राष्ट्रीयता का महत्व समझा दें। साथ ही दोनों जातियों के नेता अपनी अपनी संस्थाओं में विशेष शान्त लिया करें जिससे उन्हें यह मान्य होता रहे कि लोग अक्षर कदां गलती करते हैं। महासभा को भी चाहिए कि इस काम के लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी सभाओं को—राष्ट्रीय एकरार नामे को—जागरणक परिश्रमों के साथ संभार कर दें।

राष्ट्रीय एकता को बनाने का एक बतिया तौरका हिन्दुस्तानी का प्रचार भी है। खादी और असह्यता विचार पर भी सब प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। महासभा की धाराओं की गांधी धारा में स्थापना और तिलक स्वराज्य कोय के लिए कोई स्वाधी व्यवस्था का होना भी विचार आवश्यक है। साथ ही काम के सुभीते के लिए महासभा के भिन्न भिन्न विभाग-महदमें बनाकर उनमें से प्रत्येक को व्यवस्था कार्यसमिति के हर एक सदस्य के सुपुर्दे कर दी जाय।

स्वागताध्यक्ष ने अंत में मोहना महमदअली की कबालों का उल्लेख किया और यह आशा प्रकट करते हुए कि, ऐसे सुयोग्य सनायित की असीमता में भारत की दो महान जातियों की एकता और उसके द्वारा स्वराज्य की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित है, उन्हें सनायित का आसन अलग करने की प्रार्थना की।

वाद्यप्रस्त सभाजीवा प्रस्ताव

"कलकत्ता, वागपुर, अहमदाबाद और गया में जो अहिंसात्मक असहयोग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसे यह महासभा फिर से मंजूर करती है।

युक्ति विभी के प्रस्ताव के कारण महासभा की विविध बहिष्कार विषयक नीति के विषय में मन्त्रेह उपस्थित हो गया है, यह महासभा घोषित करती है कि महासभा की त्रिषि बहिष्कार की नीति और व्यवहार अब भी ज्यों का खो है।

यह महासभा यह भी घोषित करती है कि वह त्रिषि बहिष्कार रचनात्मक कार्य का आधार है, और देश के सब शोषित करता है कि वह बारकोले में बताने रचनात्मक कार्य को पूरा कर के सविनयअंग की तैयारी करे।

यह महासभा चाहती है कि स्वराज्य अपने ध्येय की शीघ्र प्राप्ति के लिए हर प्राप्तीय धारा इस कर्मक्रम को पूरा करने की व्यवस्था में लग जाय।"

वा ता व र ण

२५ दिसम्बर

माकूम होता है अहमदाबाद की महासभा ने कुछ कठियावाड़ का हो है। यहाँ की जारी प्रशिक्षण की बेकत है ही अहमदाबाद की बाढ़ हो जाती है। गनी-नवर और बीरताबाद बाढ़ के ठीकी के बनावे गये हैं। पंजाब का काम अभी पूरा नहीं हुआ। पर उसके रंग रंग के यह महासभा के संघर्ष की अपेक्षा किसी सरकार के तब कासा अधिक माकूम होता है। अभी कांग्रेस को २ दो दिन हैं। अधिकांश प्रतिनिधि तो आ गये, और क्षेत्र आनकल में आ पहुँचे गे। महासभा के तमाम सचिव जो आ सकते थे, आ पहुँचे हैं। उसकी तथा विध्वनित-विध्विनी समिति की बैठक ठल से छूट होनी। महासभा के साथ साथ अन्य कितनी ही परिषदें भी यहाँ हो रही हैं। विधायिकों और संघीत की परिषदें भी होंगी। यहाँ तो परिषदों का उल्लेख कर देना अत्यवश्यक है।

यहाँ हिन्दी साहित्य सम्मेलन भी हो रहा है। समापति भी समवाकांक्षी बजाव हैं। तमाम अन्य भाषा भाषी प्रगताँ में राष्ट्र-भाषा हिन्दी के प्रचार का दल हो रहा है, और यह बड़े हर्ष का विषय है कि आज ऐसा ही एक प्रांत अपने प्रभाव नगर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अभिव्यक्त कर रहा है। जितने कुछ प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं तमाम की मन्ता करीब करीब एक ही—हिन्दी का राष्ट्रभाषा बनना जाना और दक्षिणी भारत में उसका प्रचार—है। तामिल और तेलुगू भाषी राज्यों का हिन्दी ही में भाषण देने का प्रयत्न बड़ा ही उत्साह की बलने बाका तथा प्रशंसनीय था।

दूसरी परिषद भी अधिक भारतीय स्वयंसेवक-परिषद्। डॉ. हर्षकर के परिषद और प्रगताँ को धन्य है। परिषद में उपस्थिति काफी थी। समापति पं. बहादुरलाल नेहरू ने अपने छोटे से भाषण में स्वयंसेवक दल के संगठन के उद्देश्य और उसकी अजाब दक्षिणों की बड़ी ही आर्थिक भाषा में बताया। परिषद् चाहती है कि स्वयंसेवकों का स्वायो कर के संगठन किया जाय। और यदि नैमी इच्छा है उसी प्रकार कार्य होता रहा तो स्वयंसेवक-दल बहुत कुछ कर दिखावेगा।

आज ही का, राय के द्वारा जारी की प्रशिक्षण का उपपाठ्य भी हुआ। उनका भाषण जारी के पक्ष में बड़ी ही बड़िया दलील है। इसके अतिरिक्त वह एक सहृदय मध्यम के हार्दिक भाषों का यथार्थ प्रकाशन था। जारी प्रशिक्षण जैसे पवित्र कार्य के योग्य इनके अधिक हुरीय उल्लेख को दृष्टि निकालना महा कठिन था। उनका भाषण महासभा के महान कार्य के प्रति आभूति आदर के समारुचन मरा हुआ था।

हिन्दी-अभारकों को सहलतः घन्यबाह! इस प्रान्त में हिन्दी का कल्पवृक्षीत प्रभाव हो गया है। आपकी मुखरित से देखा स्वयंसेवक विभाग को अपने काम पुरती हिन्दी न समझता और बोल सकता हो। लोगों के हृदय में महासभा के प्रति बहुत गहरा प्रेम है। बा को देखते ही कई सिलों को मैंने आँसू बहाते हुए देखा है। देवदासभाई कहीं जरा इधर उपर से निकले कि बनता में बल्लभ की सी मंच जाती है। यहाँ की कर्मजोरा भाषा की आवा में बहुत कोमल और प्रेम से मरा हुआ हृदय छिगा हुआ है।

२६ दिसम्बर १९३३

अपनी नीति के अनुसार किसी व्यवहार प्रस्ताव को पकने के

लिए एक शाम को अपरिवर्तनवादी कार्यकर्ताओं की एक सभा हुई थी। उसने यह प्रस्ताव बना भी दिया कि “हिन्दी के प्रस्ताव के अस्पष्ट रहते हुए भी अहमदाबाद का शिक्षा और नीति ज्यों की त्यो कायम है और विविध बहिष्कार तथा भी उद्य नीति का सर्वाधार है।” और उबे देवचन्द्र को विचारार्थ से दिया गया। देवचन्द्र ने कहा मैं पंडित मोतीलाल नेहरू के बहाव कर के अपने प्रस्ताव आपको दे दूँगा। माकूम होता है तबदुलार आज उन्होंने अपनी ओर के कुछ प्रस्ताव बनाकर भी, व राजगोपाळभाई को दे भी दिये। आज राजगोपाळभाई, अलीभाई और देवचन्द्र की बड़ी महत्त्वपूर्ण बातचीत होती रही। बहुत संभव है कि वे किसी ऐसे मतीने पर पहुँचें जो दोनों को संभूर हो।

विध्वनित-विध्विनी की बैठकें छूट हो गईं। पूर्ण स्वाधीनता को ध्येय बनाने पर बाधविचार हुआ था। पर यह प्रस्ताव इस स्थाल से, कि यह ध्येय अस्वाभर है पर हमारी मौजूदा बाध को बेकते हुए उसकी स्वीकृत करना हास्यास्पद होगा, बहुत बड़ी संख्या द्वारा अस्वीकृत किया गया।

स्वयंसेवक परिषद ने यह प्रस्ताव मंजूर किया है कि समापति पं. अजाहरलाल नेहरू की कृपायुक्त महासभा से यह प्रार्थना की जाय कि वह अ. भा. स्वयंसेवक-संगठन संस्था को मंजूर करके उसे यथाधिक आवश्यक आर्थिक तथा नैतिक सहायता दिया करे।

२७ दिसम्बर १९३३

दोनों हलों में उस देवचन्द्र के दिये समझौता प्रस्ताव पर अन्तक बातचीत हो ही रही है। हिन्दी समझौते को कायम रहते हुए अधिहारमक प्रसङ्गयोग के कार्यक्रम का पुनः मजबूत रहने की कोषना करने के प्रस्ताव का पं. बुंदरलाल की आदि अपरिवर्तनवादीयों में बहुत विरोध कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि नागपुर में स्वीकृत किया गया विविध बहिष्कारमक प्रस्ताव फिर से मंजूर किया जाय और रचनात्मक कार्य को पूरा करने के लिए खूब और दिया जाय।

कोई कहता है यह तो हिन्दी से जो अराम समझौता है। कोई कहता है यह तो कोई अर्थ भी नहीं रकता। एक ओर हिन्दी के प्रस्ताव को कायम रखते हो और दूसरी ओर कहते हो विविध बहिष्कार अस्पष्ट कायम है, आदि। यह बात जरूर है कि यहाँ अपरिवर्तनवादीयों की संख्या बहुत अधिक है और यदि वे चाहें तो अपने मन की कर सकते हैं। पर बाध होते हुए भी प्रतिपक्षी के साथ रियायत करने में ही सच्चा मूल्य है। पर जो लोग इस प्रस्ताव से असंतुष्ट हैं, इस बात का इनाम नहीं करते। वे सब भी, राजगोपाळभाई से उनकी सौम्यी में बाधविचार कर रहे हैं। राजगोपाळभाई सब को कह रहे हैं कि बरायि इतने स्वरालय-यह के साथ कुछ रियायत कर दी गई है तथापि हमारा शिक्षाप्रत तो ज्यों का त्यो हैं। उल्टे वह बंध के सामने हमारी बाध को बकता है। इस पर भी जो लोग देखेंगे के प्रस्ताव बाधे पैराग्राफ से असंतुष्ट हो वे उल्टे पक्ष में अपना मत न दें। मैं हरएक पैराग्राफ के लिए असम अलग मत गिनवाऊँगा। और मैं यह भी कोशिश करूँगा कि अपना प्रस्ताव एक न सक्ता जाय बल्कि अलग अलग प्रस्ताव समझें जाय। इसमें कोई शक नहीं कि राजगोपाळभाई को अपने मत पर उद्य विश्वास है। तथापि अपरिवर्तनवादीयों के मतमेद को बेकते हुए परिस्थिति कायम होती ही माकूम होती है।

आज मौज्जा शोकत अभी के समापतित्व में अधिक भारतीय शिक्षा परिषद का अभिव्यक्त भी छूट हो गया। (अज्ञातवादा)

हिन्दी नवजीवन

संपादक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेठ में)

पृष्ठ ३]

[अंक २१]

समापक-हरिदास चिकवाल उपस्थान
सुरक्ष-प्रकाशक-वैनीलास उपस्थान

अहमदाबाद, पोच नदी ३०, संवत् १९८०
रविवार, ६ जनवरी, १९२४ ई०

सुरक्षस्थान-नवजीवन सुरक्षाकम,
बल्लभपुर, बरलीगस की बाड़ी

खादी का संदेश

(गतांक में आने)

पर इस विषय में तो मैं यशस्वी की ओर। अधिक अच्छी परिस्थिति में हैं। उन्हें तो टीकाकारों ने यह कह कर कि आपने तो रंग-रामरी के विचारों पर-पुत्र कह दिया है, परेशान कर दिया था। पर इस विषय में उन्होंने कुछ ही कह दिया था कि मेरा व्यक्तिगत आपसे कोई भी है, पर मैंने रंग-रामरी के साथ लेना नहीं छोड़ा है। उन्होंने प्रिया है:-

क्या आप प्रतीति की घड़ी के कटे पीछे करना चाहते हैं ? क्या आप घरों और हाथ-करने को मित्रों की स्थापना चाहते हैं ? क्या आप रेश रेश कर के उसका ऊँचा मायवी रेश गांधी के कैसा चाहते हैं ? क्या आप रंग-रामरी को विच्छेद, वह ही कर चाहते हैं ? "आदि सवाल सुनें, कई सवाल-प्रश्नों और सवाल-विचारों ने पूछे हैं। इसमें मेरा उत्तर है:- यदि रंग-रामरी यह हो गई तो मैं उसके लिए हाँक न करूँगा और न उसे कोई विपत्ति ही समझूँगा। पर आप कहें रंग-रामरी के विचारों की मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। अभी तो शिकंशें हैं। इसका वास्तव है कि मित्रों से ही आगे की पूरा नहीं कर सकते हैं। अतः वह स्थिति को हर करें। विचारों में करके के लिए जो करोती अपने हम हर साक मैनेजें हैं, उन्हें बना कर रेश में यशस्वी के उभार बंदबारा करें। और वह मैं तबतक नहीं कर सकता जबतक रेश अपने ऊपर के समय में करका कातने नहीं का जाता।"

समस्त इस प्रतिस्पर्धा के सवाल का तो हमें हर ही नहीं है, यदि हर एक परिवार अपना अपना खुद का रेश बना ले।

यदि खादी कोई सामान बहुत न समझी जाय तो किशों के भी उनके अपने के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई सवाल ही न रहेगा।

हम तो उसे एक विच्छेद करके बहुत बनाने का रहे हैं। नैवे खादी पर मैं ही पकड़ा जाता है, कोई उसे बाजार में देने के लिए नहीं जाता, जोक इसी प्रकार करने का भी हमकाय किया जाय। यदि ऐसा किया गया तो केन्ने-करीबने, भीतर और बाह्यरंगी का सवाल ही नहीं रहेगा। अभी कपड़ों की जैसी सब जगह नहीं होती। इसलिए पहले-पहल तो कपड़ों खरीदना पड़ेगा। पर आगे वह

कर हर एक कुटुंब अपने जबरत लायक कपड़ा अपने अपने घर के आंगन में ही पैदा कर लिया करेगा, उसे काट केगा और वा तो बुन बुन केगा या गाँव के लुम्हारे से नाम-मात्र की बुनई से कर बुनवा केगा। अगर हम प्रकार किया जाय, कम से कम अपने रेश पहनने का मायवी कपड़ा भी हर एक परिवार बना लिया करे, तो केन्ने-करीबने और प्रतिस्पर्धा का सवाल ही बात की बात में आदर हो जायगा।

हाँ, यदि अधिक मूल तैयार हो जाय और उसका कपड़ा बुनवा लिया जाय तो वह बाजार में बेच दिया जा सकता है। करीबने बाजारों की कमी स्थिति न रहेगी। वहीं कि ऐसे लोग तो हमेशा रहेंगे जिन्हें कातने और बुनने के लिए काफी समय नहीं मिलेगा, जो अधिक कार्यसंबंध कामों में लगे रहते होंगे। इस समय सुने एक आशेष की याद हो आई जो खादी के हिमायतियों पर अक्सर किया जाता है। यही कि-इस यही चाहते हैं कि हर एक मनुष्य कौनों-कौनों घंटे कांता ही करे। संभव का विवहात साक्षात्क प्रज 'निष्ठ' जो अपने उदार विचारों के लिए प्रख्यात है, लिखता है:-

"अब फिर लौट कर लगे को संभालना तो आवश्यक है। और जब हर एक मनुष्य को अपने हाथों और पैरों के वह काम करने के लिए बुझाया जाता है जो उन्होंने द्वारा एक घंटे भर में ही सकता है और जो भी ऐसे समय जब कि उनका वह समय किसी विश्वविद्यालय में वह कर अध्ययन करने का होता है तब तो यह प्रत्यक्ष केवल दृष्टिणी ही नहीं बल्कि उपहास भी मायूम होता है।"

यथार्थतः यदि हर एक मनुष्य को ऐसा काम करने के लिए सचबुद्ध बुझाया जाय तो यह आशेष उचित होगा। पर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। जब किसी नये आन्दोलन को नकलया जाता है तब वह दुश्चिन्तितों का ही काम होता है कि जबतक आज जनता में वह काफी तीव्र से फैलकर जब नहीं पकड़ के तबतक उसे नें उठा लेंगे। नें इस कई चीज को नज्ज से। घुंटा करने से आम जनता उस कार्य को बीच और करता नहीं समझते। और इसीलिए इस आन्दोलन के आरंभ में भी सब को विचारार्थ, बकीक, व्यापारी आदि को, अपने समय में से कुछ समय कांतने में लगाने के लिए कहा गया था। जब इसकी व्यावहारिकता पर हम आगे तब हमें मायूम हो जायगा कि करके का यह संदेश लासपर हमारे किसान और मजदूरों के लिए-

भारत के उन करोड़ों पुर्णों के लिए महत्त्व रखता है जिसके पात्र उसके लिए कभी सम्भव है। और वही कि मैं पहले ही बता चुका हूँ यह जो कुछ कान्यदा पहुँचता है यद्यपि वह बलिष्ठों के लिए एक ब-कुछ बात है तथापि उनके लिए तो वह पेटभर भोजन होता है। और भारत के दूरिदों के लिए तो वह एक तरह का बरदान—मुक्ति ही है।

जब बरखा हर घर में अपना पुराना स्थान प्राप्त कर लेता, जब हर कुटुम्ब अपने काम के लायक कपड़ा तैयार कर रखा करता तब न तो कहीं कपड़े की महँगो का खयाल रहेगा और न प्रतिस्पर्धा का भय। तथापि जिन लोगों का विश्वास अब भी मिल और कारखानों में हो है अपने विश्वास के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। पर इसके द्वारा हमारे खयाल को वे केवल आधा हल कर पावेंगे। धनविभाग का खयाल क्यों का क्यों रह जायगा। इससे घर भी यदि वे चाहें तो आगे बढ़ें। पर केवल बातों से ही इतने मिल-कारखाने नहीं बन सकते। उसके लिए तो सर्वश्री की काली टकसाल चाहिए और उनके संगठन के लिए अपरिमित समय। तबतक जिस तरह नहीं सकता। हमें कपड़े की जरूरत के खयाल को जितनी भीजता से हो हल करना है। और यह बगैर बरखे के नहीं हो सकता। ऊपर लिखे हुए अन्य कारणों पर यदि न भी विचार किया जाय तो इस व्यावहारिक दृष्टि से भी बरखे को अपना केना बहुत जरूरी है।

जिसो, अब आपको यह बचीन हो गया होगा कि यह बरखे की पुकार असमय नहीं है। उपहास कर के वा इसकर आप इसे उठा नहीं सकते। आ संसार में संयुक्त के कामों के विषय में भी धैर्य व्यक्त होने लग गया है। यंत्र-माशिनो को इस बीसवीं सदी में मनुष्य के आर्थिक का स्थान देने जा रही थी वही अब धीरे धीरे अपने उचित स्थान पर आ रही है। अब उसकी बुराईयां मनुष्य के कानों में आने लग गईं। फिर पुकार उठने लगी कि इस कुछ, चिन्ता, जब यंत्र-माशिनो से परमात्मा रक्षा करे। “जैसे भावनी की ओर ही चले, अपने देहात हो अके”। अब तो कुछ से कुछ बर्बादालो भी उन शांतिमय देहात में आने कुटुम्ब के बीच आगत से बैठ कर काम करने वाले बेहाती कारीगर के गीत गाने लग गया है। इस समय छुटे इन्फ्लेन्स के प्रधान लक्षण वि. मास्विन के ये शब्द याद आ रहे हैं जो उन्होंने गृहयोगों की रक्षा को लक्ष्य कर के कहे थे। सुमिष्ट—

“सरकार न केवल मनुष्यों को देहात में ही रक्षना चाहती है बल्कि वह उन छोटे छोटे किन्दि पुराने घरों बन्नों को—लोहार, बाँध दुस्तर कर्मचारियों, आदि को—विनाश से बचाने के भी लिए कुछ करना चाहती है—”

आज इन्फ्लेन्स में यह स्थिति है तो भारत के प्राचीन गृहयोगों का क्या हम कैसे रक्ष सकते हैं? अर्थशास्त्र के कुछ जटिल विज्ञानियों के लिए हम अपने सर्वस्व की आहुति नहीं दे सकते।

उस दिन मैं एक अमेरिकन अलखर पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि प्यास बहुत बड़ा बड़ा दुःख है। वही पर मजदूरों के बच्चों का खजम देहात के बच्चों को अपेक्षा १५ फीस कम होता है। इसका कारण यह है कि कृषि—गंदा, माताभरण है। यह निश्चित रूप से समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ यह यंत्र-माशिनो का प्रभाव रहेगा वहाँ बेचरबारी, निर्धनता, लाचारी, नीचता, और पोर नैतिक अपभारण गरीब मजदूरों के पीछे लगा ही हुआ है। आधुनिक सभ्यता की बुराईयां के इस भाग का उपाय हाथ की बनी चीजों को खरीदना और अमरता का वर्णन का आसिष्ठ न बड़े ही अच्छे समर्थन में किया है। विषय वही हमारा हाथ के कृत का बुना कपड़ा है—

“अगर हम जूतों का बुना कपड़ा पहनते हैं तो २-३ लाख अधिक नहीं बचता। यदि हाथ के कटे सूत का हाथ-करने पर बुना कपड़ा पहनते हैं तो वह आधी बिजली बचाने होता है। दूसरे इससे एक प्राचीन गृहयोग का पुनरुद्धार हो जायगा। राष्ट्रीय पोशाक के सवाल को एक व्यावहारिक सवाल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि जिस किसी चीज को हम खरीदें वह किस जगह और कैसे बनी है, यह जाने। अगर हम ऐसा करें तो हमें हाथ की बनी चीजें खरीदने में अधिक आनंद प्राप्त होगा। हाथ की बनी चीज में एक प्रकार की खोजीबदा होती है, जो जब, यही काली मशीन की बनी चीजों में नहीं हो सकती।”

हैं, साहब ने बहुत ठीक कहा है। हमें जूतों की बीमारी हो गई है। जबतक हम इस बीमारी को—इस आरंभ लेजने की बीमारी को—दूर कर के अपनी आवश्यकताओं को अपने आप पूरा न करने लगेंगे तबतक न तो हमारा आर्थिक परावर्तितार दूर हो सकती और न राजनैतिक। यह मानसिक कलने की बीमारी दूर होनी ही चाहिए। इसीका नाम मानसिक पुलाभी है। इसका नाश अवश्य करना चाहिए।

हमें कई बार कहा गया है और कहा जायगा कि भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। पर यह बात सरासर झूठ है। वह जिस प्रकार कृषिप्रधान है उसी प्रकार उद्यम-प्रधान भी था। पर वही निर्धनता के साथ उसे इस तरह लाचार बना दिया गया कि वह अपनी कृषि की आसानी पर ही गुजर करे। महारानी विक्टोरिया के जमाने के वास्तव्य में जब हम इन निर्धनताओं का वर्णन करते हैं तब हमारा हृदय बहल उठता है। इन्फ्लेन्स ने भारत के उद्यमों को बहाने की अपेक्षा उनको नष्ट करने में अपनी सारी शक्ति और लोचन लगाया। उन बातों को फिर याद आते ही हृदय कुछ से भर जाता है। और वही मोति आज भी वह बराबर अस्तित्वार करता बसा आया है।

अब मैं भारत के पेटे-किताओं के पूछता हूँ कि क्या अब भी आप उसी संवेधानायक के बने कपड़े पहनना पसंद करेंगे जिसने भारत के उद्योगों को नष्ट किया और जो उसे दिन ब दिन हरिज लाचार, दीनबन्ध बनाता जा रहा है? क्या अब भी वे संवेधानायक के कपड़े आपको बदल में नुमाने नहीं लगें? मैं ये शब्द संवेधानायक के प्रति हंस-भाव से नहीं कहता, बल्कि हम करोड़ों देश-साधनों के प्रति मेरे हृदय में जो प्यार है वही ये शब्द मेरे मुँह से कहा जाता है—ये करोड़ों भाई जिसको यदि आप भारत के पेटे-किता को हम हाथ का कता-बुना कपड़ा पहनने लग जायें तो पेट—भर रोटी मिलने लग जाय। क्योंकि आपको रस रस कर देश के अन्य लोग भी विदेशी कपड़े को छोड़ देंगे। और इससे अवश्यमेव हमारी औद्योगिक, आर्थिक और कलतः राजनैतिक मुक्ति का मनुष्य को दुरु हो जायगा। यह भाषण समाप्त करते हुए मेरी आँखें सरबदा जेल की तरफ भा रही हैं—जिसमें आधुनिक भारत के देशकर्म साधु का शरीर, उस पवित्रतम और अंध आत्मा का आँसु कल्लेवर, उस महापुरुष का रोह, जिसने भारत के भू-कि-मंत्र को देखा और उसका अनुशासन किया—वैद है। यद्यपि उनका कार्य रहना हमारे लिए बड़े ही दुःख और लज्जा की बात है तथापि हमें यह विश्वास है कि उसकी आत्मा सदा हमारे साथ रहेगी और जब जब हमें अकर्मण्यता की नींद के द्वारा मेरे हुए देहाती जीवन हमें भगा कर अपने कर्तव्य-पथ में लक्ष्य करने को उलाहता करेगी। स्वाधीनता की कोश में यह आत्मा और उसका उन्मूलन बुराईयां हमें आगे बढ़ावे, और हम उसके योग्य बनें।

महात्मा गांधी की आज्ञा ।

महासभा के प्रस्ताव

समझौता-प्रस्ताव

यह महासभा एकता, गणतन्त्र, अहिंसावादी तथा और दिखी में शीघ्र अहिंसात्मक अखण्डता के प्रस्तावों को फिर से मंजूर करती है। चूंकि दिखी में स्वीकृत वादावली-संघर्षी प्रस्ताव के कारण जाता को यह संकेत हो गया है कि कहीं महासभा ने अपनी विधि-बहिष्कार-विधायक नीति में परिवर्तन तो नहीं कर दिया, यह महासभा घोषित करती है कि महासभा विधि-बहिष्कार के विद्वान्त और नीति पर कबों की त्यों काम्य है। यह महासभा अपने यह भी घोषित करती है कि उक्त विद्वान्त और नीति ही एकात्मक कार्य की नीति है और जनता को यह अनीक करती है कि बारबोनी में जो एकात्मक कार्य मंजूर किया गया उसे तुरन्त पूरा करने के लिये बंधन है के लिए तैयार हो जाय।

यह महासभा तमाम प्रांतीय महासभा-समितियों को आवेष्ट करती है कि वे अपने स्वेय की शीघ्र प्रगति के लिए जितनी बलवी की उके ऐसे कार्य के करने की व्यवस्था में लग जाय।

स्वयं भाषा संघर्ष

यह कांग्रेस महासभा गांधी द्वारा प्रवृत्त अहिंसात्मक अखण्डता के कार्यक्रम को जिसमें तीनों बहिष्कार भी शामिल हैं, स्वराज्य प्रगति का एकमात्र उपाय मानती हुई उच्च अजुबायी होने की पुनः घोषणा करती है और जनता को इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए इन कार्यों को करने का अनुरोध करती है—(१) जनता पर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाने के लिए देश के धार्मिक जीवन का अभिन्न की ओर से संलग्न करना, कोमिनों की ओर स्वाधीन भाव रखना, (२) सब क्षणों के सन्धि के लिए पंचायत काय्य करना और सरकारों अत्याचारों का उपबोध न करना, (३) देश के नवयुवकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विद्यालय खोलना और सरकार के मातहत स्कूल कालों में बंदने से उबका मन हटाना, (४) शहर की उन्पति और व्यवहार बढ़ाना, (५) कुलालता को बूर करना, (६) विभिन्न जातियों के सब पारस्परिक मामलों में अहिंसा के विद्वान्त का पुर्यंतता पालन कर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, और हिन्दू मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिक्ख आदि में भाईचारा पैदा करना। (यह गिर गया।)

अकाशी संघर्ष

सरकार ने शिरोमणि सुखसा-प्रबंधक समिति तथा अकाशी-दल पर जो आक्रमण किया है उसे यह महासभा तमाम भारतीय जनता की अहिंसात्मक हलकों के लिए स्तुति-पूर्ण किन्ने-खुलने के रूप पर महाम् आवात और बंध के लिए एक कुलीनी धमकाती है। महासभा को यह बकीन हो गया है कि सरकार की इस बात का मतलब स्वाधीनता के मार्ग में रोके अडकाना है। अतः उसने छिपकों की सहायता करने का हृदय निश्चय कर लिया है। यह महासभा इस देश की तमाम हिन्दू-मुसलमान, ईसाई, और पारसी जनता को यह आवेष्ट करती है कि सब जातियों मित्र कर छिपकों को इस संघर्ष में बंधन-बन्ध आदि हर तरह की सहायता न दें। यह महासभा महा-समिति को यह अधिकार देती है कि इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो जो ऊंच करना पड़े वह सब करे।

केनिया के हिन्दुस्तानी

इस मत पर कायम रहते हुए कि भारतक इस स्वराज्य हाधिक नहीं कर केते प्रवासी मजदूरों के दुःखों और कष्टों का पूरी तरह अंत होना अर्थात् यह, यह महासभा भारतीय बुरोकिनी बावह, और भी कर्णाल कोषक को केनिया में शीघ्र ही होनेवाली पूर्ण प्राणिका वाली प्रवासी भारतीयों की महासभा में अपनी ओर से प्रतिनिधित

होने के लिए भेजती है और साथ ही केनिया की परिस्थिति का निरीक्षण और अध्ययन कर के वहां के भारतीयों को अपने अपमानों तथा और दुःखों को मिटाने के लिए किस तरह संगठना बाहिए, आदि बातों पर समझ देने का भी उन्हें अधिकार देती है।

मजदूरों का प्रश्न

यह संकेत हुए कि बंदार के निम्न निम्न भागों में भारत के मजदूरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, यह महासभा भारत की जनता से यह विचारित करती है कि वह इस प्रश्न पर विचार करे कि अब विदेशों में वहां से मजदूर भेजना बंद किया जाय या नहीं ?

यह महासभा कार्य-समिति को यह आवेष्ट करती है कि वह एक ऐसी छोटी-सी समिति बनाये जो मजदूरों को बाहर भेजने के बजाय के समाम पदार्थों पर विचार करे और महासमिति में अपनी रिपोर्ट पेश करे।

बाड़ी-मण्डल

यह महासभा विवेचन करती है कि तमाम देश भर में बाड़ी का कार्य करने तथा संगठन करने के लिए महासमिति की देखरेख में नीचे लिखे सदस्यों का एक सादी-मंडल बनाया जाय (अन्वय) भी कमनामाल बनाय (बंसी) भी संकरकाय बंदर और (सर्वस्व) भी बहमबाई पेटेल, भी मयनलाल गांधी भी, बेलागनाल और मौलाना चौधुरलाल।

विधायक कार्यक्रम के लिए संगठन

कार्य-समिति कांग्रेस के निम्न २ कार्यों के लिए अलग अलग विभाग के संघर्ष में योजना तैयार करे जिससे इन विभागों की बेक-बाउ और विवेचन में विधायक कार्यक्रम के निम्न निम्न अंश अधिक कोयत्ता, शीघ्रता और विना कष्ट के कार्यान्वित किये जा सकें। कार्य-समिति इस योजना को महासमिति में पेश करे।

कार्यसमिति राष्ट्रीय वैतनिक कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में भी एक योजना तैयार करे जो निम्न निम्न विभागों का कार्य करने में औत्सुक्य और प्रांतीय डेकेटरियड रखेंगे।

स्वयं सेवा-सेवा

अ० आ० स्वयंसेवा-संगठन का संघर्ष कांग्रेस अपने साथ कर के तथा उसे अन्वयनी मामलों की व्यवस्था में स्वतन्त्र रखते हुए अपनी विचारा में उसका नियन्त्रण किया करे।

राष्ट्रीय ठहराव

'राष्ट्रीय ठहराव' की सारी पर विचार कर के यह निर्णय किया जाता है कि यह प्रश्न फिर (देहली में नियुक्त बा. अमलारी तथा साक्षात्कृतपराय की) उपसमिति के सिपुर्द किया जाय और सरकार में हस्ताविन के जेल में होने के कारण तक की अगह छुटका के सरार अमरविन नियुक्त किये जाय। यह समिति इस सवाल पर सब के साथ बर्बा कर के लोगों के आक्षेपों और टीका-टिप्पणियों पर विचार करे तथा मार्च के अन्त तक महा-समिति के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे।

और विधायक साधारण का कारावास

यह महासभा भी विधायक दामोदर धारकर को भी तब तक जेल में रखने के लिए अपनी सख्त नापसन्दगी जाहिर करती है और उसके जाई बाउटर ना० शा० धारकर तथा उनके अन्य कुटुंबियों के प्रति अपनी हमदर्दी प्रकट करती है।

महासभा की भाषा

महासभा के संगठन में यह परिवर्तन किया जाता है कि महासभा के कामकाज की भाषा अर्थात् हो सके हिन्दुस्तानी रूपको जाय।

मौलाना शौकतअली का भाषण

[कोकणा विद्यापीठ-कार्मरेंस के दशवें अधिवेशन के अवसर पर महापति मौ० शौकतअली ने जो भाषण किया उसका भास्य इस प्रकार है:]

मौलाना शौकतअली साहब ने इस बड़े की कान्फ्रेंस का स्वागत करने जाने पर इसे प्रकट किया। कहा कि मैं न तो कोई बड़ा उस्ता हूँ और न राजनीतिज्ञ हूँ, लेकिन मुसलमानों के भावों को मैं जितना जानता हूँ उतना और कोई सहर्षी नहीं जानता। आपने बताया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रत्येक मुसलमान के पना भाव है। प्रत्येक मुसलमान प्रेसबिटेन को जानता है। पृथ्वी के किसी भाग के मुसलमान के पना भाव कि इसलाम का सबसे बड़ा दुश्मन क्रौर है तो आपको यही उत्तर मिलेगा कि प्रेसबिटेन अंग्रेजी राष्ट्र।

इसके बाद मौलाना शौकतअली साहबने कहा कि सरकार सब खिलाफत नेताओं को, उनके हिन्दू समर्थकों को बंद कर सकती है और उन्हें मार भी डाल सकती है। पर वह इस सबे खिलाफत आन्दोलन को मार नहीं सकती। (इंग्लिश) इस प्रकार के सब प्रयत्नों से साम्राज्य का नाश होगा। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि पाक जमीन की ईन बलिक एक जमीनी संसार के सब साम्राज्य अपने अधिकार में नहीं रख सकते। ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि वह अपनी विदेशी नीति पर पुनः विचार करे और उसमें परिवर्तन करे, नहीं तो कोई मुसलमान शांत नहीं होगा। आज मैं सरकार और साम्राज्य का दुश्मन हूँ और जब मैं सरकार से अपना कदम पीछे हटाने को कहता हूँ तो मैं उसे जबर नहीं देता, बल्कि मैं ऐसा सलाह दे रहा हूँ जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा हो सकेगी और उसका राष्ट्रीय अस्तित्व कायम रह सकेगा।

मौलाना शौकतअली ने कहा कि सरकार कहती है कि मैं और मेरे भाई को न तो इसलाम के प्रेम है और न हम बैरमक है लेकिन हमें ब्रिटिशों से गुणा माल है। मैं सरकार को यह सलाह देता हूँ कि मैंने १७ बरस तक अजीम-अलखली की सरकारों में भी और जति भी अजीमक बहुत राजमक रही है और हिन्दुओं के अधिकारों पर हजारावत भी हजारी जाति में किया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी जाति ने अन्य मुसलमान

देशों को डुलाम भी बनाया है। वे राजमक मुसलमान अब ब्रिटिशों को समझ गये हैं और मैं विमोक्त रूप से कह सकता हूँ कि हर मुसलमान, हर अजबुल रहीम और अन्य सरकार के मुसलमान सलाहकार-मी खिलाफत की मार्ग के संबंध में पूरे तौर से सहमत हैं।

लीमा की नीति

इसके बाद मौलाना शौकतअली ने कहा कि मुसलमानों का इराफा है कि संपूर्ण अजीमक अरब अरबों और आम तौर से मुसलमानों के लिए होना चाहिये। आपने इसके बाद कहा कि ब्रिटिशों का यूरोपीय

या अन्य यूरोपीय कल्पितों से अच्छा संबंध नहीं है और हिन्दुस्तान के मुसलमान उन सभी कलहों का विरोध करने जो किसी मुसलमान देश के साथ की जायगी। आपने बात तौर से अफगानिस्तान का जिक्र किया और ब्रिटिशों के कार्यों की निन्दा की। करोड़ों रुपये कीमा की कलाई में अपने सबे फिरे गये हैं, अफगानिस्तानियों के घरों पर और उनकी किसी-किसी पर बम के गोले लगे गये हैं। संपूर्ण कीमा-सम्बन्धी-नीति पर पुनः विचार होना चाहिए। अज-गामियों को स्वयं जीवन मिताने दिया जाय और उनके कार्य में हस्तक्षेप न किया जाय। किसी प्रकार की घसकी देने का सलाह करने से सम्बन्ध एक नहीं हो सकती। मैं सरकार से कहता हूँ कि वह अफगानिस्तान में देशकण्ड नाच और

महम्मदअली जैठे साहिब-संस्थापकों को जैठे जिससे देशकी कति स्थापित कर लें। हर हाक में मैं एक कह देना चाहता हूँ कि पाक के मुसलमान देशों के अंगर लगाए लगी जाय तो वह ब्रिटिश जैमियों के और ब्रिटिश जैमियों के कार्य से लगी जाय।

जो आगामों का पक्ष

जो आगामों के पक्ष के प्रकाशित हैं वे जो विचार अजबुल हो गया था उसके सम्बन्ध में मौलाना शौकतअली ने कहा कि मैं भी अजबुल की ही हानकारी पर सहमत नहीं करता चाहता हूँ किम मेरी सलाह है कि जैठे और हिन्दु के काम किया जाय न खिलाफत

मेद और दोनों रकों को लबाई ने पेश का वायुमण्डल स्पष्ट कर दिया। लोगों को मालूम हो गया कि कौन बर्तों, क्या, और कितने पानी में है। ऐसा ने मान लिया कि सरकार के मुकाबल में हममें किसी ताकत और कितनी कमजोरी है और दोनों एक बाली ने भी परस्पर अपनी ताकत और कमजोरी को बाध किया। वास्तुस्थिति के इस ज्ञान के बाद दोनों हलवालों ने और समझे राष्ट्र में मिला कर कोकोनाडा में जो फैलाया किया है—यह देश का छद्म और पक्का विषय है। उसके मूल में काम कर दिखाने की प्रवृत्ति प्रेरणा है—शीघ्र स्वराज्य प्राप्त करने और महात्माजी को छुड़ाने की डुंभी है।

निर्बिबाद विजय

कोकोनाडा में महात्माजी के अवस्थान के सिद्धान्त और नीति की निर्बिबाद विजय हुई है। गया की विजय सर्वतोपेक्षी बर्तों की। स्वराज्य—इस उद्यमे सम्मुख नहीं था। देहली में बाँधों दल न तो अपनी विजय कह सकते थे न हार। कोकोनाडा की विजय पर सारे राष्ट्र को निर्बिबाद अभिमान है। गया और देहली में हलवालों के साथ प्रयास थे, कोकोनाडा में कार्यका की प्रवृत्ति। गया में राष्ट्र का बिचार और कार्य—प्रवाद भिन्न धाराओं में बंट गया था, कोकोनाडा में जितनी धाराएँ मिल सकीं मिल गईं और जो न मिली वह युद्ध धारा की भाषक नहीं हो सकती। गया का निर्णय अधिक-मात्र के भरा था और कोकोनाडा का वास्तुस्थिति के यथार्थ ह्रास के पुर्ण है। गया, देहली, और कोकोनाडा तीनों ने अपने अपने ढंग से छद्मता का काम करते हुए देश-प्रेमा की। कोकोनाडा के विवाद का अन्त होकर प्रेम और सद्भाव के साथ रचनात्मक कार्य का आरम्भ होता है। महात्मा के कामकी प्रस्ताव के बलिस्वत रूपे कार्य को छद्म लगन ही महात्माजी के सिद्धान्तों की सखी विजय है।

१९२४ का अभिषेक

उपसंहार में मौलाजी महम्मदअली ने कहा है कि १९२४ में हम आशा, उत्साह और भ्रष्टा के साथ प्रवेश करें और आशा रखें कि आगामी महात्मा आरत की राखिमासमें हो। अपने भाषण में उन्होंने एक जगह कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि महात्मा के प्रस्ताव कामकी प्रस्ताव रह जायें। महात्मा के प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए महात्मा के हस्तार का स्वायी प्रयत्न करने का काम कार्य—व्यवस्था को सौंपा गया है और इसी बात को धन्य कर के वह कार्य—व्यवस्था की रचना की गई है। महात्मा की करी कार्रवाई से यह ज्ञान आता है कि १९२४ में महात्मा की विचारका नीति गौल रहेगी और रचनात्मक नीति प्रभाव। अवश्ययोग के प्रस्ताव में छविनय भंग की तैयारी का उल्लेख करते अवशिष्टों को सहायता का अभिप्राय है कर, तथा वाक्यर इहाँकर के 'राष्ट्र-प्रेमा संकल' को अपना कर महात्मा ने यह विश्वास है कि सरकार का साथ उसकी लड़ाई बराबर जारी है, उसने हथियार रख नहीं दिये हैं और आदी-संकल को स्वायत्त करने तथा रचनात्मक काम के लिए समस्त प्राप्ती को आजाद करके यह साधित किया है कि बुनियादी काम में अपनी तत्प्राप्त शक्ति आगामी का अपने संस्कार कर लिया है। १९२४ में रचनात्मक कार्य उसका मुख्य अंग होगा और जहाँ सरकार : अवश्य संकल करेगी वहाँ उसने टङ्कने करने से भी यह सुझ न मोझेगी। 'किंविया' के लिए अपने प्रतिनिधि भय कर तथा हिन्दुस्तान के बाहर कुली न मेजने के संकल्प में प्रस्ताव स्वीकृत करके उसने यह सिद्ध किया है कि इस साल प्रजायी भाव्यों के कर्तों को दूर करने से भी वह अपनी शक्ति सखी करेगी। 'राष्ट्रीय उद्योग' पर हम-दरों के साथ बिचार करके अपने आतीन सखी को मिट्टाकर राष्ट्रीय

एकता निर्माण करने पर कसर कही है। इस प्रकार १९२४ का अभिषेक हर तरह से आशा, उत्साह और जीवन्तानी है। यदि हम में सभी लगन और कार्यरूप है तो हम कोकोनाडा महात्मा को स्वराज्य का संगकामरूप बना सकते हैं। परमात्मा हमें एक, और भद्रा दे।

वरिभाक उपाध्याय

काम या कोलाहल ?

“दिल मोह में ला, करिबाद न कर, तासोर रिवा, तफरीर न कर। तु बाक में मिल, और आग में जल, जब बहस बने सब काम बहे, इस काम बिलों के अवधारपर बुनियाद न कर, तासोर न कर”

हर शब्द के दिल में यह जगल उठा करता था कि कोकोनाडा महात्मा में क्या होगा ? खिलाफत-परिषद् के समारपित बने भाई और महात्मा के समारपित छोटे भाई ने कोकोनाडा के वायुमण्डल को लबाबल भर दिया था। जो चौकतअली भूत-नाम के मौलवी हैं—पर तभी जब उससे अवश्ययोग की, राष्ट्र-कार्य की पुष्टि मिलती हो। पर इस भूत-नाम को देखते हुए भी उनकी रहि अन्तमूर्त रहती है। यह नाम मैंने कोकोनाडा में देखी। आकाशम होते हुए, समाने करते हुए, 'महात्मा गांधी की जय' बुद्ध आवाज के पुकारने वालों को घममास देते हुए, के अपनी अन्तरात्मा से पुकार करते हैं कि महात्माजी को छुड़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ? कोते समय के हरीश्वर अपने दिल के वायुमण्डल कि “आज कितना काम हुआ है, कोलाहल को निकाल दें तो आज कितना काम किया है ?” खिलाफत-परिषद् के समारपित की हैसियत के भाषण करते हुए अनेक बार पूछ पूछ, कंड हो कर उन्होंने एक केज के आरंभ में उद्भूत अपने अति प्रिय कवि अकबर के बचनों के साथ अपना भाषण खतम किया। उनमें जीवन की एकमात्र खजि यही है 'इस देश की हयात के लिए पक्की ईंट बन कर अपना कर्म बना कर'। विषय-विचारमक समिति में श्री राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव पर दो बाँधों मोक कर के बैठ गये और कहने और लगे—इस जगह से हमारा रिश्ता कब छूटेगा ? इस जगह से फारिग हो कर हम कब काम में भिन्न जायेंगे ? यह कहते हुए उनका गला भर आया—ने चित्तमूर्त लगे उन्हें शान्ति दिलाने को कोषिर्त्त बैकार थीं। बहुत देर बाद उन्हें पानी दिया गया और वे शान्त हुए। इस प्रकार 'री तो कर महफिक को बुझिलाई कर के छोड़ें'। इस बचन को सिद्ध करनेवाले थे, चौकतअली की यदि कोई कहे कि वे तो अवश्ययोग की जब खोदने पर हुके हुए हैं तो उसकी अनुपराता की इस ही कहना चाहिए। यी भू-राजगोपालाचार्य के खिलाफ, परन्तु स्वयं बाबू के पक्ष में, मोलने वाले प्रायः हर एक बच्चा ने (सौम्यमूर्ति की प्रभाव बाबू को जोर कर) यही हलवाय खब लोगों पर लगाया। श्री छन्दरकाश और भगवानदीनजी ने अपने भाषणों में कोई दलील या सिद्धांत पेश नहीं की। उनके भाषणों का भूव भाव यही था—“अवश्ययोग को मार न बाकिए। श्री राजगोपालाचार्य के पक्ष में राय देने वाले अवश्ययोग की मौत के हफ में राय देंगे; स्वयं बाबू के हफ में राय देने वाले अवश्ययोग के जीवन के लिए राय देंगे।” जब के मैंने इन सयाक बचनों को सुना है तब से मैं बारबार अपने दिल से पूछ रहा हूँ कि क्या सम्भव मैंने अवश्ययोग के खून का अपराध किया है ? क्या राजगोपालाचार्य, बहम भाई और अली-साई ने भी अवश्ययोग का खून किया और लोगों से कराया ?

पर मेरा दिल नहीं करता कि श्री राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव को स्वीकार करके मैंने यह अपराध किया है। इस प्रस्ताव में कहीं भी हब खून की बुँध नहीं दिखाई देती। दोनों प्रस्ताव लगन

दिये गये हैं। इयामबाब के प्रस्ताव की भाषा अच्छी है, वह बरबोली के ही प्रस्ताव की भाषा में लिखा गया है। वह बात यह है कि राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव की भाषा छुट्टि नहीं। पर इयामबाब के प्रस्ताव की कमजोर पर देस के सामने न रख सकें। राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव के आधार पर मैं देस के कह सकता हूँ कि भाराबमा के अन्तः, पंचायतों की स्थापना करो, राष्ट्रीय शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना करो, अहिंसा का पालन करो, और जारी का प्रचार तथा बुझाऊ का विचार करो। यही नहीं, मागपुर का प्रस्ताव भी कायम रक्खा गया है। इसके तो मैं मोरखद में आ कर सरकारी बैठकों के इस्तोफा भी लिखा सकता हूँ।

इस पर यह खयाल हो सकता है कि तब इयामबाब के प्रस्ताव को स्वीकार करने में क्या हासि थी? राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव में पूरक भागों के अन्तर्गत और भी सहिष्णुता है। एक तो यह कि रोचमण्ड और उनका सब हमारे काम में यथासक्ति सहायता दे सकें—कम से कम उसमें बाधा न डालें। और दूसरे, और यह जिहाज महसूस की बात है कि अली-मार्गों को—महात्माजी के साथ प्रेम-सीपों की अवस्था शक्ति रखेंगे, अपने विमल कर्म के समुद्र को भी जीत लेनेवाले एक ही हिन्दुस्तानी यौलगा शक्तिशाली को—इस अपनी तरफ कर सकते हैं। वे हमें जोड़ तो सकते हैं। न ये—यह तो कभी संभवनीय ही नहीं। पर वे इस बात से सहमत न होते थे कि स्वराज्य—इस को माग्य कर के, उसे महात्मा के भिन्न कर, हमेशा के लिए विरोधी बना लिया जाय। ऐसा करते हुए उनके दिल को दुःख होता था। और उन को लगती है कि यदि हम किसी प्रकार अपना हिन्दुत्व नहीं छोड़ना पड़ता तो वोके शिष्टाचार को स्वीकार करने में क्या हासि है? यही यह वक्तो राय है कि राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव का पहला भाग जिसमें अन्य विच्छेदी महावमाओं के प्रस्तावों के साथ देहली का भी प्रस्ताव जोड़ा गया है, केवल शिष्टाचार माग है; देहली के प्रस्ताव को कायम न रखने में शिष्टाचार का पाठन नहीं होता था और हमारी तरफ से शिष्टाचार की कमी का परिचय देना विग्रह और विरोध को योग्य केना था। श्री० राजगोपालाचार्य ने पूछा कि कठोर प्रस्ताव को पाठ कर के आप कम्ह मोक्ष केना चाहते हैं या उली भाषा के परन्तु सीम्य प्रस्ताव को स्वीकार कर के शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं? इस का कोई उत्तर नहीं था। यही हो सकता था कि इस कम्ह मोक्ष केना नहीं चाहते।

राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव में इन बातों के अलावा विच्छेदी भी है। प्रस्ताव का अन्तिम अंश कहता है कि रचनात्मक कार्यक्रम की सुविधा विविध बहिष्कार हैं और वह रचनात्मक कार्यक्रम की निम्न विच्छेदी नहीं की अपनी परिस्थिति के अनुसार बुने की आगामी हर प्रान्त को वे देता है। कहते हैं कि आज पंचायत और विध में हिन्दू-मुसलमान एकता के साधन के सिवा दूसरी कोई बात संभवनीय नहीं है। वहाँ अपने विविध बहिष्कार के कार्यक्रम की बात को सुनेगा? इसी प्रकार मोरखद जैसे अलङ्कार क्षेत्र में आज हमारे बहिष्कारों का संदेश प्रचार कर सकते हैं। यह बात भी राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव में स्पष्ट हो गई है।

पर ही, इस बात में कोई शक नहीं है कि असहयोग को शिथिल करने, उसे किन्ना नाब देने के लिए हम सब को एक-आपस विमेलन हैं। हमने खुद काम नहीं किया, न कदवा। हमने असहयोग को भी कुछ बना पहुँचा हो वह सब है। और इस हासि जो हम केवल कल्पना है, कठोर

प्रस्तावों के द्वारा नहीं मिटा सकते। केवल काय कर के ही मिटा सकते हैं। यह मैं, लोकतन्त्री का खन्ने है। इसीलिए विध-विचारिणी समिति में कन्ने कहा था “भाब में भाब” दुन्दारे ने प्रस्ताव। इसीलिए वे महात्मा की और शिष्टाचार को बैठकों में हाथिर रहने के अन्तर्गत दुन्दारे-भाब की तमाम बैठकों में हाथिर रहते हैं और कहते हैं कि “बार बने खमा हो तो भी है—कदके मुझे दुलगा” तथा दुलगाते ही और पहुँच जाते हैं। इसीलिए वे अखिल भारतीय खारी-मण्डल के सदस्य बने हैं। “यह काम भाब ही, इसी घड़ी होना चाहिए”, यह कह कर वे आज ही प्रस्ताव बना काये और आज महात्मा में उसे पाठ करावेंगे। असहयोग की खोज मूर्ति रूप यह शरीर बन्धक काम कर रहा है तब तक कौन कह सकता है कि असहयोग बन्ध हो गया है? यदि हम असहयोग को न मरने देना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि नौ, लोकतन्त्री की इस सहाय को मान लें—“कोलाहल नहीं, काम करो, कभी नहीं पड़ी इंट बनो।”

महादेव हरिभाई देसाई

खिलाफत-परिषद के प्रस्ताव

१—यह खिलाफत परिषद घोषित करती है कि मुसलमानों की खिलाफत-संघर्षी भावे इस प्रकार हैं:—

(अ) दुर्दी सत्ताय को एवं (आ) भाबारी, एधिया मागवर का हरिया आगारा जौटाया जाना और (इ) जमीन-उक-अरब की भाबारी।

२—यह खिलाफत परिषद यह संवर करती है कि लसेन की दुल्लह से पहली तीन भागें तो पूरी कर दी गईं पर जमीन-उक-अरब का सवाल जमीनत भूयों का र्यों है। और वही भासिक इति के मुसलमानों की खिलाफत-संघर्षी भागों में सबसे अधिक महत्त्व रखता है।

३—यह परिषद अब हमेशा के लिए और स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि अरबस्तान के तमाम प्रान्त अब किसीकी अधीनता में नहीं हैं और इस्लाम की खोज मन्ना के अनुसार छुछित हैं।

४—यह खिलाफत परिषद अपनी पहली भागों को फिर के दोहराती है और मुसलमानों की ओर से यह घोषित करती है कि मुसलमानों का यह सबसे पहला धार्मिक कर्तव्य है कि वे स्वाधीन और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर लें।

५—यह परिषद भारत के मुसलमानों को यह याद दिलाती है कि स्वाधीनता के विचार में कद सदान उनका धार्मिक अधिकार है। अतः मुसलमानों का यह कर्तव्य है कि वे स्वराज्य-संघर्ष में न केवल अपने भागों के संघर्ष के कंधा जिहाद लें बल्कि अपने अन्य उद्देश्य और अर्थम शांति के साथ उन सबसे आगे बढ़कर अपने भागों के आगे अच्छी भिन्नता पेश करें।

हिन्दू-मुसलमान एकता पर मजबूर रहने, तमाम अन्य भावितों के पूरा-स्वतन्त्र तथा सत्तियों की रक्षा करने, सहमतीकता विधान, और हर भाति के बदमाशों के प्रतिकार करने के प्रस्ताव भी संवर दिये गये।

आगामी अधिवेशन

यहादमा का आगामी अधिवेशन करनाटक में होना विच्छिन्न हुआ है। नौ, महम्मदखानी ने यह आका प्रकट की है कि वह बहुत कर के बीमापुर में होगा और उस समय महात्मा भारत की वाकिफावैद के रूप में बहल आयनी।

हिन्दी-सम्मेलन के प्रस्ताव

१. यह सम्मेलन आन्ध्र, ताम्रिज, केरल और कर्नाटक प्रांत-विद्यार्थियों के अनुरोध करता है कि वे अपने समकों की अपनी मातृ-भाषा के साथ साथ स्कूलों में या घर पर राष्ट्र-भाषा हिन्दी के भी प्रयोग का प्रयत्न करें।

२. यह सम्मेलन मैसूर और हैदराबाद-विद्यार्थियों का आग्रह है कि वे अपनी विषय-विधाओं के अधिकांशियों के प्रार्थना करता है कि वे अपने पाठ्यक्रम में हिन्दी को भी स्थान दें और उसके प्रथम-पठन का उचित प्रयत्न करें।

३. यह सम्मेलन अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा के प्रार्थना करता है कि वे सब की पूर्ण स्वतंत्रता को ध्यान में रख और अंग्रेजी भाषा की प्रशस्ती को दूरतः कोट राष्ट्रभाषा हिन्दुस्थानी में अपनाई कुछ कार्यवाई करने का प्रयत्न करें और इस प्रकार देश के हर कर्मक को सिद्ध कर भाषा-प्रचलनी स्वतंत्रता के विषय में देश के लिए पथ-प्रदर्शक बने।

४. यह सम्मेलन अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा के सभी सदस्यों के प्रार्थना करता है कि वे जिस प्रकार कष्ट प्रत्यक्ष अपना कर्तव्य समझते हैं वेही ही राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार भी अपना कर्तव्य समझें।

५. यह सम्मेलन अखिल भारत की मुविचिपक पौलिशकों, शिक्षा बोर्डों तथा और संस्थाओं के अनुरोध करता है कि वे अपने स्कूलों में राष्ट्रभाषा हिन्दी को दूसरी भाषा के तौर पर पढ़ाने का प्रयत्न करें।

६. यह सम्मेलन दक्षिण भारतीय, किन्नर ताड़का कनिष्ठकमिशन के अनुरोध करता है कि वे सब संस्थाओं की सहायता करें जिसका उद्देश्य हिन्दी (हिन्दुस्थानी) का प्रचार है।

७. यह सम्मेलन आन्ध्र, ताम्रिज नाड, केरल और कर्नाटक के विद्यार्थियों के अनुरोध करता है कि वे अपने प्रांत में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार करने के लिए एक एक प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्थापित करने की व्यवस्था करें।

नयी कार्य-समिति

समापति-बोलना महामन्त्री, कन्नड सेनेटरी-श्री गायरत्न वेधपति, १. कन्नडराज नेहरू, २. कन्नड किन्नर। कन्नदी-श्री रैवांसकर अमरीजन मजरी, श्री वेल्की न.पू. ३. वरन्-श्री 'राजगोपाळ-कन्नड, वेल्कन्नु दास, वेल्कन्नु पेटेल, अन्नकलाय आकाश, कीडा वेल्कन्नु, जयनाथक नवाज, लोकाजली, सरदार मंगलसिंह, और शंकरनाथ मैकर।

हिन्दी-नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर

काकामण्डू की अज्ञातकालि

अज्ञातकालि

जीवन का साक्षर (प्रांश प्रकाशित होगा)

रेल्वे पार्क मंगल बालों के रेलकर्मचारी।

एवंतों की जरूरत है।

देश के इस संकल्प-काक में महासभा के राष्ट्रीय बंधनों को गांव गांव में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-नवजीवन" के एवंतों की हर कर्म और शहर में जरूरत है।

(पत्रमोचन)

महादेव हरिभाई वैशाख

विद्यार्थियों

स्वतंत्रता के परिपक्व

अखिल भारतीय स्वतंत्रता परिषद् की बैठक १. कन्नडराज नेहरू के समापन में हुई। अपने जीवनशायी भाषन में आपने कहा—यह स्वतंत्रता के शीतों की परिपक्व है। आपने आपने राष्ट्रीय की प्रेरणा आपने कार्य की ही शीत अधिक है। अखिल भारतीय भाषा की एक विशेषता है। देश के कुछ भागों में बाई हमारा आन्दोलन अत्यन्त विचारों के पर मार्गदर्श की विषय में उस उस की प्रति कर दी है। अन्त में यह तथ्यपूर्ण करना हमों कि देश को जोड़े विचारों की तरह विचार और कार्य के साथ चलने वाले विचारों की जरूरत है या घट-बढ़न करने और जेठों में जाने के लिए तैयार विचारों की। मेरी यह राय है कि स्वतंत्रता बड़ी लोग हैं। अन्त में भारतीय कन्नड की तात्कीन मिल चुकी हो। ऐसी तात्कीन के वरिष्ठ विचारों के बैदा कनिष्ठ कायदा नहीं करना या करता। इसलिए ऐसी ही स्वतंत्रता रचनात्मक कार्य तथा विचारों में पड़े। परन्तु इस व्यवस्था के कामों को धिर पर लेने के पहले उन्हें महासभा विचारित स्वतंत्रता की प्रशिक्षण करनी होगी। स्वतंत्रता की इस श्रमा की महासभा की पूरी सहायता होगी चाहिए और उपर लक्ष्य देश-भाल ही होगी चाहिए। इस नीति के अनुसार हर प्रांत में उच्चतर संगठन होगा चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य का संकल्प एक ही नीति के अनुसार होगा चाहिए और इसके लिए स्वतंत्रता श्रमा का एक अखिल भारतीय मंच होगा चाहिए। हमें यह न भूलना चाहिए कि विचार-प्रचलन में ही शक्ति केन्द्रित है। इसी दृष्टि से काम करने के देश का हित होगा। महासभा के प्रस्तावों पर नजर डालने से हमको की भावना हो जाना कि ये देश की इस कृपा के अनुसार महासभा में स्वतंत्रता श्रमा को अपना आश्रय दे दिया है।

विद्यार्थी परिषद्

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का अधिवेशन कन्नड के साथ हुआ। समापति वेधपन्नु दास ने। अपने भाषन में उन्होंने कहा—"विद्यार्थी सम्प्रदाय का अनुकरण कर के हमने अपनी हस्तकृत को जो दिया है। विद्यार्थी लोगों के और हमारे अनुकरण तथा स्वराज्य के आदर्श विस्तृत मिल हैं। इच्छा और प्राप्ति में जो आश सदा स्वराज्य नहीं है। स्वराज्य की सभी भावना तो उस प्रकार संसारों के आदर्शों के समान होगी जो भारत को प्रभुति से अलग है। लोकशाही का मास करना ही इस समय सदा रचनात्मक काम है। अनुभवों के इस आदर्शों को स्वीकार कर के हमारी विद्यार्थियों ने एक-काम के काम दिये। आपने जो उच्च इस प्रकार अनुभवों करने का साक्षर न भिन्न सके उन्हें चाहिए कि दूसरे तरीके से इस काम में प्रयत्न करना करें। जो विद्यार्थी इस दिनों उच्चतर विचारों में शिक्षा पा रहे हैं वे भी विचारों के दिनों में देश में या घर लोगों को फायदा-हानि आदि का काम बिना सफर है और इस प्रकार स्वराज्य के कार्य में सहायक हो सकते हैं।"

परिषद् के प्रस्ताव अनौपचारिक प्रकाशित नहीं हुए हैं।

शिक्षा-काक-काम-समिति

श्री. महामन्त्री, कन्नड अमरीजी, श्री कन्नड अमरीजन, लक्ष्मण-कुलेन केरनाली, अन्नकालि, लक्ष्मण मजरी, अन्नकालि, श्री कन्नड (विचार) लक्ष्मण-कुलेन और-लक्ष्मण।

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-सहासमा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेल में)

वर्ष १]

[अंक २२

संस्थापक-हरिमल चिन्मय व्याख्याय

अहमदाबाद, पीप सुब्री ७, संकत १९८०

संस्थापक-नवजीवन मुद्रणालय,

मुद्रक-प्रकाशक-वैनीलाक छापखाना बून

रविवार, १३ जनवरी, १९२४ ई०

अहमदाबाद, अरकीपरा की बाड़ी

बोरसद-सत्याग्रह की पूर्णाहुति

बोरसद सत्याग्रह-संग्राम की समाप्ति की घोषणा करते हुए उसके नेता श्री मदनमोहन मालवीय और सरदार मोहनदास अहमदाबाद वेस्ट अफ्रीकी विहित में लिखते हैं—

“बोरसद-सत्याग्रह-संग्राम अब समाप्त होता है। ग़रब, अहिंसा, और तप की विजय फिर एक बार हुई है। यह विशेष आनन्द की बात है कि यह संग्राम अपनी ही अन्तर्गत संमति हुआ है। कितना कि हमारा पक्ष में स्थान था। यह विजय अचूक है। क्योंकि इस बार दोनों पक्ष की विजय हुई है। सरकार ने हिंमत और छुटे दिल के साथ अपनी भूल स्वीकार की है। अपनी साम के लिए हर तरह की हाथि सह कर भी भूल को छुटाने न करने की प्रथा को छोड़ कर निर्दोष और दलितपीडित लोगों की दोषी और दुखी कानून के सहानुभूति के अपने को बचाकर तथा साथ की स्वीकार कर खुद सरकार ने भी विजय प्राप्त की है। ऐसे भारी नैतिक धक का परिणाम देने के लिए हम सबे दिल से नये काट धर केली बिलखन साओ की बधाई हमें तो इन अपने कर्तव्य के स्तुत होगी।

हमारी विजय इस बात से नहीं है कि मुरमने की और अच्छी की रकम वापस देने और सत्याग्रह पुलिस का खर्च सरकार की तरफ से उठाने जाने की तमनीय हुई है। हमारी सभी विजय तो इस बात से है कि हमने सिर का कण्ठ सरकार ने मिटा दिया है। पर इससे भी अधिक सभी विजय है इसकी महत्ता समझने में और उसे पचाने की शक्ति में। सरकार हमेशा अपनी भूल को स्वीकार करने हुए बारी है। छद्म सारों के द्वारा अन्धकार का प्रतिपाद करनेवाले लोगों के सामने खुदवा भी सरकार अपने किए खतरनाक समझती है। यह पक्का नौका है जब कि सरकार ने अपनी भूल को बिना विपरिवाहट के लोगों के सामने स्वीकार कर के सत्याग्रह के सामने फिर झुकना है और यह स्वीकार किया है कि वह संग्राम-विधि ‘राजमान्य’ है। सरकार की इस सभ्यता का दुरुपयोग व होने का विचार अपने सबको के द्वारा उसे दिकाने के बजाय अधिक में अपनी कठिनों के द्वारा दिया देना हम वैदिक समझेंगे।

इस संग्राम की पूर्णाहुति में जो मिठास और जो सोमा है उसे कायम रहने का दायित्वार कितना लोगों पर है उतना ही स्वाधीन

मरकरी कर्मचारियों और सहयोगियों पर है। अच्छी के सिंसिले में जो सक्षिमा और ज्ञानिनों की-गई उमर के-आ कहीं कहीं नों पक्षालों के दिल कट गये हैं। यह राजाधिक था। कितने ही पदों को आदि को इसीके होने पड़े हैं, कितनों ही के मास-असमाय को मुक्तान पड़ना है। कितनों ही पर झूठ करवाये हुए हैं। इस आशा करते हैं कि इस पूर्णाहुति के प्रकरण में दोनों पक्ष एक दूसरे की सारों को भूल कर सभ्यता और सभ्यता से काम लेंगे। हमें हर इस संग्राम में पुलिस की कमी आलोचना करनी पड़ी है। परन्तु ऐसा करते हुए हमें हर्ष नहीं होता था। पुलिस-विभाग अथवा उसके किसी कर्मचारी के हमारा कोई हाथ नहीं। हमारा और पुलिसविभाग का वेश एक ही है। परन्तु हमारे और उसके तरीकों में जमीन-आसमाय का फर्क है। दोनों का वेश एक है—प्रजा को मुक्त-आप्ति दिखाना। सरकार ने क्यों तक अपने तरीकों को बोरसद के धाराणा लोगों पर आजमा देना है। पर उसका फल उल्टा निकला। इस इस बात से हमका नहीं करते कि सरकार का वेश अण्डा था। परन्तु सरकार के यह बात छिपी नहीं रही है कि इसका नतीजा बुरा हुआ है। इस दुखी जाति के साथ मिठास और दिलसे से काम देने की जरूरत है। हमें यह देख कर बहुत दुःख हुआ है कि एक-दो कमियों और डाकुओं को पकड़ने में जिन कितने ही लोगों ने अपने प्राण बर्बाद हैं उनके कटुनों के प्रति रिखावा का एक ही शब्द सरकार की किसी विहित में प्रकट नहीं हुआ है। सरकारी विहित के जाकिरी अंश के जवाब के तौर पर हमें मजबूर हो कर इस बात का जवाब करना पड़ता है।”

अन्त में बोरसद-सत्याग्रह-संग्राम के योद्धाओं और सहायकों को अनुभाव देते हुए ये कहते हैं कि बोरसद-सत्याग्रह-संग्राम अब ईश्वर कृपा से समाप्त होता है। यह प्रकट करते हुए हमें बड़ा आनन्द होता है। ग़रब और अहिंसा की इस विजय के लिए हम परमात्मा के अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

च. राजगोपालाचार्य के भाषण

विश्वे नमः में प्रशंसित समस्तोत्ता-प्रस्ताव को पेश करते हुए
च. राजगोपालाचार्य ने जो भाषण किया वह इस प्रकार है—

“असहयोग पर कायम रहना महात्मा का एक विधान है।
पर हमें इस बात का विचार करना है कि इस बात हम असहयोग-
कार्यक्रम को किस ढंग की दृष्टि में करें और हम अपने बातें महीनों
में हम मोक्षाना महामन्त्राली के नेतृत्व में किस तरीके से काम करें।

रचनात्मक कार्यक्रम

जहाँ तक यह मोक्षाना साधन से साहजिक है, हम लोग जानते
हैं कि ये क्या चाहते हैं। उन्होंने आपसे एक ही कहा है
कि हमें बाह्योत्तरी के रचनात्मक काम में अपनी सारी ताकत लगानी
चाहिए—यह महान् हमारी कामकी नीति न हो, बल्कि इतरों हम
उसके लिए जी-जाय से कोशिश करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि
आप काम करने के उस कार्यक्रम को स्वीकार करें। और यदि
आप ऐसा करेंगे तो मेरे प्रस्ताव का एक भाग आपको अवश्य
मंजूर करना पड़ेगा। अथवा रचनात्मक कार्य को पूरा करने का
विधान करना ही पड़ेगा; क्योंकि यह असहयोग कार्यक्रम का एक
अंग है।

नीति का खुलासा

मेरे प्रस्ताव का दूसरा भाग यह है जिसमें इस बात का
खुलासा किया गया है कि महात्मा अब जो विविध बहिष्कार के
विज्ञापन और नीति पर कायम रहती है। मैं बोले मैं अपना आसन
स्थगित करना और इसलिए हीने असली विषय पर ही अपना बल
लगाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप महात्माओं—प्रतिष्ठित विविध बहिष्कार
के विज्ञापन और नीति को मान्य करें। पर इस प्रस्ताव के द्वारा
मैं आपसे इस प्रकार का विविध बहिष्कार मंजूर करना नहीं
चाहता कि आप इतना दौड़ कर सड़ानें करें और बड़ी-बड़ी, विधायिकों
और भारासना के सदस्यों को अपनी अपनी जगहों से बाहर निकालें।
बहिष्कार के विज्ञापन को विषय अपने में महात्माजी ने उसका था
और उसे जारी किया था उसी भाव में हम उसे रचनात्मक कार्यक्रम
के आधार के तौर पर कायम रहना चाहिए। रचनात्मक कार्यक्रम
की इस सुविधा का खुलासा फिर एकबार कर देंगे की वस्तुतः
इसलिए हूँ कि मैं अनुमति करता हूँ कि धारासभाओं के संबंध
में हम जो कुछ कह रहे और कर रहे हैं उससे ऐसा के बाधुसंकेत पर
पूरा अवर हुआ है। यह नीति का खुलासा और कुछ नहीं, महात्मा
की महात्मा नीति विधायित नीति को पुनः स्वीकृति है। यह मेरे
प्रस्ताव का दूसरा भाग है।

देहली-प्रस्ताव अटक

मेरे प्रस्ताव का एक भाग यह है कि देहली के समस्तोत्ता-
प्रस्ताव में अपना उन लोगों के कामों में किन्होंने सबसे अनुपकार
काय किया है, कुछ मन्त्रण न किया जाय। इसका मतलब यह
नहीं है कि हम अविषय के लिए भी इस नीति को अंगीकार कर
रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम उस काम में मन्त्रण
करना नहीं चाहते जिसे हम पहले ही कर चुके हैं। हम तीन
बातों को केसर यह प्रस्ताव बना है। मैंने तीनों बातों को आपके
सामने उनके महान् के कम से पेश किया है।

लडाखी से किमोरा करी

मैंने इस प्रस्ताव को इस रूप में पेश किया है? इसका
कारण महत्त्वपूर्ण है। यह यह कि इसका समर्थन और अनुमोदन भी
साथ तथा उसके मित्रों के द्वारा किया जायगा, जिसके सदस्य न
होने का हमारा हमें प्राप्त हुआ है। मैंने इसका समर्थन करते
हैं? इसलिए कि अब ये करना नहीं चाहते हैं कि किन्हीं इत्यादी

चाहते हैं कि जो कुछ असली इतल है उसे आप मंजूर कर दें।
ये नहीं चाहते कि आप उनके कार्यक्रम को मंजूर करें या ना
मंजूर। ये इस बात के कायल हैं कि महात्मा की नीति आप
भी वही है जो पहले थी।

मेरे प्रस्ताव के बजाय पेश होमेवाला एक दूसरा प्रस्ताव भी
आपके हाथों में है। उसके संबंध में मुझे ब्याख्या कुछ करने की
वस्तुतः नहीं। मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि आप
करीब प्रस्ताव पास करने लगाई मोल केना चाहते हैं या मेरे
प्रस्ताव को मंजूर करते, जिसका आग्रह वही है, जहाँ के ऊ-परि-
णामों के बचाना चाहते हैं? मैं अवश्य ही दूसरी बात को पक्ष
करूँगा। मैं आपसे वही नीति स्वीकार करना चाहता हूँ जिसके
साथ हमेशा मेरा नाम जोड़ा जाता रहा है। मैं चाहता हूँ कि
आप सब अपने बल पर अपना काम करें, दूसरों के सहारे न
रहें। पर आप उन लोगों को रोके भी नहीं जो आपकी सहायता
करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि यदि हमारे आपस में एकता
अवश्य हो तो कम से कम हम कुछ दिनों के लडाखी की सीमासेवर
से तो अवश्य बच सकते हैं। यदि हम लडाखी के मोक्ष को ठीक
करके काम में भिन्न जगहों तो शायद हमारे बीच एकता भी हो,
जाय। अब मैं अधिक न कह कर प्रस्ताव को अंगेजी में पेश
देता हूँ (प्रस्ताव पड़ा)

प्रान्तीय समितियों का कर्तव्य

रचनात्मक कार्यों के लिए मैं आपसे आपसे सामने इससे अधिक
पूर्ण और सविस्तर कार्यक्रम पेश नहीं कर सकता; क्योंकि इस
समय देश के समस्त लोगों की दशा एक-सी नहीं है। इसलिए
हर प्रान्त को यह सोचना होगा कि हमारे प्रान्त के लिए कार्यक्रम
का कौनसा अंग अधिक बकरी और सुविधित है? प्रान्तीय समितियों
की सहाय के कर महात्मा की कार्य-समिति सविस्तर कार्यक्रम
तैयार करेगी। पर एक बात साफ है। हम महात्मा के कार्य-
समाजकों की यह आदेश करते हैं कि वे अपनी पूरी ताकत
रचनात्मक कार्य को—उसके खुदा खुदा हितों को—पूरा करने में
लगानें। इस प्रस्ताव के शर्तों और बाधकों पर विषय-समिति में
खर्च बहुत हो चुकी है और उसने इसे इसी रूप में पेश करने की
शिकारिश की है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग, जो कि या
राष्ट्रीय महासभा के रूप में एकजुट हैं और जो कि काम करने पर
चुके हुए हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें—अब और इतर
शर्तों—अवधानों तथा बर्तों न करें। कुछ लोग इससे पहले हैं कि
क्या इस प्रस्ताव के द्वारा भारासना का रास्ता बन्द कर दिया
गया है? जो, इसके द्वारा हम ऐसे हुए सदस्यों को भारासना से
बाधक नहीं छोड़ते हैं। यदि ये चाहें तो बाहर आ सकते हैं—यह
उनकी बर्तों की बात है। जो कुछ हम देहली में कर चुके हैं उससे
हम न तो एक इन जागे करते हैं न पीछे हटते हैं”

च. राजगोपालाचार्य का उत्तर

विरोधों को दूर करने हुए आपने कहा—“श्री. प्रकाशचंद ने कहा
है कि भारासनाओं के संबंध न रहने का मतलब होगा हमारे उन
मित्रों के खरोकार न रहना जो भारासना में जा चुके हैं। मैं इस
से सहमत नहीं। डॉक्टर मुखर्जी की भाँति मैं तो कहता हूँ कि
इन्हें और भारासनाओं के कोई बतना नहीं। हमें उसके सहायता
की जरा भी आना न रखनी चाहिए। पर हम यह नहीं करते हैं—
हमें यह नहीं करना चाहिए कि हम भारासना के सदस्यों के कुछ
की संबंध नहीं रहना चाहते। हमने तो भारासना के खराबी
सदस्यों के संबंध में भी आमतक ऐसा नहीं कहा। हाँ, भारासना-
ज-बाजों के हमें अवश्य ही कुछ खरोकार न रहना चाहिए। जूने

इस गलतफहमी की बीमारी पर सबकुछ ताजुब होता है। मैं अपने प्रस्ताव की संज्ञा साफ तौर पर बताता हूँ। इस प्रस्ताव के द्वारा हमें पारासमा से कुछ सम्पर्क न रखने का पूरा हक है—यह पारासमाओं से ही नहीं, बल्कि अशक्तों और मर्दों से भी। हाँ, यह विरुद्ध पुरानी बात है कि मैं या महाशय यह विषय बरे कि इस निमित्त मैं बहिष्कार के प्रकार का आन्दोलन करें या न करें। बी दास ने इस प्रस्ताव के समर्थन में एक भी शब्द नहीं कहा। यदि हमें किसी तरह मसतफहमी की संज्ञा बना दोती तो क्या आप खयाल करते हैं कि श्री दास इस प्रस्ताव के संबंध में अपना आवास स्पष्ट न करते हैं फिर भी कुछ बचानों ने कहा है कि अवश्योग का प्रस्ताव तो प्रयाग बाबू का संयोगिक है और मेरा प्रस्ताव अवश्योग की मीत का बन्धन है। हमें इस बात पर आश्चर्य होता है कि जिन सचकों ने बचानों के साथ अपने दिल के अक्षरों के अनुसार आमतक मेरा साथ दिया है वे यह खयाल कर लेंगे कि आज मैंने अवश्योग की मीत के बावजूद पर दस्तखत कर दिये हैं। मुझसे छुटकारा सबके विना ही मेरे प्रस्ताव को इस प्रकार विचार रहे हैं। एषित कुम्हारकाजी ने अपने भाषण में यही कहा है और मेरे मित्र रामस्वामी नायक की तामिल वक्तृता भी यही कहती है। मैं आपको यहीन दिकारता हूँ कि मैं उस संयोगिक का प्रायः सर्वांग स्वीकार करता हूँ; पर मेरी दिकारता यह है कि वे देहली के प्रस्ताव को भत्ता बताते रहें हैं। यही कारण है जो मैं इस संयोगिक को स्वीकार नहीं कर सकता। इस अवश्योग-कार्यक्रम पर क्वादह से क्वादह विचार रखने का दावा कर सकते हैं; परन्तु देहली में हमने जो-कुछ किया है उसकी ओर हम इसे आँक नूर करते हैं? या तो हममें यह साहस होना चाहिए कि हम ऐसा प्रस्ताव पेश करें जिसके द्वारा देहली का प्रस्ताव हट हो जाय, या हम उसे संभर करें और महाशय में ऐसा प्रस्ताव उपस्थित करें कि हम पुराने विविध बहिष्कार को फिर से स्वीकार करते हैं। इस प्रस्ताव के द्वारा हम यही करते हैं कि हम देहली के प्रस्ताव को रद्द नहीं करते, केवल हमारी भावी नीति और कार्यक्रम ज्यों का र्यों बना हुआ है। देहली-प्रस्ताव को अवश्योग-प्रस्ताव करने पर ऐतराज किया गया है। बाकडर पद्माभि सीताराम एवम् का पारा भाषण इसी एक अवश्योग शब्द पर अर्धवशित था।

केवल मैं आपसे कहता हूँ कि इस अवश्योग शब्द के बर्ताने के कारण मेरा कथन और भी पुष्ट और सुरक्षित हो जाता है। हम देहली-प्रस्ताव से इतना बचते क्यों हैं? इसलिए कि आपका कहना है कि यह अवश्योग का एक बुरा बन्ध है। यदि वह अवश्योग-प्रस्ताव न था तो फिर आपकी देहली-प्रस्ताव के अग्रजों ने अपने की क्या जल्मत की? पर अन्य यह अवश्योग-प्रस्ताव था तो क्या आपका यह कर्ज नहीं है कि उसके रखते हुए भी हम यह स्पष्ट कर दें कि हमारी नीति यही है जो पहले थी? क्या कोई कह सकता है कि विविध बहिष्कार की नीति अिष्ट हम सुन स्वीकार कर रहे हैं यही विविध बहिष्कार की नीति नहीं है जिसे महाशयों ने प्रवर्तित किया था, बल्कि किसी और दास की वगैरह है? हम महाशयों के ही अर्थ में विविध बहिष्कार-नीति की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए यही कि श्री दास अपना सगले एक का कोई बदल उस अर्थ को सही मानता है, बल्कि इसलिए कि वे कहते हैं कि हम अब यही इस बात पर क्वादह सन्ना नहीं चाहते। वे इस बात को संभर करते हैं कि आप और मैं एक नीति को स्वीकार कर चुके हैं और बदाबत उसपर कायम हैं। यदि आप भी दास का अर्थ संभर करना चाहते हों तो आपको स्वराज्य-युद्ध का बख्ख होना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को स्वीकार करके आप ऐसा नहीं कर

सकते। एक के बाद दूसरे बचाने न उठ कर स्वराज्य-युद्ध के कार्यक्रम तथा पुराने अवश्योग-कार्यक्रम की विन्यास का महा विन आनंद के सामने खड़ा किया है। आप मेरी बात मानिए कि यदि आप मेरे इस प्रस्ताव के अर्थ में राम में तो आप यह समझ कर कि हमने स्वराज्य-युद्ध का कार्यक्रम स्वीकार नहीं किया है वर आ कर बाधिकाय यही नीति हैं। देहली के पहले हमारी जो नीति थी हम उसी को यही सुझाते हैं। पर आप अपने उन मित्रों को जो हमसे सदमत नहीं हैं यहीन विचार में कि देहली में हम को कुछ कर चुके हैं उसे विद्याना नहीं चाहते। यदि हम महाशयों की प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते हों तो हमें उसकी एकता और एकता की रक्षा करनी होगी। जो काम हम अच्छी तरह ठीक-ठीक कर कर चुके हैं उसे हमें समतक न विनाशना चाहिए समतक कि उसके किए जैसे ही सबक ऊपर न हों। यदि हम आज विविध बहिष्कार के प्रकार का तीन आन्दोलन कठाना चाहते तो ऐसा करने के लिए सबक कारण हो सकते हैं; पर आज आप तीन तुकानी कार्यक्रम नहीं चाहते हैं, बल्कि रचनात्मक कार्य की बुनियाद कठाना चाहते हैं। मैं अपने विरोधक बचानों को बाद विचारों बता हूँ कि तीन तुकानी रचनात्मक कार्य के लिए सब समय नहीं रहा है।

उप-पुनाय करने के विषय का भी निक किया गया है। बहिष्कार तभी फलदायी हो सकता है जब व्यक्तिों के उच्छा संभव न हो। किसी बाध उप-पुनाय का बहिष्कार वैसी ही एक दिक्की होती है जैसी कि किसी एक गली में तो हड़ताल समर्थ काय और दूसरी तमाम सड़कों पर सड़कों के लौटी-पिंकी होती रहे। उप-पुनाय का बहिष्कार राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं हो सकता। इसलिए हमें उप-पुनायों के समर्थ में न पक कर बहादुरता-संज्ञाओं को ही वह भार सौंप देना चाहिए कि वह समय समय पर जैसा सुनाखिब समझे करे। इस तो किसी विद्वानों का निर्णय कर दें।

इस प्रस्ताव को उपस्थित करते समय मैंने विरक्त साधारण विद्वान्त के ही संबंध में जोके में दिखेन किया था। ज्योरी की बातें तो समितियों पर ही छोड़ देनी चाहिए। हम लोगों के लिए वह अवश्य है कि कानूनी भाषा, वक्खेन भावि पर विचार करें जिसका कि किम विरोधक बचानों ने किया है। केवल है कि इस वक्त में मुझे ऐसी कुछ बातों की बर्तान करनी पड़ी। एक कथन और। मसतफहमी का बर कमजोरी के पैदा होता है और हमें उसे दूर कर देना चाहिए। यदि आप सुझाव विचार करें तो इस प्रस्ताव में अवश्योग अपनी पूरी ताकत के साथ विरान-मान है और रचनात्मक कार्य के लिए अधिकारबुद्ध असेध है। यही बात इस बात में करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और संयोगिक को नार्थक्य। यदि ऐसा करके हम सक्ती करते हों तो महाशयों इमेका इस्तर की बा सक्ती हैं। हमें अपने मौखिक अक्षरों के अनुसार चलना ही चाहिए। (महाशयों गांधी की जन-अभि)

प्रकाशित हो गये

जीवन का सत्य—महाशय माझीजी इस ग्रन्थ पर सुख हैं और विचार के नेता बाबू रामेन्द्रप्रसादजी विनते हैं—“नह अवश्य ग्रन्थ है। पर्वतियों की तरह हसका पठन-मनन होना चाहिए। यतिगुरु के लिए विद्यापियों को इसका ग्रंथ नहीं निक सकता।”

सत्य (१)

आत्म अज्ञानावधि (तीवरा ईश्वरप)

सत्य (२)

मजजीबन-प्रकाशन-मजिद, आदमबादा

हिन्दी-नवजीवन

बेक-दिन ६७५, रविवार, पौष सुदी ७, सं. १९८०

भागी कसौटी

महासभा में अपना स्वर और निश्चित आदेश दे दिया है कि रचनात्मक कार्यक्रम में अपनी सारी शक्ति लगा दो। अब यह चेखना है कि कार्यक्रमों लोग महासभा के प्रति बकादार रह कर उसके आदेश का पालन करें। तब तक है ? भागी कुछ महीने का समय हमारे इस राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में बड़े आनन्दमान का होगा, इसमें जरा भी शंका नहीं है। हमारी सफलता या विफलता का आधार है हमारा इस काम में कुछ करना या न कुछ करना। इन पण्ड महीनों में जोश-तमोश और धूम-धड़के का वायोनिशान न दिखाई देगा; और इन्हीं दिनों में हमारी कमी से कमी आनन्दमय होगी। क्या भारतवर्ष फिर एक बार अखण्डता के झण्डे के नीचे खड़ा हो कर फीज के साथ अपने सब काम और शक्ति का परिचय देगा जो कि यहाँ विदेशी आधिपत्य को एकबारगी भाग्यपूर्ण कर दे और स्वराज्य को वही और गहरी बुनियाद पर खड़ा कर दे ? यही एक सवाल है जिसके जवाब पर अब हमारे आन्दोलन का सारा इतिहास अवलंबित है। अत्यन्त निष्ठुर काटखि रखनेवाला अनुभव भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारे कार्यक्रमों में इन पिछले बार वर्षों में किस नीरस और पीनक के साथ कुलीशों को सहा है, किस अन्धा और साहस के साथ वह चंडरा हो कर कठिन परीक्षा के दिनों को बिताया है। उनकी वह कृति महा महिमायुगी भारतमन्या के गौरव के संस्था योग्य थी। पर अब उनकी आजमाइश पहले से भी कठिन और तेज होगी। यदि हमें अपनी आत्मा की के दावे को शक्ति करने के लिए और भी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़े तो इसके वह परिमेयर जो कि घमस्त राष्ट्रों का सत्त्वा और विद्यता है, कष्टक ही प्रसन्न होगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा कष्टक और अशम-स्थान अब सहनशक्ति के पर हो गया है। कितनी ही वीर आत्माएँ यह गर्व हैं और पुकार कर कहती हैं—और कबतक खुले रहेंगे ? यदि दूसरे लोग सन्नाह के मैदान में उनका स्थान ग्रहण करें तो उन्हें सुधारक होगा; वे कुछ समय अपना झोला उतार कर अपने भूके क्षीर को कुछ आराम देना पसन्द करेंगे। पर यह कैसे हो सकता है ? इस आखिरी और भारी आजमाइश से गुजरे बिना काम नहीं चल सकता। परमात्मा ने यदि वादा तो अब की बार निश्चय हमारी है।

अब बिना रचनात्मक कार्य के दूसरी बात मुझे से निश्चित। दूसरी बात चाहे कितनी ही उमायगी दिखाई दें, कितनी ही खनो मोहक और तेज दिखाई दें; पर वे हमें महासभा के एक सत से स्वीकृत रचनात्मक कार्य के पथ के बाहर नहीं ले जा सकतीं। अभी मैं जैसी सेबेन आत्माओं का, जो कि इसी दम आत्माही मिलने की प्यासी हैं और जो कि उसके लिए जो मांगी आज कोमत देने में लागगी नहीं करतीं, वृष्ट और अचरित्य खानों में यह कहना कि रचनात्मक कार्यों में अपनी सारी शक्ति लगा दो, अबच नहीं करते बिचार और चिन्ता से खाली नहीं हैं। इस कार्यक्रम की पूर्ति हमें कितनी बहरी हो सके कर जाननी चाहिए—कोई बात हमारे इस काम में बाधा न आने पावे। पुनःपुनः काम करने की शक्ति और क्षमता के लिए सब तरह से मैदान खुला कर देना चाहिए।

कल हो मुझे एक वक्रे हुए बोझा ने कहा—इस तीन साह के राजनैतिक अनुभव से मेरा भी उम्र बढ़ा। अब मुझे किसी रीति में बैठ जाने दीजिए। मैं एक संभव (अच्छा) रखके को अपने घर में रख लूंगा और रोज कराखा काता करूंगा। मुझे नहीं जाने दीजिए ? मैंने कहा—“परमात्मा तुम्हारा सहा करे ! यही करने की इस तक संकल्प है !”

तर्क और बुकिवार जिस सत्य का अनुभव नहीं कर पाते वस्तुतः छद्म अन्तःकरण अपने आप खूब जाता है। अब यह समर्थ आ गया है जब कि महासभा का हर एक कार्यक्रमों मेरे इन थके भिन्न की तरह खूद हो मरना बन कर औरों के मागे विराज पेश करे। पहले किसी एक गाँव को चुन लीजिए और वहाँ आनन्द जमा कर सारा समय बरखा काटिए।—कोनों को काम काई के द्वारा अपनी इस अन्धा का परिचय होने दीजिए कि स्वराज्य आपके के ही द्वारा मिलेगा, जैसा कि गांधी ने वादा किया था। सब शान्ति के साथ बैठ कर बरखा काटिए। आपको कोनों के नहीं जाने की जरूरत नहीं; कोय तो खूद-ब-खूद आपके दरवाजे दोक्रे हुए आवेंगे। देहात में बैठ कर आप स्वराज्य की इमारत को सद-र-खूद साफ और पर बनवें हुए देखेंगे।

कोकनाडा महासभा ने तो इति में यह महासभा हुई है जिसने बरखा-नर्ग का भी गणेश किया है। यह वह वर्ष होगा जिसमें गांधी की अभिजाय-पुर्ति होगी। यह न पछिए कि कितने से मजदूरी क्या मिलेगी ? न जवसाल और राजनीति-चंचली बातों ही पूछिए। बस, कुछ उठ कर बय-माव-पूछ कम से कम आधा घण्टा दोस बरखा काटिए। आपके राजनीति विचार और वैदिक कार्य पहले कुछ भी हैं; पर महासभा के लिए अगर काम से कम हवाया बनर कीजिए। मेरे नमकीन तो कोकनाडा-महासभा का यही सबसे बड़ा सन्देश है। बरखा जारी करो। बस, क्या कूट और बरा अन्त सब जातियाँ उठे देखते देखते अपना लेंगी। उसके मधुर संगीत के सब पर तयाग कोय और तमास हँसा—दुप छत हो क्या पाया।

मुझे याद है, एक रोज हमारे पुन-प्रेम ने कहा था—“आहे मैं और बातों में माफमाया हो जाऊँ, पर अगर मैं भारतवर्षियों की भारत का पुराना कठना फिर दे सका तो मैं अपने जीवन के उद्देश को पूर्ण समझूँ।” आह, हम इसकी पूर्ति की तैयारी करें और जब वे जेब के छतें तो इसके द्वारा उनका स्वागत करें।

(रंग दिया)

ख० राजनीतिपाठाचार्य

एक अपीक

बहनों और भाइयों, कोकनाडा महासभा की कार्यवाही और वहाँ के प्रस्तावों का हाव आपको मालूम ही है ? मैं जानता हूँ कि मेरे कितने ही साथी उसके अलगद्वार रहे। उनकी राय भी कि मेरे प्रस्ताव की भाषा में कान्ती बल नहीं है। पर मैं कहता हूँ कि मेरे प्रस्ताव का मातय इन बार बातों में निष्कल रह्य है—एक तो हमारा सब से पहला काम है रचनात्मक काम; दूसरे, हमारे कार्यक्रम का एकमात्र आर्षी निविध बहिष्कार पुनः स्वीकार किया गया है; तीसरे, स्वराज्य इसके साथ हमारा अन्धकार न्याय और बयोचित रहा है और चौथे, कुछ को न जोते हुए भी हमने आनन्दपक बातें प्राप्त कर ली हैं।

कोकनाडा महासभा में बैस की निश्चित और स्पष्ट रूप से रचनात्मक काम में अपनी सारी शक्ति लगाने की राह दिखाई है। आह, हम उसमें दुरन्त खूद पड़ें और साह कर जगतातर परिश्रम के साथ काम करें। हमें चाहिए कि हम अब अपना समय और शक्ति लंका-कुंठाकाओं और बर्बातों में जरा भी न गवाँयें। बस, अकेल बरखा ही हमारा सँवाम कार्यक्रम है। इसकी पूर्ति ही महासभा की प्रति हमारी शक्ति का प्रमाण होगी।

ख० राज०

नवीन युग का उदय

जोनों को तो नवीन युग के उदय का अनुमान बहुत पहले से हो चुका है पर कौन जानता था कि सरकार को इसका अनुमान इतना जल्दी होगा ?

बोरसद के लोगों के संग्राम की दिग्दर्शनी को हम रोचक पढ़ते थे, और यह देखकर कि वे लोग भी विदेशी तत्त्वों की अधिक आशा नहीं रखी जा सकती, तपस्या में भिन्न-पर दिन आगे बढ़ते जाते हैं, ईश्वर के आगे झुकता साधु के हमारे धिरे झुकते थे। पर यह आशा किसीको न थी कि उनकी तपस्या इतनी जल्दी सफल हो जायगी ? कुछ दिन पहले बंबई-सरकार के समाचार विभाग के अफसर ने उन लोगों को जो बोरसद के लोगों को कर व देने की छद्मता देते थे, सचयन करने का अपराधी ठहराया था। अब सचयन हमें समझा था कि सरकार कहे उपायों का अन्वयन करेगी। पर सरकार ने सीधे ही अपनी मूल को समझ लिया। अशिक्षितों के इतिहास में पढ़ी ही बार साठ साठ में अपने मुह-साधित को मेरा कि वे बाहर रहस्य के लोगों के दुष्टों की जांच करें। उन्होंने वे बेशक लोगों की शिक्षावर्त दुष्टों, बलिष्ठ उन्हें अभिव्यक्त किया कि साठ साठ के सामने आयागी तबाम बातें देना करेगा। उनकी बातचीत वैसी समझी के सरो हुई नहीं थी जैसी कि पांच वर्ष पहले ग्रेट साहब ने पर-बार सूर्य के घमकी लोगों को की थी, बलिष्ठ उसमें सम्मत्ता और शिष्टाचार था। इसे यदि नवीन युग का उदय नहीं तो क्या करे ?

उन्होंने सब हाथ कड़ा और साठ साहब ने दुर्लभ हस्त दिया कि कर व लिया जाय और अन्य किया इतना साठ साठ पापस कोटा दिया जाय। इस प्रयत्न में देखा न्याय इसकी जल्दी के साथ करने के लिए आवश्यकता रहता की आवश्यकता है। बंबई के नये साठ साहब के यह अवधारण रहता प्रकट करने का रंग यदि भारत सरकार पर भी यह बात तो छारे देश के राज्यकर्ता-संकट में नवीन युग का उदय हो जाय। इस छुन दिन के लिए ईश्वर हमसे कठिन तपस्या चाहते होंगे। भाव के लिए तो आह, हम उसे धन्यवाद दें।

सरकार की विवक्षित की भावा की छीकाकर करने में हमारी प्रीति नहीं। हमारे लिए तो इसका ही यह है कि लोगों के सिर की कड़क छुन गया। हिंदुस्तान में आज पढ़ी ही बार कर व देने की हथकण राज्यात्म हो रही है, यही हमारे लिए काफ़ी है। इन बात सचते हैं कि इतने ही के लिए साठ साहब को चितनी विवक्षित उठनी पड़ी होगी।

साठ साहब ने लोगों के सहायता और सहयोग काहा है; पर गृहविषय ने उन्हें यह सहायता हो होगा कि सहायता और सहयोग करना लोगों के लिए कितना भार्य और कठिन हो गया है। हम आशा करते हैं कि उन दुष्टों को जो सहायता और सहयोग की अर्थव्यवस्था वेती है कर करने के कठिन पर उन्होंने न्याय दिया ही होगा। एक सारी भाषि की कर्तव्य केसा माय कर बने कहे-वेनी के एक ही उपान ज्ञाता छुपारने की आशा रखने की प्रवृत्ति यदि बहक जाय तो सरदार के द्वारा इस भाषि के अभिव्यक्त की आशा की जा सकती है। नवीन युग के उदय होने पर यह मनोदशा भी बहक सकती है। पर यदि न भी बहके तो लोगों के अन्दर काम करनेवालों का कर्तव्य तो क्यों का क्यों बना ही हुआ है।

बोरसद के नीर लोगों ने सत्य और अहिंसा की प्रेरित को करा दी न छुपते देते हुए अन्ध यह कर निम्न के साथ इस संग्राम को जारी रखना, इसके लिए उन्हें कितने कष्टों का दिये जाय

कम है। यदि श्री बल्लभभाई पटेल जैसे नेता उन्हें न मित्र होते तो यह संभव ही है कि उन्होंने इस संग्राम का हाथ भी फूँका होता या नहीं। ऐसी अटल आत्मश्रद्धा के साथ इस संग्राम का नेतृत्व स्वीकार करने और उसका सफलतापूर्वक चलायन करने के लिए श्री बल्लभभाई कितने धन्यवाद के पात्र हैं यह करने की जरूरत नहीं।

यह अन्ध रखने का कोई प्रयोजन नहीं कि लोग इस विषय के कुछ बड़ेंगे। फल उठना तो हर रहा, आज तो हर्ष मनाने का भी समय नहीं है। अभी तो हमें अभी संवित तप करना बाकी है। इसका जितना ज्ञान लोगों को है उसके अधिक उनके अन्दर रहने वाले कार्यकर्ताओं और श्री बल्लभभाई को है। इस अवसर पर हर राज्य के दिल में यही भाव प्रधान रूप से काम कर रहा है कि इस प्रकार उठोत्तर आत्ममहत्त्वों के धीरे धीरे गुजरते हुए, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रखते हुए हम आहिंसा परीक्षा के कठोरों होंगे और उसके फल-स्वरूप अपने वर्गभार को अपने बीच देखेंगे।

(नवीनयन)

महादेव हरिभाई देसाई

महासभा की कथा

मौ० शौकतअली

कोकनाडा-महासभा के समापित मौ० महासभाकी थे, और मुकाम प्रस्ताव कर्ता व० राजगोपाकाचार्य और देशम्भु दास थे; फिर भी यह महासभा तो मौलाना शौकतअली की ही कही जा सकती है। मौलाना महासभाकी ने देहली के प्रस्ताव के बाद एक विवक्षित में कहा था कि "अभी मेरे बड़े भाई जेल में हैं। उनके आने पर सब बातें ठीक हो जायगी।" "बड़े भाई ने जेल के आगे ही लोगों का ध्यान सिके दो बातों की ओर खींचा। सबसे पहली बात यह कि हमारे सरकार-मौ० शौकतअली के साथ बेमेलने के शक्य रूप बात की गवाही देते कि 'मेरे सरदार' वे राज्य मौ० शौकतअली के ही हैं जो दिन में देहली की बाह निकलते हैं-जेल में हैं, और दूसरी यह कि हमारी लड़ाई अन्धका बाकी है और हमारा दुस्मन एक है। इन दो बातों को लेकर देश को इस छोर से उस छोर तक उन्होंने ठिका ठाका। महासभा होने के पहले ही वे स्वराज्य-संस्था की मिले। विदेश की छुपकाल में हुई उनकी सभा में वे गये। और उनके द्वारा एक विवक्षित प्रकाशित करा के महासभा की अनमन्यता दिखाया कि स्वराज्य-संस्था महासभा की नीति को बह-कामा नहीं चाहता। वे यह भी नहीं मताया करना चाहते कि चारासभा महासभा का एक अंग बन जाय। शान्ति स्थापित करने के लिए उनका यह पहला प्रयत्न था। दूसरा प्रयत्न था, देशम्भु के द्वारा विवक्षित प्रकाशित कराना कि "यदि लोग भारासभा का मुंह ताकते रहेंगे तो बड़ी मूल करेगे। भारासभा से स्वराज्य मिलने की आशा न रखें।" इस प्रकार दो अनमन्यता के दर वे कोकनाडा भाये और वहाँ उन्होंने श्री राजगोपाकाचार्य के पक्ष से स्वराज्य-संस्था को अनमन्यता दिखा दिया। उन्होंने कइर जयहोगियों के यह अभिव्यक्त के लिया कि देहली में जो हो गया वो हो गया, हम उन्हें चारासभा से बाध नहीं छुड़ाने और न उनका विरोध करेंगे। इस तरह परस्पर अनमन्यता दिखाकर उन्होंने शान्ति-संस्था की। सब लोग इस बात को जानते थे। जाय किड़ी भी क्या मैं नके जाए, लोग शौकतअली पीछे पावल नकर भाते थे। किड़ी देना प्रस्ताव के बिनाक यदि लोगों को तैयार करना हो तो यह शौकतअली की सहा कर दीजिए-काम करह। सब उनको देख कर हंस उठते, वे सब को देख कर हंस उठते। अपने हीक-काल का निक मिलने जिना तो वे धायर ही कोई बात करते हैं। तथापि एक वाक्य ऐसा न मिलता था जिसे उनकी

संजीवनी पर कोई छुप हो। जहाँ यह खन्नेह होने लगा कि तुरन्त उसके मुँह से महात्माजी का नाम निकल और आँखों से चायन-चायों की झड़ी बरसने लगी। मासूम होता है, ये मुँहके बातें नहीं करते, अपना हृदय और कर बाँतें करते हैं और आपसे भी निराप हो कर बातें करने की आशा रखते हैं। महात्माजी का नाम सब लोगों की जवान पर था; उसकी गैरहाजिरी सबको बखारी थी; परन्तु जो, लोकतन्त्रकी ओर देख कर यह कुछ मोघा-बहुत हल्का होता था। माँनों सबको उन्होंने मन्त्र-मुग्ध कर दिया था और सब वे वे अपना बाह्य कर लेते थे।

सच्ची भक्ति

देहली महाशय्य के आकर “हीली भक्ति देख कर साथ भवे रखा” यह वचन कहना पड़ा था। कोकनाबा में कहीं भी ऐसा दयन न दिखाई दिया जिसे देख कर साथ उठना होत। वह भूमि ही साधुओं से पूर्ण थी। इन साधुजनों के चरित में किसी अगले अंक में प्रकाशित करना। यहाँ तो इतना ही कहना है कि देहली का विरोध यदि कहीं सेवका हो तो वह कोकनाबा था। देहली में ऐसा मामूला होता था जहाँ वहाँ सब उठे लोग एकजुट हुए हैं जो बापूजी के शिष्यान्तों के अन्त उठे हैं, उनके पंथ से छुटने के लिए आक्रान्त हो रहे हैं। सरकारी शिक्षाक्रम में शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी इस बात का अभिमान नहीं रखता कि मैं सरकारी शिक्षाक्रम में था कर देना-देना करता हूँ। वहीज कोम भी साथ यह अभिमान न रखते हों कि अदालत में जा कर हम अन्धबोध की अपवा देना की देना कर रहे हैं। पर देहली में इस बात का अभिमान रखनेवाले बहुतेरे लोग देखे गये थे कि इस महाशय्य में जा कर देना की देना कर रहे हैं। देहली में जादू की भक्ति के भरे शब्द किसी के मुँह से न सुनाई देते थे और न वहाँ बाहरी रीतकों में जादू की महार दिखाई देती थी। वेतों-वेतों और कहीं की बात जाने भीविए, वहाँ तो स्वयंसेवकों के बहन तक पर जादू नहीं दिखाई देती थी। पर कोकनाबा में वहाँ वके बाह्य वहाँ सब जादू की लाशें। जादू का वना माँरी शक्तिमान २३०००) बन्ध कर के बनाया गया था। वह भी जैसे जैसे मोटे-भरे वृत्त के कपड़े का नहीं था, बल्कि आन्तर-प्राप्त की ही ईर्ष्या के आन्तर-देना के ही को-पुर्णों के हाथों सफाई और चिन्ता के साथ कटे ऊंचे नंबर के वृत्त की जादू उभरने लगाई गई थी। फकी भी जहाँ देखिए तहाँ जादू की ही। ‘गोकुताबाध’ में भी जादू और स्वयंसेवकों-संघ में भी जादू। स्वयंसेवकों में जो सम्मता और मुद्रता देखी वह और कहीं नहीं दिखाई देती। दूसरे प्रांत का एक मामली से मामली आदमी भी उनकी दृष्टि में नेता के बराबर था। और एक पौर पर वे उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। केवल १५०० स्वयंसेवक पर ही नहीं, बल्कि १५० स्वयंसेविकाओं पर भी यह बात घटती है।

हर जगह यह सावित होता था कि इत्यात्म में भी गांधी-भक्तों का हाथ प्रभावमान थे वा। इसका अधिकार अन्त बा० पञ्चमि होता-सोना, बा० धर्मप्राप्त्य और भी साधुर्ण को है। वहाँ जहाँ कपड़े की ज़रूरत थी वहाँ वहाँ जादू की इत्यात्म की गई थी। यही नहीं, इत्यात्म की दृष्टी बातों में भी कुछ स्वयंसेवी-शिष्यान्त का पाठम किया गया था। समाजित के के कर साधारण प्रतिभित तब सब के लिए विविध वर्णकटिवा-आन्त-देना के ताक के पतों की—बनाई गई थी। कभीज भी जहाँ कहीं वे नहीं के बर्ह के बनाने तर्हों के तैयार किये गये थे। कलक के और बेंके के पते पतकों का काम देते थे और केक के दूके डिक्को

के होने और गिराव तैयार किये गये थे। सत्तिमात्र के की गई उस कुछ अन्वयमा में कला माँनों वराचर्तिनी हो हर सर्वन माय रही थी।

इस स्वयंसेवी और सौन्दर्य का वर्णन करते समय महाशय्य के एक अल्प हृदय का उल्लेख किये बिना नहीं रहा जाता। उसके मूल में भी भक्ति की ही प्रधानता थी। स्वागत-भाषणित भी बँकटपेय्या के अपना भाषण अथ से इतक तब हिन्दी में पड़ा। वे बड़ी ही कठिनाता के साथ उठे पढ़ते थे; पर अपने आन्तर अन्तर के द्वारा हिन्दी में ही उठे पढ़ा करने का उर्णका संकल्प देख कर महात्माजी के प्रति उनकी इस भक्ति के सामने लोगों का फिर कुछ जाता था। महात्माजी द्वारा प्रचलित हिन्दी-अन्तर का काम किछ हद तक फलीभूत हुआ है, यह बात केवल कोकनाबा के हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के ही नहीं सावित होती, बल्कि भी बँकटपेय्या का भाषण भी उसकी गवाही देता था और हरएक स्वयंसेवक का टूटी फूटी हिन्दी बोल देना भी इसका साक्ष्य देता था। कितने ही स्वागत-गीत आन्तर-भाषितों की हिन्दी में रचे गये थे, साहित्य सम्मेलन में कितने ही आन्तर-नेताओं ने हिन्दी में ही अपने भाषण किये थे और सुप्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय को तो लोग वहाँ तहाँ गाते फिरते थे।

काम क्या हुआ ?

यदि हम इस बात का विचार करें कि उस देना को जिसने गिरिदा जैसे महाशय्य के साथ लड़ाई छेड़ रखी है, आठ आठ दिव खर्च करने के उपरान्त कितना काम करना चाहिए, तो कहना होगा कि कोकनाबा में कुछ काम न हुआ। पर यदि हम अपनी मौजूरा परिस्थिति पर गौर करें, संशय की अन्त गति पर ध्यान दें, तो हमें यह न दिखाई देगा कि यह समय कज्ज बरबाद हुआ है। वहाँ मौजूद कुछ प्रस्तावों की वहाँ वकिले अन्त में हो ही चुके हैं। यह प्रस्ताव ठीक ही हुआ है। पर वह शक्य भी जो कि इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, पहले की तरह विविध बहिष्कार का सिद्धान्त और नीति कामय रहे हैं, यह कह सकते हैं कि किछि इतनी सी बात को सावित करने के लिए इतने लोग इतने दिनों तक पड़े रहे ? इसके उत्तर में ‘हाँ’ ही कहना पड़ेगा। ऐसे प्रस्तावों को १९१९ के एप्रिल-मार्च की राह दिखानी चाहिए। सत्याग्रह बंद हो जाने के बाद महात्माजी ने अनेके पत्र और अहिंसा की प्रतिसा कराना शुरू किया था। कितने ही लोगों को यह बात बेमानी मालूम हुई। पर त्यों ज्यों उचपर अधिक विचार करते हैं त्यों त्यों उसका महत्त्व अधिकाधिक दिखाई देता है। यही स्थिति आज है। पिछले कितने ही महीने ऐसे गोमाल में बीते हैं कि लोग इस बात को प्रभावित नहीं जानते थे कि विविध बहिष्कार महाशय्य ने कायम रक्खा है वा छोड़ दिया है। इस बात को स्पष्ट करने की ज़रूरत थी। और यदि हम संशय को फिर से देखो के साथ नज़राना बाढ़ते हों तो हमें ऐसे सफ़र किये बिना चारा नहीं था। इस बात को महाशय्य के दोनों एक बाकों में स्वीकार कर लिया और दोनों इत्यात्मों ने विविध बहिष्कार के शिष्यान्त और नीति का समर्थक प्रस्ताव स्वीकार किया, यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं हुई।

कलता था साहित्य

इस प्रस्ताव के विरोधों के तरह तरह। दलीलें पेश की थीं। मौकाना आबाध कोकनाबा का नहीं एक ऐतबार था कि वह प्रस्ताव ‘समझौता’-प्रस्ताव है, इसीलिए खार्य है। माँनों महात्माजी की ‘समझौता’ करते ही न थे। मैं समझता हूँ कि महात्माजी के बराबर समझौते के लिए तैयार और वचित समझौते की जरूर

करनेवाला लक्ष्मणा चावट ही कोई होगा। यिह-ममरुओं की लड़ाई के बाद और लेवा के आन्दोलन के पश्चात् क्या उन्होंने समझौता-व्यवस्था समझौता-नहीं किया था? दूसरी दलील भी पढ़ाई बीता लक्ष्मणा की यह थी कि समझौता किसके साथ करें? जब लोगों के साथ करें तबिले हमारी एक भी बात लेक नहीं जाती? बी. आर. (अर्थात् बकसर्तों राजगोपालाचार्य) और डॉ. आर. (अर्थात् विवेकानन्द) साथ थे दोनों बेलक बाव के बादि असुरों के बिना किसी बात में एक नहीं हैं, फिर दोनों बेल के लिए क्यों व्यर्थ कोशिश करते हैं? इसमें बाव मूल यह मान लेने में भी कि इस समझौते के द्वारा एक बी. आर. वसुदे सी. आर. का कार्यकाल अंगीकार कर लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। पर बात यह नहीं थी। यदि ऐसा होता तो मा तो देशगण्डु स्वराज्य-दल को समाप्त कर के राजगोपालाचार्य के साथ मिल जाते बकबा। श्री राजगोपालाचार्य महासभा को स्वराज्य दल में मिल जाने की सलाह देते। पर बात एकता की नहीं थी। कोकनाडा महासभा एकता करने में सफल होगी, यह बकाल तक किसीको न हुआ होगा। हाँ, यह आशा अन्तर्गत रखी गई है कि इस प्रस्ताव के द्वारा सुलह रह सकेगी। और यदि प्रस्ताव के विरोधक कार्यकर्ता इस सुलह को तोड़ने का प्रयत्न करें तो यह आशा निष्फल नहीं हो सकती। यह शान्ति हर कोमत पर करीबी peace at any price-शान्ति न होगी, अपनी सब बातों को गवां कर प्राप्त की गई शान्ति न होगी; बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करके हासिल की हुई शान्ति होगी। यह शान्ति निर्विकल की निष्क्रिय शान्ति न होगी; बल्कि सकल की सक्रिय शान्ति होगी। यह शान्ति अभिव्यक्ति में लड़ने की तैयारी करने वाले दलों की निष्कल शान्ति न होगी, यह तो अभिव्यक्ति में एक-दूसरे के काम में बाधक न होने का निश्चय करनेवाले दो दलों की सकल शान्ति होगी। इस शान्ति के रहते हुए भी यदि हम काम न कर सके तो फिर दोनों दलबालों को लोगों का नेतृत्व करने के हाथ धो केना पड़ेगा। इसमें कोई तन्हेह नहीं।

समरंगण

यह तो हुई दलीलों की बात। अब जरा समरंगण में बलिये। श्री राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव और श्री दयानाथ के संशोधन का समर्थन करने के लिए दोनों पक्ष के मोझा एक एक करके समरंगण में भेजे जाते थे। दोनों पक्ष के कितने ही मोझाओं ने समर्थन करने के बखे उलटा काम बिगाड़ा। निम्नलिखित दो बखे बात सुने यहां कह देनी चाहिए। श्री राजगोपालाचार्य के पक्ष के दो-तीन सज्जन यदि बोलने के लिए न सके हुए होते तो अच्छा था, और श्री दयानाथ की सोम्य मूर्ति के लिए कुछ नाटकीय समर्थनों की जरूरत नहीं थी। श्री सत्यजिती नायक जब श्री दयानाथ के संशोधन का समर्थन करने के लिए सके हुए तब मैंने मन में कहा, यदि तामिल जातिता होता तो अच्छा था। मैं तामिल के एक अप्रसुत बक्ता माने जाते हैं। कहते हैं, उनकी उपमाओं और कथकों का कुछाका कोई नहीं कर सकता। इसलिए उनके एक एक बखे का तर्जुमा मैं एक मिनट के करता जाता था। बीच सितित में उन्हें अपना बकम्य खतम करना था। इससे उनके सामने 'समय जोहा और बकम्य बका' यह समस्या खड़ी थी। अपने छोटे से भाषण के अन्त में उन्होंने एक ही बात कही कि आज यह बात बखे समस्त राक्षस कि समझौते के प्रस्ताव का लखर महामंजीरों के रजम पर भी हो रहा है। यह निस्तन्हेह महासभा की प्रति उनकी अपार भक्ति का प्रमाण था; पर भीर-गनीर सल्लु नैवे महासभा की स्वास्थ पर समझौते के प्रस्ताव का बुरा अखर होता है, यह दलील चावट ही किसीको

पडी हो। श्री गंगाधरराव देशपांडे ने देहली के प्रस्ताव को कायम रखने के विषय में एक समोरंजक दलील पेश कर के कर्नाटक के प्रतिनिधियों को खूब हंसाया। उन्होंने कहा—कर्म कीलिए कि कुछ माहों ने महासभा रखने का निश्चय किया। पर इसके बाद एक माह को शांति करने की इजाजत दे दी गई। उसे बाधक्ये पैदा हुए। तो क्या प्रश्नकर्त के प्रस्ताव के द्वारा उस बात को संक दीकीरगा? देहली के प्रस्ताव के अनुसार कुछ लोग पारासभा में जा पहुंचे। वे गये सो गये—वे हमारी इजाजत से गये हैं, यह माने बिना चारा नहीं। श्री० राजगोपालाचार्य, श्री० दयानाथ और श्री० बल्लभभाई पटेल इन तीनों की दलीलें सबसुख प्रभावशालिनी थीं। श्री० राजगोपालाचार्य के दो भाषण अन्यत्र दिखे गये हैं। श्री० बल्लभभाई ने एक बात बकी हरयस्पर्शी भाषा में कही—“देहली में आपने इजाजत की, यही नहीं बलिह आपमें अधिकार लोगों ने अपने मत से कर लई पारासभाओं में भेजा; अब आज आप यह इजाजत वापस के लेना चाहते हैं, या उनके कहते हैं कि बापस लके आइए, आपने बड़ा जा कर मूल की है, यह तरीका आपकी लेना नहीं देता।” महासभा के व्यासपीठ पर सके रह कर संस्कृत सुभाषित शायद पढ़की ही बार दयावा बाधू ने सुनाये। विषय-समिति और महासभा दोनों में बन्दुने गीता के तीसरे अध्याय का श्लोक “न दुश्मिन् जन्मेदमहान् काम-संग्रामा” सुनाया। और लोगों से कहा कि ‘लोकसंग्रह’ के ही लिए आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कीलिए। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जब-बाधापर के सामने दुर्भाग्य प्रस्तावों को रख कर उन्हें उनका अर्थ समझने की संतप्त में बालना, नाहक उनका दुश्मिन्द करवा है। श्री राजगोपालाचार्य ने बड़ी बलीक दयानाथ के विनाक हसैमाल कर के कहा कि दुश्मिन्द तो आप मेरे प्रस्ताव का विरोध करते कर रहे हैं। मेरे प्रस्ताव के अनुसार तो मैं लोगों के सामने कहा रह कर बालिमाज लखरुपीर कर सकूंगा और समय आने पर त्रिविध बलिष्कार का भी प्रयोग अनु-कूल क्षेत्रों में कर सकूंगा। दयानाथ ने डा० पद्मानि सीतारामा की दलील को बके सजेदार बप में पेश करके संस्कृत आनेबालों को हंसा दिया। डा० पद्मानि ने कहा था कि दोनों सी. आर. में सिर्फ नाव का हो आना है। दयानाथ ने “शान्, सुवान्, सपचायमाह” की बाह दिनाकर कहा कि आप इस समझौते के द्वारा शान्, सुवान् और सपचाय की एकता करना चाहते हैं। (अपूर्ण)

कोकोनाडा हिन्दी-सम्मेलन

महासभा के अवतर पर कोकनाडा में हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का विशेष अधिवेशन भी हुआ था। निम्नलिखित समापित बाधू रावेन्द्ररावराजी अस्पास के कारण न आ सके। उनके स्थान पर श्री लेड बजबालालजी बजाज समापति बनाये गये थे। उन्होंने राष्ट्र-भाषा की आवश्यकता पर कुछ शब्द कह कर बाधू रावेन्द्र प्रसाद की बकता पठ सुनाई। रावेन्द्र बाधू का आग्रह भाषा संबंधी राष्ट्रीय आवश्यकता के विचारों से पूर्ण था। आपने राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता बता कर हिन्दी को ही उसके योग्य साबित किया और फिर यह दिखाया कि मर्राव, आन्ध्र, करनाडत आदि प्रांतों में हिन्दी का प्रचार किस तरह किया जा सकता है।

आन्ध्रप्रांत में हिन्दी-सम्मेलन का अधिवेशन होना हिन्दी प्रचार के इतिहास में एक अपूर्व घटना है। तामिल और तेलुगु भाषिणों का हिन्दी में भाषण करना, हिन्दी गानों की रचना करना, हिन्दी में लेख लिखना, ये बातें ५-६ वर्ष पहले त्रिरी स्वप्न-बुद्धि समझी जाती थीं। पं. हरिहर शर्मा, पं. कृष्णदेव शर्मा, पं. प्रताप नारायण तथा अन्य सभे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का यह सुफल देख कर घम्यबाद के शब्द बरसल सुंर के निकल पड़ते हैं। ड.उ.

टिप्पणियाँ

बोरख पर बर्बाद—सरकार

बर्बाद—सरकार ने भीषे किसी विहासि प्रकाशित की है—“बर्बाद के बाद साहब ने होम-मेन्बर के द्वारा इस बात का पता लगाया कि बोरख ताख्ते में लोगों के सबेरे पर ज्वाहड़ पुलिस रकने की ज़रूरत है या नहीं। लाट साहब के अनुसार होम मेन्बर ने केडा-फिसे में बाहर कुछ दिन रह कर खर इसकी जाँच की। इस जाँच-परताल के नतीजों पर लाट साहब ने अपनी जमा में विचार किया और वे इस परिणाम पर पहुँचे कि जमी कुछ समय तक ज्वाहड़ पुलिस की एक खाली लावार की ज़रूरत है, जो मामूली पुलिस के अभाव में हो। लोगों की शिकायत तथा बाज़मों को बचाने और इनको बचाने की तैयारी करने के लिए यह ज़रूरी है। पर इसके साथ ही लाट साहब ने यह भी तय किया है कि इस बख जो ब्याहड़ कर लोगों पर लगाया गया है वह बापस लौटा दिया जाय। हाँ, यह धम है कि लोगों की उदासीनता का अपेक्षा कारण है मजदूर बाज़-खरादों की कष्टदायी और बिछुर भति-भिति। इसके अलावा बारिश की कमी के कारण भी कुछ लोग ब्याहड़ पुलिस के कर को देने से मजबूर हैं। इसीलिए अपनी जमा-सहित लाट साहब ने यह विचार किया कि बीमदा साल के लिए ब्याहड़ पुलिस का सबेरे सरकारी खजाने से किया जाय और उसके लिए धाराधमा से मंत्री की जाय।

लाट साहब को विचार है कि बोरख के लोगों को ब्याहड़ पुलिस के कार्यों का तजरिका हो चुका है और वे सरकार की इस उदार-नीति पर ब्याज ले कर सरकार को उन कामों में सहायता और सहयोग देने जिवकी ज़रूरत यह इन बीजण खुरों को रोकने के लिए बखसो।”

अकासी धंधे

अकासी-धंधे में बराबर बहार-भाटा उठा ही करता है। अकासी-नेताओं के मुकदमों का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। मुकदमों में हाकत बर्बाद की त्यों बनी हुई है। अमृतसर से बराबर २५ अकासियों का जमा बर्बाद पहुँच जाता है। अब मई के नामक स्थान के गुजराती के धंधे में विचार खाद्य दोकर अकासियों की ओर से सत्याग्रह आरंभ हो गया है। कोई १०० अकासी गिरफ्तार हो चुके हैं। इधर अमृतसर में इसी सत्याग्रह शिरोमणि गुं २० समिति के नये सदस्यों की एक बैठक हुई। काम खतम होने पर कोई ६४ सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये। अकासी गिरफ्तार करने के लिए सरकार की ज़ुबोती देने फिरते थे। अब जान पड़ता है सरकार के दरबार में उनकी पुकार की कुछ सुनेवाई हुई है।

की खाबरकार की रिहाई

कोई १४ वर्ष बाँकेपानी की सजा भोग कर बैरिस्टर सावरकर पिछले सत्याग्रह दरबाना जेल से रिहा कर दिये गये हैं। वे वही सावरकर हैं जो बेबी की हैरियत के मजान से सज़ा में जूझ कर तैरते हुए मजस के किनारे पहुँच गये थे। सरकार ने उन्हें सज़ा के किफात मुक्त करने के प्रयत्न के अपराध में आत्मन्य बाँकेपानी की सजा दी थी। आत्मन्य बाँकेपानी की सजा की मीमात्र १० वर्ष की मानी जाती है। पर १४ वर्ष कारावास में रहने के बाद भी सरकार ने उन्हें बेहूरी सार्त लगा कर छोड़ा है। उन सार्तों के अनुसार सावरकर महीराय रमागिरी जिसे को छोड़ कर दिया मसिस्टेंट की इजाजत के बाहर नहीं जा सकते। ५, साल तक वे किसी राजनैतिक काम में संलग्न नहीं हो सकते। दरबाना जेल के बनाव रमागिरी जिला अब उनके लिए एक तरह के जेल का

काम बना। समझ में नहीं आता इस मुकदमे के लिए सरकार को किस तरह मन्थपाह है। उनके तो अपने-इस मुक्त कार्य के बारे में जेल को इस सार्तों की बेहरी पर सत्याग्रह कर दिया है। बर्बाद—सरकार ने यह भी प्रकट किया है कि भीषे मन्थपाह ने खर ही अपनी तरफ से यह धर्मिकिष्ट दिया है कि हुसे उचित तौर पर धामला बकाने के बाद सजा दी गई की और यह ठीक की। उन्होंने यह भी इस्कर किया है कि अब में हिंसात्मक कार्यों को गुण की दृष्टि से देखने लगा है और सरकार को सत्याग्रह-सुधारों को बकन बचाने में सहायता द्या। यदि यह सच हो तो इसके बाद भी उस वीर आत्मा पर पूर्ण सार्त लाद कर सरकार ने अपनी सुझात का ही परिचय दिया है।

देहली-सम्मेलेन के समापति

लेद है कि अन्तराष्ट्र के काग प. पं. महावीरप्रसादजी देहली में होमेबाके हिन्दी-बाहिल-सम्मेलेन के अधिवेशन के समापति-पत्र को सुशोभित न कर सकते। उनके स्थान पर कमिबर पं. ज्योत्सनादेवी उपन्यास ने इस भार को बहन करने की स्वीकृति दे दी है। उपन्यासजी के जुगल पर भी हो मत नहीं हो सकते थे।

कुछ विशेषांक

रक्षिण आदि के “हिन्दी,” आभा के “आर्यमित्र,” आभिसर के “जवाहीप्रताप,” और कल्ला के “स्वतंत्र” नामक साप्ताहिक पत्रों के विशेषांक मुझे मिले हैं। मैं पारों ज्यों को इस और के साथ न देख सका कि उनकी समालोचना कर सकूँ। किन्ती की दृष्टि से “हिन्दी” और केसों की दृष्टि से “आर्यमित्र” का नंबर सबसे पहला है। पारों का संपादन योग्यता और चिन्ता के साथ हुआ है। “आर्यमित्र” में प्रकाशित मार्गि बालाजन्मी के चित्र और “हिन्दी” में प्रकाशित सहायता मांघी के कुछ चित्र बका की दृष्टि से भेदे साम्य होते हैं। “जवाहीप्रताप” में इस बार कागम न जाये न्यों रही लगाया गया है। “स्वतंत्र” का बहिरंग नेमरंजक न होने पर भी अन्तरंग उसकी कामी को पूरा कर देता है। खुरी की बात है कि हिन्दी-पत्रों में विशेषांक निकालने का उदाहरण यह रहा है; परन्तु इधर गुजराती “हिन्दुस्तान,” “संभवर्तमान” आदि के जो विशेषांक मेरी नजरों के गुजरे हैं उनके मुकाबले में सजायत कला, और केस-सामग्री की दृष्टि से हिन्दी के इन विशेषांकों में अभी बहुत कमति की गुंजायत है। हिन्दी-संपादक पणित अमली-ब्याजकी को मैं खास तौर पर बधाई दिये बिना नहीं रह सकता कि उन्होंने एक विशेष ने “हिन्दी” के इन विशेषांकों को परिमल-पूर्ण छुवाचित करने का प्रयत्न किया है।

हउ उउ

मूक-सुधार

बहुतेरे पत्रों में मेरे इस भाषण की, जो कोकनाथ-महाधामा में अपने प्रस्ताव को उपासित करते हुए मैंने किया था, वह रिपोर्ट छपी है कि मैंने कहा—“बासना का बहिकार किना है क्या नहीं, वैसा कि शिक्षासर्तों और अशासकों का बहिकार है।” वहाँ पूर्णविराम लगाये में मकरी हुई है, जिसे बारा मतलब ही समझ जाता है। मैंने कहा था कि त्रिभिष बहिकार भीवित है मरा नहीं। मैंने बताया कि शिक्षासर्तों और अशासकों का बहिकार तो तमक काम है कि अमक हम राष्ट्रीय शिक्षासर्तों और रंकावर्तों को कामम रखना चाहते हैं। हाँ, उनके संबंध में हमने उम आन्वोक्तम अकबसे बन्द कर दिया है। इसके बाद मैंने एक अमम-काम में कहा कि जिस प्रकार शिक्षासर्तों और अशासकों का बहिकार उसके से बका होता है उसी प्रकार धारासमागों का बहिकार नहीं है। बर्बाद सरकारी धारासमागों के अमम रह कर इन महाधामा को एक बर्बाद और सबक राष्ट्रीय संस्था बनाना चाहते हैं। कुं राजगो०

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (भक्त भं)

वर्ष ३]

[अंक २३]

अध्यापक—दीर्घाक्ष विद्यानाथ उपन्यास
सुख—अनन्त—दीर्घाक्ष उपन्यास सुख

अहमदाबाद, पीप नुवी १४ सप्ट १९८०
रविवार, २० जनवरी १९२४ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
बाराहपुर, बरखीमरा की गली

राष्ट्र का संकट टला महात्माजी की बीमारी

आँत का फाटने में मदद

अन्य कारणों का रहस्य है

दो गुरु में चिन्ता और प्रार्थना

कड़क समाचार

१२ ता० (सो पहर) का तार कहता है—'कट' की रतु नैस
अच्छी सुनी। सुचारु चल रहा। ताप—मान ७७ और माँगी ठीक
है। बाव अमीलक बड़ रहा है। अच्छा होने का लिए कुछ समय
दरकार है। यों हाकल अच्छी है। डाक्टर बीरबाल आज सो पहर
को चले गये। अस्पताल के बाहर हर वयास से चली आराम
करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर—मिन हाकल को
अस्पतालवाला बतलाते हैं।

बीमारी का विवरण

गत ८ बमकरी को बीमारी आसुरी बहन की इन्डुलजन्स यात्रिक
के मिलने बरोडा लेक में गई थी। वे १० ता० को यह समाचार लाई
कि महात्माजी को १०० किग्रा तक सुचारु आता है। इन्वर भाई
समयवासी माँगी में ११ ता० बरोडा बर के सुपरिटेण्डेंट से तार द्वारा
महात्माजी को संवीचन के हाजिर हुए।

गत १२ ता० सुचारु को लेक से बचाव आया कि महात्माजी
को कुछ कुछ सुचारु आता है। मगर चिन्ता का कोई कारण नहीं
है। दूसरे दिन, अर्थात् रविवार शाम को बाँक बने एकएक
सुपरिटेण्डेंट ने तार द्वारा बकर की कि महात्माजी पना के शास्त्र
अस्पताल में पहुँचाये गये हैं। रविवार सुबह को सिविल अस्पताल
के फर्न से तार और फोन के द्वारा समाचार मिला कि कट रात
महात्माजी को 'अपेंडिसाइटिस' का आघातक मिला गया। गदर
ठीक ठीक लगा और चक्की हाकल अच्छी है।

सुचारु की ही रात को हमारे बाक प्रतिनिधि वहाँ के पूजा
रामा हो चुके थे। महात्माजी के निक कर इन्में १४ ता० को
सुबह तार द्वारा बकर बेनी कि ता ५ सुचारु के महात्माजी को
सुचारु आता था। वेरु के शक्ति और दबे भी होता था। गत
सुचारु को पूजा के सिविल अस्पताल वनको रेखने अस्पताल में गये
थे। फिर दूसरे सुचारु को जब गये तब इन्में यह एक हुआ

कि 'कट' का नाम पर मर द पड़ गया होगा। और वनी समय
(ता पहर का) 'अपनी सोनर मिन' पर अस्पताल के निक आया।

डाक्टरों ने मिन कर सलाह की और महात्माजी के खून की
बाव कर पली। महात्माजी न रा मुकाम को बताया कहाँ बार
बार दूँ बड़ा करता था। यह मुकाम पर जाँच करने के सामान
हुआ कि Appendix में अर्वाग बनी आत के बाव लगी
हुई एक फासिल नली से मशर बाहर जमा हो गया है और यह
फूल गइ है। डाक्टरों ने तय किया कि बमर गया जाय। महात्माजी
के कहने से बमर ५१ बलाक को और बमरों कातर जोषराम
मेहता को तार और टेलीफोन कर क सुचारु, पर वे समय पर न
पहुँच पाये। तब रात को कई बमर दब बने सिविल अस्पताल में
बदतर लगाया। सुचारुमा सुचारु के बाग एकएक बिकली की
बलिया सुबह गये। सुचारु सुचारु रोचना अमला कर काम बलाया
गया। इस बीच दस मिनट दब रहना पड़ा था।

महात्माजी के शरीर का ताप—मान साम्नी है। माँगी ठीक
ठोफ चक्की है। बहुत कमजोर साम्नी होते हैं। बचन कोह ९०
पोंक होगा। ओजल की जगह बाकर का तैयार किया एक रस दिया
आता है।

ता १४

१४ता के बमर के तारों से सुचारु की कि महात्माजी को कुछ
रात अच्छी नीद पड़ी। बेरु पर ताजी साम्नी होती है। सुचारु
बाँकी है। पोषाक ठीक ठीक होता है। पर दम नहीं हुआ। बहुत
धीरे धीरे बोलते हैं। कमजोरी बहुत है, फिर भी खूब प्रयत्नवित हैं।
इसके बाद के समाचार से साम्नी हुआ कि पिचकारी लगाने
के कुछ बरत हुआ। द बलाक के बाव जोष दूब उन्हीं दिया गया।

सुख की तरह सुबह

१५ ता० को हमारे प्रतिनिधि पूजा से लौटे। उनके बचानी
साम्नी हुआ कि महात्माजी को अब सुचारु नहीं आता।

जिस मुकाम पर नज़र लगाया गया है वहाँ वो ईब बाध है। पर मवाद नहीं जाता और ऐसे बिन्दु दिखाई देते हैं कि बाध बन्द ही बनने लगता। महात्माजी सेनावाला तो नजर आते हैं; पर फिर भी कमजोरी खूब है। यह वहाँ आसूँ होता कि सिखों पर कोई सोचा हुआ है। कुछ के ४९ उपवास करने के बाद की अवस्था के जो चित्र बन्दे जाते हैं, उनकी तरह हज़ी का हाँवा भर नजर आता है। शरीर में खून बहुत कम है। नज़र लगाने के पहले से ही शरीर बहुत कमजोर हुआ आसूँ होता है। अब तो उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। बहुत धीरे धीरे पर अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तता के धाक लिये करते हैं। इसके दुःख-समाचार पहले हैं। उनकी बातों का सुकृष्ट विषय होता है अस्पताल के अधिकारियों के द्वारा की गई अपनी सेवा-प्रभूता का वर्णन। राधावा होने के इस विनिर्दिष्ट पहले में उनके कमरे में गया था। सो रहे थे। अभी वहीं रुक रुकते कि सतरा निकल गया। स्वाधिक-राधावा से उठने को तो अभी कमरे कम तीन रुपये लगते।

१५ ता.

सतरा कम

बापूजी की रात में बहुत शांत और बेर तक नींद पड़ी। ताप-मात्र सामान्य है। बाड़ी भी ठीक है। सतरा कम होता जाता है। मामूली खुराक देने की छुट्टी भी गई है। अभी खुराक केना खूब नहीं किया है।

कनैल मेडोक ने भी इस आशय की बुनावा जेकी कि महात्मा जी की हालत सन्तोषजनक है।

कुतबता का सम्बन्ध

धोमारी की खबरें खूब कर देत के कोने कोने से विन्तादुर म्माकीं और धर्मियों के तार वहाँ धड़कने लगे। यह हाक बापूजी काटक है महात्माजी को हुआया। कथपर उन्होंने नीचे लिखा सम्बन्ध उन्हें लिखना कर भिन्नबाया—

“स्वस्थ करार होने पर मेरे प्रति स्वदेशवासियों ने जिस प्रेमभाव का परिचय दिया है उसका मेरे हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अब उन्हें विनित होने की सम्भव्यकता नहीं। बापूजर कोय बड़ी चायानी के मेरी औपधि कर रहे हैं।”

१६ ता. की हालत सन्तोष-जनक होने के समाचार आते रहे।

१७ ता.

महात्माजी की तबीयत पिछले सब दिनों से आज अच्छी है और बेहरे पर दीनक मालूम होती है। ६५ और फल के अलावा गरम भात खाने की छुट्टी बापूजियों ने दी है। आज बिना ही चिकित्सा के दस्त हुआ। यह तबीयत सुस्त होने का स्पष्ट चिह्न है। ताप-मात्र कोई ९७ है। बाड़ी और खांस की गति निमित्त है। बापूजर जीबराज ने महात्माजी को देखा। उन्हें हालत सन्तोषजनक मालूम हुई।

मिलने-जुलने में रुक

श्री. हेरबास गांधी ने कनैल मेडोक तथा उनके साथियों के प्रति, तुरन्त बदतर लगाने के लिए, कुतबता प्रवृत्ति की है। वे कहते हैं कि कनैल मेडोक ने धर्मों के साथ बदतर सम्पाद तथा अयोग्य चिकित्सा कर के मेरे पिताजी को खतरों से बचा लिया है। महात्माजी कमजोर बहुत हैं; परन्तु खूबविमान रहते हैं। दो बार बाध रुकने में अपना मिलने आनन्द के मित्रों को नमस्कार करने में उन्हें बहुत शारीरिक और मानसिक बल होता है। वे यह बताते हैं। इसके नींद में खलल पड़ता है। उधरी भारत के कितने ही मित्रों ने महात्माजी के मिलने की इच्छा प्रकट की है। पर महात्माजी ने भी सेवाराज के द्वारा सब धर्मों से यह अङ्कुरोष किया है कि उनके मिलने के लिए कोई सज्जन अपना स्थान और कार्य न छोड़े।

सेजी से आराम

इसके बाद समाचार मिले कि बापूजी की तबीयत अच्छी है। रात को खब सोये थे। कल कुछ गरम भात और बकरी का दूध पिया था। फल भी खाये थे। बुखार नहीं है। बाड़ी ठीक है। सेजी के साथ आराम हो रहा है। कमजोरी कम होती जाती है। आवाज जोरदार और साफ होता जाता है। १०० कस्तूर, अमरपूना बहल, देवदाह, मयुरावाह सतत छुन्ना में रहते हैं।

फिर बुखार आया

ता. १८

१७ ता. की रात को भी बने तार मिला—महात्माजी को आज शाम को १००६ डिग्री बुखार बढ़ा। बाड़ी की गत ८२ है। बन्द में बन्दे नहीं। पड़ी बन्दे से पहले जरा बन्द होता था। पड़ी बन्दे के बाद बिल्कुल बन्द हो गया। हालत आम तौर पर ठीक है; खावा ठीक ठीक खाया है।

१८ ता. (शो पहर) को खबर मिली—महात्माजी रात को अच्छी तरह सोये। तापमात्र ९८ है। बाड़ी की गति ७६ है। पाव बढ़ता रहता है। हालत आम तौर पर सन्तोषजनक है। बापूजर दलाल कल सुबह कहा आये और शाम तक दो बार बापूजी को देखा। बा. जीबराज मंडता भी नहीं है। बापूजी को कच्चा रहता था; पर कल रात को दस्त साफ हुआ, इसके बहुत आराम मालूम हुआ और बुखार कम होने लगा। भोजन में प्रव-वर्धाये उठे हैं।

शेरा भर में जगह जगह गत १८ ता. की महात्माजी क आरोग्य के निमित्त ईश्वर-आर्पणा की गई।

इसपर मैंने कहा कि “तब कैसे उस दिन मौलाना महाम्मद अली ने आपका सम्बन्ध सब को हुआया?” जिसे हमें वे सम्बन्ध मेरे दुख से बाहर निकले कि मुझे जगवर अपनोस होने लगा। परन्तु, कर क्या सकता था, सुंद के ता बात बिकल गई थी। महात्मा गांधी मेरे सम्बन्ध खूब कर बकित हो गये। आपके सुंद के हठान् बिकला ‘महाम्मदअली को मेरा सम्बन्ध मिला?’

गवीमत को कि कोनाम से उठी समय था। पाहुनी और सुसके बापर चले जाने का इरादा था। मोदी की घेर में उन्हें बोरकाह के कमरे में ले गये। और मैं बाहर बैठे हुआ उनकी विद्याल-बुधवा, बदाराता, धावा और परोपकारिता तथा साधारण मनुष्य के लिए आग्रह उनके प्रेम-भाव का चिन्तन करने लगा जिनका अभी मैंने प्रणय अङ्कुर किया। ईश्वर की कितनी अनाथ करणा है जो ऐसा निष्ठेय और निष्कंठ आरतभय तथा आत्म-सम्मान की तीव्र मानवा इन्तेजाका नेता अष्टदशोण-आन्दोलन को मिला। सज्जन बनकर और इन्स्पक्टर बनकर आन्धी प्रीति (जिस के आला अपकरो) की वहाँ के और उनके विन्तादुर बेहरे से बह जाया जा सकता था कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का कितना अवबोध था। उन्होंने कहा कि बदतर के बाद महात्माजी खेत रहे, कुछ मवाद बिकल गया है, नज़र में जरा बेर न लगी। इसके लिए हम ईश्वर को जितना बखशवायें हैं, कम हैं। उन्हें अपनी का सत्य दिया गया है। छाया के कि उससे उन्हें अच्छी नींद आयेगी।

आज सुबह बापूजर के सुने समाचार मिला है कि महात्माजी की अवस्था सन्तोषजनक है। मैंने आपका एक बखदर बापूजर काटक को दिखा दिया है। आप भी इसके सदसत हैं। सम्बन्ध के विषय में पहले पर आपकी भी मेरी ही जैसा उत्तर महात्माजी ने दिया।”

मालवीचशी का सत्याग्रह

प्रभाव में संकल्पित के दिव श्री. मालवीचशी, पं. ज्ञा.हरकाक नेहरू और बापू पुरोसोतमराज अग्रवाल ने किये मैजिस्ट्रेट की आज्ञा अंग कर के दिवनी में स्थान किया।

शाहीजी का वक्तव्य

माननीय शाहीजी ने महात्माजी के नश्वर के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया है—

“महात्मा गांधी के मुकाफात करने के लिए मैं कल रात को साधुन अस्पताल में एकाएक हुआया गया। यह समझ कर कि विशेष समाचार जानने के लिए जनता बहुत उत्सुक होगी, मैं विभिन्नलिखित विवरण संकाशित कर रहा हूँ—

मेरे जो बने रात को मैं खाना खा रहा था। उन्नीस मिनट बाद ४.०० बजे मेरे मुख से आकर कहा कि यशवन्त मेरे के अधिकारियों ने महात्माजी को साधुन अस्पताल में भेज दिया है। वे जब अस्पतालवालों के पास में हैं। उनकी आंत में कोबा हो गया है, अभी नश्वर लगाया जायगा। अवस्था बहुत विन्तात्मक होने के कारण महात्माजी के कहा गया कि यदि चाहें तो आप अपने बिजाली हाफ्टरों और मिनों को बुला सकते हैं। हमने के हाफ्टर बुलाए और बर्बादी के हाफ्टर जवाहर मेहता के लिए आपने इच्छा प्रकट की। उन दोनों जनों के पास सार और टैलीफोन क्रिये गये परन्तु सफलता नहीं हुई। हर कुछ और बड़ जान और नाभी की तीस गति के बिना के उपस्थित चिकित्सकों की राय हुई है कि नश्वर लगाने में देर न होनी चाहिए। इस कारण फिर पहले पर कि आप अपने किसी मित्र को भी यहां बुलाना चाहते हैं, महात्माजी ने आपको, (श्री पाम्नी को) भी केलेजर और अथर्वगोप-रक्त के हाफ्टर काटक को बुलाया है।

हाफ्टर गोले और हाफ्टर काटक के साथ मैं चलत रहाया हुआ। भी केलेजर सतारा गये थे, वह नहीं मिले।

महात्माजी के कमरे में प्रवेश करते ही हमने एक बखरे को नमस्कार किया। मैंने नश्वर दिये जाने के बारे में उनके राय पूछी। आपने मेरीता के साथ उत्तर दिया कि रोग के विषय में चिकित्सकों ने एक राय कायम कर ली है, उनका कहना मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर पहले पर आपने कहा कि हम हाफ्टरों पर मेरा पूरा विश्वास है, बड़े प्रेम और सहाय्यमय के साथ इन्होंने मेरी सेवा की है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि रोग में कलमली मने तो वह सफ प्रकट कर दिया जाना चाहिए कि अधिकारियों के विश्वास मुझे कोई शिंकायत नहीं करती है। मेरा शरीररक्षा के बर्हातक संबंध है, कोई बचाव बाकी नहीं रहने पाता। फिर मैंने पूछा कि भीमनो कन्तुरी बर्हातकी को इस रोग का क्याचार दिया है कि नहीं। उत्तर में महात्माजी ने कहा कि इस समय की अवस्था का उन्हें पता नहीं है, परन्तु हतना समाचार अनवय मिला है कि कुछ दिनों के में बीमार है। मैं स्वमता हूँ कि उनका कोई बच आता ही होगा। सबसे बाद महात्माजी ने मेरी पत्नी तथा भारतीय केमक-समिति वाले मेरे अन्य मित्रों-यथा श्री बेचर, जौशी, पटवर्धन और कुजूर के समाचार पूछे। मुझसे उन्होंने यह भी पूछा कि “परदेस की यात्रा के आगके स्वास्थ्य को कुछ काम पहुँचा है?”

इसके बाद हाफ्टर काटक ने नश्वर के लिए रजामन्दी का मसबिदा बड़ कर सुझाया। इसपर महात्माजी को हस्ताक्षर करना था। मुझे के बाद महात्माजी ने चपटा जपाना और इसे केकर स्वर्ण पहा और कहा कि कहीं कहीं मैं इसकी जाया बखला बाह्या हूँ। केलेर मेरेको बर्हात बैठे थे। उनके सहाजी की पत्नी इन्होंने उत्तर दिया कि गांधीजी ही अच्छा मसबिदा बना सकते हैं। मेरी सूचनाओं के बसाइय काम नहीं करेगा। इसपर महात्माजी ठिकाने अगे और मैंने पेंसिल से लिख किया।

यह अनुमतिपत्र कर्नेल मैडोक के लिए था। क्योंकि वही नश्वर लगाने वाले थे। उसमें महात्माजी ने कर्नेल मैडोक, सचन बनरज और उनके साधियों के प्रति उनकी क्या शुद्धा और सहायता के लिए कृतज्ञता प्रकट की थी। उन्होंने कर्नेल मैडोक आदि पर अपना पूरा पूरा विश्वास प्रकट किया। निजी हाफ्टर बुलावे की अनुमति देने के कारण सरकार को भी धन्यवाद दिया गया था। कर्नेल मैडोक के यह कहने पर कि मुख्य नश्वर न लगाने से रोग बड़ जायगा, अखिलम नश्वर लगाने का अनुरोध महात्माजी की तरफ से किया गया था। मसबिदा पूरा हो जाने पर मैंने महात्माजी को बखर फिर बुला दिया। फिर उन्होंने कर्नेल मैडोक को अपने पास बुलाया और उनके कहने पर फिर मैंने एक बार अनुमति-पत्र को पठ सुनाया। कर्नेल मैडोक को सुन कर बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने महात्माजी के कहा—“वेणक, आप ही इसे ठीक तौर पर लिख सकते थे।”

फिर मुझका जवाब करते महात्माजी ने उत्तर सही की। उनका हाथ लुभ कंभ रहा था और मैंने देखा कि अपने नाम के अन्तिम अक्षर “” पर बिन्दी न लगा सके। इन्होंने हाफ्टर से कहा—“देखते हैं न, मेरा हाथ कैसा काँप रहा है। इसे दूसरत करना होगा।” कर्नेल मैडोक ने जवाब दिया—“अजी हम तो आपकी जगह हड्डा-कड्डा पहलवान बदा में थे।”

नश्वर लगाने के लिए तैयारी होते समय वहाँ के लोग हट गये और महात्माजी के साथ मैं अकेला रह गया। कुछ निजी बातें करने के बाद मैंने पूछा कि आपको कुछ विशेषरूप से तो कहना नहीं है। उत्तर देते समय महात्माजी के आँखों के प्रकट हो रहा था कि वे कहने के लिए बहुत उत्सुक थे। आपने कहा—“रिहाई पाने की मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है, परन्तु यदि नश्वर लगाने बाद इसके लिए कोई आन्धोमुख उठे तो वाचन-इच्छा वह उपाय हीमा के अन्तर रखना चाय। सरकार के साथ मेरा प्रेमका बर्षों का त्यों कायम है। जबतक उनके मूल कारण न दूर कर दिये जाय, सरकार के साथ मेरी लड़ाई जारी ही रहेगी। इसमें सन्देह नहीं कि रिहाई जेली शर्त पर नहीं हो सकती। यदि सरकार समझती है कि मैं जेल में बाँधी वक्त तक रहा जा चुका हूँ तो वह मुझे छोड़ सकती है। उसकी बोझा हसीमें है। यदि सरकार की समझ में मैं निर्दोष हूँ, मेरी नियत ठीक रही है और यद्यपि सरकार के साथ मेरा सक्त प्रणय है परन्तु आँखों से मैं प्रेम करता हूँ और कई अंग्रेज मेरे मित्र हैं तो वह मुझे छोड़ सकती है। परन्तु न्यायाधीश कारणों से ऐसा न होना चाहिए। रिहाई के लिए जो कुछ किया जाय उसमें अहिंसा के विरुद्ध कोई आचरण न होने पावे। साधन में इन शर्तों के द्वारा ठीक ठीक अवस्था मान प्रकट न कर सका हूँ तो आप अपनी अनुमतिपूर्ण भाषा के द्वारा उसे प्रकट कीजिएगा।”

इसके बाद मैंने बड़ी व्यवस्थापक सभा में उपस्थित होनेवाले रिहाई के प्रस्ताव को जवाब की और कहा कि साधारण अवस्था में सरकार चाहे वह इसका विरोध करती परन्तु अब मेरे ह्याल में वह बड़ी दृष्टि से इसपर विचार करेगी।

फिर मैंने आपसे देश अथवा अपने अनुयायियों के लिए कुछ सन्देश देने का बहुत आग्रह किया, परन्तु इस बात में उनकी हता को रोक कर मैं रंग रह गया। आपने कहा कि मैं सरकार का बैरी हूँ, इसलिए कैदियों का मित्रन ठीक ठीक पालन करना मेरा कर्तव्य है। समाज को दृष्टि से मैं नवम्बर हूँ। मुझे बाहर की दशा समझ नहीं, अतः जनता से इस समय मेरा कोई खरोकार नहीं। मुझे कोई सन्देश नहीं देना है।

(लेख पृष्ठ १८२ पर)

हिन्दी-नवजीवन

केल-दिन ६८२, रविवार, पौष सुदी १४, व. १९८०

बापूजी का सन्देश

काली अंधेरी रात में तारों की चमक धिमाही सुझावनी, कितनी मधुर मालूम होती है। पिछले सप्ताह देश की गंभीर चिन्ता और बेचका के अवसर पर देश को एक दो त्रिष और मजुर प्रश्न सेकने का लोभमय मिला। बापूजी अभी छुटे नहीं हैं। देश उन्हें सुना नहीं पाया है। यदि संकराल बैकर के द्वारा देश को उनके हृदय के राज्य सुनने का एक बार अवसर मिला था। उसके बाद अचटक यह लोभमय सचे नहीं मिला था। यह लोभमय इस कठिन अभि-परीक्षा के समय प्राप्त होना है, यह देश का कितना बड़ा अशुभ है? यह सन्देश कितना अवगत है?

“मैं नहीं चाहता कि नश्वर लाये जाने के बाद मेरी रिश्तों के लिए किसी प्रकार का आन्दोलन किया जाय। पर यदि हो भी तो यह उचित तरीके पर हो। सरकारी के साथ मेरा झगडा क्यों का लो कायम है। और जबतक उसका कुछ कारणों का निपटारा न होगा तबतक वह झगडा कायम रहेगा। मुझे सुनने के लिए किसी किसी की बातें नहीं की जा सकती। यदि सरकार समझती तो कि मैं काली समय तक लेज में रहा, तो मुझे ही सुनें छूटें। वह उसके लिए इच्छा की बात होगी। यदि सरकार यह मानती हो कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा उद्देश्य मिश्रित है, सरकार के साथ मेरी गहरी रुझाई होवे हुए भी मैं अपनेको के साथ प्रेम करता हूँ और अपने अंगरेज मेरे विरुद्ध, तो वह खुशी से सुन लेता है। पर हृद-मन के कारण बलाकार नहीं। जो कुछ आन्दोलन किया जाय वह ठीक ढंग से हो, आदिशमक हो। बायद मैं इन शब्दों के द्वारा ठीक ठीक अपना भाव प्रकट न कर सका हूँ तो आप अपनी अवगुणकारी भाषा के द्वारा उसे प्रकट कीजिएगा।”

इस सन्देश के उपरान्त श्री. राजगोपाल प्रसाद के सन्देश की प्रकट विचारों की जो उन्हें आह्वान गहरे पानी में उतरा पडा, और जिसके लिए वह अपने भी पीछे से पकड़ता पडा—इस सन्देश के प्रकाशित होने के बाद कितने ही समाचार-पत्रों ने सरकार के बापूजी को छोड़ देने का मताल्ला किया है। १० थीं राजगोपाल प्रसाद का सुझाव है कि देश सरकार का छुड़ाने का मताल्ला सरकार के करे और (गस) १८ ता० को धक्का भारतीय प्रजा की जाय।

मौलाना महमूदअली ने प्रायश्चात करने को तो सुचना प्रकट की है—पर छुटकारे के मताल्ला के संबंध में कोई हवाफ नहीं किया है। यही ठीक भी है। मताल्ला के मानी क्या हो सकते हैं? क्या सरकार के दरबारों की जाय? या भाराधमार्थों के द्वारा सरकार के कड़ा बाय कि, सारी के अधिकार का उपयोग करो? मैं नहीं मानता कि राजगोपाल प्रसाद का यह ध्याय होगा। जो मताल्ला राजगोपाल चाहते हैं वह तो देश बराबर कर रहा है। हर १८ ता० को जब हम समा करते हैं तब सरकार को माहूम हो ही जाता है कि लोग क्या चाहते हैं। माहूम और करोड़ों लोग महारथा गांधी की चमक पुकारते हैं, मोरचर की जनता महारथा गांधी की चमक के साथ मोरचर देवर (यहाँ के गृह-सचिव) को बिदा करती है, इन बातों से क्या सरकार की यह नहीं जान पड़ता कि भारतीय सत्ता को भारतीयों को जेल लेने के आभारानी बसा रहे हैं, सरकार की इस कृति पर यह रहे हैं। मताल्ला तो यह

बापूजी ने सरकार के किना है कि “महर्षि, बात खोपी है। आपके के मूल कारण अत्यंत कायम हैं तबतक मैं बराबर लूंगा। यदि तुम ऐसा सहाते हो कि मैं प्रेम और आर्द्धि का प्रयास हूँ, मैं अपना कर्तव्य पालन किये बिना नहीं रह सकता, तो मुझे ही सुनें छुटें। या तो कारणों को निर्मूल कर के छोड़ो—यदि ऐसा करो तो पीछा और सुवर्ण। कारणों को कायम रखकर छोड़ो तो तो बाहर जा कर लवने के लिए छोड़ो।” यही बात हरएक भारतीयों को कह सकता है, जब जब अवसर मिले तब तब कह सकता है, अपने अवहोण-कार्यक्रम में जुटा रहने पर भी कह सकता है। पर यह मताल्ला करना कि “महामाजी बीमार हैं, इसलिए उन्हें छुटें” महामाजी को सारी कुछ पहुंचाना है। उनके चमक स्पष्ट और सीधे हैं—सूट-मूट के कारण बलाकार नहीं।

प्रायश्चात की सुचना ठीक है। प्रायश्चात तो हर सत्तक अपने हरएक भावोच्छाद और विचार तथा कला के मिश्रण के साथ कर रहा है। परन्तु सारा देश यदि अपने चर्मी आदि के सहाय लेनों को हर एक कर उस जगधिवन्ता के प्रायश्चात करे कि “छंसार को अभी महारथा जी की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें अभी जगत् में रहने के।” तो यह बतना छंसार के इतिहास में लमर रह जायगी। प्रायश्चात के बल का अनुभव मिश्रित है, उन्हें प्रायश्चात करने की सुचना देने की जरूरत नहीं। जिस जिस लोगों का उनकी सेवा करने का लोभमय प्राप्त हुआ है उनमें मैं एक छोटे वा छोटा छेपक हूँ। और उन्हीं हैं जिसके से मेरा हृदय प्रायश्चात कर रहा है कि “परास्मृत, हमारी जायगी विन्दुओं के कर भी हमारे सुवर्ण को हमारे हवाफ कर रहे।”

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देशाई

बापूजी को छुड़ाने की तैयारी करो

विंशती करडा करीबना उन्नी प्रकार लालन है जिस प्रकार कि किसी सुर्ग को करता। पर इस किसी सुर्ग का एकाएक नहीं करते। क्योंकि आत्मसंयम में बड़ा सुख है, बड़ा भावपूर्ण है। केवल इसका अनुभव नहीं होता है जो उसका पालन करते हैं। हो सकता है कि इस अपनी मित काय आवश्यकता के लिए जारी लेना चाहते हो उसके अनुसार जैसी चाहिए वैसी जारी मिलन में उन्हें कठिनाई पड़े। अन्य उच्छाद हमारी प्रकट के कम होता हो। हमारी बोली या जारी की लम्बाई-चौड़ाई के कम ब्यावर लम्बाई-चौड़ाई लंबी हो। इसके अलावा यह हमारी प्रकट के बहुत ब्यावर बोली हो। उसके छुटकारे में विरही करडा, जो वा कि हमारी कवि और प्रकट के अनुसार महीन वा लंबा-चौड़ा सब जगह मिल जाता है, लंबीपने के लिए हमारा सब लम्बा टटता हो। हमारा यह प्रयोगन इस कारण से और भी बड़ा जाता हो कि वह हमारी कवि और आवश्यकताओं विरुद्ध के जाने बाली सामग्री के आधार पर बनी हुई है। यदि और सब बातों को किसी तरह हमने विचार किया तो कीमत का सवाल-विचारी कहे की सलाह—जब अपनी ओर हमारा ध्यान बाँच जाता है।

ऐसी प्रकट में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इस सब प्रयोगनों के दर रहे—इसका मुकामना करे। जैसे बाय रखना चाहिए कि यदि आज हम किसी तरह की कवा कर के महीनी जारी की अपनयने हो अन्त को वह प्रकट के बिना न रहेगी। यदि लम्बे हाथ-कटे और हाथ-मुने कपड़े की सुन्दरता और मजबूती हरे न बची हो, तो कम से कम इस एक बात की यह अपनेको दिला किना करें—जिस कपड़े को हम करीब रहे हैं वह कहां के जाता है और उसका क्या किन जगहों के पर जाता है। यदि हम इस बात का बरा भी विचार करेंगे तो कभी ही

हम किसी दुकान पर कपड़ा खरीदने जायें, हमारी बाँकी के सामने हमारे उन विद्याभ्यास भाईयों के बीबी-बच्चों के कुछ बैग्स, त्रिपुंरों, दोनों, बच पेड, नर साजे को वहीं मिलता, जहाँ हुए बिना न रहेंगे। यदि हम एक वन सारी खरीदते हैं तो उनकी रकम उन लोगों की मदद में जाती है, इसके अलावे दोनों काम करते हैं और वे कुछ समय तक अपने कर्ष और बाँधिका ईंट के साथ लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। उस रकम से उन लोगों को आता मिलती है जिसके आरों और अजिरा ही अजिरा और गिराका का राज्य रहता है। इसके उन लोगों का अक्षय्य बढ़ता है विन्हीमें बरका। काला भंगीकार किया है और जो बरकरा करते हैं।

"महाराजी तो जेल में गये। जेल में कैद होते हुए तो कोई नहीं पहुँचा।" अपने मन में विचारों की बहने यह कहती होगी। और वे विचारों की राखी को १९२१ के महान् दिनों में कुछ समय तक बड़े बड़े और उल्लास के साथ अपना सचुर संगीत सुनाते थे अब अपने दिल की कलक को दिल में छुगा कर कोने में बंद हुए हैं। आपका एक गन सारी करीबना सगो एक बरके की मोड़ के बगल कर चुना होगा है और अपनी अनामिका गरीब बेहारी बुद्धों को आशा का तन्त्रेण पहुँचाया है। यदि हम हम तमाम बातों पर ध्यान दें तो खाली कम बिदेसी कपड़े के विस्मयह सस्ती है, जो आज हमें कुछ सख्ते समय पर मिल जाता है।

हम को कपड़ा खरीदते हैं नरका परिणाम बहुत दूरदर्शी होता है। यह सच संसार-बर्बाद, रंग और भंडाई का ही सचाज नहीं है। यदि हम जानी खरीदते हैं तो हमने कल्पवृक्ष परका अपने धातु बल्ले लगाते हैं और वत का हर गरीब बहनों के घर के लुकाई के घर पहुँचने लगता है। यदि हम किसी कपड़ा खरीदते हैं तो यह अपने उन गरीब भोग-भोगे भाई-बहनों की लुकाई और फासीयता की बेचियों को बचत करता है और साथ ही यहाँ के तथा बाहर के सभी मित्र-भाँक्तियों की धर्म-पुष्टि करता है।

विचारवान् और अके मातुल के लिए अगर कोई कपड़ा हो सकता है तो यह है खाली। दूसरा कपड़ा पहनने में यदि विचारव्यक्त दुष्टता न हो तो इसके कम विचारहीनता और उदासीनता अवश्य है। आह, इस चाक इस ऐसा अनिष्ट प्रमाण करें कि घर घर में खाली हो जाय। यदि हम ऐसा करेंगे तो महात्माजी इसी तरह बेल के छट कर का भारी भिन्न तरह रात के बार दिन के स्वभावता जाता है। केवल यही नहीं, लोगों के उस स्वाग और कार्वहीनता को बस दर उनका बेहारा आनन्द की धुसकाहट के लिए और इसक उठेगा।

हर एक मके कुटुंब में कसरी कम एक बरका जरूर होना चाहिए। हर एक लक्ष्मी को बरका कानने की खाली कला जाननी चाहिए और मेन बरका बलमा चाहिए। लक्ष्मी और उनके भा-भाप अपने फुरसत के समय का खतुपयोग बरका कानने से वह कर नहीं कर सकते।

पठकों, यदि आप इस अवधार की पढ़ने का समय पा सकते हो तो विचार ही आप कुछ मिश्र इससे भी अधिक अच्छे काम के लिए हो सकते हैं—नर काम के लिए जो महात्माजी हमें जेल की दीवारों के अन्दर ज़ायोस बन्द पड़े हुए करता चाहते हैं। जब वे लक्ष्मी के बाहर निकलते तो क्या आप इनके सामन अपनेको विचार विचारना नहीं चाहते? यदि हाँ, तो आप बिना विचार बरका के कर कानने बैठ आहूँ।

इस बार महात्मा के विचार किया है कि इनके को समय अवसर गवाँपा है। उनकी कवर निकाल दें, अवसर के अलमदोक के पाप का पूरा पूरा माफ़िष कर दें। इसे फिर से अपने मन

और ईश्वर-पूजा को प्रथम करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ ईश्वर-पूजा और सबसे बड़कर धार्मिक सेवा है सुबह काम करने से पहले और शाम को चाबा काम से पहले आभा घंटा बरका काने। यह सब से कीमती राष्ट्रीय सेवा भी है। बडे से बडे यकीन, बडे से बडे ज्वाबदारी, और बडे से बडे पुस्तक-ग्रिथ विचारों और समय खर्चियाँ जरूर ही हयन। समय इस राष्ट्र-पूजा और ईश्वरोपासना के लिए निकाल सकती हैं।

मैं जानता हूँ कि मेरे ये शब्द देहात में रहनेवाले भाइयों तक नहीं पहुँच सकते और कर्मों में रहनेवाले लोगों में भी बहुत ही कम किसी-एकसे बाकी तक से पहुँचते होंगे। पर मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ जो इस अवधार को पढते हों, कि वे छुट्टों तक यह बात पहुँचावें—और इन सबसे अधिक अच्छी बात यह होगी कि यह बरका कात कर लोगों के आगे अपनी विचार सेवा करें। हर एक महात्मा के कार्यकर्ता हैं यह कल्प है कि यह महात्मा के इस बरका-सन्देश को देहात में के जाय और ऐसा इस जलोम करे कि बरके को लोग बापूजी का दिया हुआ एक बचा समझ कर अपना लें। आह, हम सब इस साल अपनी पूरी शक्ति भर ऐसा प्रयत्न करें, अपने कार्यक्रम को इस काविक पूरा कर जिसाने कि जिससे समस्त जनता को साथ लेकर बना करने की संभवता हमारी आँकों के सामने खड़ी हो जाय। इस स्थिति को प्राप्त करने की एक मात्र कुंजी है—बरका।

मौलाना शोकसजको से बढ कर कोई विचार, कोई बहादुर, कोई केवल आहवा इत समय है? खाली-नरक में उन्होंने एक साथ स्वाग प्राप्त किया है। क्या इसका कोई अर्थ नहीं है? रचनात्मक कार्यक्रम और बरका एक ही बात है। दूसरी तमाम लक्ष्मी की पूर्ति उल्लास स्वाभाविक परिणाम होगा। यदि हम बरके को अपना लेंगे तो दूसरी तमाम बातें उसक साथ ही अपने आप ठीक हो जायगी। (१०००)

राजगोपालाचार्य

पूर्णाहुति का उत्सव

आत्म-शुद्धि के रास्ते—

गोरख-सत्पात्र की विषय का समाचार पिछले अंक में पाठक पढ ही चुके होंगे। तब सत्साह इन विषय का उत्सव बारहक ताछने में बड़ी धूमधाम से लगाया गया। उसका ध्विलत वर्णन "गवहीन" का एक विशेष अंक में प्रकाशित हुआ है। उसे पढ कर तथा वहाँ का खानी हाक छुन कर हृदय आनन्द और आश्चर्य से उलक उठता है। इस युद्ध के दरम्यान वहाँ के जाहिक बेहता लोगों ने, संभव, शांति, रहता और एकमत का परिचय दिया तथा युद्ध में विषय प्राप्त होने के बाद युद्ध के नेता भी बल्लभमाई पटक ने जो विनयदीक्षा, सोमता, मिठास, बहादुरता विचार एवं लोगों को उनका उपदेश के दर आत्म-शुद्धि की प्रतिष्ठा काई बह तो सहाहरे ही बनता है। लोगों और लोक-नेताओं के हर्षों धुनों में इस ईश्वर के इतने शीघ्र विषय की कुंजी है।

संसार का प्रभाव

गोरख ताछने के ८८ और आर्षद ताछने के १८ वर्षों पर सरकार ने २,५०,०००) ब्याहह पुकिष्ठ के दर के रूप में लगाया था। भी बल्लभमाई पटक के समापित में गोरख ताछना परिषद् ने इस कर को न देने का प्रस्ताव किया। दूसर बरका की ओर के अतिपात्र छूक हूँ। कर-विभाग तथा पुकिष्ठ-विभाग के तमाम कर्मचारी बापूजी काम से हटा कर इसी काम में लगाये गये। अंभाह पुकिष्ठ से भी बह काम किया गया। बहियों में बड़ी लक्ष्मी और बजायती से काम किया गया। जोटी जोटी रसमों के

किए वेसकीमती नीचे जन्म की गई, इस देवैषाही गाय-मैके लिया के गये, जमीने जन्म करने की ओटिसे की गई, लूटे दावे और करियाईं करा कर लोगों को जेल भेजा गया। इन ज्यादतियों का मुकाबला करने के लिए सत्याग्रह-समर्थनी की निम्न निम्न शाखाओं ने जगह जगह स्वयंसेवक तैनात कर दिये, जिन्होंने लोगों को शांति के साथ यह सब कुछ सहन करने में सहायता मिली। इस कठ-सहन के फल-स्वरूप लोगों में एकता का प्रसार हुआ। हर एक गांव के लोगों ने कर न देने का निश्चय किया। यहां तक कि आगे चल कर तो जन्ती करने वाले लोगों और ज्यादह पुलिस तक ने जन्म किया हुआ माल ठठा कर के जाने छुटकारा कर दिया। हिन्दुओं ने इतने की भी पस कर दिये। सदों की अस्था जन्ती के खिलाफि में ओरों ने जवाहड़ सरगर्मी और होचिगारी बताई। पीतल क जतन की जगह गड्डे के जतनों में खाना पकाने लगी। दिन की जगह रात में ही पारी भरना और दिनभर भूखे रह कर रात को खाना पकाना शुरू कर दिया। कोई एक महीने की जन्तियों के फलस्वरूप सरकार जतनी आ रकम बसल न कर पाई जितना खर्च उठे बसल करने में ठठाना पड़ा। लोगों की इस सत तपस्या का फल यही के लाठ सार, की वह विवसि है जो भिखे भक में प्रकाशित हो चुकी है और जिसके अन्तर्गत जन्म किया माल लोगों को लोड्राया जायागा और जवाहड़ पुलिस का साथ सरकारी खजाने के दिया जायागा।

उत्सव की तैयारी

पूर्णहिंद के उत्सव का तिथि गत १२ जनवरी निश्चित हुई थी। लोगों ने स्वयं में भी यह खयाल न हुआ था कि इतनी जल्दी जिसमें मिल जायगी। बहुतों के खयाल में तो इस शाप विजय ने कुछे। मझा ही किशोरिया कर दिया। केवल जन्म लाठ की नहीं केवल पुत्र ही नहीं, बूढ़े और मियां भी इन संग्राम में बड़ा सिल पसरी ठेते थे। पर रर-रानि को भावना जगिक थी लोग विजय की महता को समझ सके थे। महात्माजी की गैरहाजिरी में उन के छुड़ रात क साजने दाना दुश्मन ने अपने हथियार रख दिये। यह जान के खूब जान गये थे। रात के सत्याग्रह के समय स्वयं महात्माजी भावद थे। पर फिर भी लोगों के अन्तर एकता की भावना जगनी नहीं दिसाई ही जितनी कि इस समय है। और उस समय सरकार ने भी इस प्रकार खुले िल से अपनी शिकस्त क़बूल नहीं की थी।

पूर्णहिंद के दिन नीटियों की तरह लोगों का ताता लगा हुआ था। डेढ़ बम्हरे तक के साथ ससमें शरीक होने के लिए आये थे। सारी तैयारी एक दिन में की गई। एक ही रात में आलीशान मंडप तैयार किया गया। यह डेढ़ महीने के संग्राम के निजम-पाठन का फल था मंडा में २५-२० हजार आदमियों का समूह था। छन्दे टोपियों और चर्पाई का मागों क्षीरसगर समझ पड़ा था। मित्रों की संख्या एक कोर्पाई के कम न होगी। सियों के लिए तो सत्य, अहिंसा और कठ-सहन के द्वारा सरकार को शिस्त देने का यह पहला ही अवसर था।

संग्राम में तीन-चार मंच जगह जगह बनाये गये थे जिससे भिन्न भिन्न स्थानों के व्याख्याता हो और सब लोग अच्छी तरह सुन सकें। लिया तो व्याख्यात समने की पया न रखने हुए—

“गंधीजी स्वराज्य लूई जेहा जायजने रे।”

यह भीत बल-द भाषा में था रही थी।

आकर्षण का रहस्य

लोों के इस आकर्षण का रहस्य एक बड़े भाषा के इन बचनों में है—“माई, इन मोहनलाल पंडवा और इनकी सेना ने इन ३० दिनों के अन्दर जो काम कर के दिखाया है वह मैंने अपनी इस

सब कर के भिन्नी में नहीं देखा। न रिक देखते हैं न रात; न सर्दी-गर्मी की परवा करते हैं। जोड़े से दिनों में सारी तल्लोक को हिला बाजा। लो-पुखों, बाल-बच्चों सबको लल्लाका कर बना दिया। इन रविवरकने केर दिव में १८ गांव की वस्त कर गली। पारामा नादि की सेवा करने का तो मानो इन्होंने बीडा ही ठठायी है।” इसी सत्याग्रही-सेवा के प्रति, एक अन्य में अपनी रक्षा करनेवाली सभी सरकार के प्रति अपनी कुमलता प्रगलित करने के लिए इतना जन्म-समूह नहीं एक्य हुआ था।

“अभ्युदये क्षमा”

इस उत्सव के मूल में विषय का बचा नहीं, रब था, भावमय था। विषय की सोचा निम्न से है। श्री रामनवाईं पटेल के तमाम भाषण नम्रता, मिठाव और उच्च भाव से भरे हुए थे। श्री रामनवाईं को इतना विषय-विनम्र कभी किसी ने न देखा होगा। उन्होंने लोगों का ध्यान सरकार की कमजोरी देखने के बजाय स्वयं अपनी कमजोरियां देखने और उन्हें दूर करने की ओर खींचा। उन्होंने कहा कि इस संग्राम में हमें जो फतह मिली है उसका काम हमारी शुद्धि-बादगी नहीं, बरिद हमारे धृष्ट-देव और जगद के महान पुत्र महात्माजी की बताई शुद्धि-विधि है। उन्होंने जो सीला हमें दी है उसकी पुष्ट-दक्षिणा तो अभी बाकी है। यह तो हमने उनके मूल का स्वाभ-मात्र चुकाया है। जबतक उनका फल हम जदा नहीं कर देते तबतक आपका और मेरा फिर नीचे ही झुकता रहेगा। हम उन्हें भूल गये हैं, हमने को भूल गये हैं। यदि ऐसा न होता तो आज बाइलों का नाम कहां रहजाता ? यदि उनके उपदेशों को हमने समझ लिया होता तो आज बाऊ-लुड्डेरे हमारे आसपास नहीं होते ?

इसके बाद उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि वे इस विषय के गर्व से कम न हटें। उन्हें पुलिस के तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ मिठाव और प्रेम का बरातन रखना चाहिए। सारी तल्लोक का वायुमण्डल पवित्र बनाये पर जोर दिया। बहा-हरण गांव का वायुमण्डल इसे ऐसा पारिक और पवित्र बना देना चाहिए कि जिसके लोग अपने आप नीति-निष्क, दुरे काम करना छोड़ दें। आये गांवों में डोके पठना असमय हो जाय।

आत्मशुद्धि की प्रतिज्ञा

यह तो हुआ खाव बारसद करने का इस्य। अर तल्लोक के इश्य में प्रवेश कीजिए। श्री. महादेवनाईं कहते हैं कि जेहा संग्राम के दिनों में मुझे बापूजी के साथ चुनने का मौनाय प्राप्त हुआ था। पर जो जल्डे और जो इश्य मैंने जब की बार देखे उसकी बराबरी वे इश्य नहीं कर सके। न ऐसी शांति, न ऐसी एकता उस समय देखी गई थी। लोग सभा के लिए अपना घर-बार खूना छोड़कर लौट पकते थे।

आकाश गांव के गांव की सभा में २२ गांव के भाराका और पाठनबादिगा लोगों ने खोरी-न करने, खोरी का माल र देने के लिए और साराच न पीने की प्रतिज्ञा की। पंच बनाये गये और इन प्रतिज्ञाओं का पालन करना उनके जिम्मे हुआ। इसपर विषया और फिलिनी ही समझा सियों ने भी हस्त कृत किये। सचदा सियों ने यह प्रतिज्ञा की जिसे रा पति जेक में है। जेक से लुटने पर उसे न साराच न पीने दूनी, खोरी न करने दूनी। पाठक इस बात को न भूके होंगे कि वे भाराका और पाठनबादिगा वे लोग हैं जिन्हें सरकार ने जरायम देना करार किया है।

इन तमाम गांवों की तरफ से इस अमाम का प्रस्ताव हुआ कि इस इस बात का पता पूरा इतनाय रक्खीये कि हमारे गांव का

कोई भी बहस कराने न पीने पावे, न कोई बोरी या लट-बार करने पावे और यदि कोई ऐसा करेगा तो हम उससे अपना कोई सम्बन्ध न रखेंगे।" इसके अलावा इरे लखेबकी और कार्मकाशी में बोरख-सहीदों में कसे कसे एक लाख तक आत्म-हत्या के कार्यक्रम के लिए कार्य करने का बचन दिया।

बापूजी की याद

भी वल्लभभाई को हर जगह आह्वान देना पड़ता था। पर एक जगह तो हमका हाथ जुनकर बापूजी की याद आ गई। उन्होंने कहा—“आप लोगों ने हमारे ऊपर अपार प्रेम की वर्षा की है। पर हमें बापूजी कमबोशियों का पूरा मान है। जिस प्रकार आपसे बन्दूक पाव और कमबोशियाँ मिली हुई हैं उसी प्रकार हम भी उनसे मिले हुए हैं। आपका यह बन्दूक हमें नहीं, जरोबा जेल में बैठे उस महात्मा को है, जिसके लिये-बिन्दू देखकर चलने का हम प्रयत्न करते हैं, अपनी अवस्था और दुर्दि के अनुसार आपकी सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। आपने हमसे नाम से हमारी कीमत आँकी है।

हम सरकार के सेवल वहाँ १० के कर के लिए नहीं लगे। वसिष्ठ इस कदम के लिए बड़े को आपसे फिर उम्मेद मिला था। पर इसके आप यह न मानिए कि हमें लड़ाई लड़ने में क्या जाता है। सरकार यदि अपना कड़ा तल्ला छोड़ दे तो मैं उससे मिल कर आपकी सेवा शांति के साथ करना पसन्द करूँगा। पर यदि वह कड़ा रास्ता न छोड़े तो मैं मरने तक लड़ते लड़ता रहूँगा। अब सरकार जबतक फिर ऐसा व्यवहार न उपस्थित कर जबतक हमें उठे न छेदना चाहिए। जबतक हमारे अन्दर पाव ऐश और बुराई कायम है जबतक दूसरों के दोषों की खोजना मुझे लोगों का काम है।

सरकार ने अपने मताओं के द्वारा आपको विपरी तो बताया पर नाम ही बदलकर भी कहा। यह देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। यह कहती है कि हम बाइलों से बरते हो। बाइलों ने हमें जेलवार कर रखा है। यदि सचमुच हम पशुओं की तरह बाइलों के घर से भागते फिरते हो तो फिर महात्माजी को सुझाने के लिए सरकार के किस तरह एक सत्रोंगे? यदि हम लोगों के पास बकरी का दिक हो तो मैं तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहता। मैं तो जहाँ-जहाँ का साथी हूँ।

महात्माजी का इशियार को

यह हमारी मुसोता है जो हमने बन्धव पुलिस को कायम रहन दिया है। बन्धु व के विपक्षी तो हमसे ज्यादा डाकुओं से बरते हैं। मैं आपके पास से बन्धु के बिना इन बादी टापीनाके विरोधकर महाराज जेली विन्यत जाऊँगा हूँ। मैं धाराकाओं से कह चुका हूँ कि यदि तुम किसीको फटोने, बोरी करोगे, वा किसीकी बन्ध-बेदी की इज्जत होगे तो तुमसे और मेरे साथियों को अपना फिर जोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे हम पापों के महाराज गांधी के नाम पर बड़ा कसता है। इसी भूमि पर पाँच नव पहले महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी। पर वह सर-काट की लड़ाई नहीं थी। तुम्हें भरे बगाने, और सहीद बनाने के लिए तुम्हें भाग लेकर ने कहे हैं। यदि तुम लम्बे इशियार को लेकर विशाल पदों तो बरसातों के इशियार नीचे फिर जाओगे। ईशान, सरकार की ही कड़े अपने इशियार रखने-पड़े। हमारे पास न बन्धु की न सत्कार। पर हमारे पास सत्ता है। इसी उठे इशियार रख देने पड़े। इसी इशियार को तुम ग्रहण करो, बाइलों के इशियार लम्बे हाथ के फिर जाओगे। यदि तुम ऐसी मशीनीय न बसला चाहो तो तुम्हें गुरुस्वी करने का कोई अधिकार नहीं, नासबे औकाद पैदा करने का कोई अधिकार नहीं, जीवन सत्ता देने का अधिकार नहीं। आज हम अहिंसा

करी कि हम बोर-बाइलों की इशियार बसला न करेंगे, लम्बे हाथों से यदि हमें मरना पड़े तो मर जायेंगे; पर किसी को न तो लूटन होंगे, न किसीपर हमला होने देंगे।

धर्मिय बना

अहिंसा नामक मुकाम पर उन्होंने इसी विषय पर कहा “तुम को अपना नाम ‘धाराका’ कहना है। जो मैं तुम्हें आज ही के धर्मिय कहता हूँ। पर जबतक तुम धर्मियों के से कर्म न करो जबतक तुम्हें धर्मिय कहे नहीं? यदि तुम धर्मिय हो जाओगे, यदि कहीं बोरी-बकरी होती हो, किसी बहन की इज्जत जाती हो और तुम लोग उनकी जाम-माछ और आचर को बचाने के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो जाओ तो तुम धर्मिय कहाओ, तुम्हारी दोस्ती मैं मुझे जाममान हो।” अलावा गांधी में कहा—

तुम्हारी जाति के १,०० लोग एक लाख में मेककलमी के लिए जमानत न देने के अपराध में जेल जाय, यह तुम्हारे लिए धर्म की बात है। तुम्हारा लम्ब नकार है। ऐसी दसा में जीना मरने के बराबर है। वा तो तुम कम मर मिटो वा जल्दी अपना सुधार करो। मैं तुम्हारे लिए सरकार से लड़ने और मर मिटने को तैयार हूँ। पर कम? तभी जब मेरे लड़ने के तुम्हारी तरकी होती हो, तुम मरने बनते हो, तुम्हारा भला होता हो। जिस पुरुष ने मुझे यह लड़ने की विद्या सिखाई है वहीने कह दिया है कि सत्य के लिए लड़ना, मर्द बनाने के लिए लड़ना।

बाबर की सन्देश

बाबर देना नाम के बाइ को जिसने बोरख में सारा उपद्रव मचा रखा है उन्होंने कई सभाओं में इस आशय का सन्देश दिया—“तेरा उपद्रव उपद्रव नहीं है। बन्धु का ठीकरा से कर भागते और छिपते किना और मेककलमी को मानना, उपद्रव नहीं कहलता। लम्बे उपद्रवों की इशियार की बन्दत नहीं रहती। उपद्रव तो है दवा के दरशर का, महात्मा गांधीजी का। जो बहस मिहनों को बतलाता है, लूटता है और खन करता है वह अनुप-जाति के लिए एक बल है। लम्बे कौन बहादुर रहेगा? यदि तु मर्द हो, तुसे हिम्मत हो तो वे सरकार को सात दिन की मोटिब कि मैं सत सत तक बसता रहा; पर तुम मुझे न पकड़ सके। आज मुझे दशर का बसान हुआ है। मुझे दाह्यागी सजा का डर नहीं, पुलिस का भय नहीं। वा तो मुझे सात दिन में पकड़ लो, नहीं तो मैं खुद हाथिर हो जाऊँगा। यह है खणी मशीनी, यह है खणी हिंसत। मुझे एक न एक दिन तो झूठे की मीत मरना ही होगा। फाँसी का तल्ला तेरे लिए एक न एक दिन बना ही आ है। यहाँ की पुलिस के तू चाहे बच भी जाय; पर ईशर की पुलिस से नहीं बच सकता। इसलिए तू अपनी जाति से खली माँकी माँग। जब भी तेरे लिए समय है कि तू ईशर का अग्राणी न बन।

मेरी दोस्ती

मेरे साथ यदि दोस्ती करना चाहते हो तो मुझे फिटने ही बचन देना पड़ेगा। एक महीने बाद मैं फिर यहाँ आऊँगा। उस समय मैं ऐसी स्थिति देखना चाहता हूँ कि एक बच्चा भी सराब पीने न जाता हो, एक बाइक भी स्पेरे-पेरे खलकता बसा जाय, कोई बह-बेदी जेली रात में भी बेकटक चलो जाय। यदि एग कर को तो मैं मानूँ कि तुम महात्माजी के काम में कुछ सहायक हो सकोगे।”

भी रणजोषी की मूर्ति के सामने हमारा हाथ जंचे उठे और प्रतिहा की।

अप्राप्य देखा मानी जानेवाली जातियों में आत्म-हत्या की ऐसी बहरी का उठना देख के कदवाण का बिन्दू है। इ-माउ

महासभा की कथा

(२)

एक दो बिगोड

इस बिगोड की बात के विस्तार में एक-दो मजाक भी डाल देता हूँ। कोकनाबाबा के लिए कामकाज में गांधी बहकसा पड़ती है। कामकाज में कोकनाबा १०—१५ मिन्ट का रास्ता है। पर इस विश्व गांधी से क्या लज्जा ईश्वर रास्ते में बीमार हो गया। उसे कोकनाबा पहुँचते दो घण्टे लगे। इन्हीं के पांव के छिन्ने में गुजराती लोग बैठे थे और उनके पीछे के छिन्ने में अलीभाई थे। कोकनाबा पहुँचने पर मौ० महम्मदजी भी बहमभाई पटक दे कहते हैं, “गुजरात का अग्रजपन मेकल साबित हुआ।” श्री बहमभाई ने बहुत बल दिया “अलीभाईनों का मेक क्या बलबलता था या।” महासभा के अन्तिम दिनों में बहुत प्रान्त के एक सम्म ने श्री बहमभाई से कहा—“ठीक बिपदरा हो गया न?” तब श्री बहमभाई इनसे इतने हुए कहते हैं—“तमाम विश्व बहुत प्रान्त के हो तो पैदा हुए हैं। दक्षिण, बौरीपोर—काक भापके प्रान्त थे, फिर स्वराज्य—बल भापके प्रांत थे, हिन्दू—मुसलमानों के संगके भापके प्रान्त थे, डेंडर पार्टी भापके प्रान्त थे, एक स्वतन्त्रता का प्रस्ताव करनेवाले भापके प्रान्त थे और राजगोपाचार्य का बिरोध करने वाले भी भापके ही के प्रान्त थे कहे हुए।” इसपर पता नहीं क्या महासभा ने क्या बलाव दिया; पर कुछ ऐसा बलाव दिया हो तो भापमें नहीं कि “पर इस तमाम भाषियों का इजाज करनेवाले अलीभाई भी हमारे ही प्रान्त में निकले न?”

मत—प्रदान

बिच हंग के इस महासभा में मत दिये गये हैं उसके यह बात बाहिर होता था कि लोग एक सोच—समझ कर रायें देते थे। बर्बाद के एक नेता ने बो कि अलहाद्वी नहीं थे, बातचीत करते हुए सब से पहले बहो कहा कि इस बार का Voting (मत—प्रदान) बहुत intelligent (सोच विचार कर किया हुआ) जाहज हुआ। साथ तोर हर मत—मेद जयज करनेवाले तीन प्रस्ताव थे—एक यह कि महासभा का अंग्रेज इन्विजेंट (बाबाजी) बनना चाहे, दूसरा राष्ट्रीय बहदुराणा—बर्बादी और तीसरा अलहाद्वी—बिपदक। पहले प्रस्ताव पर जेने—गिजे हाथ ऊंचे उठे। बुरे प्रस्ताव पर हो बार मत किये गये। एक बार तो सब संशोधन पर जिसमें ‘बंगाल रैक्ट’ इन कर्षी को भिजक देने की लज्जा भी, रायें की गईं। ‘बंगाल रैक्ट’ लक्ष्मी को प्रस्ताव में रखने की बात को तो रेशचन्द ने अपना और अपन प्रान्त का बलाव कर डाला था। फिर श्री भी राजगोपाचार्य ने डमका खमयन किया था। भाग तोर पर बहुरेरे डमका—भाई ‘बंगाल रैक्ट’ डमका काम रखने के पक्ष में थे; परन्तु भरराय के बाहुज हजब दाखल इसके कलत खिजक थे। जब श्री इयामबाबू के इस संशोधन पर कि ‘बंगाल रैक्ट’ राख प्रस्ताव के खिजक दिया जाय, रायें की गईं तब भी बहमभाई पटक को इस संशोधन के पक्ष में राय देते हुए लोगों को भाब्यें हुआ था। इस संशोधन के पक्ष में अनेके भी राजगोपाचार्य के, और बिपक्ष में श्री बहमभाई, श्री गंगाधरराय केकराई, और श्री जयकिशोर बाबू इत्यादि थे। संशोधन बहुत ही लीकृत हुआ। तब ‘बंगाल रैक्ट’ हाथ भिजक कर एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया। इसपर जो मत—प्रदान हुआ वह भी देखने लायक था। श्री बहमभाई तथा उनके पक्ष के तमाम लोग बिदा भी प्रचार के अहदनामे के खिजक थे। इसके कर्षीने इस संशोधित प्रस्ताव के खिजक अपनी राय दी। यह

भाव देके नीकत बात है कि इस निवेदियों के एक को संख्या २०० के ऊपर थी। तीसरे अर्थात् बहमभाई के प्रस्ताव पर रायें की गईं तो भी संख्याबन्ध का प्रतापमें ३०० की ऊपरत हाथ के गिर गयी। फिर भी राजगोपाचार्य के प्रस्ताव पर मत किये गये। इसके पक्ष में देखने उर्षी लोगों ने मत नहीं दिये जो बहमभाई के संशोधन के खिजक थे; बल्कि इयामबाबू के पक्ष के श्री कब के कम भापे लोगों ने इसमें एक में राय दी थी और जब यह पूछा गया कि श्री राजगोपाचार्य के प्रस्ताव के खिजक लोग हैं तब किये १०—१५ ही हाथ ऊंचे उठे। साथ बिचार कर मत देने में हमारी यह प्रगति क्या बने नीकत है।

जाहज की किरमि

परन्तु बाहुज, बाबूदग और मत—प्रदान की बातें एक ओर रख कर अब काम की बातों का बिचार करें। यह कहने में कोई खिजक नहीं कि कोकनाबा से मिले थे दुबिपारी और ठोस काम करने का संकायण हुआ है। यह दो—तीन सत्तों से खिज होता है। कार्य—बमिति का संगठन बहुत लज्जत हुआ है। इनमें मिलके बहादुर कार्यकर्ताओं के उररागत नवीन में मौ० महम्मदजी, लोकतन्त्री, संकरलक बेंडर और बगारहाल नेहरू को स्वाग किया है। श्री संकरलक बेंडर तो नेक थे निकले की बाबराजी के बोले में वा कर बैठ गये थे। उन्होंने अपने नीक का निजय सात—आठ सहीने तक कायम रखा। परन्तु देखी के बार लम्बे न रहा गया। इनकी समझ कि बाहुजों का काम रखास को जा रहा है। बौब—मूय करने लगे। मौ० महम्मदजी से मिले, बुरे लोगों से मिले। कान्ति—स्वायमा में उनका बिस्वा कोई ऐजा—बैजा न था। जब उन्होंने कार्य—बमिति में भी स्वाग प्राप्त किया है। एक तरफ जमकी और श्री, लोकतन्त्री की बोली; और दूसरी मौ० महम्मदजी और पं. जगदहाल की बोली। नैस किम कर गया नहीं कर कहते ?

बुरी आदरधक बात काशी—मण्डक को भिजुकि है इस मण्डल में बैठे जमनालक्ष्मी और मण्डलक्ष्मी गांधी जैसे बगारहाल और कार्यक कार्यकर्ता हैं। श्री रेशचंदभाई और बैलकी भाई बाप जैसी की डाक इसके हाथ है, राख कर हापते के बाप काम केनेवाले संकरलक्ष्मी बेंडर इसके मन्त्री हैं। और छात्री के काम की उर्राई सारे देश भर में केनेवाली नीकत मोकना लोकतन्त्री भी इसके हैं। यह संकल अपने काम में लल भी गया है। दक्षिण प्रान्तों के इनके बोर के हाथ बलापपरयों में बगारित श्री होने लगे हैं। इस संकल की रचना तीन डाक के लिए हुई है; फिर इस तीन बर्षों के उरराजम बापे स्वागल कार्य या न जाये। इनमें इस बात से गरज नहीं कि तीन बरस में महासभा बंद हो कर पार्किमेट की बैठक हो या न हो। वे तो तीन बर्ष तक बराबर काम करते रहेंगे। महासभा के बोले के लगे बापिक बगारता मिलेनी। इसके अलावा अपनी डाक पर, बग एक करने डाला लक्ष्मी केने श्री भी स्वाधीनता उठे ही गई है। बैसा कि श्री, बहमभाई ने काशी—मण्डक के प्रस्ताव पर भाग्य करते हुए कहा था, काशी—मण्डक ने काशी का भाबू बरावे का काम फिर पर डाला है और ईश्वर की कृप से यह भाबू को डमकाव दिखारिगा भी।

तीसरी बात यह कि महा—बमिति ने प्रत्येक प्रान्त को अपनी कार्यकम बमाने की स्वतन्त्रता दे दी है। इसकी ब्य—बैसा निजय है कि जब मुकम करने का प्रयत्न करेंगे।

इस प्रकार के बापिक और बगारितरीति से किम कार्य का कार्यक हुआ है वह अथवा ही देश का स्वाग जाबिकि मिले दिवा करूँगा।

(अर्थात्)

महादेव हरिभाई देसाई

वार्षिक	रुप ४)
का मात का	" २)
एक प्रतिका	" १)
विद्यार्थी के लिए	" ५)

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेठ में)

५६ ३]

[अंक २४]

अन्वयः-इतिहासः शिक्षणः उपान्यासः

आइसहाबाद, माघ बदी ६, संवत् १९८०

सुप्रसन्नमान-अवधीमान सुप्रसन्नमान,

● **सिद्ध-प्रकाश-वैनीलासु सुगन्धालसु वर**

रविचार, २७ जनवरी, १९२४ ई०

सालांनगर, करसीनगर की बाड़ी

इन आठ दिनों के अन्तर मापसी को दिन पर दिन हत्या का आरम्भ होता हुआ चला गया है कि आठ हत्या सिद्ध हो जायेंगे मूलों को रहा है। पहले दिन तो एक कमीर तक किचन की शिफारस नहीं होती थी।

पिछले सप्ताह मुझे वापसी के दर्शन करने का तो खोमाग्य प्राप्त हुआ, पर सेवा करना का नहीं, क्योंकि आज तो उसकी सेवा जन्मेक और एंग्लो इंडियन भाइयों कर रही हैं ।

आज विष पहले की कमजोरी के बावजूद बापूजी की पहली बार
 दौरीन मिले। २६ महीने बाद यह पहले बार दौरीन हुए। बंई
 के अण्डा के समय उन्हें आँखों की दौरीन देना था। उनसे बाद
 पिछले छहवाँ दौरीन हुए। उनकी कमजोरी की तो डीमा नहीं
 थी। उन्हें पीने पीने नोन्ना का प्रत्यक्ष चरते हुए देखकर ही
 बैचैन हो उठता था। पिछले की बंदर से उरका केवल बेहोरा
 यादर दिखाई देता था। शरीर माँस इतना कम हो गया था कि
 प्रत्यक्ष धरत पर ही दिखाई नहीं देता था। उनमें बापूजीत करना
 था वह बापूजीत करन देना ही निश्चिन्ता थी। पर समय प्रेम का
 बापूजी रोक के कि तरह कह सकता था। इन्हें देखते ही वह साधार
 हासन के रूप में बसक पड़ा—है खुद ही अपनी हालत बयान
 करते लगे। उन्होंने कुछ के अजीब तरह तामास किया सुनाया कि
 है जेल के अत्यन्त में किंच तरह लौने। वह बात
 है बसक जानते होंगे कि इन्हें तामास हाल और के द्वारा बापूजी
 हो गये होंगे, पर प्रेम की जातिरचना वाली थी कि वह तत्त्व ल—
 कुछ के वही बातें सुना रहे थे। हम इस प्रेम के पात्र हुए,
 इसलिए क्या मैं उन्हें भयबहादू हूँ। इतना नहीं। बुरा का
 प्रभाव बलाँ दिखाया मैं जैसी पृथिवी के इच्छा को मैं एक पा
 पकता हूँ। अप्रमद ही हम बने बहामाई हैं जो हम इस प्रेम के
 जातिरका हैं।

क्योंकि अहमदाबाद ४ विकसित सभ्य हूँ जाता नहीं वी कि हुलाक़ हो सकेगी । यह बराबर बराबर हुआ करता था कि बराबर मिलने देगी वा नहीं, अफ़सोस है अफ़सारी मिलने देते होगे वा नहीं । परन्तु मैं आने पर समाज संका-संकायों उस हो गई । बाजरीने न इस बात की इजाजत दफ़ती है कि बापूजी जितने मिलना चाहें वे थिए रहते हैं ।

इससे बाद वे आत्मक मण्डली के कदमों के बाहर विपत्ती के
कदम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वे दिन बाद आते हैं
कम तीन बार पहले, मण्डली की बीमारी के समय, वे इसी तरह
बीमारी करता था।

अपनी तरफ़ से हाक बुझाते हुए बीच-बीच में वे अपनी बेका-बुझा से किए अल्लाह के छोटी का बहुरी का कहते-बाते थे । कहते-“इस बड़ का बेका-बुझा हवा लोग कर ही नहीं सकते ।” यहाँ के अधिकारियों और बाबूओं को उन्होंने अपने मंग में सारासर कर दिया है । इसल उनके कर्मों में इसी मंत्र का वायुमण्डल सहारा रहा है । बाबर लोग किने सुब-सम की कर उनको पाव आता है और विना मिन्नत के पाव-पान की तबीयत के हाक बाक पछुते हैं उसे बंद कर छोड़कर हदय खनने वाले जोरों पर भी अवर हुए विना नहीं रहता । एक जंगल रमणी पाहनों की अफसर है । वह सब कमी आती है सब सागर में उतरों पर कोन्ने वाली मौक़ा ही तरह कपती हुई ही आती है । वहाँ लेक कर बापूनी से भी हवे विना नहीं रहा मारता । यह छंद बाबूनी क बमरों की बजावट हव तराव करती है जिसे बापूनी भी देखते रहते हैं । बहिया, साक, चमकदार कल्लों पर झुंझर फूलों के गुच्छे लस कर अपनी बजावट बापूनी को दिखवाती हैं । वहाँ से उछड़ी तारीक करते हैं । रात-दिन की परिचयों के लिए वे एलोन-दियन जुबतिन बिजुल हैं । दिन में लुभना कल्लोंकी बमर के मेरा कीक परिचय का गया है । वख़े मंग की कोई चीना नहीं कहती है-“यह मेरा पदना ही जागणी केव है । बार साक कर्म ही पदी । अब अल्लाह कोनने का ही दरदा या कि मनीसी बा बने । और कर्मोंका केव मुस पहले-पहल मिना । इसे मैं अपने काव-जै का मयमजवर बमसती हूँ । रोणी को बेका-बुझा देखाका ही सचिखर का मयमजवर बमसती हूँ । रोणी को बेका-बुझा देखाका ही सचिखर का मयमजवर बमसती हूँ । कमी कमी तो भी नी कब कटता है । पर मुभना में बदि हवा जागमग जागमग जागमग तो ही रोणी रोणी की बामें हैं ।” बार बार मुसके कपती ही विले मेरी पियेई देक कर हाथपर से बदा-“हूए एसे मेरी के बामे की तरह बजा बजा कर हफ़्त तो कमी नहीं खिलती यी ।” मिये कहते हैं-“कमी रोना रोणी की नहीं खिलता या ।” बाहर बाहर जब बापूनी खली-खलीको से मिलती रानी बापूनी की ही बाते करती हैं । तोय बापूनी दिखणी म उसके कटती है-“कमी बाक गोखी की क कभी बात कही है ? मुय को मांगी अपने रोणी पर गोखी रोने हो पा

हो ।" वह दुस्त क्याग नेती है—“हम यदि जान लो कि गोपीजी क्या हैं तो उन्हें भी उनकी बातें किये बिना बेम न चले ।”

और कष्टरों का ता क्या ही क्या ? क्या उसे और क्या छोटे सब कष्टर उपपर मार हैं । कर्म के दोषों का क्या कहें हैं कि एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से उनकी निम्नलिखित क्या है ? पर वे भी बापजी के प्रेम से बावक हैं । वह संशय और क्या के स्वर में ने कहते हैं—“अन्यथा और हल्ला—बावक सेकों तार और पत्र मेरे नाम आ रहे हैं । मैं इस सब को फिर अक्षर बरत दूँ । समाचार-पत्रों के हाठ दूँ । मैंने जोबकी सेवा की है ? मैंने किर्त अपने कर्तव्य का पावन किया है ।” हच बात को सब लोग मल गये कि रोगी सरकारी है ही है । सब लोग यही मानते हुए बकर आते हैं कि किसी महापुरुष की सेवा करने का योग्यता हमें प्राप्त हुआ है ।

पर उन्हें सैरी की बकर के देखने वाले अधिकारी की भी बात सुना दूँ न ? एक दिन कर्मक बने—बापको के चेकबोले के इतिहास—किन्तु के लिए आये । उनकी कर्मता और मुद्रकता को देख कर मैं चकित रह गया । “मि, गोपीजी आप यह तो नहीं न समझते हैं कि मैं आपको झूठ गया ? मैंने सोचा आपकी साहित्य में क्यों भाषा झलू ? मैं बहुत दिनों के बाद आपको बसाया हूँ । तभीतल वहके के बहुत अच्छी भाव्य होती है । चेहरे पर भी बहुत रोमक दिखाई देतो है ।” बापजी न अपनी चेकबोले मालों की बात बूझी । उन्होंने आनन्द के साथ बरत दिया—“आपको सब ज्ञान और करते हैं । मि गयी ने कलकत्ता है कि आप तो अच्छे गये ; पर मैं बार बने कुछ करने के विषय का पक्षम कष्टर प्रकाश हूँ । मि, इच्छाका आदि सब अच्छे हैं । सब लोगों को आप की गैरहाजिरी बखशी है । और (बरा मुह मरकटकर हवा) अन्ना रकता है कि उन्हें हमेशा के लिए आपकी अनुपस्थिति अच्छे ।” बापजी ने इस कर बसाव दिया—“यह तो छत्र, पर मैं आपको बखशी दिखाता हूँ कि मुझे हवा—कहा सब कर फिर आपकी देख-बाक में रह कर अपना काम करना जितना अच्छा भाव्य होता है जगना बुरा कुछ नहीं ।” कर्मक के मुह पर संकोच और कमा की चेता लिये गई । के “कभी सगे हो जाएँ और मेरे कर्मक काम-काम हो तो फलसाहस” कह कर बिदा छोटे हैं—तब बापजी कहते हैं—“देखो न, इनका चेहरा ही क्या है ? कितनी चकई और कितनी मजबूतकाह !” कर्मक मरे को देख कर वह बड़ाज होमे क्या कि बापजी की चेकबोली कोझी किरानी प्रेमसय होगी और इस बखतर के अक्षर पर जो हच प्रेम के प्रकाश को एक कष्टर में प्रान्न करने का प्रयत्न कर रही है, क्या जाने कमी ।

पर मैं तो इस प्रेम के अन्तर्गत में वह कर दूसरी की बातें करने लग्य । बापजी की तभीतल के हाक तो रही गये । बापजी की हाकि बूझ रही है । बार जगसा ९ हच बंग और बसा बग्रा है । सब कुछने क्या है ? मैं इस की उम्माई बग्राई पर ही है । बाप के डाँके लोच दिखे गये हैं । जगम में कमी किर्तिय बग्रा बग्रा है । कमी बसाव बग्रावे के लिए मली रखनी पवती है । बखतर मग्राव बग्रा है तबतक वह नहीं कहा था बखता कि पूरा आराम हो गया । पर बुझार भर विच्छन्न नहीं रहा । ९ के बग्राय ९७ और ९५५ टापमान रहता है । और यह बापजी का मालूम टाप-मात्र है । पहले कमी नछुली और हच बग्राया था, अब दोनों में ताकत आ गई है । जगम के ऊपर एक कभीर सडका ही गई है । किन्तु दोनों हाथ के पत्रक कर भाव हच ही उठकर किन्तु पर बैठ कहते हैं । पथ हच प्रकार सेते हैं—तबके ही कुछ गरम गमी और मोज, फिर ७ बजे कुछ गरम गमी और दो तील सम्मय रहद, जववा गरम दध,

कोई तील चन्दे बड फिर हच कमा किन्तु कमी मील नच और एक बारकी, दोषर को जो बडी, सामको पांच बने बूजे, बावकी और अंगूर । आहार चोर चोर चोर हो जायगा । कमी न के चोर-पांच तक बूजे हें । पहले मेरे पर भारी मल होने के कारण नाँत की बाक करने के लिए पिचकारी के प्रयोग की बखतर पवा करती थी । पर जब दस्त कबले काय बाक हो जाता है—दो दिन के पिचकारी की बखतर नहीं पवती । मेरे में बकि कमी चेकबोले न छोटे हों तो उपका बरता नाम के सेते हैं । कुछे बात अल चन्दे एक सडगर तोते हैं । दिन में जो आप-पैल चन्दे छोटे ही तो सुखा ही ।

इस सब सब प्रकाश इलात सतोपजनक है । किन्तु के सड कर डुरही पर बैठने काय कफि काम में कमी कबन भोग्या । और कबले-पिल्ले के लिए तो कमी एक-दो महीने बाहिर । पर यह चेकबोले कहा था सडता है कि जब रोग और बखतर दोनों बसा गया ।

मैंने बग्राई और अधिकारियों के प्रेम का पिन तो पिनित किया ; परन्तु जगता का प्रेम की बत ही नहीं सुझई । कर्मक यह तो बंधावपिच्छ है । बग्रा कर्मन की क्या ? पर कबले पिन पिन स्वयंको तो देखिए । दिन-रात हल्ले तार आते हैं कि भाई देवबाबा की विचर की सेवा करने के वर में ही परी हो जाती है । पर तारों और पत्रों पर ही वह प्रेम सगाइ नहीं हो जाता । एक दिन पिचकारी (तंजावर) के बिनाही किन्तु हैं “हम करने फला रंघता के बखिर में अमियेक और अच्छा ही थी और रंघ-बगीचर की विमृष्टि तथा पर्यवर्णी कमा का कुडमप्रकाश महामानी के लिए भेजते हैं । दूसरे दिन कमा के सगावार आते हैं कि काशी के ग्राहकों ने मूल्यभय महामेय के बखिर में बच किया था और बखतर महामानी की गयीं हो जाते तबतक हर रोग अनुशास करिये । और यम के साथ ही गंगाधर का ताम्रपत्र और शिव का निर्मास किन्तु है । कितनी वीरानी (विचर) जैसे दुरातन तीर्थ के जमीर-मुद्राक जाता है और कितनी दिन किन्तु के चेहे ह्यान के पवित्र अल्ल जाती है । एक दिन एक पारसी बहम ने महामानी के आरोग्य के लिए कपसा कब तब ने सेने की इच्छा प्रकट की और उस दिन एक भंवरल महिका ने किन्ता कि मैं रोग आपके वैरोग्य के लिए कपसान से प्रापेया करती हूँ । काशी की उपरक भोगती अचकिता बाई भोगके तो किन्तु है कि बखतर बापजी वीप्रार हैं उपरक में उनके बरते हैं दो-चार चन्दे कपसाव कृत कर्तुनी । कोई बहम बीच रह कर एकवार भोग्य करती है और कोई भंवरल बहम उन्हें भोग्य-वास में बापिक बखेत रहने की सुचना देती हैं ।

कैकयी भोग रोग बापजी के वैरोग्य के लिए आते हैं और उन्हें क्या करता कमा है । पर एक मुहा अंगरेज जाता है । ठके-कोई क्या नहीं कर सकता । हर तीरिरी रोग वह अपने बाम के सुधर के सुधर उपरक के एक केकर जाता है, महामानी की भंर्यन करता है और दो-तीन बापों में अपने प्रेम की वृत्ति कर के भीर जाता है—“मौहो, आज दो आप बरती के बग्रा ही अच्छे दिखई सेते हैं । किन्ता न कीजिएगा, जगम को पहले जेठ हो जाये । कुछे कमा की कबले नहीं, बाप अक्षर कमे-मेने दो कायरी । किन्तो, मेरी कब किन्तु है ? जानते हैं ९२ वर्ष की है । बापकी क्या उम्र है ? (बापजी कहते हैं—५५) मौहो, यह तो कुछ ही नहीं है । कमी अच्छे को कबले ।” हच चेकबोले हैं और सब की बखतर मौहो कबले है । एक दिन तो कबला है—“कबले, गोपीजी, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?” बापजी कहते हैं—“कहीं, बच, यही सेवा कि आप मेरे लिए ईश्वर के प्रार्थना करके रहिए”

हिन्दी-नवजीवन

केस-विम ६८७, रविवार, साध वरी ६, चं. १९८०

सत्याग्रह की दूसरी विजय

सत्य की हार दुनिया में कहीं नहीं होती। सत्य तो विजय पाने के ही लिए जन्मा है। जहाँ कहीं हार होती है वहाँ एक ही कारण हो सकता है—सत्याग्रह की कमी। सत्य ही वह है, सत्य ही सत्य है। इसलिए सत्य स्वर्णरहित होता है। सत्य की रक्षा के लिए बाहरी उपकरणों की—सलाखों की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए सत्याग्रही केवल सत्य के बल पर विजय प्राप्त करता है, सलाखों की ओर वह आँख उठा कर भी नहीं देखता। कच्चे कलाश उरीके सामने किल्लेज हो जाते हैं, उरी प्रकार जैसे परछाया का परछाया रामचन्द्र की शान्ति के सामने हतबल हो गया था। निम्नलिखित साधु-का-नाम, और नागपुर में हमने सत्याग्रह के फलस्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव किया। इस साल के आरंभ में ही गोरख-सत्याग्रह ने जलजल और सल-बल की मुकाबल छोड़ा। जमी तीर्थराज प्रयाग में लोगों ने सत्य और शान्ति के अद्भुत फल को अपनी आँकों देव दिखाया है। इस वर्ष में सत्याग्रह की यह दूसरी सफलता और तराफ विजय है।

हरद्वार हिन्दू इस बात को जानता है कि मकर संक्रान्ति पर प्रयाग-स्नान का बड़ा महत्त्व है। प्रयाग में विभिणी तट पर बड़ा मेला लगता है। इसीलिए हिन्दू दूर दूर से विभिणी-स्नान के लिए यहाँ आते हैं। प्रयाग में गंगा या यमुना के स्नान का विशेष महत्त्व नहीं है। विभिणी-स्नान का ही महत्त्व है। फिर इस साल प्रयागवास में अण्डेनी-यर्थ के निवास की बड़ा भारी मेला है। पर प्रायः और वर्षों के विपरीत इस साल संगम की भारा तेज है, पानी कटाव करता है और बर्तन स्नान करने में कठिन है। वर, प्रजनन के कैंपेटर भी नाचने से संगम में स्नान करने की सुभावियन कर ही। १० मासकीयों की आदि जनता के प्रतिनिधियों का कटाना भी पार के तेज रहने और पानी के कटाव करते हुए भी सा करने का प्रयत्न किया जा सकता है। हिन्दू-विधिविद्यालय के तथा स्वयं मरकती इतिहासियों की यहो राय थी। उन्होंने तो भी नाच के बहाँ तक कहा कि हिं, २५ रुपये के अन्दर स्नान करने योग्य पाठ तैयार किया जा सकता है। सरकार ने उसके कानों के लिए ३० हजार रुपये की संवरी को देदी थी। पाठ बन कर तैयार भी हो गया था। पर वर संक्रान्ति के दिन वास साहब अर ही गये। उन्होंने कहा की हवागत महाँ की। १० मासकीयों के नेतृत्व में पं. जगन्नाथल नेहरू, मा० पुष्पलोकप्रसाद टंडन, पं. बुधनलाल मासकीय, पं. रामाकान्त मासकीय, पं. श्यामलाल नेहरू, पं. वैष्णवरायण तिवारी, स्वामी जगदीशचरणदास, स्वामी ब्रह्ममन्द, पं. कोविन्द मासकीय, पं. प्रेमनारायण मासकीय, पं. वसन्तलाल प्रयागवास, स्वामी प्रेमलाल सरस्वती, स्वामी रामानन्द और भी संस्थाओं की शक्ति (विपरीत हिन्दू-सहज-सहन के कारण नौ, महम्मद अली ने स्वामी संस्थावन्द नाम रक्खा है) आदि ने नाच सा का समझाया। छह १० मासकीयों ने भी अपनी छारी शान्ति, धैर्य, बुद्धिमान्ता, मरता और कौशल कला कर उन्हें सह सह के समझाया—उन्होंने धविनय संग कर देते तक का अपना निज प्रकट किया तब भी साहब टक से मच न हुए। संक्रान्ति के दिन स्नान के लिए १० मासकीयों के तथा स्वायत्त नेहरू की आदि

के परिवार के लोग कोई २० से बने के विभिणी तट पर गये थे। कोई साते तीन बने तक सब निराहार और निर्बल बैठे रहे; पर किसी नाच साहब ने इसकी कुछ परना न की। तब जगन्नाथ हो कर लोगों को भागा-संग करने पर उताव्र होमा पठा।

१० मासकीयों ने स्त्रीपरी की दीवार पर, जो स्वाभाविकों की रक्षा के लिए कभी की गई थी, लोदी कला कर बदने के लिए पाँच रक्का, लोदी लोदी पुलिस अधिकारी ने खींच ली। १० मासकीयों ने कहा, आप हमें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? इस प्रश्न पर १० मासकीयों की आदि के सत्याग्रह करने का विषय मान्य होवे ही पुलिस और लोग के डुलतवारों ने विभिणी तट और स्नान के पाठ को गिर लिया। सत्याग्रहियों का एक पूरी शान्ति के साथ १० मासकीयों के संकेत के अनुसार आह्वान करते स्नान करने की तैयारी में बैठा था। ३२ बने के समग्र लोग के विपरीत बलक मिए आते नजर आये। वर, पं. जगन्नाथल नेहरू स्वभाव का सत्य के लिए कुछ साधियों के साथ साथ बने-स्त्रीपरी की दीवार पर बह गये और पुकारा आओ, नते आओ। अफसरी ने कवारों की बलकर रोक्ने की आहवा दी। मासकीयों ने बलबे हुए कवार की समग्र बाम की और अफसर के लककारने पर सवार के बलबे की चेष्टा करते ही १० मासकीयों की अन्य साधियों सहित समीप पर डेट गये। बोले पीछे हटे। वर कोई डेट ही सत्याग्रही दीवार को पाँह कर या स्त्रीपरी को हटा कर ओतर नके गये। जबकि वे विभिणी तट पूँच उठा। लोगों की कठार में से पुन कर १० मासकीयों, टंडनजी आदि को स्नान करना पठा। इसका ही पुक्के पर कोई ५ बने नाच सहज यह कह कर कि सब लोग स्नान के लिए जा सकते हैं, घटनास्थल के दमक-सहित गये।

सहयोगी 'अभ्युदय' ने बल विस्तार के साथ यह रोक्क कला किया है। घटनाओं की छावनी करने के छुके के अंततक कनेभर नाच साहब की हठमूर्ती साहित्य होती है। वे एक हुनर से पूछे थे—फिर वह सके हो जेमा हो, जमता के धार्मिक मानों पर उभरे भाषत पहुँचता हो, और सामाजिक लोकमत के विकास हो। उसे नाच कर अपनी बात डेदी करने के लिए वे अलत तक राजी न हुए। एक दृष्टि से जेमा और अपमानकारी हुननों को मान मान कर ही लोगों ने हाकिमों को स्वेच्छाकारी और हदी बना दिया है। जब सत्याग्रह के अनोप अल से काम किया गया तब उन्हें सुचना दी पठा।

सत्याग्रह की इस विजय पर १० मासकीयों अपने तमाम साधियों सहित केवल हिन्दू-जनता के ही नहीं, तमाम भारत वासियों की बपह के पात्र हैं। एक दृष्टि से यह सत्याग्रह गोरख सत्याग्रह से भी महत्त्वपूर्ण है। गोरख सत्याग्रह के नेता अजयजी थे। संगम-सत्याग्रह के नेता १० मासकीयों थे जो स्वतन्त्र-हक के माने जाते हैं और सरकार की दृष्टि में अजयजीगियों की अपेक्षा कबाह विमैयार थे। वर ही, केन्द्रेयनारायण तिवारी, पं. रामाकान्त मासकीय, जैसे नरम रक्का के ही संघर्ष सामिल थे। पुष्प-प्राप्त में यह पक्ष ही सत्याग्रह इस वर्ष में हुआ और हार की कृपा से वह सफल हुआ।

सब के बलक लोदी इस बात की है कि इस संक्रमण में न तो सत्याग्रहियों की ओर से न पुलिस-लोग की ओर से किसी प्रकार का शान्ति-संग हुआ। सत्याग्रही तो शान्ति-संग व करने का कर ही कर के बैठे थे; पर पुलिस और लोग के अफसरी और विपक्षियों ने भी काफी बलिष्ठता दिखाई। सरकार शाव के कबाह और जमता के सामने न सुने की नाच तक की अधिकारियों की परम्परा को डेकते हुए नाच को नाच

काश्मिर, हाथी इलाक़ान के बाहर ही नहीं बरही, अपनी मूल स्वीकार किया, इनके सामग्री हथकर और उन्हे विनाश का परिचायक है। यह अस्वाभाविक घटना सरकारी अधिकारी और जनता दोनों के लिए विषाद-प्राप्ति है। अधिकारियों को यह रचना चाहिए कि लोग जब इनके दुरुस्ति के सुनते हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें अब अपनी निष्ठाता का अन्त कर देना चाहिए। इसीमें उनका कल है। लोगों को यह बतानी है कि यह कालिदास की रचना नहीं है। उनकी इस विषय का एक कारण यह नहीं है कि ये आलोचकों या पं. जगन्नाथदास की रचना है, यह अस्वाभाविक ही ताराद बहुरत ही। बहिर यह है कि इनके यह में कल और न्याय का और उनके भाव्य के लिए कभी शास्त्र रचने और हर तरह का कल करने की तैयारी उन्होंने दिखाई। वे गिरफ्तार होने, मोमें के पेटों तक इनके जाने को तैयार हो गये; पर अपनी सत्य की टेक न छोड़ी।

हरिनाथ उपाध्याय

महात्माजी के जेल-बेला

कादी-मंडल के अति-पर को प्रण करते ही भी संकरकल बैकुर काम में छूट पड़े। एक विधि का भी विद्यमान न किया। वे तबाम भारत का दौरा करने पर निकल पड़े हैं। यह कैल विखने के समय तब आत्म-प्राप्त का दौरा अन्त कर के प्राप्ति-मान में उन्होंने प्रवेश किया है। अपनी अन्त-काल-वैद्यिक के नक हनें विद्या-कार्य का अन्त अपने बलों पर रखा है और इस बात में कोई सन्देह नहीं कि इसका एक सीमा ही सारे देश में विद्यमान है। देश का आधुनिक बहुरा हुआ अन्त अन्त है। महात्माजी से वे एक काश्मिर वैमान के कर नरवश के जेलखाने के बाहर गये। वह वैमान का चरने की पुकार। जेल से निकलते ही वे बारकोली में पुनः अपनी काम कर रहे थे। परन्तु पुनःप्राप्त और अन्तरी काम करने के लिए भी देश में अन्तःप्राप्त का अन्तःप्राप्त रहती है। जो जो पारवामों और उनके लिए रातों केने-ने की बातों का और बहने लगा त्यों त्यों उन्हें इसकी अन्तःप्राप्त पर दिन ब्याद महसूस होने लगी। अन्त को कोकना महात्मा के पहले उन्हें अपने एकान्त-काश्मिर के प्रकट होना ही पड़ा। अब संकरकल की चाहते हैं कि कालना हुनका और पलवाम तीनों काम हर अन्त होने लगे। जहाँ का अन्त का बहुरा हुआ जाय और नहीं पलवाम जाय। यदि कादी पहलवा महान एक नया वैमान न हो तो यह काशी नहीं है कि कादी वैदा तो हो एक अन्त और नैनी जाय इसी अन्त। यदि कैल विदेशी कपड़े का बहिरावर करना ही अपने अन्तरी होता तो कल न कही वतनी काशी वैदा कर केने से इसका काम बहा जाता—बहुरा के नक विदेशी कपड़े से बहुरा पड़े।

पर बहुरा काशी का अन्तःप्राप्त विधि यही नहीं है कि उनके द्वारा विदेशी कपड़े पर प्रहार किया जाय, बहुरा राष्ट्र को स्व-शासन के लिए संगठित करना भी है, यदि हम इसे एक ऐसी रचनात्मक शाक्ति बना देना चाहते हैं जो हमारे नक पिन्ध को ऐसे सजीव भाव्य-बहुरा के रूप में परिवर्तित कर जो न केवल देश-वासी काश्मिर को शास्त्रमय अन्तःप्राप्त के द्वारा पराजित कर दे; बहुरा स्वयं भी शास्त्र के साथ अपना शासन कर सके तो कादी संगठन हमें बहुरा और स्वायत्तय के सिद्धान्त पर करना होगा। हर पुकाय को अपनी अन्तःप्राप्त के साथ अन्त और कल अपने ही यहाँ तैयार करना और बहुरा उन्हाई इस्तेमाल करना होगा। कालसे, हुनने और अन्तःप्राप्त सब एक-एक के पलौती हैं और सब निकल कर अपना

काम करते हैं। तभी का हर कादी हमारे राष्ट्र की रचना का एक और एक मुख्य भाग होगा। तभी का हर संकरकल बैकुर का दौरा कादी और रचनात्मक कार्यक्रम के संघर्ष में कादी कल विद्या बहुरा। जहाँ जहाँ संकरकल बैकुर जाय वहाँ वहाँ के लोग इनके पहुँचने के पहले नरका कलने लग जाय। इसके सब कर महात्मा की के अन्त जेल-बेला का अन्तःप्राप्त दूर नहीं हो सकता।

(१० ह०) च. राजनीत्याकाश

खादी-मंडल का दौरा

कादी-मंडल के अन्तरी भी संकरकल बैकुर तथा बहुरा उन्हाई भी अन्तःप्राप्त काश्मिर और अन्तःप्राप्त काशी विधि के अन्तःप्राप्त से अन्तःप्राप्त और तामि-काश्मिर में अन्तःप्राप्त कर रहे हैं। वहाँ के वे अन्तरी काश्मिर की वाता करेगे। महात्मा गांधी और कल के अन्तःप्राप्त के बहुरा में हर हर पुनःप्राप्त रहे हैं। वे तथा बहुरा, नया अन्तःप्राप्त और नया-बहुरा सब लोगों के हथ पर काशी का अन्तःप्राप्त-वस्तु-वस्तु का अन्तःप्राप्त अन्तःप्राप्त कर देना चाहते हैं। वे केवल यही नहीं चाहते कि लोग काशी तैयार करने की शाक्ति को बहुरा बहुरा यह भी चाहते हैं कि अन्तःप्राप्त हो वहाँ की वैदा बहुरा कादी वहाँ बहुरा का भी अन्तःप्राप्त किया जाय। उनकी अन्तःप्राप्त है कि नया लो और नया अन्तःप्राप्त सब अपने ही कर और गांध का कल-हुनका अन्तःप्राप्त करें। अपने गांध के गांध बहुरा विधि की पुनःप्राप्त कर कादी बहुरा पुनःप्राप्त पर न भेजी जाय। नीचे भी अन्तःप्राप्त काश्मिर की अन्तःप्राप्त बहुरा की काशी है विधि काश्मिर हो काश्मिर है कि लोगों के प्रति उनका अन्तःप्राप्त नया है।

“महात्मा के विधि अन्तःप्राप्त देश को अन्तःप्राप्त किया है कि नया रचनात्मक कार्य में लग जाय। यदि देश अन्तःप्राप्त अन्तःप्राप्त बहुरा बहुरा हो तो इस कार्यक्रम का पूरा होना परम आवश्यक है। केवल इस संग्राम में अन्तःप्राप्त के विधि बहुरा को विधि अन्तःप्राप्त हमारे पाय नहीं है। इसलिए हमें सारे देश में इस कार्यक्रम को पूरा करने का विधि अन्तःप्राप्त करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य अंग है कादी। महात्माजी ने हमसे बार बार कहा है कि कादी के ही नक पर हमें कल स्वायत्त मिल सकता है। कादी के ही द्वारा लोगों में नक मुनो का अन्तःप्राप्त हो सकता है जो हमें सारे स्वायत्त का शासतावर कर दें। कादी का अन्तःप्राप्त है अन्तःप्राप्त को घारा बनाना। कादी ही अन्तःप्राप्त देश को उन्हाई और स्वायत्त काश्मिर कर एक रास्ते पर ला सकता है। एक-नाम कादी की ही बहुरा यही है हम अपने राष्ट्र का संगठन इस प्रकार कर सकते हैं कि विधि इस अपने अन्तःप्राप्त की सिद्धि कर सके। पर यह कादी अन्तःप्राप्त की तरह अन्तःप्राप्त के लिए तैयार की बहुरा कादी नहीं हो सकती। अन्तःप्राप्त तो अन्तःप्राप्त ही भिन्न होना चाहिए। “बन्त-स्वायत्तय” अन्तःप्राप्त के द्वारा सब अन्तःप्राप्त के अन्तःप्राप्त को अन्तःप्राप्त कर सकते हैं। जो अन्तःप्राप्त इस अन्तःप्राप्त को अन्तःप्राप्त कर कर कादी को अपनाया काश्मिर यह अन्तःप्राप्त अन्तःप्राप्त और कादी के काशी को हाथ में ले केगा, और बहुरा तबाम कपड़ों को अन्तःप्राप्त कर विधि अपने ही कल बहुरा के अपने पलवाम। सब पृष्ठि को कपड़े के मायके में भी आपको बहुरा तरीका अन्तःप्राप्त करना होगा जो आप अपने मोन-पान के लिए करते हैं। अन्तःप्राप्त है आपमें से कुछ लोग इसे अन्तःप्राप्त करने की इच्छा बहुरा बहुरा। पर अन्तःप्राप्त और तामि-काश्मिर के लोगों की ऐसा मानने की अन्तःप्राप्त नहीं।

अन्तःप्राप्त के विधि

अन्तःप्राप्त का अपनी वाता में हमने देखा है कि कुछ गांधी के कल १० की कादी लोग अपने ही गांध की कली-हुनका कादी

हैं। किसान अपने बड़ा कपास जमा कर सकता है, अपने घर पर उसे काता है और वहीं से लोग उसे खरीद कर अपनी दुकान के हैं। यह ऐसा इच्छित दरता है कि उसे वह कपास कता पकता है और दूसरे कपास की यह है। हाँ, मैं यह बकर कहूँगा कि उनके इस काम में मेरे हेतु राजनैतिक नहीं होता है। पर यदि किसान लोग अपनी बाँक को समझें तो उन्हें ऐसा लगे कि इसके द्वारा हम उड़ी आर्थी को बड़ी बाँके हैं जिससे किए हम अल्पक कर रहे हैं। परन्तु कृषी जगह से ही आर्थी के अनुसार काम होते हुए ऐसा है और वहाँ जगह मेरे हेतु राजनैतिक ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि हम कमर कटें तो यह काम असर होने कायक है।

कच्चे और दोहर

पर संभव है आपसे कि कुछ लोग यह कहें और कलों में भी लोग ऐसा कर सकते हैं? इससे मेरा जवाब है कि हाँ, दोहरों में भी लोग ऐसा ही कर सकते हैं। इसकी एक विधाक कीचिर है। कच्चे के आसपासवाले दुकानों पर एक बगल एक कलकल रहता है। उसका अधिक बड़ा है एक बट्टे का रहता है। वह और १० बट्टे दूसर में बाँट करता है। दो बट्टे बाँके-बाँके में बँडे होते हैं। फिर भी वह बरबा कातने का समय बिलकूल ही होता है। वह पर्व-माघ-पूर्वक बरबा कातता है। वह कपास जमा करते हुए ही जुगता है। वह अपने किए सुत भी कातता है और कपास भी जुग करता है। उसके उरुगत के बक जुगना बीका। वह केवक अपने ही किए कपास नहीं जुगता, बल्कि अपने पड़ोशियों के बट्ट का भी कपास जुगता है। जब कच्चे का एक कलकल अपने उरुगत के खन में अपने किए इतना बक करता है तो वही आह के लोगों के किए वह अल्पक कच्चे ही उरुगता है? इस प्रकार बल-स्वातन्त्र्य के भारही की जगहें एकदम बने बने सहरो में भी काम किया जा सकता है।

महासभाओं का करते हैं?

अब मैं आपको यह बताता बखता हूँ कि इस संबंध में महासभाओं का क्या सम्बन्ध हो सकता है—मैं कहता हूँ क्या खेद हो सकता है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र में कोई सम्बन्ध नहीं बताया है। मैंने उनसे कहा कि कोई सम्बन्ध कीचिर। उन्होंने कम्बला तो कुछ नहीं दिया—फिर इतना कहा—“अच्छा तो कि हम लोगों को चिन्तें बड़ी बताओ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ।” उन्होंने ऐसा नहीं किया? इसलिए कि अन्ततः कम्बली आवास हमारे निकल तक नहीं पहुँच पाई। हम सब लोगों के लिए यह बने लगे और रथ की बात है। हाँ, तो सुमिर, वे बरबा में क्या करते हैं?

वे केवलाने में बार बार बरबा कातते हैं। यदि उनकी समुत्पत्ती अच्छी होती तो वे दिन भर कात ही काता करते। उन्होंने केव में जुगना भी बीका है। इससे जगह की यह कहें कि केव में उन्हें बुरा काम ही क्या है? केवलाने यह बात कहें हैं। वे दिन भर बका कपास करते हैं। वे बट्टे पड़ते हैं ताकि अपने कुलजाल विनों से उन्हें में ही बात-बितात कर सकें। वे बैर, उपनिषद् और गीता का भी अध्ययन कर रहे हैं। वे हलकाम के मर्ग की जालने के लिए बुराज भी पर रहे हैं। मैं कहता हूँ वे किसी भी वरीकाली के अधिक बका परिणम करने अध्ययन कर रहे हैं। फिर भी वे बरबा कातने का समय बिलकूल ही केते हैं। उनकी भाँकों में दाने पर बाँके हैं। दो बार उन्हें बरबा समझना पड़ा। इसकी उनकी भाँकों को भी समझना होती है। तीनों वे बरबा नहीं छोड़ते। अन्ततः वे कुछ बक नहीं—कात के तबतक कामा नहीं करते। मैं समझता हूँ यह

वे इसलिए करते हैं कि जिससे उनका सम्पत्ति लोगों पर अधिक असर कर सके।

हमारा काम

इसलिए यदि हम समुच्च बने काम की आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें बड़ी काम करना चाहिए जो वे कर रहे हैं। हमें काही की जगहला होना और बरबा कातना होना। वे बर पर बरबा बकता हुआ बरबा कातते हैं। हमें इस बरबा की बरबाके एक कर जब केवलाने जगह बाँके हैं। हमें इस बरबाके की केवले एक एक बीके में लुगना होना। हमें लोगों को हर प्रकार की बखानता करनी होगी। वहाँ कपास पैदा नहीं होती है वहाँ हमें कपास पहुँचानी होगी। वहाँ लोग जुगते नहीं जानते वहाँ उन्हें जुगने की विधा बिलकूल ही होगी। वहाँ काम अल्पकाली की कमी होगी वहाँ उन्हें मेक कर कते हुए बट्ट की जुगबट्टी का सम्बन्ध करना होगा। इस काम के करते हुए हम एक ऐसी केवलाने की तैयार कर लेंगे जो हमें अपने जाली संश्राम में बखानता रहे छे। हमें विचार है कि मान बखानाली के कम्बले के-अपने इरन में स्थान लेगे और ऐसा को उसके अनुसार काम करने में बखानक होंगे। परमात्मा हमें अपने संश्राम में मदद दे।

टिप्पणियाँ

विश्वीकाय लेमिन का परकीकपास

अपने के एक महान् पुत्र, दूरीय की एक केवलाने बाँके, बोधोविक बर के बिपता, विश्वीकाय लेमिन की मनुष्य पक्षोत्त के कारण मत २२ जनवरी को हो गई। २६ जनवरी की भाषणी बरार्थ-किपा बोधोविक की।

कोई अध्ययन न बिलकूल

बरार बरार्थ के पहले बरार्थों ने बखानाली के बका कि यदि आप चाहें तो अपने बनेबने विनों के निकल सकते हैं। अब किचर मिन को बुराई? शास्त्रीय का नाम दूसर बक पड़ा, भी केवलाने की भी नाम बका। अब किसी काही-केवक को बीकले नहीं। इतने में बरार्थ केवलाने की नाद बका। १० फरवक जब अध्यय महासभाओं के बाँके रहे वे जब वे किचर पर कुछ समय रहे थे। आप ही पूना में काही का काम करते थे। वेबारे इतिहास केवलाने को अपने में भी बखानक व हुआ कि महासभाओं सुले बरद करते होंगे। पहले तो उन्होंने कहा—“मार्ग, कोई और केवलाने होगा।” पर अब कहा गया “वहीं, आप ही को बखाना है।” तब उनके अपने और बखानने की बीका व रही। पर बखानने ने गीते के बका कि हम लोगों ने तो बिलकूल, पर यदि कोई काम-पक्षबखाना अध्ययन बका होता तो उसे भी बकर हुआ।

१० बरबा और अध्ययन

जिब अध्ययन को बिलकूल के लिए महासभाओं इस बखानक हाजम में भी इतने बखाने थे, उन्हें अभी तक हमने अपने लगे नहीं कमाया, यह बक कर कहें किता रथ होता होगा?

जो इस बर का अनुमान कर सकते हैं वे अध्ययन की बखाना-गला नहीं कर सकते। बखानने बाँके इस बर को बखानते हैं। उनके विद्वीय इरन के बरार इरने गीत हैं। कोकना में एक बर-प्रतिनिधि के उन्होंने कहा—

“अनुसंधान संश्राम में अध्ययन मिला बरद है। केवलाने बखानने

इसके बर कर बरद बुरी नहीं हो सकती। इसीसे बुराई के भारी हैं बर के बका बिलकूल है। विप-बखानने बर के के बका अध्ययन नहीं है। बिलकूल मिन का अध्ययन के मर्ग के हुआ और बरार की भी ऐसी ही बका है। मैं बखानने बिलकूल

सबकी के रूप में। इस समय साक्षर लोग कहाँ कबे गये थे ? इस-समय शिक्षाधिकार कहाँ गये थे ? अधिकार के दीवारों को तोड़ कर ही पैसा है—इस पर का विचार है। इस पर हमने सम्मेलन है। इस सम्मेलन के उद्देश्य हैं। जेबिया में गेरे लोगों में किम प्रकार का एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जिया है, इस प्रकार अपने सहितों का-और व के पैदा। इसका पाप जेबिया के लोरे के फाटकर निकल है। अन्ततः सबको की देता बनेका वह है—महासम्मेलन को म. छोड़ो, अपने एक की रक्षा मित्रों कोकर किम-के द्वारा करो। अपने लिए कदापि पैसा करो, इस ही बचका इस काली और इस कपडा तथा कर पड़ो।

एक संकेत

कमन्डर राय की यह कथा कि “इस लोग एक परिवार के हैं।” यहिन्दा के मन्थनिकमके एक नाम की एक पठना की वाद विजाली है। यहिन्दा अन्त्यजानमके एक समय लिखते हैं—

“एकबार एक मंगी के घर में आग लग गई। बेचारे ने बड़ी विपत्त करके और २००-३००) कर्ज लेकर सोफा बनाया था। आग लगने की अगर पुनरे ही गांव के डाकुर तथा बसिये लोग इसके हो गये। उससे घर में पुन कर उन्हीं कीम-बस्त और कपड़े-बस्ते निकालने में मरद की। और अपने घर से पानी लाया कर आग बुझाई। इसका ही नहीं, गांव वालों में पन्दा करके १००-२००) की मरद भी उठे की।”

महासम्मेलन के बचे मक ये लोग हैं—ये नहीं को सुंद से ‘बहाला’ गाँवी की जय’ प्रकार कर अपनी को हुदुपराते हैं।

नई सरकार

हिन्दा में भी ज्यादा बदकाला का रहा है। आज हिन्दा इतिहास में पड़की ही. मर. भयभीती-कम की नीत हुई है। और उस एक के प्रधान नेता रामल्ले वैकमेलक प्रयास करती हुए हैं। नहीं वह सबसे उनका मन्थन पितने दिन तक टिक सकेगा। पर वह बात सच है कि हिन्दा में के बाप इन्होंने रखने की बातें करनेकके पर के हाथों में आज राज्य-सदा आई है। भी थाली ने तमाम सबानों को चुनका की है कि ये मन्थन-रुल को इसपर धार-धारा भयबाह हैं। ये लोग यह मानते हैं कि हिन्दा के किसी म किसी काम के जतीनीहा दोनकके पर के ऊपर हमारा कपड़े अपरिचित है ये अपरय ऐसा करें। पर हिन्दा जरीबा एवं अपने घर पर है उन्हें ऐसा करने को कोई आश्रयकदा नहीं। हाँ, यदि मन्थन-रुल अधिक धनदाता हो, हमारे बाप इन्होंने करने के लिए. प्रस्ताव हो तो. इस-उन्की शर्तों पर विचार करने के लिए अपरय तेजार रखेंगे। परन्तु इतनी मारी जाना रखने की भी कोई शक्यता नहीं। अन्ततः इसके के हीं किमके संचे लगे हैं। एक पर के विश्व प्रतिनिधि ने रामल्ले वैकमेलक के प्रश्न कि जब भारत के प्रति आपके एक की नीति क्या रहेगी ? इसका जो उत्तर उन्होंने दिया है वह पढ़ने लाक है—

“जबकि बार हिन्दा में भी पठनाओं को देखकर हुसे बड़ी चिन्ता हुई है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा एक ही विचार को अपना भुव लय बनाया है और वह यह कि यदि प्रती. दुविधा पर प्रगति करवाँ हो तो वह राष्ट्रीय अर्थात् हिन्दा-विहित तरीके से ही करनी चाहिए। हूँ किन्ती ही कलकत्ता की हकमकी की देखने का मौका मिता है। ये नरा ने के लिए उठी मन्थन बने ही संघट और विचरमका के बाढ़ बहुत कटुता पैदा कर चुकने पर अन्त की उठी पुनारी राजभाष्य नीति की प्राम करने पर मन्थन होता पडा।

यदि हिन्दा में राजभाष्य प्रथम और कलकत्ता की भाषाओं के संघर्ष का क्षेत्र हो जाय तो मुझे सबसे किए किसी प्रकार की भाषा नहीं है। हिन्दा का कोई भी एक ऐसा नहीं है जो. अन्त-प्रयोग अपना प्रकति रासतमन को बेकार करने की नीति के कर बनाया। यदि भारत के किसी भी एक को यह भ्रम हो कि ये कर वाच्य तो उन्हें अधिक में विरात होना पड़ेगा। मैं तमाम भासवाकियों के कक्षा हूँ कि हमारे नववीक भाषी—अनेक रूप म हूँ; हूँ दुष्टि के बर कर अपनी को और इस के प्रम पर नीतो।”

काँई बर्तमनेक की लौकदी हकिमी की वाद दिक्नेवाके रामे वैकमेलक और उनके साथियों की अनी अक्षयोग के पर्यलोचन करने का अवसर नहीं मिला है। ये लोक से राजभाष्य उपानों के पुनारी हुआ करें। भारत में तो उनके प्रतिनिधि कर म होने के आन्दीकन की राजभाष्य कह के करार मनीन मुन के उद्य की लाया दिला रहे हैं। परन्तु यह बात पकी है कि बाहे मन्थन एक हो बाहे और कोई एक हो, जब हमारे पुनार्य का परिचय उठे सिक्का तब उमका लौकदी मुंता दीला पके विना म रहेगा। (नव०)

रचनात्मक-कार्य का शुभारंभ

कादी-मन्थन ने अपनी स्थापना छोटे ही कार्यार कर दिया। उमका हाल अन्थन सिक्का। इधर मित्र मित्र प्राप्त की काली हिन्दावादी को मन्थन करके कार्य में लुट पडे हैं। तामिन्दा की प्राप्तीय सधिति ने रचनात्मक कार्यक्रम के लिए नीचे किने प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं—

१-कादी-काम की सारे प्राप्त का कुन कार्यकम हो। २-कुला कुल हूँ करने तथा पंचमर्तों के लिए अन्धकार पर तो प्रचार किया की काम; पर कुल पुने हुए क्षेत्रों में भीती कुला-काम करने का भी प्रथम किया जाय। ३-करकालोरी बूढ़ करने के लिए इस तरह प्रचार किया जाय जिसके सिम सिम-जालियों के संगठन के इवमें काम कदाया जा सके और लोकता की तैयार किया जा सके। ४-जो मौजहा राष्ट्रीय पाठशाला में कदाकदा पने के योग्य हो उन्हें सहायता हो जाय।

कादी-नीति इस प्रकार रखी गई है—जहाँ कादी लाच औरकर क्वाक्रे लेदी को वहाँ की ईसाइ कादी का उपयोग तो प्राप्त केउन हिन्दी में किया हो जाय वहाँ कादी काम होती है; पर वास्तव में नीति यह रखी जाय कि हर जिल्ला कपडे के मासके में अपनेको पुने स्वाधीन बना के जहाँ-जहाँ अपनी वास्तव की प्रथम कादी हूँ की कपडे और जब वह क्वाक्रे हो जाय तभी चुकी क्वाक्रे लेनी जाय।

अधिक महतीय कादी-मन्थन के ही पर प्रतीय कादी-मन्थन की स्थापना ३ वर्ष के लिए हुई है। मन्थन के संभागी भी है. भी. रामेलनभी मन्थन और मन्ती भी के. रासतमन है। वरुणों में व. रासतमनकाभी, वास्तव रासतमन कादि पांच का प्रकित कादी-मन्थन है।

पंचम में भी प्रासिक कादी-मन्थन की स्थापना को गी है और आकर्ष प्रमुकमन्थन रास, कमन्डर प्रमुकमन्थन पाष, भी क्वाक्रे मन्थनवाँ अग्नि मित्र मित्र किले के १५ के ऊपर बसवत है।

छेकुरा प्राप्त में भी स्थापना हो चुकी है और भी मन्थनकी लोकता उन्हे मनी मियुक्त हुए हैं।

इवके अलावा भाज, विहार और पंचाब प्राप्ती में पड़े ही के कादी की वैचार के लिए काम हो रहा है। पर वन्त-स्वतन्त्र्य के भावों को सामने रखकर भारत के प्रत्येक प्राप्ति में वैके प्रासिक कादी-मन्थन की स्थापना होने और उनके काम में लुट पडने की

परत भावव्यक्तता है। किन्तु किन्तु प्राणों ने इसके संवेग में अभीतक कोई कर्वाही नहीं की है उन्हें अब समय विरक्त न बर्बाद चाहिए।

६० उ०

बारङ्गीकी में कादी-कार्य

भी संकलनकी बैठक ने साहित्य नाम में एक कवयित्री आत्मनाम देते हुए बारङ्गीकी में कादी-कार्य का प्रथम इस प्रकार किया— “मेरे कुछ मित्र एक गाँव में जाकर रहने लगे। उन्होंने स्वयं अपना जीवन बल-व्यस्तन्य के बावजूद अनुकूल बना दिया है। वे कहाँ इस मीयत के बाहर गये कि लोगों को इस बावजूद के अनुकूल जीवन बचाने के लिए काम करने की प्रेरणा करें। परन्तु इसके पहले कि वे विचारों के बाहर करें, खुद तमाम बातें पूरी करने की कोशिश कीं। वे जानते थे कि कोई कहने की अपेक्षा कर दिखावा ज्यादा असर करता है। उन्होंने कहाँ कहाँ जमा दिया, कपास खरीदा, और सूत कलने और कपड़ा बुनाने लगे। इसमें कोई दो-तीन महीने लगे। इस बीच आसपास के देशी लोग कम के पाव आने लगे और उनके कहने लगे कि हमें भी कुछ कहिए। वे जानते थे कि वाली कहने के कुछ कायदा नहीं। कहने से कर दिखावा अच्छा है। पर जब वे खुद काम करने लगे तब कहने की जरूरत ही नहीं रह गई। हमारे किसान लोगों में बुद्धि काफी होती है और जब वे किसी चीज को अपनी आँखों के सामने होता हुआ देखते हैं तब फौरन उसका महत्त्व समझ जाते हैं। उन्हें काम बच गया। कपास की मौसम चली गई थी। इससे कपास के बारे में उन्हें कुछ कठिनायियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मेरे कम मित्रों के इस बारे में पर कसत किया कि अगर कल सोटा रहे। वे पुनरुत्थान भी नहीं चाहते थे। गाँव के नौजवान लोगों ने पुनरुत्थान सीखना शुरू किया। एक महीने में कोई १५० लोगों ने पुनरुत्थान सीख लिया। बरखों की ताबाद भी कमी नहीं थी। और किसान अच्छी तरह कातना नहीं जानती थीं। पर लोगों ने बरखा करीबने का और औरतों ने बरखा कातना का विचार कर लिया। एक बड़ी कठिनाई वहाँ गुलाबों की थी। एक मी गुलाब वहाँ ऐसा न था जो हाथ-कटे बात का कपड़ा बुन सके। सब दूसरी जगह के कुछ कपड़ा बुननेवाले लोग वहाँ बचाने गये। अब वहाँ के लोग अपने ही कटे सूत की कादी बना कर पहनते हैं। इसमें पूँजी की जरूरत नहीं। किसान अपने घर का कपास जमा कर रखें। पुनरुत्थान, कातना खुद ही कर लेते हैं दूसरा कुछ करने अच्छा नहीं पड़ता। किसान लोग खुद ही रत कपड़े को हस्तेबाक कर दें। इससे बैचने का लगना नहीं। बस, उन्हें सिर्फ़ मौसम-पान के लिए जो खर्च करना पड़े वहीं। लोगों ने इस रहस्य को समझ लिया और उसे करने लगे। मेरे मित्र कहाँ से उठ कर दूसरी जगह जा बैठे।”

उन्होंने एक शिक्षक का उदाहरण दिया। उसने पहले पहले अपने घरवाले के लकड़ों और लकड़ियों को बरखा कातने के लिए बरखा-मुद्राकर तैयार किया। फिर उनके बात का कपड़ा पुनरुत्थान उन्हें पढ़ना दिया। तब लकड़ों के गाँव-गाँव भी उस बात का कपड़ा बुनाने लगे। धीरे धीरे उन बातों में कादी का प्रवेश हो गया। इस तरह इन लकड़ों ने कादी-प्रचार का कितना काम किया उसका उदाहरण उदासीन को समझिए के समझी ने भी नहीं किया।

कादी में कादी

आगरा के नजदीक के एक सज्जन ने निर्मम-वचन मेला है। उन्होंने यह लिखते हैं कि “मेरी आन्तरिक इच्छा है कि देश-मेघ, वर्षा और

बादलों के इस विवाह किया जाय अतः देवा में उचितव निवेदन है कि बाप इस सुखमय घर पर भारी के बल धारण करके पारलौ की अवस्था कृपा करें। ईश्वर के प्रार्थना है कि आपकी आत्मा में बादली कल्प हो और आपकी आत्मा का नाम मेरे लिए प्रतिनिधि और घर के लिए स्वयं-देवता का स्वयं हो।

इस महाद्वारा सज्जनों के सम्मुख जो भी तथा कल्प पद्यों की बातों के संयोग के बने बल त्याग करने में अवसर है मैं कर जोड़ दूँगा—प्राणी हूँ। आशा है, मेरी विनीत प्रार्थना स्वीकार होगी।”

भारत के कितने गाँव-गाँव शाश्वि में इस प्रकार वर्षा और देवदेवा का कलाक रचते हैं ?

छठी संगीत परिषद्

राष्ट्रीय संगीत मंडल, अहमदाबाद, के प्रयत्न के माध्यम से महाविद्यालय की छठी संगीत परिषद् का आयोजन वर्षों के अवसर पर नहीं होगा। उसके साथ ही संगीत के नये भी होंगे। परिषद् और कक्षाओं में संगीत की शास्त्रीय वर्षा और प्रत्यक्ष कोशम-वर्षा करने के लिए भारत के विभिन्न विभिन्न प्रांतों के प्रसिद्ध संगीत-शास्त्री और गायक-गायिका उपस्थित होंगे। प्रस्ताव तथा काठियावाड़ के संगीत और रास की तबलीब तथा कभीक प्रकार के बाद्यों के बजाने में प्रयोग बाद्यों को बुलाने का प्रयत्न साथ ही पर किया गया है। अन्तिम दिन कलाकारों की परिषद् होने की भी संभावना है। परिषद् के नवीनता कृपा करते हैं कि पधारोकाके सज्जन अपने साथ अपना विज्ञान जरूर लायें। वहाँ सररी ब्याह पकती है।

६० उ०

कार्य-समिति की बैठक

कार्य-समिति की बैठक आगामी २० जनवरी को बम्बई में होगी।

एजेंटों के लिए

“हिन्दी-नवजीवन” की एजेंटों के गये नियम नीचे लिखे जाते हैं—

1. बिना पेशगी दाम आने किसीको प्रतिष्ठा नहीं मेनी जायगी।
2. एजेंटों को प्रति कारी ।। कमीनात दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न होगा।
3. १० से कम प्रतिष्ठा संगाने वालों को भुक्त कार्य देना होगा।
4. एजेंटों को यह लिखना चाहिए कि प्रतिष्ठा उनके पास हाँक से मेनी जाय ना लेने के।
5. बची हुई प्रतिष्ठा का दफ्तार भाग बापल किया जायगा । अगर हाँक कार्य एजेंट के जिनने।

व्यवस्थापक, हिन्दी-नवजीवन

हिन्दी-नवजीवन-प्रकाशन मन्थिर

काकमायूष की अज्ञातमिति

(1)

अपानित कीक

(2)

रेले पावक संगाने वालों से देखवें नहीं।

प्रकाशित हो गये

जीवन का सखाय—महात्मा गांधीजीकी इस ग्रन्थ पर कुछ हैं और विद्वान के नेता बाबू रामेन्द्रप्रसादकी लिखते हैं—“यह अमूल्य ग्रन्थ है। सर्वमन्यों की तरह इसका रचन-रचन होना चाहिए। बरिगठन के लिए विद्यापियों को दूसरा ग्रंथ नहीं लिख सकता।”

सूच्य (3)

आजम मजानावाकिक (नीरवा संस्करण)

सूच्य (4)

नवजीवन-प्रकाशन-मन्थिर, अहमदाबाद

पहला पैगाम

वार्षिक शुल्क ४)
 छः मास का " २)
 एक धतिका " १)
 विद्यार्थी के लिए " ७)

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ३]

[अंक २६]

संपादक—हरिभाऊ उपपाध्याय
 मुद्रक—प्रकाशक-मैत्रीलाल काननलाल दून

अहमदाबाद, माघ सुदी ६, संवत् १९८०
 रविवार, १० फरवरी, १९२४ ई०

मुख्यालय—नवजीवन मुख्यालय,
 मार्गभण्डार मस्जिदगारा की बाड़ी

तू आया !

"बड़ी चिर-परिचित मुक्त हास्य"

भूला था जन, लोभे थे जन, विस्मृति-मिश्रा मादक थी ।
 हाव-भंग्य था, तर्क दुष्ट था, हृदय-मूढता घातक थी ॥
 जय-शेद था, दम्भ मुक्त था, भाषा की छाई माया ।
 कर्म-प्रेरित मित्र-विमोहन, आत्म-तेज के तू आया ॥१॥
 धर्म-पंडु था, कर्म हीन था, वास्तविकता का शासकार ।
 प्रेम-धर्म था हुआ पराजित, बहुल का था अपजयकार ॥
 ईश्वर लता का छेड़क था, सैतानी नैमक छाया ।
 प्रेरक ताळी दी श्रुती ने-साक्ष्य-शक्ति के तू आया ॥२॥

प्रकृति छुन्न थी, विकृति छुन्न थी, संस्कृति की अति दुर्मति थी ।
 रक्त-सिक्त रणचण्डी की चहुंकर चमकती दुष्कृति थी ॥
 सर-हृदयों में क्रूर, हित, भव-सायाँ को था तपस्या ।
 नाराज्य करने दित नर को दया धर्म के तू आया ॥३॥
 * * *
 दूर ने मौतम को पाया, पश्चिम ने ईसा दला ।
 अक्षर और सैतान-पञ्चा ने मूर्तिमान चम को देखा ॥
 भारत ने अपना उद्धारक, जामन जन ने शुरू पाया ।
 कर्म-मिश्रा ने जन जय माया—"तू आया है, तू आया !" ॥४॥

हरिभाऊ उपपाध्याय

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, माघ सुदी ५, सं. १९८०

महात्माजी का पहला पैगाम

(मौलाबा महम्मदअली के नाम पर)

साधन अल्पता,
पूना, ७ फरवरी,

प्रिय मित्र और भाई,
मेरी रिहाई एकाएक हो गई, इससे मैं जानता हूँ कि हमारे देश-आर्थे मेरा बचपन सुनने की आशा रखते हैं। आप महात्मा के समर्थक हैं। इसलिए मैं आपकी ही मार्फत उन्हें अपना बचपन सुनाता हूँ। मुझे खेद है कि सरकार ने मुझे बीमारी के कारण ज़रूरी छुट दिया। ऐसे छुटकारे से मुझे हर्ष नहीं हो सकता; क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी कैदी की बीमारी उसके छुटकारे का कारण नहीं हो सकती। मेरी बीमारी के दिनों में जेल के और अल्पता के अधिकांशियों ने बड़ी चिन्ता के साथ मेरी सरवरा की है। यदि वह बात मैं आपपर और आपके द्वारा सब-माधारा पर प्रकट न करूँ तो मैं अफसोस का अपराधी हूँगा। यरवड़ा जेल के सुपरिण्डेंट कमल बदन ने, यहाँ ही उन्हें मेरी बीमारी की गंभीरता का शक हुआ, कमल देवोका को अपनी मदद के लिए बुलाया और मुझे निश्चय है कि मेरे अच्छे के अर्पण इलाज के लिए जल्दी सज्जदी तज्जीबों की गई। जिस समय मैं कैदिक और जेल-साधन अल्पताओं में पहुँचाया गया उससे एक मिनिट भी जल्दी मैं नहीं पहुँचाया जा सकता था। कमल देवोका तथा उनके हमारे अधिकांशियों ने बड़ी चिन्ता और प्रेम के साथ मेरी सरवरा की है।

मैं उन पादर्यों का नाम लेना कैसे मूल सकता हूँ जिन्होंने एक बहन के लिए चिन्ता के साथ मेरी सेवा-अभ्यास की है? यद्यपि अब मैं जब वहाँ तक अल्पता छोड़ सकता हूँ; पर मैं जानता हूँ कि इससे बहरा इलाज मेरा ज़रूरी जगह नहीं हो सकता। इसलिए कमल देवोका की इजाजत से मैंने यही तय किया है कि जेलरक पात्र-बिदुल अल्पता न हो जाय और किसी प्रकार के औषधोपचार की जरूरत न रहे तब तक मैं उन्हीं की संरक्षण में इलाज करूँ।

इससे सब लोग यह आसानी के साथ समझ सकते हैं कि अभी कुछ समय तक मैं किसी काम में पढ़ने के भिन्नक अवाम हूँ और जो लोग इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि मैं छोटी कार्यक्षेत्र में उबर पाऊँ वे यदि यहाँ आकर मुझसे मिलने का रास्ता सुलभी कर दें तो उस दिवस को जल्दी बुलावेँगे। मैं अभी इस योग्य नहीं हुआ हूँ कि बहुमंजरे लोगों के मिल-जुल करूँ और अभी कुछ और समय तक इस योग्य न हो सकूँगा। मुझे अपने उन मित्रों का प्रेम अधिक प्रिय होगा यदि वे अपने अंगीकृत राष्ट्रीय कार्यों में और खास कर चरखा कासने में ही अपना अधिक समय देंगे।

मेरी इस रिहाई के मुझे आराम नहीं मिला है। रिहाई के पहले मैं अपनी जिम्मेवारी में मुक्त था। उस अवस्था में मेरा धिक्क बड़ी काम था कि मैं अपनेको जल-जीवन के अधिक अनुकूल और अधिक श्रुत सेवा के योग्य बनाऊँ। पर अब मेरे लिए पर ऐसी जिम्मेवारी का भार आ पड़ा है जिसको ठगने के लिए मैं अयोग्य हो रहा हूँ। बंधाई के तार पर तार मेरे पास था रहे हैं। उन्होंने मेरे प्रति मेरे देश-साधनों के प्रेम के अवगुणित सन्तों की संस्था को बड़ा दिया है। इससे मुझे छुट्टी और तज्जीब होना स्वाभाविक ही है।

पर कितने ही तार मेरी आँखें हैं जिन में मुझसे दस प्रजन की सेवा की जाता रक्की गई है। यह एक बड़ा मेरा इष्टन कांप उठता है। यह बयाक कि मैं अपने सामने ऐसे काम को ठगने में इस समय विदुल अवस्थे हूँ मेरे मन की गिरा सेवा है। अभी देश की संस्था हालत का बहुत-बोधा हाल मुझे माकूम है, तो भी मुझे इतना हाक बकर माकूम हो गया है जिसके मैं काम काक कि देश की समस्याओं परकाशी के प्रस्तावों के समय बितानी जटिल भी आज उससे भी अधिक जटिल हो गई हैं। यह विदुल स्पष्ट है कि हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, ईसाई तथा दूसरी जातियों की एकता के बिना स्वराज्य की तयाम, बातें कमल हैं। १९२२ में मैं बड़ी उमंग के साथ जानता था कि देश में एकता करीब करीब कायम हो चुकी है। पर अब मैं देखता हूँ कि जहाँक हिन्दू-मुसलमानों के ताकूत है, उसकी गति को भारी बढ़ा पहुँचा है।

पहले जहाँ परस्पर-विश्वास था तहाँ अब अविश्वास फैल गया है। यदि हम आजादी हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपनी छुटा छुटा जातियों में अटूट समल स्थापित करना होगा। मेरी रिहाई पर देश की ओर से जो धन्यवाद बरस रहे हैं उसे मैं खुश छुटा जातियों की पक्षी और ठाँस एकता के रूप में परिणत हो सकते हैं? किसी भी तरह के बचा-बरपन, विश्वास या आराम के बनिवस्त इससे मुझे निहायत जल्दी छेदत हासिल होगी। अब जेल में मैंने कुछ जगह के दिग्गुधों और मुसलमानों की तज्जीबों के हालात छने तब मेरा हित दूक दूक होने लगा। मुझे डाक्टरों ने आगम करने भी समझ दी है। पर जबतक यह नाइतकानी मेरे आसपास सुँद को-मने हुए हैं, मुझे आराम नहीं मिल सकता।

जो लोग मेरे साथ प्रेम-भाव रखते हैं उनसे मैं अनुसरोध करता हूँ कि वे इस एकता को, जिसे हम सब चाहते हैं, बनाने में अपने उस प्रेम का उपयोग करें। मैं जानता हूँ कि काम मुश्किल है। पर अगर हमारे अन्दर ईश्वर के प्रति सज्जब पड़ा हो तो कोई काम कठिन नहीं है। आप, हम अपनी कमवोरियों को जाने और ईश्वर को सहा ता माँग, यह अवश्य सफल होगा। कमवोरों के दर पर: होता है और हर स अविश्वास। यको, हम हयोग अपने हित के हर को निकाल दें। कैदिक मैं तो कहता हूँ कि यदि हममें से कोई एक भी अपने हर को हर करे तो हमारे कल-हालके बन्द हो जायँ। नहीं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आराम कार्य की कीमत इस एकता के लिए किये गये आने के प्रयत्न को ज्वाभ में रख कर ही जाँकी जायगी। मैं जानता हूँ कि इस एक-दूसरे को भाई की तरह प्रेम करते हैं। इसलिए मैं आपके प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जिल्लाओं में मेरा हाथ बढाए और मेरी सवक कीरिए जिससे मैं अपनी बीमारी के रिकों को जरा शांति और निश्चिन्ता के साथ बिता सकूँ।

यदि हम सिक देश की बहतो हुई दरिद्रता का जिन अपनी आँखों के सामने बसा करे और यह समझें कि चरखा ही एक मात्र इस रोग की दवा है तो चरखा हमें लकने के लिए फुरसत ही नहीं देने देगा। मुझे पिके को बनों में गहराई के बाव कोषके के लिए कामो समय और एकान्त मिका है। उसने मुझे बारकोशी-कार्यक्रम की अथोत हिन्दू जिन जातियों की एकता, चरखा, अनुसूधता-निवाण, और स्वराज्य के लिए कायिक, कायिक कार्याधिक जादियाँ की सफलता की उपवोरिगा का पदक है ही अधिक कायक कर दिया है।

यदि हम ठीक ठीक और लोक्यों होमा इस कार्यक्रम के अनुहार काम करे तो हमें सविमल संग छुट करने की अप्पत ही ब पके और मुझे अपना रक्की-बाधिए कि उसकी कमी आनयकेकता

व होगी। लेकिन यह बात मैं जबरन कहूँ कि एकान्त में प्रायः-वैक विराम और समय करने के उपरांत भी सविनयसंग की सकलता और चमत्कार के संबंध में मेरा विश्वास जरा भी कम नहीं हुआ है। जब किसी व्यक्ति या राष्ट्र की भावना पर ही आधारित पहुँचता हो तब सविनय संग करना उचित एक और चमत् है। आज पहले से भी अधिक व्यक्तियों के साथ मैं इस बात को मानता हूँ। मुझे इस बात का विश्वास हो चुका है कि युद्ध की जेलवा सविनय संग में कम करता है। युद्ध के अन्त में जहाँ जाता और जित दोहों को हाथि पहुँचती है तहाँ सविनय संग दोहों का संग करता है।

आप मुझे इस बात की समीक्षा व करोगे कि मैं छोटी और बड़ी भारतीयों में महासभावादियों के जाने के कठिन प्रश्न पर अपनी राय जाहिर करूँ। यद्यपि मैंने भारतवासी, अवाक्ता और सरकारी शिक्षाओं के बहिष्कार-संबंध में अपनी कोई राय किसी तरह नहीं बखी है, तथापि देखनी मैं किसे परिपक्व के संबंध में राय करना करने की विचार-सामग्री जमी मेरे पास नहीं है और तबतक मैं उसपर अपनी राय जाहिर नहीं करूँगा। तबतक उम प्रसिद्ध हैस-माद्यों से इसके संबंध में अच्छी तरह बर्बा नहीं कर लेता बिनाही वैधानिक के अभाव से पारामाओं के बहिष्कार की हटा देने की सहाय देना अपनी समझा है।

अन्त में, मैं आपकी के मार्गन बर्बा मेजनेवाले तमाय सजनों को धन्यवाद क्यों न के दूँ? क्योंकि हर राष्ट्र को अक्षांश उतर हवा मेरे लिए अर्थमय है। कितने हो प्र हमारे मरम दल के मित्रों की ओर से भी मुझे मिले हैं। यह वेक कर मेरे हृदय को बड़ी खुशी हुई है। मेरा उनसे कोई झगडा नहीं और न अवहोमियों को ही हो सकता है। मरम दल वाले भी अपने वेक के हितेषी हैं और अपनी पारणा के अनुसार देस की सेवा करते हैं।

यदि हम समझते हों कि वे मशरों पर हैं तो इन मित्र-भाव और वीरम के साथ उनसे दलोल कर के ही उन्हें अपने पक्ष में करने की आशा कर सकते हैं, उन्हें गतिशील कर हरथि वहाँ। और मित्सम्बह अंगरेज लोगों को भी इस आपना मित्र समझना चाहते हैं—उन्हें अपना शत्रु समझकर उनके संबंध में अपना सलत अयाक बमाना नहीं चाहते। आज जितना सरकार के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है वह उनको शासन-प्रणाली के साथ है उन लोगों के साथ नहीं है जो उस प्रणाली के अनुसार काम करते हैं। मुझे साहस है कि हममें से बहुतेरों ने इस बात को नहीं समझा है और हमेशा ही इस में को ध्यान में नहीं रखता है और जिस तक हमने हमने गफलत की है उस हक तक हमने खर अपना ही नुकसान किया है।

आपका सच्चा मित्र और मार्ग,

मोहनदास करमचण्ड गांधी

एवंतों की जरूरत है

देस के इस संक्रमण-काल में महात्माजी के राष्ट्रीय संदेशों का प्राथमिकता में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-व्यवसाय" के एवंतों की हर कच्चे और पक्के में जरूरत है।

आवस्थापक

वह जादुई जगह

मुझे पूरा कोड़े पांच दिन हो गये। परन्तु जमी एक ग के लिए भी "तेजि को विवसा मताः" की सवि कानों में सुकती हुई बन्द नहीं हुई है। बहुत बार अमाल होक जाता है—इस समय झपटती बना करते होंगे, यह उनके आराम का बक होगा, धायद मिलने छुटने वाले उन्हें तंग कर रहे हों, मरम दल बड़ी धार के साथ हंसी-मजाक हो रहा होगा, अपने सिवा दूसरे सेवकों को बापकी के आन-प्राप्त खडा देख कर उसे ईर्ष्या होती होगी और कहती होगी—"माँजीकी, आपक पाठ तो बहुतेरी बारें हैं न?" परन्तु बापकी को तो इस प्रकार की आसक्ति छू तक नहीं गई है। एक रोज कहते हैं—"मैं देखता हूँ कि इस मुकाम के बाद मैं सब कोम फंस रहे हूँ। पर मैं कहता हूँ कि देखना, कोई अपने काम का हज न होने देना। अन्यथा बहम के मैं कहता हूँ उस अपने मजबूरों के काम को मरम कर तो वहाँ नहीं बैठ रही हो न?" इसमें कितना विरोधाभास है? यदि उस मुकाम से जाक इत जाय तो मुश्किल लोग भी वहाँ के किंवद आन। पर मुझे तो बहर से विशा होना ही पड़ा—आपके मरम से जातुर मरम से निवृत्तता ही पड़ा। इसलिए वहाँ के जाक ही रंगत पाठों को सुनाने का बरा पहले से हम मशुर काम आन मुझे करना पड़ता है।

इस जादू मरो मगह—इस तीर्थस्थान पर अनेक बागीमय मत्ता कर गये। प्रायः सभी प्राप्ता के सभी दलों के प्रतिनिधि वहाँ आ पहुँचे थे। समस्त घटों और तमाय घणों और जातिवों के बाजी वहाँ गये थे। नहीं गई कितनी ही कार्य-रत आत्माएँ किन्तुने बापकी की काम न जोबने की आशा का पालन अमरमः किया और आदर के जाक भी मोहित कर दिया। जो कोम आते थे वे बुरा अमर केर जाते थे उसका गमन मैं कर चुका हूँ। नामक के इस सुप्रसिद्ध मजन—

बिचर गई सब ताम पराई, जब से साधू धमत पाई का प्रत्यक्ष अनुभव करते जाते थे। बाहर बाहर बहने थे 'पराई' का अनुभव बिर से कल्पे लगते हों तो आलस्य नहीं। तात्कालिक अग्र के विरतापी रहने के लिए अनेकी कुछ लण की 'वाख-संगत' की ही नहीं, कुछ और बातों की भी आवश्यकता रहती है।

इस मौके पर एक बड़े ही कवण हय का वर्णन कर देता हूँ। मराथ के एक बड़े जमींदार श्री के. बी. रंगास्वामी आनवार राज्य-बना के सदस्य हैं। अभी उस दिन राज्य-सभा में उन्होंने उन लोगों की अपनी खबर की जो किन्दने शांति के डिर् "नोबल प्राइज" सर आगाला की देने की विचारिश की थी। वे बहली जाने से पहले बापकी से मिलने आये थे। उनके हृदय की निमलता अपार थी। उस भी उनकी बहुत कम है। एक दिन मुखर भाषे : जरा कम छुटते हैं। इन्हें बापकी से कुछ कंठों आवाज में कहा—“आप यह आशा न राखिएगा कि मैं आपसे धाय बहुत बातें कर लूँगा; क्योंकि इतनी कंठों आवाज में जमी बोल्ना मेरे लिए कठिन है।” बेकार पुनराप खदे रहे। बापकी के शरीर पर होके होके हाथ फेरते के। जरा जरा पाँव बजाये को। उनकी मुखाकृति खर रही थी—“बहम सिर्फ आभा रह गया है।” पर पीछे तो इस दशा में भी बगवद समय खदे न रह सके। वहाँ से हटे, जरा हट जा कर खदे रहे। कठिन प्रचार करने वर भी उनकी आँखों ने उनके मरम का कला व माना। जेक में अमाल जोनने लगे। अमाल मिला नहीं। तब लघने कोट के लकटने हुए हिस्से से ही आगे पीछने लगे। उनका ध्यान बहरी और आनने के लिए एक से पड़ा—“आप देखी कम जायेंगे।” उन्होंने कुछ के साथ जबाब दिया—“महाँ करता ही बना है को बाई?” कुछ देर पुनराप खदे रहे और

शामको मैं अपनी माँ को के कर कहना, वह कर चके गये। शामको अपनी माँ को के कर भाये। देखी जाने की जाती थी। फिर बापकी से बिदा होने और अपनी माँ को कभी भेट कराने के ही लिए भाये थे। कबरे के आदर निकलते समय फिर अलग हो गये और कहा—“माँ के पूर जानेने तक मैं इन्हीं के अग्रचरण करूँगा।” और बिदा हुए।

सितने ही वर्षों को बहुत ही रंगतदार करते थे। मैंने ऊपर कहा है कि, कभी-कभी तो वे लोग सिकने के लिए भाये थे—पर कहा बापिए या ‘सितने ही बेटों के’। एक दिन दो अमेरिकन महिलाएँ आई थीं। बेचारी वच बुढ़ी पाप के पाछे पड गईं। घरमाई मैं ही बुढ़ी उन्हें मिली। उन्होंने समझा था कि गौरी मेरा है इसलिए जबर गौरीजी के पास जाने देनी। पाप और उनके बीच बातचीत होने लगी—

“आप किससे मिलना चाहती हैं ?” “गौरीजी के।”
“गौरीजी आपके रिश्तेदार होते हैं ?” “नहीं तो ?” “गौरी जी आपके मित्र हैं ?” “जी नहीं।” “गौरीजी आपको जानते हैं और मिलना चाहते हैं ?” “जी नहीं, इस वकाल ‘लेपटा’ लेना चाहती हैं। हम भक्ताचारों की तरफसे आई हैं; हमें उनके कोटोप्राप्त करवाना है।”

वच, पाप का विवाह भिखा। बोली—“यह अस्वभाव है। गौरीजी वहाँ बीमार हैं। वहाँ कोई मुलाकात नहीं है। गौरीजी कोई मुलाकात की नीय नहीं हैं। नको, भगो वहाँ से। जाना हो तो जहाँ से इजाजत के कर रहा आओ।” सुनते ही बेचारी रक्षकरी हो गईं।

एक और हिस्सा सुनिए। एक दिन एक मजबूत का प्रतिनिधि अपनी पत्नी को साथ के कर आया। एक बार तो वेचवास ने उन्हें समझा-बुझा कर रक्ता कर दिया था। पर पंड ने किसी एक दिन को साथ के कर भाये, बिचका मुलाहिजा वेचवास को करना था। बुढ़ी पाप से भी छायाका नहीं पड पाया—इसके वहाँ तक का कहे। महात्माजी के पास का कर गम्भीर एसी बात कही जिसे सुनकर सब को अचमा होने लगा। बेचारे महात्माजी को हता ही विचार निकाले आये थे कि “आप अंगरेजों के प्रति अितमा तिरस्कार रखते हैं उतमा ही क्रान्त का प्रत्येक विवासी रहता है।” वेचवास ने मजबूत को कहा—इन्हें कहां अन्दर घुसा लाया ? बापकी इस दिखे; परन्तु तो बार मिलित में कन्हें किस तरह एमलाते कि क्रान्त के अंगरेजों के प्रति तिरस्कार में मेरी (बापकी की) और भारतवर्ष की कभी हिस्सेदारी नहीं थी और न उसकी इच्छा ही की जाती है।

बहुत बार दशोमार्गी लोगों के हुमत करना पड़ती। आज तो आई वेचवास को वहाँ दसोंके के मुक्त करने में बड़ी तकलीफ पड रही होगी। वह देख कर एक दिन भीमती अननितका कई योजके ने हँसते हँसते छुड़ाया। “बापकी, आपसे मिलने की छुड़ी छिड़ें कहां लोगों को होनी चाहिए जो रोज ही पण्डा करका कातते हो।” इसपर बहुतेरे लोग चौंके उठे। भीमती अननितका आई इसकिए इस बात पर जोर नहीं दे रही थी कि वे सब रोज करका कात कर बापकी से मिलने की पायता प्राप्त कर चुकी हैं बरिह इसकिए कि यह सत रत हमें के बहुतेरे लोगों को आने से रोका जा कहेगा। पर यह सत करता कौन ? दशोमार्गी स्वयं बरिह अपने मन के ही साथ सत कर से तो यह एक वहाँ सेवकों छतें हैं। दशोमार्गी यदि अपने अधिकार का विचार करने दें तो कभी उसका भी मिलने को उच्छुक न होगा। परन्तु कठिन स्थिति तो है हाथपाकों की। मयूर-मारी हाथपाक यदि उन्हें कुछ कर के, कुछकर

रोकते हैं तो बुढ़ी पाप जैसे सुदृष्ट हाथपाक जीने हवा देते हैं। पर कभी कभी मिठास के साथ केते हुए भी सवे गये जाती हैं उतरवा पड़ता है। एक-दो महात्माजी के कहा—“आप बापकी वचने बिना ही मिलका चाहते हैं, महात्माजी इसके केते समुद्र होते हैं।” यह बात कही ब्रह्मा के साथ कही थी। पर सुनते समय भिक्वा—“शाकीजी बापकी पहनते हैं ?” मैं बोध में पडा। कहा—“शाकीजी के लिए मुझसे कुछ कर जाना लायिकी नहीं था। उनसे कुछ महात्माजी ही मिलका चाहते थे। आपकी भी यदि महात्माजी बुझते हो तो जरूर भाये हूँगा।” तब एक सज्जन कहते हैं—“बिचिह, मैं तो बापकी पहनता हूँ; मुझे कभी नहीं जाने देते ?” इस प्रकार उर्ध्व-शास्त्र के विचारियों के लिए शिक्कपर दलीमें हुवा करती थी। एक ने कहा—“आप ही मझे रोकते हैं। महात्माजी तो इतने कल्याण हैं कि वे सब को मिलने देते हैं। आप ही क्यों वहाँ रोक रखते हैं ?” इसका जवाब सुने देना—“आप सच कहते हैं। मैं भी यदि जतना इजाजत होता तो महात्मा को जाता और साथ भैरे ही दर्शन करके तुम हो आते। पर महात्मा तो गौरीजी की हैं और मैं तो हूँ उनका परेशान।”

यह तो विमोह की बात हुई। अब जरा गंभीरता में प्रवेश करें। अपने सुदृक्ते के संबंध में बापकी के क्या मनोभाव थे वह एक हो पटनाओं के ठीक तरह स्पष्ट होता है। ‘भोरसह के राजा’ इसी नाम के पहले दिन बापकी ने भी ब्रह्मचर्याई को संबोधित किया था—और ‘भोरसह के खरारा’ (हरार भी गोपाक्यासमाई) को रेल कर बापकी के ईर्ष की क्षीमा न रही। बापकी ने यह कह कर अपना आवन्द प्रकाशित किया—“युवराज अपने सच को प्रकट कर रहा है। देवे ने ऐसी विषय अभी तक नहीं प्राप्त की थी। अब आत्मसुद्धि का जो काम शुरू हुआ है उसे यदि मोक्षक पूरा कर बाके तो सारा युवराज तैयार हो बापकी।” हरार शास्त्र जब बिदा लेने के लिए आये, बापकी कहते हैं—

“आपने सब किया। आप दोनों ने (भीमती अधिकार—हरार सा, की परंपराजी को संबोधन कर के) कितना कुछ कर दिखाया है उतना यदि सारा हिन्दुस्तान कर दिखाये तो वेतों को चरासमा के द्वारा यह सत्ताका न करता पडे कि गौरी की छोटी मैं अपने आप छूट जाऊँ, बरबसा की ऊँची आये हाथ में आ जाय। “आप यदि मुझे छोड़ नी दिवा जाय तो सब मैं जलन नहीं मालूम होती।”

मैंने साफ तौर पर देखा कि वह दिन कन्हें सब था कि जोड देंगे। क्योंकि इसके एक ही दो दिन पहले कन्होंने कहा था—“क्यों जी यह छाटें-छेड़ दाहमित अब कहां है जो वरके मेरे साथ था ?” वहाँ छूट गया तो उमकी अकरत पड़ेगी।” इस प्रकार यदि छुटकारा हो तो वे उसके लिए आनेकी तैयार कर रहे थे। वह कितने ही उज्ज्वारों से यह भी मालूम होता था कि वे सारी सब में लौच रहे हो—जिन के नेत्र में जाना पडे तो अच्छा। द. रंगास्वामी आचार्य जब मिलने के लिए आये तब उन्होंने मुझसे के संबंध में कुछ बातें की। कतने मे बापकी ने कहा—“मेरे कुछ जाने पर भी देस के मारी में कभी कभी सच सचता है।” कहे अलगसे पड़ेगा मेरे शांतिपूर्ण अल्पवयस्क में। परन्तु अधिक स्पष्ट विचार अजाजी के साथ हुई बातचीत में मिलते हैं—“मेरा इस समय है कि मैं बाहर रहकर कितनी सेवा कर रहा था उसकी भी—यदि वसवे अधिक नहीं तो उमकी ही—मेरा आज मैं जेठ में बैठे हुए भी कर रहा हूँ।”

इस वक्तों के जो शांति दयकती है वही उनके बारे में प्रस्तावक जीवन में देखी गई। उनके कानों पर जेठके सच की बातें बापकी

भी-अनेक जगहों की अनेक दर की बातें ओर करते थे। देखी की विविध थे वे तदर्थ तो वे ही पर साथ ही ० सुख भी थे। एक दिन—कहो—“वर्णकीयन की क्या हालत है? और मैं इधिया की ० इधिया क्या रहे के पड़े की “हिरी-मन्कीयन” का भी हल पूछा। मैंने कहा—“कहा आपकी तीसरा टीक हो जाय तो मैं आपकी सारी बातें सुनता हूँ। इस हालत में माहक-बहका आदि की बातें आपकी विविध सुनाऊँ।” बापकी इस कर बोले—“मैंने आप यह कहते हैं यदि आप कहेंगे कि मैं ही की पांच ही अतिरिक्त विपत्ती हैं तो मुझे बचाना का बापवा ० बिलकुल नहीं। ज्यों ज्यों आराम होता जाता है त्यों त्यों बौद्धि इध-उधर की बातें पूछ लेता हूँ।” वही बातें अनुभव आप उनका हर बात में रहते हैं। सब सब सत्यवति के अंशों का किसी बात की चर्चा उनसे की जाती थी तभी तब उन्होंने ज्यों अपनी चर्चा परचित्त शान्त समस्त-सुखता के साथ उठका विपदाएं करने पड़ने वाले का समझाया किया है। फिर एक बात का अपवाद उन्होंने रक्सा था। हिन्दू-मुसलमानों के संबंध में अचटक उनके कानों पर हम बोले किने हैं इसी बातें पुनः पुनः हैं कि विपत्ती इध नहीं। कुछ दिनों तक तो वे तदर्थ भी शान्त रहे हों। पर फिर एक दिन फिरोज की चामियों को अपने आस-पास देख कर उन्होंने बात बिकानी। उसी बात में आज नहीं रुंग। विपन गंभीर बा जोर बात खीजी। उसका सार भी महात्माजी को दिखाये बिना नहीं रहे सकता। एवम् एक दो बातें यहां कह देता हूँ—“मैं कहे ही देखी हूँ कि कर्न और मेरे किए जेक के कनेस मेकता प्राई कितना ही कारकिर्दीय हो, तो भी मैं एक कनेस हूँ कि आपका मैं हर जगह के मेक सकता हूँ और वह वह कि हिन्दू-मुसलमान-प्रभ का विपदाएं अहिंसा के ही द्वारा हो सकता है। इसमें यदि कोई कडिगाई हो तो उसका कारण है—अनर्हति का निर्णय न हो जाना और इस बात पर अज्ञा की कमी होना कि सत्य और अहिंसा की सदैव सत्य विजय होती है। आप ज्यों में यदि सामर्थ्य हो तो आप पुकार पुकार कर यह बात कह सकते हैं और उसके अनुसार अपना आचरण बना सकते हैं। हिन्दू-मर्क का विविध सत्य अहिंसा है, आत्मत्याग है, और यदि हम सत्यान बातों में एव सत्य भी इनके अनुसार चल सके—हाथ के सत्यान मौकों पर हम अपने चरित्र के द्वारा हमका परिचय में तो अनुपपन्न कहिये दे सकता है। इक्षिय आत्मिका में इस सिद्धांत का बोझों जाने पाठ्य किया गया था। इसीसे यहां मुझे विजय मिली और हिन्दुस्तान में भी हिन्दू-मुसलमान-एकता की जो छोटी की बहर की हुई विचारों की वह भी इसीके प्रताप से। मुझे इसपर कोई तल्ला नहीं बिकार देता।”

इसके मामकी विषयों की चर्चा में तो वे छुटने न छुटने की चर्चा किने बिना ही ओर-ओर के साथ बातें करते थे। बाईं कुर्सी की बांसियों और एक छापी के तौर पर उसकी सेवा के संबंध में—बातें करते ही अपना पात्र इधर-उधर के विषय में घालीय चर्चा हो; भी रंगमंचाचार्य के कला बना लेना बाधिए और कला नहीं, इसकी जलपरी करते ही अपना कला साधन को युक्तिविपत्ती में रहना-बाधिए वा नहीं इसका निर्णय करते हैं; संगीत और कला की बातें चर्चा ही अपना भाई ऐश्वर्य के साथ भगवद्गीता और अहिंसा के विषय में विविध करते हैं—इस सत्यान अवसरों पर आत्मकी की अतिरिक्त समस्त-सुखता जगदी विविधता उनकी समस्तगी सुखिता, उदक इश्वरवर्षा आश्रय उनके अतिथि-अरु कदापि तो पड़े ही हैं। भी ऐश्वर्य विचारत के जाने। उनके कर्ण में बेधिया ही बेधिया ग्यात था। उन्होंने आस-आकार

के लोग की बातें कीं। और फिर पूछा—“अब मुझे देखी जाना बाधिए या नहीं?” बापकी—“कहा होता जाना है। कोई बकरत नहीं।” यह जंगरीय सरकार के संबंध में ऐश्वर्य था, मैं बातें कीं। बापकी ने कहा—“सायब सिवरल ज्यों के भी बुरे वासित हो। उन्हें तो चिन्ह इतनी ही विपत्ता है कि समस्तों का ही शिस्त-साधन हो जाय, दूसरी समान बातें मैं वे अन्य समस्त सब के साथ मिल-जुल कर ही रहेंगे।” ऐश्वर्य था, मैंने कहा—“सब है।” ऐश्वर्य था, मैंने ज्यों के जोरों के महात्माजी विपन्न विचारों की बातें कीं और कहा कि बौद्धिकी के आने विचार जैसे लोग भी मानते हैं कि आप इधरिए विपदाएं किने गये कि आपने अहिंसा को जोर कर दिया-पर प्रहण कर दिया, है। मैंने तो आपसे विचार के कहा कि यदि आप ईश्वर हैं तो जोर में तो गांधीजी अहिंसा-जोड़ें। इसपर बापकी ने कहा—“तो भी यह नहीं कि गांधीजी अहिंसा को जोर ही देगा, बरिष्ठ तब जलन उसकी संभावना हो।”

एक दिन शाम को बंगाल के सुप्रसिद्ध नाटककार एच. त्रिजिह्व जल राय के पुत्र श्री विजयकुमार राय आये। वे हिन्दुस्तान के एक प्रसिद्ध नाटक मने जाते हैं। वे सुदृढ़ आत्मे के और शाम को आकर गाने का वाद्य कर गये थे। रात के कोई आठ बजे होये। श्री विजयकुमार सितार वाद्य के कर आये। कपरे में धोतानों की बंधना साड़ी हो गई थी। महात्माजी के पक्ष में सामने पड़े एक सोफा पर बैठकर श्री विजयकुमार ने पुनः किया—

होम-इराक गोपाल हरि बुधवार मोंय मुका तो खरी।
रो मू करण पसार पलक टुक प्रेम-प्रसाद क्या को खरी ॥
तोय जोर के जोर की आस कर्, तेरे वर में स्थिर विराज कर्,
विन-तात वही अरदास कर्-मोंय कंठी के चोर मुका तो खरी।
मन-बेच में तू मैं विदेश में हूँ, एक कोनी-विजोनी के मेव मैं हूँ,
उपदेश में हूँ, कहेस मैं हूँ, मोंय हांकी विराज करा तो खरी।
विरदास वयन तुवाय रहे, रो रो के सदा बहान रहे,
दित आय रहे अकुलाय रहे, ऐ माय यो प्रण बस तो खरी।
मैं तो बच-कक बाय के बैठ रहे, तोसे भूल विराज कइ न कइ,
तोरे प्रेम के कक मैं सदाय वह मेरे दुख को आन दिया तो खरी।
मन की मैं बुझार दिया ही कर्, तेरी सेवा भी पूछा किया छे कर्,
तोरे यो धी के चरण पिया ही कर्, मेरी माय को पार सगा तो खरी।
इस भक्त का भाव, पायक के सुर की मुद्रक मोहकता-और भोला भी की अन्वय के अनुकूल वृत्ति के कारण धारा का अनुभवक मानों इस प्रसन्नमी विवर्तित के भर गया था। इससे बाद उन्होंने और-बाई का एक अति-पूर्ण अन्वय भावा। जोनी बेर तक बहू शक्ति छाई रही। फिर श्री विजयकुमार ने बात छोटी और जो चर्चा नहीं उसका अनुसार वयन सुन उन्होंने किया है—

“महात्माजी, पाठशाळाओं और विद्यालयों में संगीत की बुर अवहेलना हो रही है?”

“हां, मेरी तो यह शिक्षागत ही है।”

“सचमुच? मैं तो अचटक यही मानता था कि आप संगीत के बहुत तमाम “छाति कलाओं” के शिक्षागत होंगे। पर आज आपका यह विचार सुन कर मुझे बड़ी खली होती है।”

महात्माजी जोंक कर—मार्गों उनके साथ अर्धकर अन्याय होता हो—एकएक कह उठे—“मैं! संगीत के शिक्षागत? पर हां, मैं ज्ञाता हूँ कि मेरे विषय में लोग अन्यायपूर्ण बातें किया करते हैं। उनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि उन्हें सोचना अ-संभव हो गया है, इसके जब मैं कहता हूँ कि मैं कला-वैविध्य हूँ तब लोग इस दृष्टि हैं।”

“यह तो अच्छा है। आपने तपस्या को ही प्रभावता दी है, जो मैंने समझा था समीत को वहाँ स्थापन कर दिया” तब महात्माजी ने आग्रह के साथ कहा—“हाँ, पर मैं कहता हूँ तपस्या जीवन में सब से बड़ी कला है। समीत के विचार में तो ही इसे कहता हूँ? मैं तो समीत के बिना भारत के धार्मिक जीवन के विकास का खयाल ही नहीं कर सकता। मैं समीत की तरह तपस्या कलाओं का प्रेमी हूँ। कला के माय में आत्मिक अनेक चीजों का परिचय कराया जाता है। मैं उनके विचारों से प्रेरित हूँ। इस कला के लिए हृदय चाहिए, इसका रहस्य समझने के लिए चित्ता और हान की जरूरत नहीं। आप यदि सत्यप्रामाण्य में आने लगे तो आपको वहाँ दिखाएँ जहाँ-जहाँ सत्य और सच्चा गुप्त ही दिखाई देगा। पर इतने यह नहीं समझिए कि वहाँ कला नहीं है। क्योंकि हीरोयन तो सदा-गर्मी से रहना करने के लिए कभी की गई हैं। मेरे लिए तो यमकला के बगाने आकाश-मन्दक में कला का अमृत बनाया गया रहा है—मेरी आँखें उसे देखते हुए कभी नहीं बंदी—हर बार कोई न कोई नई चीज नजर आती है। आप चाहे किताबी मन्त्र चित्र चित्रित कीजिए पर वह अभावित तारों के सुधोमित बमोमंडल की कल्पना को नहीं पहुँच सकता। उसका मानव ही कुछ और है। ईश्वर की इस श्रेष्ठ कला—प्रति के सामने सत्य की तुल्य कला की कौन मिलती?”

खिलौप बाबू ने कहा—“मैं भी यह नहीं मानता कि कला जीवन से बंध कर है।”

तब बापूजी आगे कहने लगे। उन्होंने गीता के “योगः कर्मसु कौशलम्” (कर्म में कुशलता ही योग है) इस वचन को बखल कर “कर्म में कुशलता का हो नाम कला है” इस आशय की बात कही—

“जीवन समस्त कलाओं से भंड है। मैं तो समझता हूँ कि जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है। उत्तम जीवन की भूमिका के बिना कला किस प्रकार चित्रित की जा सकती है? कला के मूल्य का आधार है जीवन को सम्यक्त बनना। जीवन ही कला है। सच्चा जीवन की शक्ति है और उसका काम वही है कि वह जीवन बना करे। मैं कला को इस अर्थ में मानता हूँ और उसकी कद्र करता हूँ। कला विश्व के प्रति आग्रह होती चाहिए—कला जीवन के प्रति आग्रह होती चाहिए।”

ऐसे कल्पना संसार किस जगह कोई ही समझ पड़े हुए थे वह स्थान मोझे ही समझ में अपनी पूर्णविविध को प्राप्त करेगा और अत्यन्त “बाइरिंग” न रह कर भारत में और संसार में हमें मिल जाए, के समकाल देखने को मिलेंगे, इसके लिए हमें उस प्रगतिव्यवस्था का कृतज्ञ होना चाहिए।

(मनजीवन)

महादेव हरिमार्ग देखाई

(पृष्ठ २०८ से आगे)

आश्चर्य है! पर यह समाचार तो सारे अमरतात में फैल गया। बापूजी के पत्रों में सारा रोगी रहते हैं। वे कबने अपने दुःखद में भी बड़े बड़े बापूजी को वाद करते रहते थे। आज तक वे कभी रिश्ते में उठकर बापूजी की वाद गये हों। भाई एण्ड्रयूज तो सब सेबक उठे। उन्होंने उनके मित्रता कर ली थी। वे तुल्य उनके कर्म में जा पहुँचे और उन्हें सुखबारी सुवाई। “सुख का सुख है” यह वह थे मित्रों से उठे और एण्ड्रयूज का, उन्हें बापूजी के कर्म में के गये। उन्होंने अत्यन्त प्रिया और तुल्य वहाँ थे सिद्धे। एण्ड्रयूज का, ने सोचा कि यदि कहीं बापूजी उनके पत्रों में जा पहुँचे और उन्हें अत्यन्त प्रिया और तुल्य उन्हें उनके मुकाम पर पहुँचा दिया। यह हृदय देख कर एण्ड्रयूज बापूजी की आँखों में पानी आ गया।

समय की चिन्ता

नौ बजे खनन था, फिर आने-जाने वाले के लिए—और बाबू को देख कर एण्ड्रयूज का चेहरा लगे—“देखिए बाबू, हमारी दिनों अधिक लाभकारी और परदेख रखने की जरूरत है। अमरक तो हमने रक्खी; पर अब आपकी रक्खी चाहिए। क्योंकि लोगों की छापी जोड़ हमारी। और गांधीजी को। हमने ऐसी नहीं है कि वे बहुतरे आरामियों से मिल सकें। अमरक बाबू वही तरह नर नहीं जाता तबतक यहाँ अत्यन्त धार्मिक रखने की विशेष रूप से आवश्यकता है। और यदि वे सुधार को भी शिक्षा-मुकामा करे रहा और उन्हें अमरक मालूम होती रही तो अमरक विश्व टेमी से आराम हुवा है उसके कभी पत्र जायगी।” एण्ड्रयूज बाबू ने उनके दिहायत के अनुसार बराबर काम करने का नियम किया है और सुधार को ही बना खड़े गये हैं। कहने लगे—“देखिए बाबू, जो चिन्तियों का और तारों का जगमग देने से ही प्रसन्न नहीं मिलती। वहाँ पढ़ा देने के लिए, सुखे जल्दी जोड़ जाना चाहिए।”

इसके बाद बापूजी अत्यन्त के दुर्गमकाल के कर्म से मीठे लगे गये और बाइरिंग छोटे से छुट्टे बंगले में उन्हें रहना है। बंगले का भीतर हिस्सा छुटा है इसके वहाँ प्रकाश और रूप बन आती है। बापूजी जब चाहे धूप में बैठ सकते हैं। बरामदे के आसपास लकड़ी की बहारोबारी है। यह स्थान आराम और सुरक्षित समझा जाता है; पर इसे जर है कि दुर्गमकाल के कर्म से वहाँ लोगों की मीठ और बाबाबाही अधिक हो सकती है। हर क्षण वहाँ से शोक सकता है और हम लोगों की छुट्ट कटुप्रवृत्ति इतनी अत्यन्त हो गई है कि भाई देवदास की तन्हे रोक्ने-बंधनी कठिनाईयों का अनुमान सहज ही किया जा सकता है।

एण्ड्रयूज का, की चिन्ता

इस विषय में भाई एण्ड्रयूज ने लोगों के जो प्रार्थना की है। यह धर्मिक कर्मों में नहीं रहता—

“महात्माजी अभी बहुत ही कमजोर हैं। मैं ऐसा कोई काम न करना चाहिए जिससे उनके जीवन में आराम-लाभ में बाधा पड़े। अगले पक्षबाजे में मिलनेवाला हर एक वाणिज्यिक दिन उनके स्वास्थ-लाभ के लिए बेधा कीमती होगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि परमात्मा के लिए, उन लोगों को जिन्हें महात्माजी की तन्हुस्ती की खोज चिन्ता है, बाइरिंग को दिहायतों को तामीक करने में पूरी पूरी मदद करनी चाहिए। उनको बंदो दया छोड़ो। मैं समझता हूँ जो प्रतिविधिवादी भी कहता हूँ कि महात्माजी की मुकामात आपसे न हो सकेगी। आप वहाँ पहुँच कर उन्हें कष्ट न दीजिए।”

इसमें मैं अपनी तरफ से अथ और दया कहूँ। फिर इतना ही कहता हूँ कि बापूजी को जोड़ कर पराकर खूद कर दें। अब बापूजी की तन्हुस्ती कायम रखने की जिम्मेवारी से वह बरी हो गई है और वह बार हमारे चिर कर आगवा है। और यदि उसे हम कभी तरह न बहन कर सकें तो फिर बापूजी धार्मिकता का कोई ठिकाना रहेगा। जो लोग उनके मित्रता चाहते हैं उनके में धार्मता करता हूँ कि वे पहले भाई देवदास की सार्थक बापूजी से मिलने की इच्छात न लें और इच्छात मिलनाये पर बना जाय। बिना इच्छात मिले जाना एक तरह से भाई देवदास की भी असमर्थता में दाखला है और बापूजी को तो बाइरिंग अमरक में दाखला है; क्योंकि बराबरे खड़े लोगों को वे कभी संस्कार करने दी नहीं। पर ही कल्प हमें विशेष विशेष से काम लेने की जरूरत है।

(मनजीवन)

महादेव हरिमार्ग देखाई

हिन्दी नवजीवन

संपादक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ३]

[अंक २७]

संपादक-हरिभाऊ किशोराव लण्काव
संपादक-वैजयंता लण्काव

महामहोपाध्याय, माघ सुदी १२, संवत् १९८०
रविवार, १७ फरवरी, १९८० ई०

मुद्रणालय-महात्मा मोहनदास करमचन्द
मुद्रणालय, लखनऊ की गली

दिपिनियां

महात्माजी का स्वास्थ

महात्माजी का स्वास्थ अतीव इस समय नहीं हुआ कि मैं भीम हो अत्यंत कोर लगे। बीच में एक दो तीन तक ताप मात्र कुछ बढ़ा था जिससे पाच के अन्दर मवाद पकने का एक क्षण तो हो गया। जब करने पर मालूम हुआ कि पाच के टाँके तोड़ते समय एक टाँका-अच्छा-बड़ा मवाद निकल आया जो कभी का रूप धारण कर लिया। अब यह टाँका तोड़ दिया गया। पर इसके पाच के अन्दर में फिर कुछ समय बीता। अभी यह मालूम है कि कोई एक सप्ताह तक महात्माजी को बाधन अत्यंत में ही रहना होगा। कमजोरी अभी बनी ही हुई है-बिना किसी के सहारे कमरे में चल-फिर नहीं सकते। बगैरे के आन्तरिक अंगों की ओर कम होने लगी है-इससे शारीरिक आराम अधिक मिलने लगा है। पर मानसिक विन्ता जैसे कम हो सकती है? पिछले अंक में दिखे उनके पैरों में यह स्पष्ट ही है कि हिन्दू-मुसलमान महात्माजी का स्वास्थ इस समय उनके मन को सब से अधिक दुःख दे रहा है। इसी वजह से आन्तरिक अंगों के साथ स्वास्थ का एक पत्र प्रकाशित हुआ है—

बाधन अत्यंत
८ फरवरी

"मित्र लालाजी,

मैंने आपकी पत्र मिलने का बचन दिया था; पर जबतक मैं स्वस्थ होकर न आऊँ। मेरा हाथ अभी कमजोर है। मैं पत्र लिखना चाहता था; पर जब मैं लिखने को बेगार हुआ तब स्वास्थ को मजबूती नहीं मिली।

मुझे नहीं था पता कि मैंने श्री प्रकाशजी को यह कहा कि आप मुझसे यत्न आकर मिल जायें। पर हाँ, मैं जितना जरूरी हो सके आपसे मिल कर हिन्दू-मुसलमान-एकता, हिन्दू-सिक्ख-एकता, भारत-समाज, अन्धकार आदि सबको पर खूब बाँट कर रहा हूँ। पर यह तो तभी हो सकता है जब आप सिक्ख लोग हो जायें और मेरी तरीकत इस समय को बाध कि वेर तक बातचीत करने की विवकलता बरदाश्त कर सकें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाय, अपना रोक के द्वारा इसकी ठीकी चला करके से तब तक चला हो जायें का अन्धकार हो तो मैं आपसे नहीं जाने का कह देती हूँ कि कहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अब आप बाँटें तब पर मैं दिख

की फुरत से आये। समय हमें ठूठा ठूठा दिनों में बाँट करती पड़े। मैं तो बाधन आपके सुख पर सब कलें के काफ़ हो जाऊँ-पर यदि बाधन में कुछ भी टाँके किम ही हो या कोई और चीज भर रही तो परमात्मा जाने।

आपका

मो० क० गांधी

इस पत्र से सब मालूम होता है कि अभी एक और हिन्दू-मुसलमानों के स्वास्थ की विन्ता महात्माजी का पीछा नहीं छोड़ रही है तब भी यह कहना भी कहा हुआ है कि कभी और कोई टाँका अन्दर न चला हुआ हो। कर्मों से बाधन और बाधन का एक ही रूप है कि महात्माजी की हावत विन्तामय नहीं है और आमतौर पर वे भी हो रहे हैं। परमात्मा उन्हें उनके बचन सब हो।

पाठकों, धीरज रखिये।

यद्यपि महात्माजी अभी कमजोर हैं, अपने हाथ से किसी-पनी अच्छी तरह नहीं लिख सकते तो भी अपनी किन्नेवारी के कपास से वे हर एक बात पर गंभीरता के साथ विचार करने लग पड़े हैं। हाथ ही भी अत्यंत कम आजाद उनके लिख कर आये हैं और उन्होंने कहा है कि और बातों के साथ हिन्दू-मुसलमान-एकता की उन्हें गहरी विन्ता है। उन्होंने मौलाना आजाद से कहा है कि सब जातियों की एकता के ही लिख मैं भी रहा हूँ-यही नहीं मैं इसके लिख अपने माण भी दे रहा हूँ। इसके पाठक उनकी अतिवत मनोबला का अनुमान कर सकते हैं। इसके अलावा आगे देखा एक पत्र में लिखते हैं कि "आगे-पीछे 'यम इन्डिया' 'नवजीवन' का संपादन भार प्रहल करके का भी उन्होंने लिख कर रक्खा है। अब मैं है कुछ लिख कर सेवाना चाहते थे। पर कम उन्होंने ऐसा कि अभी मैं किसी किस्म की मदद को बरदाश्त नहीं कर सकते। इसके अभी कुछ दिनों तक उन्होंने लिखने का इरादा मुझसे कर दिया है।"

को बाधन, हर परमात्मा से पाँचमा करें कि महात्माजी भीम ही होखे जो बाँट और अपने पत्रों के द्वारा अपना हिन्दू बन्धु कोनों तक पहुँचायें। तबतक पाठकों को चाहिए कि धीरज रखें और अपनी उद्वेगता को स्वस्थ कानों और हिन्दू-मुसलमान-एकता के प्रभाव में लायें।

गांधी-मास

महात्माजी की रिहार्से के पहले ही कार्य-समिति बंद हो बैठक में इस आशय का प्रस्ताव कर चुकी है कि आगामी १८ फरवरी के दिन १८ मार्च तक एक मास गांधी-मास समझा जाय और इसमें तिलक स्वराज्य-कोष इत्यादि किया जाय तथा बाकी का प्रचार किया जाय। इसके अनुसार जकी-माहों में अपने-वैधिका का कार्यक्रम भी तय कर दिया है जो नीचे दिया जाता है—

“१०-११ फरवरी अमरेश्वर, १२ दिवा, १३ और १४ अलीगढ़, १५ और १६ फर्रुखाबाद और कामायनी, १७ दिवा (किलाफल कार्य समिति की बैठक के लिए), १८ और १९ लखनऊ, २० बीमपुर, २१ गाजीपुर, २२ आनंदगढ़, २३ और २४ दिवा (प्रतिष्ठ कार्य-समिति की बैठक के लिए)। २८ फरवरी से ६ मार्च तक हिन्दु-प्रांतीय किसान-संमेलन में प्रतिनिधित्व होगा और कुछ दिनों में दौरा करेंगे, ८ को आगामी मित्रिका इत्यादिवा के उपाय विवरण के अन्वय में समिति होगी, १० को जगज्जु पदमंजरी, १५ तक विहार-प्रान्त में दौरा करेंगे, १६ से १८ तक कलकत्ता में रहेंगे, १९ को बर्मा के लिए प्रवाना हमी और उस प्रांत में पन्द्रह दिनों तक रहेंगे।”

महात्माजी के छूटने के पहले तक उन्हें छुटाने के लिए गांधी मास में जोर-जोर से काम करने की जितनी आवश्यकता थी, उससे अब उनके दिवा हो जाने पर यह कई गुना बढ़ गई है। उक्त अवस्था में हमें केवल महात्माजी को छुटाने की चिन्ता थी; और अब तो हमें महात्माजी को बिना-मुक्त करने की, उनकी रिहार्से और नेतृत्व के योग्य अपनेको सारित करने की चिन्ता है। जेक के अन्तर से वे हमारे कामों को रोक नहीं सकते थे और न उधका परिणाम अन्तर हो सकता था; लेकिन अब वे अपनेको उलट नहीं बना सकते। ऐसी दशा में हमारा कर्तव्य बहुत बढ़ जाता है। उचित तो हमें यह है कि इस एक मास के अन्तर इतना काम कर के दिया कि इस मास महात्माजी के समुच्च जंजा खिर कर के जाते हो सकें। बल्कि न तो ‘कानिडल’ के बंगाल की तरह वही सब के बग़ावत छुवांसिध समझता हूँ कि अभी कम से कम का मास तक हम यही समझ कर कि महात्माजी जेल में ही हैं काम करें। उनके छड़ा-मनवरे को ही हमारी रजदुमार्ग के लिए काफी समझना चाहिए। इस गहरी बीमारी के बाव इतना भी आराम यदि हम उन्हें न दे सकें तो निश्चय ही हम स्वराज्य के उपयोग के योग्य अभी नहीं हैं। जो एक के बजाय छः गांधी-मास हमें मजाना चाहिए और उनमें और बातों के साथ हिन्दू-मुसलमान-एकता के लिए भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक ओर यदि हम अपने दिव को छाप-पाक रखते की कोशिश करें और दूसरी ओर पुरखत का समय गप-गप और शरणा-डण्डों में बिताते की बग़ावत करवा देने में लगनें तो गांधी-मास सचमुच हाथक हो जाय और राष्ट्र-वृद्ध जंजा ठंड जाय। यदि हमारे-सागरी, मुकदमे-बाजियों और मिन्हा-सुति के लिए हमें समय मिल सकता है तो हम यह किछ कुछ के कह सकते हैं कि परने के लिए पुरखत नहीं मिलती?

एकता का उपाय

हिन्दू और मुसलमानों की एकता का उपाय सतत मुश्किल नहीं है जितना कि समझा जा रहा है। बाइसिकली का असली कारण है दिव की खराबी। बाजे बजाना, पंड काट डालना, छुडि और तच्छीय भावोन्म, भादि वही भरिखी के बाहिदा रु हैं। अगर दोनों का दिव साफ हो, दोनों का एक-बचने पर ऐतबार

हो तो वे सामे ठंड ही नहीं सकते। इसलिए एकता का एक ही उपाय है दिव की समझें करना। दिव की समझें तब तक नहीं हो सकती जब तक को में के एक ही भावस मास को ओर कर निरवेक भाव को ग्रहण नहीं करता। यदि को में से एक ही यह कहने के बजाय कि ‘बेको, वे ऐसा करते हैं, इसलिए हमने भी ऐसा करना चाहिए’ यह न कहने कोगे कि ‘अच्छा वे बदी करते हैं तो करने दो, हमें नेकी का रास्ता न छोड़ना चाहिए’ तबतक एकता नहीं हो सकती। जमी हम जमी नेकियों और दूसरे को बर्धियों पर ही बकर रखते हैं—मातीया यह होता है कि हम जविक नेक नहीं बन पाते—कस्ता बलने की बदी की देख कर बर होने की प्रेरणा हृदय में उठा करती है। इसके बजाय हमें चाहिए कि हम सब अपनी बर्धियों और बलनों को नेकियों को देखें किचर हम अपनी बदी हर कर लें और दूसरे को नेकी को देख कर उसके साथ नेकी करने को ही भी बाह। इसके दोनों के दिव की बदी कम हो कर नेकी बढ़ेगी। और जब दोनों नेकी के रास्ते चले लगे तो समझा जडा हो ही नहीं सकता। समझा तब जडा होता है जब दोनों नेकी का रास्ता ओर लेते हैं। यदि एक ही उध रास्ते पर अटक बना रहे तो समझा होता तो हर किमार, समझाऊ उठा सरमिन्हा हो कर अमामाडुड बन जाता है। इसलिए इन ऊपरी ठहरावों के बजाय यदि हम अपने दिव की समझें की बग़ावत कोशिश करें, अपने दिव के बर, छन्दे, भाविधास, और बमिधास को हटा कर उसकी जगह प्रेम, विधास और आत्म-स्वाय के भावों की स्थापना तो एकता बात की बात में हो सकती है। मुसलमानों का सबाक यदि मुस्लिम नेताओं के लिए ओर में और हिन्दुओं की ही बात करें तो कबना होगा कि यदि ५० शास्त्रीजीजी और स्वाभी भगवान्जी, ५० कालाजी, वे तीनों बीमारी के लक्षणों को देख कर इकाव करने के बमिन्हा बरके मुसलमान को देख कर इकाव करें तो यह समझा हो दिन में तय हो जाय। वे यदि हिन्दुओं को शरीर-बल और छंका-बल बढ़ाने की अपेक्षा धर्म-बल और आत्म-बल बढ़ाने का उपदेश करें तो न केवल हिन्दुओं का उदार हो जाय, न केवल उनके धर्म महात्माजी ही दिवता-मुक्त हो कर धीर आरोग्य-साव कर लें, बल्कि इस अमारी राष्ट्र का भी कल्याण धीर हो जाय।

हृदय का परिवर्तन ?

महात्माजी की रिहार्से के कुछ मने-मानस अन्धान करते हैं कि दो न हो यह सरकार के हृदय-परिवर्तन का चिह्न है। यदि सचमुच ही बात ऐसी हो तो किसी भी अवधोनी को खसो हुए बिना न रहेगी। सच एखिर तो हृदय के पन्डे के लगे किसी खसो होगी जतनी एक तरह स्वराज्य-प्राप्ति से भी नहीं हो सकती। क्योंकि जंगरी सरकार के हृदय के पन्डे का अर्थ है पूरे और पवित्र का मेक। और हृदय-परिवर्तन के बिना मित्रे स्वराज्य का अर्थ है भारत और ग्रेटब्रिटी की कडुता की बुझि। अवधोनी कडुता बडाता नहीं चाहते। वे तो प्रेम के-मेक के पुकारी हैं। उन्होंने अहिंसा की प्रतिज्ञा कर के बडुता बर करने का प्रमत्त किया है। पहासर में सरकार ने समझने समझ और अय-प्रयोग कर के अभी तक अपनी हिंस्रुति और पाषाण-हृदयता का ही पवित्र दिया है। जब भी बरके-क-पुनें कहीं १४४ दफा, और कहीं १२४ दफा का प्रयोग कर के पुकार पुकार कर यह बात मानने के लिए मना करते हैं कि सरकार के हृदय का पन्डा तो रहा है। एक ओर महात्माजी की रिहार्से की जाती है और दूसरी ओर जलबोका में भी बिकर मोहन गोपी को ३ साव कडो कैद की, और बल के ‘अवधकार’ पत्र के बंगाल को १५ आठ की दशा लौकी जाती है।

की मोहम कोठी ईसाई हैं और अन्धधोके के प्रत्यास त्यागी और कार्यकर्ता हैं। बागेर के देके में १९४४ तक का अंग कर के कागज, बरखा, चादी पर आम्बानाम होने का पुस्तकार शास्त्रि के नुबे और भारत के विप-विपक हैकिन्ट्रैट में उन्ने दिया है। मोतीकी बाम-भाम के ईसाई नहीं हैं। वे सब ईसाई का हुरम भी रखते हैं जोकि उनके सम्बन्ध की एक एक अलग में और सरकारी बलि-कारियों के प्रति उनके अन्धे बरतान में ठपकता है। मोती बार इमारत ईसा-बरीह का वह संघा बहुवासी, ईसा-बरीह की बहुवासीकी चरकार के स्वार्थ का शिकार हो रहा है। केए है कि अभी तक चरकार की अंगक में वह बात नहीं आई कि शास्त्रिपूर्वक अपने केन्द्र का पालन करते हुए जो काम कामना तो नहीं के अधिक सेवकी और परामर्शी बर कर ओठता है और उधे केक मेन्सैपाकी चरकार का उसके बलिप सेवकीप होना है।

अधकार के अंधाए और प्रकाशक की 'चरकारु अपनता' बावक केक के लिए १९४४ तक के बहुवार सभा दी गई है; पर दिखती यह है कि केक के अलसी केक पर चरकार ने कुछ भी सुझावी नहीं की। पाठकों को बाए ही होगा कि 'नवजीवन' के मुखपत्र में चरकार ने लिख केक का केककर को बचा दी की और प्रकाशक भी राजप्राध भाई को जोष दिया था। ऐसी भिषाओं पेच कर कर के सरकार भारत को वह बात मुझे नहीं देना चाहती कि वहाँ काम का राज्य नहीं, बल्कि हाकिमों की खर का राज्य है।

४० उ०

एक हवाई का सम्बन्ध

"सरकार ने ३ लाख की खरत केर के मुझ जैसे स्वल्प विपन्न कार्यकर्ता को सम्मान देना उचित समझा है। मैं सरकार के इस सम्मान के अति आभन्धित हूँ—केक इस हेतु कि एक ईसाई की हैशिरात से मैं बावस्तान्तर्य, सत्य और बलिषा के सिद्धान्तों की रक्षा के लिए रणक्षेत्र में अगतीय हुआ था और मैंने अपने देस भाइयों के समक्ष यह घोषणा की थी कि ईसाई-मत आचक्र की पात्राव्य भीतिक सम्मता के विरुद्ध की मित्र हैं और भारतवर्ष की मेरे प्रभु नागर के ईशमयीह के सिद्धान्तों का संरक्षक हैं। महात्मा गांधी जैसे नेता का बन्धन शास्त्रि के सम्राट के बहुवासीयों के लिए अधहनीय होना चाहिए, और संसार भर के सचे ईसाइयों को भारत की इस विकट गम्भीर स्थिति के सैन्य व अमीर हो जाना चाहिए। भारत के ईसाइयों का कर्तव्य है कि महात्माजी के पत्रिण पुत्र को हाथ में ले और कस्याग्रह की पताका के नीचे एकत्र हो जाय। मैं वास्तव में दुखी हूँ कि सरकार महात्माजी और वहाँसो भारत-बन्धानों की कठिन तपस्या के भी नहीं धिक् रही है; वह अभीय समय के पिच्छम की तरह विचार-रहित अपने अन्याय-काण्ड में बराबर अगे बढ़ती जा रही है। हमारा कर्तव्य छुड़ है। महात्माजी ने हमको कष्ट-सहम का एक ऐसा तरीका बतलवा है जो अन्याय व अत्याचार को दूर कर सकता है। मेरी अन्तिम प्रार्थना अपने स्वदेश-भाइयों के—वह है कि महात्माजी के कानों को हाथ में लो और जैसं व तपस्या के साथ कार्य करते जाओ, जब तक अन्तिम सिद्धि प्राप्त न हो। नन्हे भारतम्।

आपका सहज,
मोहम मोती"

महात्माजी के नाम आचार्य राय का पत्र

आचार्य राय ने यह सुन्दर पत्र महात्माजी को लिखा है—

"प्रिय महात्माजी,

मैं काम शुरू कर ही चाहतु अलसता की तीर्थवाता करने के लिए नहीं गया और आपकी पत्र भी मैंने नहीं लिखा। नेता

विचार का कि नीमारी की बसा में आपकी किरी तरह संग न कर। किन्तु आपका दुःखपूर्ण तार वा कर मुझे अपनी प्रतिष्ठा तोड़नी पड़ती है।

मैं मानता हूँ कि आपकी रिहाई पर बंगाल में जो क्षयिवां भवाई गई और जो तप्राह सैका तपे मैं भिषित भाव से देख रहा था। यदि हम लोगों में उत्तेजना और अन्धाह न हो तो हम क्या रहे! वह उत्तेजना शीघ्र ही बन्द हो जायगी और तबका बिन्दु जो बाकी न रहेगा। वहाँसो मनुष्य चार्मनिक सभाओं में गांधी-सत्य देखने के लिए आते हैं किन्तु कदाचित् हममें सेकके एक व्यक्ति ही जारी पड़ता है। कोकनाम में मैंने देखा था कि साधारण लोग दूर दूर के गांधी नगर में जाते हुए वे किममें ६० प्रतिशत व्यक्ति बाहर भाग्य किने हुए थे। इस समय का नूनम किस्सा किरीवी है। अस्पृश्यता दूर करने की ओर भी कोई प्रयत्न होता हुआ नजर नहीं आता। अन्धे व्यक्ति स्वराज्य के लिए जारी तबक से ही जाना चाहता है और कठिन तथा कष्टकारीय मार्ग घब ही बचाना चाहते हैं। कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के लिए कौन्सियों में जाने के सम्बन्ध में विचार प्रकट करना मेरा काम नहीं है; किन्तु मैं इतना तो कह ही देना चाहता हूँ कि इस काम में जितनी शक्ति लगाई गई है यदि उसकी एक हिस्सा भी आपसे बतकावे हुए तबनामक कार्यक्रम के लिए लगाई जाती तो अवतक स्वराज्य का रास्ता बहुत कुछ तप हो चुका होता।

कदाचित् आपको स्थग्य होगा कि जब बम्बई में माकदीय सम्मेलन हो रहा था तब मुझे आपके साथ लगाता र दिनों तक बैठने का दुःखनकर और सोभाग प्राप्त हुआ था। और मैंने बंगाली भाइयों से बाहर का सम्बन्ध पहुँचाने तथा सचकी लपटि के लिए व्यावहारिक प्रयत्न करने की प्रतिष्ठा की थी। मोते के नीयम कार्य-कर्ताओं की क्षमताय से मैं कुछ कर सका हूँ किन्तु कार्य बहुत बड़ा है और उसकी सफलता के लिए अत्यन्त धैर्य और अक्षिक प्रयत्न की आवश्यकता है। फिर भी मैं जितना ही अधिक इस ओर काम करता हूँ उतना ही मेरा इस बात पर विश्वास दड होता जाता है कि जरके से ही भारत का आर्थिक उद्धार होगा। 'बाहर के सन्देश' पर मैंने कोकनाम में जो भाग्य किचा था उसमें मैंने यह बात स्पष्ट करने की चेष्टा की थी। मुझे यह पेच कर प्रसन्नता होती है कि आपने मौलाना साहब को जो पत्र लिखा है उसमें इस बात पर विवेचन जोर दिया है कि भारत की बचती हुई हरिहता के लिए बरखा ही एकमात्र उपाय है।

जब आपने आराम में अधिक शाना सामना वसित न समझकर मैं वहाँ पर वह पत्र समस्त करता हूँ। कदाचित् वह लिखने की आवश्यकता नहीं कि मैं आपके दक्षिण के लिए बहुत आकांक्षित हूँ किजि अभी आपके दक्षिण करने के कुछ से मुझे वसित ही रहना चाहिए।

ईश्वर कर, आप जीमी ही पूर्ण आरोन्य हो जायं बिचके एक बार पुनः हमारे राष्ट्रीय उद्धार का मार्ग दिखायें।"

प्रकाशित हो गये

जीवन का सङ्ग्रह—महात्मा माकदीय ही इस ग्रन्थ पर सुभ्य हैं और बिहार के नेता बाए राजेन्द्रप्रसादजी लिखते हैं—"वह अमूल्य ग्रन्थ है। उसग्रन्थों की तरह इसका पठन-मनन होना चाहिए। बरिभाडन के लिए शिक्षार्थियों को वसुरा ग्रंथ नहीं लिख सकता।"

मूल 11)

आराम अज्ञानावधि (तीसरा संस्करण)

मूल 12)

नवजीवन-सकाशक-मन्त्रिण, अहमदाबाद

हिन्दी-नवजीवन

विचार, माघ सुदी १२, व. १९८०

वचन-भंग

दक्षिण-आफ्रिका में इस दिनों एशियावाधियों के खिलाफ हलचल हो रही है। वहाँ की यूनिवर्स पार्लियामेंट में 'ह्राउ एरिया बिल्ड' की विचार के लिए हलचल है। उसपर अपनी राय प्रकट करना मेरा कर्तव्य है; क्योंकि इनके उत्पन्न परिस्थिति के ज्ञान की आशा लोग मुझसे रख सकते हैं।

दक्षिण-आफ्रिका के योरपियनों का एशियावाधियों के खिलाफ आन्दोलन करना कोई नई बात नहीं है। यह आन्दोलन प्रायः सत्ता की सुरक्षा के जितना कि दक्षिण-आफ्रिका के विला-सलेन्डर हिन्दुस्तानियों का बर्बाद विध्वंस है। इसका मुख्य कारण है फुटकर जीवों के योरे व्यापारियों का बाढ़। यूनिवर्स के दूसरे हिस्सों की तरह दक्षिण आफ्रिका में भी स्वायत्त-विष लोग, काली कोशिश करने पर, विना कठिनाई के उन लोगों की सहायता प्राप्त कर केते हैं जो उनकी तरह स्वायत्त तो नहीं होते पर जो अपनी बुद्धि के विचार नहीं करते। मौजूदा आन्दोलन, मुझे बाढ़ होता है, ठेठ १९२१ में छूट हुआ था और यह हलचल एरिया बिल्ड गिस्लन्दर उसी आन्दोलन का एक फल है।

इस बिल्ड की आवश्यकता और अन्तर पर कुछ विचारों के पहले यह विचार करनी है कि यह १९१४ में किये गये उस समझौते के खिलाफ है जो दक्षिण आफ्रिका की यूनिवर्स सरकार और हिन्दुस्तानी लोगों के बीच हुआ था। इस समझौते में भारत सरकार और साम्राज्य-सरकार का भी सहभाग ही दिखा है जितना कि यूनिवर्स सरकार और हिन्दुस्तानी लोगों का है। क्योंकि यह समझौता हिन्दुस्तान सरकार और साम्राज्य-सरकार को मान्य करके उनकी रमायन्ती के बिना गया था। भारत-सरकार ने तो बा-बाबदा हर बंशविन टार्वरल को अपना प्रतिनिधि बना कर मेका था कि कमीशन के काम-काज पर नजर रखें। इस कमीशन को यूनिवर्स सरकार ने पहले को तो हिन्दुस्तानियों की स्थिति की जांच करने के लिए पर वास्तव में विध्वंस करने के उद्देश से नियुक्त किया था। समझौते की मुख्य शर्तें पर बंशविन टार्वरल के जो हिन्दुस्तान सरकार के प्रतिनिधि बन कर आये थे, हिन्दुस्तान कीटने के पहले ही तय हो गई थीं। उस समझौते के अनुसार यूनिवर्स सरकार अपने एशियावाधियों के खिलाफ कोई कानून नहीं पास कर सकती। उस समय यह बात तय पार्स थी कि हिन्दुस्तानियों की कानूनी हानत और भीरे छुटती जायगी और एशिया-वाधियों के खिलाफ जो कानून उस समय विद्यमान थे वे अविध्य में उठा किये जायेंगे। पर बात इसके ठीक उल्टा हुई। सर्व-साधारण को बाढ़ रहे कि इस समझौते की आत्मा को तोड़ने की पक्षी कोशिश उस समय की गई जब कि टार्वरल में नौबत कानून के अमलदरामद की कोशिश की गई, जो कि हिन्दुस्तानियों के हित के खिलाफ था और जो समझौते के समय के रक्षण के प्रतिज्ञा थी। और यह हलचल एरिया बिल्ड तो हिन्दुस्तानियों की आजादी को और जो बहुत कम कर देता है।

इस समझौते के दूसरे टार्वरल और भी हैं, पर इस बात में कोई विवाद नहीं है कि १९१४ के निपटारे के अनुसार यूनिवर्स सरकार इस बात के लिए बचन-बद्ध है कि अब जागे हिन्दुस्तानियों

की आजादी कम न की जाय। दक्षिण आफ्रिका के योरपेर के नाम लेने विधायक-नाम के अनुसार भीमूट सम्राट को आस तौर पर अधिकार है कि वे योरपेर अन्तरक की किसी बात की बर्बाद न दें। पर इसके अतिरिक्त भी साम्राज्य-सरकार का, यदि उसे अपने होंरे काम का निर्वाह सचाई के साथ करना हो, यह फल है कि हर हालत में यह यूरोपक समझौते की शर्तों का रक्षण करने पर जोर रहे। इस फल से उसका दुष्टकारा नहीं हो सकता। इस, हिन्दुस्तान में रहनेवालों को, यूनिवर्स सरकार की कठिनायियों को लोगों की ओट ब करना चाहिए, क्योंकि यह तो दक्षिण के योरपियनों की इच्छा पर अपनी हस्तो रखती है। और उनकी इच्छा का अर्थ है उनके जुने हुए प्रतिनिधियों की राय, जिसमें न तो हिन्दुस्तानी और न वहाँ के यूनिवर्सवाधियों की बख्ती है। दूसरे तमाम लोगों को इसके बचित रहना यह दोष दक्षिण आफ्रिका के शासन-संगठन में है—नहीं उन अधिकार स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के शासन-संगठन में भी नहीं दोष है, जिसमें हिन्दुस्तानी या वहाँ के मूल निवासी बसते हैं। साम्राज्य-सरकार से इस दोष को रहने दिया है तो यह इस बात के लिए बाध्य है कि उसके जो दुरे मतीने पैदा हों उन्हें रोके। दक्षिण आफ्रिका और केनिया के सवास इस बात को अच्छी तरह दिखा देते कि साम्राज्य-तन्त्र की नैतिक कीमत फितली है। कोमलत के रक्षण के ईमान है, दोनों बगलों का कल कुछ दिनों के लिए दूर को जाय पर आखिर यह है बन्द ही रोज। जबतक इंग्लैंड या हिन्दुस्तान में कोई अक्षयित आन्दोलन प्रसिद्ध नहीं हो तबतक इस लोकान्तक हलचल का आखिरी जंक भागे ही बहता बसा जायगा।

अब खुद बिल्ड के संबंध में दुमिए। नेटाल इन्स्टिचल सता-धिकार बिल्ड किसी नेटाल पर ही ख्याया जानेवाला था और सुदी की बात है कि उसे यूनिवर्स योरपेर अन्तरक के अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर के मार्मबूर कर दिया है। लेकिन यह हलचल एरिया बिल्ड तो तमाम घटी-प्रालों पर ख्याया जानेवाला है। यह सरकार के लिए इस बात की गुंजाइश कर देता है कि वह वहाँ गये तमाम हिन्दुस्तानियों और दूसरे एशियावाधियों को अपना बसाते और अपना तिराजत करने दें। इस तरह यह ठेठ १८८५ में टार्वरल सरकार के तयबीज किये आजादी के तरीके का सिक्किला एक दूसरे रूप में बदला जा रहा है। अब मैं बन्द अन्तरक में यह बताता हूँ कि इस अन्तरक के मामी क्या हो सकते हैं? मिटोरिया में, जहाँ कि १८८५ के कानून के रहते हुए भी अमोतक कोई हिन्दुस्तानी वहाँ से हटने पर मजबूर नहीं किया गया है, हिन्दुस्तानियों की आजादी करने के बहुत दूर है और अन्तरक, उन या नीमो कोई खरीदार वहाँ तक आकर उन्हें बरा नहीं खटता। ऐसी आजादियों में वहाँ का तर्ही व्यापार हो सकता है। ऐसी हाकत में अन्तरक-नीति के पूरे अमल का अर्थ है बिना ही मायने के उनको अपने देश बके जाने पर मजबूर करना। हाँ, यह सच है कि बिल्ड में कुछ मोखवा हकों की रक्षा को हुई दिखाई देती है। पर हिन्दुस्तानी लोगों के लिए इस गुंजायशी की कुछ कीमत नहीं है। जयल के बच है गुंजायशी महब केदार हैं। इस बात के फितने ही उदाहरण मैं अपने दक्षिण आफ्रिका के तजरीबों के दे सकता हूँ। लेकिन मैं इस लेख को बढाना नहीं चाहता।

अन्त में यह बात बाढ़ रखनी चाहिए कि अब हिन्दुस्तान के दक्षिण-आफ्रिका जाने की कोई केब नहीं है, योरपियनों ने यह हर प्रकट किया था कि नावों हिन्दुस्तानी या आ कर दक्षिण-आफ्रिका को उचल देंगे। उस समय दक्षिण आफ्रिका के तमाम राजकाजी लोग कहा करते थे कि कुछ हिन्दुस्तानी लोगों को तो दक्षिण आफ्रिका आजादी के इमान कर सकेगा और उनके साथ बरताना ही खराबता

पूर्वक किया जा सकेगा लेकिन योरियन कोष तबतक दम नहीं के सकते अन्ततः दक्षिण आफ्रिका को सबल देने की संभावना बनी हुई है। पर जब जब कि १८६७ से यह सबक देने की संभावना हर दो गई है वहाँ अलग हटा देने की सुधार मचाने जाती है और यदि वह पूरी हो गई तो अगला कदम होगा। उसके लिए अपने देशमें ज्ञाना बाँटिवाँ कर देना। यदि अलग हटाने से हिन्दुस्तानी अपनी सुखी से नहीं बने कार्यमें तो बात यह होगी कि दक्षिण आफ्रिका के योरियन-विभागी साम्राज्य के दृष्टिकोण को जितना ही अधिक सुकाम्य धर्मने उतना ही अधिक व एशिया के खिलाफ अपनी समों की भावान्तर्नी बढावेगे।

(अंगरेजी से अनुवादित) मोहनदास करमचंद गांधी

भारत का सच्चा राजा

हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में शासन अल्पताक पूना में महात्मा गांधी के क्षीण शरीर को देखा तो मुझे बड़ा खोम हुआ। लेकिन जो लोग उनकी बीमारी के दारुमान उनसे साफ रहे हैं उन्होंने तो कहा कि यदि आप इनकी हालत कुछ रोज पहले देखते तो आपके कोम की सीमा न रहती। सुनते ही मैंने लग में कहा रवीन्द्रनाथ टागोर का यह कथन निश्चल सब है कि "महात्माजी के जेल में रहने का एक एक दिन इस देश के शासकों के वैमो-माता का दिन है।" तबतक उनकी रिहाई का हुकम नहीं पहुँचा था और बड़े लाट सा. के भाषण में भी उसका कोई हसारा नहीं था। बड़े दिनों का, शांति और सद्भाव के दिनों का, इस प्रकार सरल और स्वाभाविक शांति और सम्मान एवं काम के किस्से बिना ही पुकर जाना मेरी कल्पना के बाहर था।

पर आखिर यह कैसा छिछोरे समय, यह खबर आ गई थी। महात्माजी के छुटकारे की आशा फाटफाट हो गई है। मरफि इस निष्कर्ष के कारण उनकी कीमत कुछ कम हो गई है तथापि यदि हमारे द्वारा राज्य-कर्ताओं के हृदय-परिवर्तन की चपला मिलती हो तो यह हमारे लिए अभिनन्दनीय है। पर इसका विषय तो भारी पर अवलंबित है।

अल्पताक में जो लोग महात्माजी के पास रहते हैं उन्होंने मुझसे महात्माजी के प्रति दिखाये गये प्रेमभाव की बहुलगी बाते कही हैं। जिसके चरम की हिम्मत, कदुराई और अलमलगी, पाहों की प्रेमभाव सेना-शुभ्रा और सरकार की ओर से किसी भी रोक-टोक का अभाव—यह सब परिवर्तन आगे बढ़ती है दिनों की देखते हुए, कुछ और ही नाम स्पष्ट कर रहा था। आखिरी रिहाई-हुकम का रास्ता इन सब के बदीनाम तैयार हो गया था।

महात्मा गांधी को यह एक विचार है कि हर एक राष्ट्र के अन्दर एक उच्च तत्त्व रहता है, और उसे हम प्रेम के बल पर जीत सकते हैं। इसीसे उन्होंने यह अवस्थान-आन्दोलन कदुता से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि प्रेम-भाव से शुरू किया। इसी कारण उन्होंने अपनेको सजा देनेवाले न्यायाधीश की पंजीवित करके छुड़ अन्तःकरण से सब प्रेमपूर्ण बचन उच्चारण किये थे। इसी कारण अपना बर्णन उद्देश दाखलकर्ताओं की समझाने के लिए उन्होंने बार बार 'बंग इंचिया' में लेख लिखे कि जिसके गलतफहमी होने का बड़ा भी अन्वेषण न रहे। इतना होते हुए भी मैंने हमेशा में इनके विषय में अवरक्त गलतफहमी फैली हुई देखी। यह देख कर मेरे झोक की सीमा न रही।

यदि कोई यह पूछे कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार पर महात्माजी ने क्या इशारा लगाया है तो मैं उसे एक ही नाम से बह देता हूँ। उन्का इशारा है कि सरकार ने गरीब श्रमा को छुटाया है। अपने सुकाम्य के समय को निश्चित बनाम उन्होंने

येक किया उसमें ब्रिटिश सरकार पर बहोंने यही इशारा लगाया है कि उतने गरीबों को छुटाया है। महात्माजी ने उन्का तथा एकरे छुटावों पर सिर्फ हकी-पक्की बाँके आशियों को देखा। यह चित्त उनसे हृदय में भर रहा था। उसे न दिन को भूल सकते थे न रात को। यदि ब्रिटिश राज्यकर्ता उनके साथ बरन, जमीन, आदि बगोटी चीजों का भास करने के आन्दोलन में तथा बाकी को उन्केमा से कर बढात के औद्योगिक जीवन को बनाने में साथ देते तो उन्होंने फिर एक बार उपयोग करने तक की तत्परता दिखाई थी। परन्तु मन्त्र सेना-व्य इतना मामूली काम करना भी वर्तमान शासकों के दृष्टि-पथ के बाहर था। वे या तो अपनी ही मनामाजी करेगे—या कुछ भी न करेगे। वे तो शाही बेहली की शोभा बढाने और उसे उजाने की ही पुन में मस्त थे। उन्होंने इस बात की पक्का तक न की कि इसके सर्व का भार बेचारे गरीबों के फिर अधिक कर के रूप में पड़ेगा। खजाने का रिवाज निश्चलने तक वे पानी की तरफ पैसा बढाते रहे। फिर जब बजट में एक कम हुई तब नमक कर हटा कर दिया। पुरानी बेहली के खंजरों पर नई बेहली खड़ी करने के लिए जो करोड़ों रुपये खर्च हुए उन्हें सरकार न बना सकी—अन्त को जय-पेट रहने बाँके लाखों लोगों के जीवन के लिए हृदय आनन्दक वस्तु—नमक-पर बेचारी को कर लगाया ही पड़ा।

हिन्दुस्तान बरहों से पिस रहा है। इसके उसके मन पर एक तरह की कमजोरी ने कब्जा कर लिया है। और यही कमजोरी नई बेहली की खजान और रौनक को, देखने की तुच्छ तुष्णा का पोषण करती है। महात्मा गांधी ने इसे 'गुलाम की मनोवृत्ति' कहा है। जब जब बड़े लाट और लाट बाहर दरबारी निवास में खूबसूरत देखने के लिए जाते हैं लोगों की अन्ती नीब उन्हें देखने की दाह देखती हुई बैठी रहती है। यह भी उनकी उन्नी मनोवृत्ति का सबक है। ऐसा के रूप को चुनने बाँके रिवाजिये बरबर, बाड़ी सुकाकत, बाड़ी तमासे, ब्रिटिश साम्राज्य की सुमाहों से सब सामान्य जन-समूह की बढती हुई उदासीनता को मिटाने के लिए उपयुक्त किये गये मोह-साधन हैं। और आज अन्की तरह उनसे काम उठाया जा रहा है। परन्तु इन मिथ्या बातों के भारत का आध्यात्मिक मन मोहित नहीं किया जा सकता। उठता वह तो पूने के उस बच्चे—मर्ने रोमी को जो विम्वरता से मृत्यु के बुल को बिहारता रहा था और प्रणाम कर रहा है, क्योंकि यहाँ इस अल्पताक में भारत के राजा महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, जिसकी दुहाई तमाम शाही हुकमत से भी अधिक बलती है। नई बेहली के मङ्गलों में रहने बाँके वर्तमान गवर्नरों के नाम मल जाने के बाद भी बहुत काम तक देहात के लोग उसके पास का गान किया करेंगे। छुट्टीवाला और तुलसुकावाद के आसपास बाँके स्वाधों की तरह राधाजि के तमाम कामों के खंजर हो जाने के बाद भी महात्मा गांधी का नाम, भारत के एक सब से महान् छात्र और तारनहार के रूप में, मातापं अपने नई बच्चों को गा गा कर सुनाया करेंगे।

क्योंकि महात्मा गांधी ने आश्वत तत्त्वों से एक आध्यात्मिक महात्म की रचना की है। उसकी नीब परमात्मा के राज्य में बहुत गहरी और ठीक ठीक खड़ी है। गरीबों पर किने गये जुलम के द्वारा वह नहीं बना है। बल्कि प्रेम, भक्ति और रंक को सेवा—इसकी दुनइकी समाजक है। इसके अन्दर ऐनिक शक्ति और आतंक नहीं बल्कि मामूली हृदय की शांत एकदिली छा रही है। इसमें जाति-भेद अन्धा वर्णभेद को स्थान नहीं है। इसके मौन में भाविक बच्चाओं के झगलों का पि प नहीं। इसका सामान्य है हृदय।

जिस समय इस की राह में हलने लगे समय तक अपनी समुद्र यात्रा में देर रहा था, आखिर एक बार उसके दर्शन मुझे हुए-इसलिए अस्पताल के इस कमरे से रोगी के पास से हटना सम्भव कठिन हो गया है। मैं पूना के अस्पताल में हूँ। इरादे से आया था कि यहाँ आकर फिर देखली जाऊँगा। पर मेरी अन्तरात्मा ने कहा कि मैं यहाँ आकर फिर देखली जाने का विचार तक करना अवश्य मायूस होता है। क्योंकि यहाँ जो हृदय मैंने देखा है उसे देखने के बाद देखली जाकर कुछ राजनैतिक काम करने के मेरे तमाम इरादे हवा हो गये। यदि मैं इस अस्पताल में न आया होता तो शायद देखली जा जाता। पर यहाँ आकर यहाँ आया प्रायः प्रमोदही ही है। मैं साबरमती-आश्रम जा सकता हूँ; आन्तिमिकेयन जा सकता हूँ; पर देखली की राजनैतिक श्रम में नहीं पर सकता। परमात्मा ने जो हृदय यहाँ बिखलाया है उसीको मैं मिलेन बनावे रखूँगा। क्योंकि ऐसी सेट मिथने पर उसी को हृदय में रखने के बराबर अनमोल बात जीवन में छुटी कुछ नहीं हो सकती।

श्री. पं. पण्डितजी

जबर का स्वराज्य

जबर आगरे के मजदूरी एक गाँव का रहनेवाला है। आज से कोई ४० वर्ष पहले की बात है। जब की मोघिम में एक दिन शाम को वह सत्याग्रहस्थान की गो-शाला के नजदीक गया था। मायूस मायूस हुआ था। बदन पर कटे-पटे चिपके से सिपा कुल न था। भूख और दुःख से उसी मायूस होता था। उसने इतनी-किन्ती काम को करके गुजर करने की इच्छा दिखाई। यहाँ इस बात का झुकीता नहीं है कि ऐसे हर बाध को काम दिया जा सके। परन्तु जबर की दरखास्त में आज उसके चहरे पर एक चरह का सीखन साफ़ रहा था। गाँव से रही थी। उसे भूखा और ठंड में ठिठुरते हुए जाने देना सुनकि नहीं था। रात उसने वहाँ काटी। सुबह बातचीत करके उसे गो-शाला साफ़ रखने का काम दिया। जबर ने इस काम में अपनी असमर्थता का परिचय दिया। उसके राज्य में गो-शाला आगरे की तरह साफ़-सुथरी रहती। वह खुद भी साफ़-सुथरा रहता था। कभी नहीं देखा गया कि जबर ने काम में कमी, मिथित की भी चोरी की हो। फिर जारे आश्रम की सफाई का काम उसे सौंपा गया। भीगी तो कभी से छुड़ी ने ही गई थी। इससे रास्ते की सफाई किन्ही न किन्ही आश्रम-बासी को करने पड़ती थी। पैखाना कोई कोई पुराना आश्रमवासी साफ़ करता था। जबर रास्ते की सफाई इस तरह करता मानों आने-जाने वाले लोगों के स्वागत को तैयारी कर रहा हो। बिछारी लोग जब पैखाना साफ़ करते तब वह हमदर्दी के साथ उन्हें देखा करता। कभी कभी धर भी उसके बर्द करने लगा। एकबार आश्रम में लोग कम रह गये और पैखाने का भी काम जबर के लिए पड़ा। किन्तु ही समय तक वह अच्छी तरह पैखाने साफ़ करता रहा। वह अपने शरीर को हमेशा साफ़ रखता था। साथ ही उसका आचरण भी पवित्र था। इसके बीच बीच में पीने का पानी भी उसके मंगवाया जाता। अपने छोटे आचरण के कारण आश्रम के सब लोग उसे चाहते थे। जो लोग उसके समायम में आते थे उनके दिल में आया कि जबर के जीवन की और भी उन्नत बनाना जिस। जबर की योग्यता और उसकी सफाई ने सब का मन जीत लिया। वह बिल्कुल विशुद्ध था। एक हिन्दी-भाषी ब्रह्मचारी उसे पढ़ाने लगे। अथर्व जबर ने पढ़ने में भी उतना ही लगाव दिखाया। पीने पीने परन्तु हलता के साथ उसने पढ़ना जारी रखा। कभी कभी उसका

पाठ केना बन्द रहता; पर नौ पढ़ना-लिखना बराबर जारी रहता था। जब उसने अपने आध्यात्म लोगों को घरका कातने और बुनकते हुए देखा तो वह उसमें ही दिल-चस्पी लेने लगा। एक बरखा के दिना और प्रसन्न के बच उसे कातने ली लगा। बोले ही समय में बहिया बूत कातने लगा। ६ से १५ तक बुता बुता अंक बिकावने का उसे बाता मालूम हो गया। उसकी चतुराई पर काम केनेवाले हमेशा, फिदा रहते। संवे-वेई का तरीका करना तो कुछ आसानी से पर समझ का विधास करना कठिन है। इस मामले में एक मिथित भी फलन न होने का विश्वास बहुत कम लोग वैदा करा सकते हैं। वह बहुत लंबे दरने की ईमानदारी है। जबर ने सब लोगों के दिल में अपने लिए वह विश्वास पैदा किया। उसके काम में किसी की निगरानी करने की जरूरत नहीं रहती थी।

जब बूत कातने में जबर कुशल हो गया तब उसे बुनकना सीखने की उमंग हुई। यह काम उसने लोक के साथ किया। काम बाड़े हम बुनना हो पर सफाई में उसका कुशाग्र नहीं होता था। जबर के हाथ से उधरे काम बूटने लगे और वह मुनई और कतारों में कम गया। छूक में उसे सिर्फ काम-कपडा भिखता था। बढते बढते वह २०) मासिक वेतन पाने लगा।

कोई तीन बरस तक वह सिरिल्ला करता। फिर जबर का जमाना पकटा। बही-भाते में उसके मास छोटी-सी पूंजी जमा हो चुकी थी। बिदा और हुनर का उसे सौक्य लगा। वेतन केना उसने बन्द किया और अपनी जमा-पूँजी पर गुजर करके अधिक पढ़ने और बुनई सीखने का समय चाहा। समय मिला। दो घण्टे रोज उसकी पढ़ाई होती है—पढ़ना-लिखना और हिसाब वह अब भी सीख रहा है। बोमी हिन्दी पाठमास पढ़ता है। अब अपने आप रामायण पढ़ कर समझ लेता है। पढ़ने के अलावा वह बुनई सीखने में भी अपना समय देने लगा। बुनई उसने कोई तीन महीने में ठीक तरह सीख ली। अब वह कपडा बुनने लगा—सुझाहा हो गया। फिर उसका वेतन छूक हुआ। परन्तु जितना समय पढ़ाई में लगाता है उतना वेतन कम होता है।

वह तो हुआ जबर का परिचय, उसके संबंध में बाद बात अब छूक होगी।

जबर को बचाव लेने से के कर काया बुनने की तमाम किपारे अब लक्ष्मी तरह मायूस हो गई हैं। उसे उमंग हुई कि मैं अपने प्रसन्न के इस में अपने लिए कमें न बत काऊँ और कपडा बुनूँ। इसका प्रयोग करने के लिए उसे ३ सेर रई दी गई है। इस बात को कोई तीन महीने हुए। सुनवार को आगे दिन की सुझी में वह खे चुनक केता ३ और प्याऊ के बाद रोज शाम के उज्जले में या रात को दिया अला कर घण्टा-बेड घण्टा बुन कातता है। राई महीने के अन्तर उसने उस तमाम खे का कोई क अंक का बुन कात हास। उसकी खे उसने बार या पाँच छुनवार अर्थात् जागी सुझी के दिनों में चुनक जाकी।

अब उसने २१ गज की तामी बना कर करने पर चढ़ाई है। शाम को पाँच बजे जब अपने काम से सुझी सिझी है तब वह अपने ही हाथ से बानी के कोकड़े भर कर ३० ईव अर्क का कोई आप पीस गम कपडा बुनता है। अपने छत की आदियाँ उसने इस सफाई से खेदी थी कि तामी का ३ पाँच घूत कोकड़े में उसे २ से ३ घण्टा समय लगा होगा। जनी पढ़ाई पढ़ने वाले बिछारियों का बुत आश्रम में कपडा बुनाने के लिए आया है। उसे कोकड़े में बिछे पाँच-सात गुने क्वाह समय लगने का समझा हुआ हो उसे जबर के लोको को देख कर उसके काम और विश्वास के विषय में आकर ऊपक हुए बिछा देखे रह सकता है ?

पन्द्रह बीघ दिम में खर अपना कपडा बुन केवा। कोई १२ गज का नाम तैयार होवा। उसमें के बह साते तीन तीन गज लुटने तक की हो पोतियां बनावेगा। तीन तीन गज के दो डुबते होने। के बने दो दो तक को विमालीमें होनी। और एक-दो गज कपडा बच रहेगा। उससे दो टोपियां और एक मसला बच जायगा। इस प्रकार नाम महीने के उपरान्त के समय में उसके बाक भर का कपडा तैयार हो गया।

बह दोन बुन ४ से ५ बजे के भीतर बसता है। बाबा-बकाला करते बुन ७ बजे काम पर बस जाता है। १०४ बजे सब के साथ छुटी जाता है। फिर १२ के ५ बजे तक काम करता है। इसमें १॥ से २ बजे तक पढ़ाई में जाता है। सोच समझ कपडा बुनता है। बुनब, दो पहर और शाम को उसे अपने लिए अन्धास करने का बच सिखाता है। उसीमें वह सिखाता-पढ़ता है। शाम को प्रार्थना में रोक हासिल रहता है। रात को ९-१० बजे तीनों मोक्षिम में ऐसी जगह रहने में होता है जहां के चौकी भी बनी रहती है। बक-स्यारान्धन को तो उसने नामें हाथ का जेल कर दिया है। पर उसके अन्धास अपने घरक, मित्रों, मित्रात्र के बसलत उसे हर तरह की आत्माही प्राप्त है। सब लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं। मालूम उसे छू तक नहीं गया। ऐसा यह विद्यापीं खर समुक्त 'खर' है।

अगलकाक सुखाकचंद गांधी

कपास जमा करा

राष्ट्रीय महासभा के लिए न तो यह संभवनीय ही है और न आर्थिक दृष्टि से फायदेमन्द ही है कि वह व्यापारियों के कपास खरीद कर जमा करे और उसे बत के लिए उन्हें किरानों को फिर से बांटे बिना उसे पैदा किया है। इस बात की क्या जरूरत है कि कपास इतनी खरी यथा करे—किरानों के व्यापारियों के यहां जाय, व्यापारियों के यहां से महासभा के पास जाय और वहां से फिर अपने अगली घर को पहुंचे? यदि ऐसा न हो तो भी कपास को किसी एक जगह जमा कराया और फिर उसे जगह जगह बांटा जाऊक बुकलाय कराया है। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें कितने लोग में काम करना है तो हम फौरन जान पायें कि यह कुछ हर तक भी असम में आने जायक नहीं है।

हां, ऐसी जगहों के लिए जहां कि बूतकार तो बहुत हैं परन्तु सबसे किसी कपास के जेल नहीं हैं, जलबसे दाखी ताहाय में कपास पहुंचाने की तकनीक भी आ सकती है, जिससे बूतकारों को सुविधा हो। लेकिन बूतकार हो सके ऐसे लोगों को भी इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वे अपने लिए खुद कपास खरीद लिया करें। हमारा भाव मजदूर यह होना चाहिए कि जहां से लिए तर्ही कपास डूबेया कराया जाय और जहां ऐसा न हो सके कि उन्हें ठगों मुकालों के लिए कपास बचा किया जाय। आज तो हर हमारी भीस यही होती-चाहिए कि सिखाय खुद ही अपने लिए कपास बकला कर लयें। हमें यह बात न भूलना चाहिए कि हमारे पास कितने आधारी हैं और कितना सपना है और उसीके अनुसार हमें कपास के बराबर काम और काम कर विमाला चाहिए।

जो लोग कपास पैदा करते हैं उनकी तो बत भी कातवा चाहिए। कितने ही लोग ऐसा करते भी हैं। यदि हम अपनी बाकि काम कर इसी बात में खर्च करें कि हमनी लोगों में बरले का प्रचार किया जाय जो खुद कपास बोते हैं—और इस काम के लिए हमारे पास बहुत सारा खेप-सफाई की खेप पड़ा हुआ है—तो कपास को जमा करने और फिर बांटेने का प्रयास अपने आप खुद ही जाय।

यदि हम बरले के द्वारा हाथ के बत निकालने के काम को एक बड़ी भारी डबनी खड़ी करते, जिनमें बहुत बड़ी पूंजी हो और चारे चेत का काम जिसकी सुझी में हो, करना चाहें तो गैर-सुमकिन होगा। ऐसी तकनीक की अमल में ताने के लिए इतनी प्रत्यक्ष साधन-साधनी बरकार होगी कि सिखाक इतना काम हमारे किये नहीं हो सकता। हाथ के बत कातने और हाथ से थपका बुनने का काम और खरी तो बड़ी है कि उसकी साधन-साधनी इस तरह फेकाई और बांटी जा सकती है कि जिसके लिए हमें एक जगह बड़ी पूंजी इकट्ठी करने और एक जलज्वा संयन्त्र खड़ा करने की जरूरत हो न रहे। यदि हम किसे अपने सिखाय भाइयों को इस बात के लिए तैयार कर सकें कि वे कपास की एक अच्छी निजदार को अपने घर रख छोड़ें—जैसे नहीं तो इसका अर्थ यही है कि हमने अपने आप बूतकारों के लिए काफी कपास जमा कर लिया—वहीं हमने उसे अपने प्रकार बांट भी दिया और तिसपर भी तारीफ यह कि कपास का एक रेखा भी ऊकल न गया। हमारा वह चारा सपना भी बन रहा जो हमें बीच बाके इलाकों, जाऊकों, या बीमा-करानियों को बचा पड़ता।

इसके लिए हमें उन लोगों के अन्दर भारी काम करने की जरूरत है जो कपास बोते हैं। हमें उन्हें ये सब बातें अच्छी तरह समझानी चाहिए। इसके साथ ही हमें उन्हें यह बचीन दिया ऐसा होगा कि कितना बत वे कतिंगे यह उसी आदानी के बाब से किया जायगा जिस आदानी के साथ उनका कपास बिक जाना करता है। यदि कपास को खरीदने और जमा करने के बजाय हम अच्छे बत को ही खरीदें और जमा करें तो हम अपने मजदूर के मजदूरी जसो पहुंचेंगे। तमाम महासभा-समितियों को यह काम उठा देना चाहिए और इसके साथक जलजी साधन-साधनी उन्हें बचा केनी चाहिए। यदि हम उन जलकों कर्तव्यों को जो आज बिदेसी बत का कपडा बुनते हैं हाथ-कता बत से कर कपडा बुनना सकें तो फिर बत को जमा करने की भी आवश्यकता न रहे अगली। हमारा उद्देश यह होना चाहिए कि करना कपडा एक राष्ट्रीय प्रथा हो जाय। हम बुनियाद के अपना काम उठावें—बहा भारी कारखाना खोखर बोटी के काम न शुरू करें।

तमाम प्रांतीय समितियों और उनके खारी-मण्डलों को चाहिए कि वे अधिक भारतीय खारी-मंडक की नीचे किसी जरीक को कपास बोनेबाके लोगों तक पहुंचावें—

“यह मण्डल हरएक करास बोने बाके भर्मे से अजीक करता है कि वह कम से कम अपने कुटुंब की जरूरत भर के लिए कपास अपने पास जमा कर लयें और हरएक महासभा-समिति के खतुरोष करता है कि वह आगामी कपास को मौसिम के बातम होने के पहले ही इस बात का काम कितान भाइयों को करने का प्रत्यक्ष उद्योग करें।”

यह कपास की मौसिम है। इसलिए इस बात का प्रचार तुरन्त शुरू हो जाना चाहिए। किरानों के होपकों में जा जाकर हमें यह बात उन्हें समझानी चाहिए और समझे प्राप्ता करनी चाहिए। हर इन्ते हाट काम करती है और जहां सब किलान इकठे हो बाते हैं। इस अवसर से हमें काम उठाया चाहिए। इन हाटों और बाजारों के चौकों पर खामों की जाय, गीत गाये जाय भजन-मण्डलियों का जलूस निकाला जाय और उनके द्वारा किरानों को यह बात समझी जाय कि इतना कपास जमा कर को जिसके साथ भर भर में बकला चलता रहे। अपने अपने स्थान की सुविधा के अनुसार और और किस से भी प्रचार किया जाय। पर समय हर हालात में न जोना जाय—तुरन्त काम शुरू कर देना चाहिए।

(यंग इंडिया)

५० राजनीयकारवाय

टिप्पणियाँ

(२)

भाषावीथी और अस्पृश्यता-निवारण

समाजतन्त्र हिन्दू-धर्म के सत्य पृष्ठ भाषावीथी की अनपेक्षितता के लिए इस समय के प्रयत्न करते हुए देश कर किस देश-असहिष्णु का हृदय उकलने दिया न रहेगा? पिछले सात सन्तान-धर्म समा और इस सात विद्वत्परिवर्ग में अन्तर्गत के समाज को ऐसा करने का साहस उन्हींको हो सकता था। पर हमारे धर्म-शास्त्रियों ने धर्म-शास्त्र की दुर्घट्ट दे कर धर्म की आत्मा को उल्लङ्घित होने के इस अवसर को ठोकर मार कर भाषावीथी के सून के पत्थरों करने को कुछ चकर न की। हाँ, प्रयाग की हिन्दू-सभा ने अन्तर्गत की हास्य पर कुछ ध्यान दिया और नीचे लिखा प्रस्ताव पास किया है—

“यह महासभा हिन्दू-जाति का यह धार्मिक कर्तव्य समझती है कि यह हिन्दू धर्मावधारणी अनपेक्षित भाषाओं की उचित शिक्षा और कल्याण का प्रयत्न करे जिससे उनको अपने धर्म में भ्रष्टाचारिक बनी रहे और बड़े और अन्य सत्तावादीधर्मों के सुझावे में पड़ कर वे अपने पुनीत पुंरागत धर्म से द्रुत न हों।

(क) महासभा समय में हिन्दू जाति को जैसी धार्मिक और सामाजिक आपत्तों का सामना करना पड़ रहा है और समझ है कि धर्मिक में भी करना पड़े, उसे ध्यान में रख कर यह महासभा शास्त्र के आत्मसाक्षात्-विषयक उस अपवाद-वाच्यों पर हिन्दू-समाज का ध्यान शिक्षा आत्मसाक्षात् समझती है जिसके अनुसार तीर्थयात्रा, उत्सव और विवाह, नाम, संप्रदाय, देश-विच्छेद तथा ऐसे अन्य अवसरों पर स्वयं दीन नहीं माना जाता।

(ख) महासभा की समझति में उन धर्मशास्त्रपरम्परा, पाठशाखा तथा कला-शास्त्रों में जिसमें अन्य सत्तावादीधर्मों का शास्त्रिक मर्म किसे बाते हैं अनपेक्षित भाषाओं के मर्म करने में कोई रोक नहीं होनी चाहिए। और जहाँ आत्मसाक्षात् हो उनके लिए शिक्षाओं का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(ग) महासभा की समझति में हिन्दू धर्मावधारणी अनपेक्षितवादी की वेदवर्णन-अभिधापा सराहने योग्य है। इसलिए महासभा धर्मिकों के अधिकांशों से प्रार्थना करती है कि वे जहाँ मर्मादा के अनुसार इसका प्रयत्न कर सकते हों वहाँ उनको वेदवर्णन कराने की सुविधा कर दें।

(घ) महासभा की समझति में प्रत्येक बस्ती की हिन्दू समा को अपनी बस्ती के लोगों को राय बिलाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे किसी अनपेक्षित भाषा को कुछ से पानी केने में संकट न रहे और जहाँ आवश्यक हो उनके लिए अलग कुएँ बनवा दिये जायें।

(ङ) महासभा की समझति में हिन्दू जाति के संगठन और सत्तावादी के काम में संकटता के लिए यह आवश्यक है कि ऊपर लिखी हुई रायों के उनकी शिक्षा और कल्याण का यत्न किया जाय। महासभा की समझति में अनपेक्षित को जेनेक वेना, वेप पढाना और उनके साथ सम्मान करना सत्तावादीधर्मावधारण शास्त्र और ओम्-मर्मादा के विरुद्ध है इसलिए हिन्दू महासभा ऐसे यत्नों का अनुमोदन नहीं करती और इस बात को घोषणा करती है कि महासभा के नाम या अधिकांश से कोई सम्बन्ध ऐसे प्रयत्न न करें।”

पर इससे भी बड़ कर प्रयत्न अभी देखी में हुआ है। भाषावीथी के सत्तावादीधर्म में हिन्दूओं की भारी कमा हुई भाषावीथी ने कहा—हिन्दू-धर्म एक अनपेक्षित, अधिवासी, सत्तावादी परमात्मा को मानता है, और यह कर्मों को प्रभाव रखता है

‘जात पात पूछे वा कोय। हर को भजे को हर का होय’ यही हिन्दू-धर्म का सिद्धान्त है। हमारे अन्तर्गत भाषा समाज में सत्तावादी हैं और गांधे वहीने की कमाई से पैदा करते हैं। यह भी हिन्दू हैं, हमारे भाई हैं। परमात्मा का जन्म हममें भी उनी प्रकार है। अन्त में आपने हिन्दू जाति से अपनी की रिश्ते अन्तर्गत को सुझाते हैं पानी भरने दे। धर्मिकों में वेदवर्णन करने और शिक्षावादीधर्मों में जाने की छद्म भाषा हैं। अन्तर्गत से आपने प्रेम-मार्ग सिद्धि कर कि वह आपने अधिकांशों को प्राप्त करते हुए विचार और प्रेम से काम लें, ऐसा न होना चाहिए कि लोग उन्हें उद्धत करने लगे।”

आत्मज्ञान में सत्ता की एक अनुष्ठान खर वह रही थी, जिसके प्रभाव से कई बार भोताओं की आंखों में से नाथू बह निकलते थे।

आत्मज्ञान के पन्नाहूँ हमारा हिन्दुओं की भीक के साथ जा कर हलित भाषाओं को कई कर्मों पर चढ़ाया और उन्होंने पानी पीया।

भाषा है, हिन्दू और वास कर वे लोग को अपनेको सत्तावादी धर्म कहते हैं इस भाषा और वदना से कुछ नसीहत लेगे और धर्म के शरीर की रक्षा के योग में धर्म की आत्मा को हमन न करेंगे।

बंगाल के दक्षिण

आचार्य प्रमुखनर राय एक संसार-प्रसिद्ध विद्वान्नाथ हैं। केवल यही नहीं है बल्कि भारी उद्योग-धनसाधक और शिक्षा-शास्त्र भी हैं। जब कोई देश शास्त्र पढ़ने महासभाओं बंगाल में विद्वान्नाथों की होशियाँ बजाने का उपदेश करते थे तब आचार्य राय इस बात पर बहुत विगडे थे। उनके छुटका किसे में उन्हें दिनों भारी अफसोस था। उनका कहना यह था कि हम बस्तीन लोगों की कल्पे न देख उन्हें अज्ञाना मूर्खता है। लेकिन सोच ही दिनों में उन्होंने समझ लिया कि मुझे भी भोजन या नंगे को कपड़ा देना उसकी सहायता करना नहीं है। बल्कि मुझे को कपड़े का और मीन को कपड़ा बनाने का साधन दे देना उनकी सत्ता और स्वाधीन सहायता करना है। उस उसी दिन से वे चले के पीछे पातक हो गये। तब से उन्होंने अपनी वैज्ञानिक प्रयोग-शाला को ताकत बना दिया है और विज्ञान-विशालय को छात्री-आधार बना दिया है। वे कहते हैं कि विज्ञान एक शक्त है; पर स्वरूपन नहीं रोकता या करता है। अपना साधन समय और शक्ति तो वे छात्री और चले के प्रचार में कर्ष करते ही वे जब उन्होंने अपनी कमाई सारी कमा-पूजी की छात्री के उपेक्षा कर दी। दरिद्रता और काम के साथ उनकी लक्ष्यन के बोली रही है। फिर भी बुझावे के लिए कोई ५० हजार रुपये बचा कर रखे थे। जब वे भी स्वाहा कर दिये। यह भाषावादी यह अर्थसन्तान-विशालय उन्हें दक्षिण के पद पर बैठा होता है। बंगाल के इस दक्षिण का यह स्वयं महा-धर्मिकों के महाकाव्यों और विद्वान्नाथों के आधिकारों के अधिक स्मृतिहर और देश के मरि-मुल्ला के लिए अधिक कल्याणकर अत्यन्त नन्दनीय है।

६० ३०

एजेंटों की जरूरत है

देश के इस संक्रमण-काल में महासभाओं के राष्ट्रीय संवेकों का हीन धर्म में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-वर्षावर्ष” के एजेंटों की जरूरत है और भाषा में संकट है।

वर्षावर्षावर्ष

गांधी-प्राथ

महात्माजी की रिहार्ड के पहले ही कार्य-प्रतिष्ठा बंधों की बैठक में इस भाषण का प्रस्ताव कर चुकी है कि आत्माजी १८ फरवरी से के कर १८ मार्च तक एक मास गांधी-प्राथ समझा जाय और उसके पश्चात् विचार-स्वतन्त्र-कोष हफ्ता किया जाय तथा बाकी का प्रचार किया जाय। इसके अनुसार जन्मी-भाषाओं में अपने-सारे का कार्यक्रम भी तय कर दिया है जो नीचे दिया जाता है—

“१०-११ फरवरी अम्मेर, १२ बिही, १३ और १४ जलजिह, १५ और १६ फरवाबाह और कायमगंज, १७ बिही (विभाजित कार्य समिति की बैठक के लिए), १८ और १९ कलकत्ता, २० जौनपुर, २१ गाजीपुर, २२ भाजमगंज, २६ और २७ बिही (कमिश्न कार्य-समिति की बैठक के लिए)। २८ फरवरी से ६ मार्च तक विष्णु-प्राथीय विभाजित-सम्मेलन में सम्मिलित होने और कुछ दिनों में दौरा करने, ८ को भाजिया मित्रिया इकायिका के उपाधि विवरण के अन्वय में सम्मिलित होने, १० को भाजमगंज पहुँचने, १५ तक बिहार-प्रांत में दौरा करने, १६ से १८ तक कलकत्ते में रहने, १९ को बर्मा के लिए रवाना होने और उक्त प्रांत में पन्द्रह दिनों तक रहने।”

महात्माजी के कृपे के पहले तक उन्हें सुनाने के लिए गांधी भाष में जोर-शोर के साथ करने की निताजी भावकता की, उसके अन्त में रिहार्ड को जाने पर यह कह चुका वह यह है। उस मरणा में हमें केवल महात्माजी को सुनाने की विनता थी; और अब तो हमें महात्माजी को विनता-सुन करने की, उनकी रिहार्ड और नेतृत्व के साथ अपने-को साधित करने की विनता है। जेल के अन्दर से वे अपने कामों को देख नहीं सकते थे और न उनका परिणाम समझ सकते थे। लेकिन अब वे अपने-को उससे नहीं बचा सकते। ऐसी दशा में हमारा कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। उचित तो हमें यह है कि हम एक माह के अन्दर इतना काम कर के दिखा दें कि हम महात्माजी के समुद्र में जा कर के लगे हो सकें। यदि मैं तो ‘क्रान्तिक’ के संपादक की तरह यही कह दे सकूँ कि हमारा उपाधि समझता है कि अभी कम से कम छः मास तक हम यही समझ कर कि महात्माजी जेल में ही हैं काम करें। उनके समझ-समझने की हमारी सहजता के लिए काफी समझना चाहिए। इस मरती भीमारी के साथ हमारा भी अन्तर्गत है हम उन्हें न के बल्कि ही हम स्वतन्त्र के अन्तर्गत के योग्य अभी नहीं हैं। जो एक के बचाव छः गांधी-प्राथ हमें मराना चाहिए और उसके अन्त में के साथ हिन्दू-मुसलमान-एकता के लिए भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक ओर यह हम अपने दिव को बाल-प्राथ करने की कोशिश करें और दूसरी ओर पुरातन का समय गण-सम और समर्थ-दृष्टि में रिताने की जगह कलका कलने में लगाने तो गांधी-प्राथ समुद्र साथ-साथ हो जाय और राष्ट्र बहुत जगह तक जाय। यदि लम्बी-समयों, मुसलमान-गांधी और हिन्दू-मुसलमान के लिए हरे बचन मिल सकता है तो हम यह कि हमें यह कह सकते हैं कि करने के लिए पुरातन नहीं मिलती ?

मराना का उपाधि

हिन्दू और मुसलमानों की एकता का उपाधि अन्तर्गत मुसलमान नहीं है जिसका कि समझा जा रहा है। भादिकाधी का अन्तर्गत करने के दिव की मरती। अपने बचाना, जेल कल कलका, हिन्दू और लम्बीय भादिकाधी, जलिक लकी मरती के बाधित कर हैं। अन्त दोनों का दिव साक हो, दोनों का एक-बचने पर ऐतबार

हो तो वे समझे कल ही नहीं सकते। इसलिए एकता का एक ही बचाव है दिव की सफाई करना। दिव की सफाई तब तक नहीं हो सकती जब तक दो में से एक की सफाई भाव को जेल कर विरिध भाव को प्रथम नहीं करता। यदि दो में से एक भी यह कहने के बचाव कि “वेको, वे ऐसा करते हैं, इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए” यह न कहने लगेंगे कि “अन्तर्गत वे नहीं करते हैं तो करने को, हमें नेकी का रास्ता न छोड़ना चाहिए” तबतक एकता नहीं हो सकती। अभी हम अपने नेकीयों और दूसरे को बहिनों पर ही भरोसा करते हैं—आत्मा यह होता है कि हम अन्तर्गत नेक नहीं बन पाते—कलका दूसरे की बहिन को देख कर वह होने-की प्रेरणा इतनी में उठा करती है। इसके बचाव हमें चाहिए कि हम सब अपनी बहिनों और दूसरों को नेकीयों को देखें जिससे हम अपनी बहिन बुर कर लें और दूसरे को नेकी को देख कर उसके साथ नेकी करने को ही भी लगे। इसके दोनों के दिव की बहिन कम हो कर नेकी बढेगी। और जब दोनों नेकी के रास्ते चलने लगेंगे तो समझा कल हो ही नहीं सकता। भावना तब कल होता है जब दोनों नेकी का रास्ता जोड़ देते हैं। यदि एक भी सब रास्ते पर अन्त बना देते तो समझा होता तो वह बिना, समझा उल्ला शरमिका को कर नकासाजुब बन जाता है। इसलिए हम अपनी उल्लाओं के बचाव यदि हम अपने दिव की सफाई की जगह कोशिश करें, अपने दिव के कर, सन्देश, अन्तर्गत, और विचारण को हटा कर सबकी जगह प्रेम, मित्रता और भाव-स्वाभाव के भावों को स्थान दें तो एकता बात की बात में हो सकती है। मुसलमानों का बचाव यदि मुसलमान नेताओं के लिए जोड़ दें और हिन्दुओं की ही बात करें तो कलका होमा कि यदि ५० जलमनीयकी और लम्बी अन्तर्गत, ५० लम्बीय, वे तीनों लम्बी के लम्बी को देख कर हमारा करने के बलिष्ठ उसके सब कारण को देख कर हमारा करें तो यह समझा हो दिव में तब हो जाय। वे यदि हिन्दुओं को शरीर-बल और संस्था-बल बचाने की अपेक्षा सम-बल और भाव-बल बचाने का उपदेश करें तो न केवल हिन्दुओं का उल्ला हो जाय, न केवल उनके मित्र महात्माजी की विनता-सुन को कर लीज आगे-आगे कर लें, बल्कि इस अन्तर्गत राष्ट्र का भी अन्तर्गत लीज हो जाय।

इसका परिचय ?

महात्माजी की रिहार्ड के कुछ मन्त्र-भाषण अन्तर्गत करते हैं कि दो न हो यह सरकार के इन्तर्गत-परिचय का किहू है। यदि समुद्र की बात ऐसी हो तो किसी भी अन्तर्गत की सफाई इतना न रहेगी। उस पक्षिण तो इतनी के पल्ले से उन्हें अन्तर्गत लगी होगी उन्नी एक तरह स्वतन्त्र-प्राथि से भी नहीं हो सकती। अन्तर्गत लगी लगी सरकार के इतनी के पल्ले का अन्तर्गत है पूरे और पक्षिण का नेल। और इतनी-परिचय के बिना किहू स्वतन्त्र का अन्तर्गत है मरत और अन्तर्गत की बुद्धि। अन्तर्गत की कलका बचाना नहीं चाहते। वे तो प्रेम के-नेल के पुनारी हैं। उन्नीने अन्तर्गत की प्रतिष्ठा कर के कलका बुर करने का प्रयत्न किया है। पक्षिण सरकारी में सरकार से यवमाने हमन और अन्तर्गत कर के अन्तर्गत लगी हिन्दुमि और भावण-इतनी का ही परिचय दिया है। जब भी उसके कल पुर्न कहीं १९४५ एका, और कहीं १९४६ एका का प्रयोग कर के पुनार पुनार कर यह बात भावने के लिए मरत करते हैं कि सरकार के इतनी का पक्षिण हो रहा है। एक और महात्माजी की रिहार्ड की जायो है और दूसरी ओर अन्तर्गत में भी विन्तर्गत मोहम मोदी को न साक कल के दिव की, और कल के ‘अन्तर्गत’ पद के संपादक को १॥ साक की सभा लगी जाती है।

भी बोलाने लगी ईसाई हैं और असतोके के प्रभाव तथा भीर कार्यकर्ता हैं। बागेश्वर के भेजे में १९४४ दशक का संग कर के जाति, घरका, बादी पर व्याख्यात्मक सेना सुरक्षा कागित के अन्तर्गत और भारत के तित-तितक वैश्वविद्यालय के अन्तर्गत विद्या है। मोदीजी गाय-गाय के ईसाई नहीं हैं। वे सब ईसाई का हृदय भी रखते हैं जोकि उनके सम्बन्ध की एक एक तरफ में और सरकारी अधिकारियों के प्रति उनके अत्यधिक बराबर में उपस्था है। चौबी बार इस्लाम ईसा-मसीहा का बड़ा बना मजदूरागी, ईसा-मसीहा की मजदूरागिनी सरकार के लाने का शिकार हो रहा है। खेर है कि अभी तक सरकार की असल में यह बात नहीं आई कि वास्तविक अन्तर्गत कर्तव्य का पालन करते हुए एक जातिवादी तो नहीं है अधिक ऐसीसी और पराक्रमी बन कर लौटता है और उसे एक मेसियावादी सरकार का उसके अधिक वैश्वविद्या होता है।

असहकार के संघाटक और प्रभावक को 'सरकारानु अपवात' नामक केस के लिए १९२९ दशक के अन्तर्गत रखा दी गई है; पर दिग्दर्शी यह है कि केस के अन्तर्गत केस पर सरकार ने कुछ भी महत्वाची नहीं की। पाठकों को याद ही होगा कि 'असहकार' के मुद्रण में सरकार ने सिर्फ केसक कागज काकेकर को रखा दी थी और प्रभावक भी रामदास भाई को छोड़ दिया था। ऐसी सिद्धांत केस कर कर के सरकार भारत को यह बात मन्ते नहीं रखा बाहरी कि नहीं कानून का राज्य नहीं, बल्कि हाकिमों की लहर का राज्य है।

६० वं०

यक इस्लामी का सम्बन्ध

"सरकार ने ३ साल की सतत सैर के मुल सैर के स्वयं विमल कार्यकर्ता को सम्मान देना उचित समझा है। मैं सरकार के इस सम्मान के प्रति आभारित हूँ—केसक इस हद कि एक ईसाई को वैश्वविद्या के में बालबाल्यात्मक, शत्रु और जातिवादी के सिद्धांतों की रक्षा के लिए एपेक्ष में अन्तर्गत हूँ। बा और मैंने अपने देस भाइयों के समक यह सोचना की थी कि ईसाई-मत भावककी की पाश्चात्य मौलिक सम्प्रदाय के विच्छेदक ही सिद्ध है और भारतवर्ष ही मेरे प्रभु नासरत के ईशानसीह के सिद्धांतों का संरक्षक है। अस्माया गयी जैसे मेरा का सम्बन्ध 'वासि के सजाद' के अनुवागिनों के लिए असहयोग होना चाहिए, और अंतर भर के उनके ईसाईयों को भारत की इस विच्छेद गम्भीर विपत्ति के सैन्य व बापीर हो जाना चाहिए। भारत के ईसाईयों का दृष्टिकोण है कि महात्माजी के पवित्र पुत्र को हाथ में लें और सत्याग्रह की पताका के नीचे एक हो जायें। मैं वास्तव में पुछी हूँ कि सरकार महात्माजी और उनके भारत-सत्याग्रहों को कुठिल तत्पना के भी नहीं दिक रही है; यह प्राचीन समय के विच्छेदक की तरह विचार-रहित अपने अन्धकार-कागज में सरकार को बन्ती का रही है। अन्धकार कर्तव्य छूट है। महात्माजी ने हमको कष्ट-सहन का एक ऐसा तरीका बतकाया है जो सम्मान व अत्याचार को हर कर बचता है। मेरी अतिथि प्राचीन अन्तर्गत स्वयंसेवा-आदर्शों के अन्तर्गत कि महात्माजी के लक्ष्य को हाथ में लें और सैर व तत्परा के कागज कार्य करते जानी, सब तक अतिथि सिद्धि प्राप्त हो। बन्ने भारतम्।

भाषक अहमद,
कोलकाता

महात्माजी के अन्तर्गत आचार्य राम का पत्र

आचार्य राम ने यह अन्तर पत्र महात्माजी को लिखा है—

"प्रिय महात्माजी,

मैं बाग बूट कर ही वास्तव अन्तर्गत की औपचारिक करने के लिए नहीं गया और भारत की जन भी नहीं लिखा। मेरा

विचार था कि बीमारी की दशा में आपको किसी तरह संग व कष्ट। किन्तु आपका कुपार्ण घर वा लड़ मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोषनी पवती है।

मैं याचना है कि आपकी विज्ञाप पर संभव में जो सुविधाया मजबूत गई और जो उदाह्र देना करते हैं मिश्रित भाव से देख रहा था। यदि हम लोगों में उल्लेख और उदाह्र न हो तो हम पना रहें? यह उल्लेखनी शीघ्र ही बन्ने हो जायगी और उल्लेख विच्छेद को बाधी न रहेगा। अन्तर्गत महान् कार्यवाहिक बगानों में बाधी-अन्तर्गत केसके के लिए करते हैं किन्तु कदाचित् हममें सेकने एक व्यक्ति की बाधी पक्षता है। कोकनाबा में मैंने देखा था कि अन्तर्गत कोस दूर दूर से गांधी गगन में आये दूर से विमल में दू-प्रतिष्ठत व्यक्ति अन्तर्गत भारत विच्छेद है। यह सम्भव का दुष्प्रतिष्ठत विरोधी है। अन्तर्गत दूर करने की और भी कोई प्रभाव होता हुआ मगर नहीं जाता। अन्तर्गत व्यक्ति स्वराज्य के लिए बाधी सबके से ही जाना बाह्यता है और कतिपय तत्परा अन्तर्गतकीने बागे सब ही बगाना बाह्यता है। अन्तर्गत-कार्यकर्ताओं के लिए कोकनाबा में जाने के सम्बन्ध में विचार प्रकट करना मेरा काम नहीं है; किन्तु मैं इतना तो कह ही देना बाह्यता है कि इस कार्य में विपत्ती काकि अन्तर्गत नहीं है यदि उल्लेख एक सिद्धांत भी आपने बतलाने हुए रचनात्मक कार्यक्रम के लिए अन्तर्गत जाती तो अन्तर्गत स्वराज्य का रास्ता बहुत कुछ तय हो चुका होता।

कदाचित् आपको स्मरण होगा कि जब बम्बई में माधवीय सम्मेलन हो रहा था तब मुझे आपके कागज अन्तर्गत २ दिनों तक बैठने का इच्छावसर और सोमाना प्राप्त हुआ था। और मैंने बंगाली भाषाओं में अन्तर्गत का सम्बन्ध ग्रन्थों तथा उल्लेखी अन्तर्गत के लिए व्यावहारिक प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा की। बांधे के कोस कार्यकर्ताओं की अन्तर्गतता के मैं कुछ कर सका हूँ किन्तु कार्य बहुत बड़ा है और उल्लेखी सत्परा के लिए अन्तर्गत सैर और अन्तर्गत अन्तर्गत की आवश्यकता है। फिर भी मैं विपत्ती ही अधिक इस और काम करता हूँ उल्लेख ही देना बाध पर विचारित हो रहा जाता है कि अन्तर्गत के ही भारत का आर्थिक उद्धार होगा। 'अन्तर्गत के सम्बन्ध' पर मैंने कोकनाबा में जो भाष्य किया था उसमें मैंने यह बात स्पष्ट करने की चेष्टा की थी। मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि आपने कोकनाबा साहज को पत्र लिखा है उसमें इस बात पर विशेष और विद्या है कि भारत की बन्ती हुई हरिद्वता के लिए बरसा ही एकमात्र उपग्रह है।

अब आपके कारण में अधिक बाधा बाधना उचित व समस्त नहीं रहा पर यह पत्र समाप्त करता हूँ। कदाचित् यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि मैं आपके संशोधन के लिए बहुत कागजित हूँ केविन अभी आपके संशोधन करने के कुछ से मुझे स्थिति ही रहना बाह्यता।

हैबर कर, आप शीघ्र ही पूर्ण अन्तर्गत हो जायें विच्छेद एक बार पुनः हमारे राष्ट्रीय उद्धार का मार्ग विचारें।"

प्रकाशित हो गये

औरत का सम्बन्ध—महात्मा मजनीजी इस ग्रन्थ पर ग्रन्थ हैं और विचार के नेता बन्ने सम्मेलनकागि लिखते हैं—"यह अन्तर्गत ग्रन्थ है। यसम्बनों की तरह इसका पठन-सम्भव होना बाह्यता। अन्तर्गत के लिए विचारियों को उल्लेख ग्रंथ नहीं निकलता है।"

सूच्य १११):

सूच्य ११२)

आचार्य रामदास (तीव्र संरक्षण) सत्य ११३)

अन्तर्गत-महात्माजी-अन्तर्गत, अन्तर्गत-महात्माजी

हिन्दी-नवजीवन

रविशार, गाय, दुबरी १६, व. १९८०

वचन-भंग

दक्षिण-आफ्रिका में इस दिनों एशियावाधियों के खिलाफ झूठ के खरी हैं। वहाँ की दक्षिण पार्लियामेंट में 'हाउ एरिया थिंक' की विचार के लिए इरुपे है। उसपर अपनी 'सब प्रकट करण' और करतब है; क्योंकि इनके उत्पन्न परिस्थिति के ज्ञान की आशा जोर मुकते रह सकते हैं।

दक्षिण-आफ्रिका के योरुपियों का एशियावाधियों के खिलाफ आन्दोलन करना कोई नई बात नहीं है। वह आन्दोलन प्रायः उसी ही प्रस्ताव है जिसका कि दक्षिण-आफ्रिका के निवास-संलग्न हिन्दुस्तानियों का फलाना निपटारा है। इसका मुख्य कारण है छुटकर भीलों के बारे-म्यापरियों का बाह। दक्षिण के दूखे हिलों की तरह दक्षिण आफ्रिका में भी स्वार्थ-मित्र लोग, काली कोशिया करने पर, निगा कठिनाई के उन लोगों की सहायता प्राप्त कर केते हैं जो उनकी तरह स्वार्थमय तो नहीं होते पर जो अपनी बुद्धि के विचार नहीं करते। मौखिका आन्दोलन, मुझे बाह होता है, ठेठ १९२१ में छूट हुआ था और यह हाउ एरिया थिंक मिस्त्रनेह उसी आन्दोलन का एक फल है।

इस विषय की कामियत और अन्तर पर कुछ किस्से के पहले यह दिखाया जानी है कि यह १९१२ में कैसे गये उस समझौते के खिलाफ है जो दक्षिण आफ्रिका की दक्षिण सरकार और हिन्दुस्तानी लोगों के बीच हुआ था। इस समझौते में भारत सरकार और ब्राज़ील-सरकार का भी उतना ही हिस्सा है जितना कि दक्षिण सरकार और हिन्दुस्तानी लोगों का है। क्योंकि यह समझौता हिन्दुस्तान सरकार और ब्राज़ील-सरकार को मान्य करके उनकी रवानगी के किया गया था। भारत-सरकार ने तो बा-जायदा घर बेनामिन राबर्टसन को अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा था कि कमीशन के काम-काज पर नजर रखें। इस कमीशन को दक्षिण सरकार ने कहने को तो हिन्दुस्तानियों की स्थिति भी जांच करने के लिए पर वास्तव में निपटारा करने के जेहे के नियुक्त किया था। समझौते की मुख्य बातें घर बेनामिन राबर्टसन के जो हिन्दुस्तान सरकार के प्रतिनिधि बन कर आये थे, हिन्दुस्तान लौटने के पहले ही तब ही गई थीं। उस समझौते के अनुसार दक्षिण सरकार आगे एशियावाधियों के खिलाफ कोई काम नहीं पाकर रह सकती। इस समय यह बात तब पाई थी कि हिन्दुस्तानियों की कानूनी हालत धीरे धीरे सुधारी जायगी और एशिया-वाधियों के खिलाफ जो काम उस समय विद्यमान थे वे नष्टिन् में उठा किये जायेंगे। पर बात इसके ठीक उल्टा हुई। वर्ष-बाधापरन को बाह रहे कि इस समझौते की भाषा को तोड़ने की पकड़ी कोशिया उस समय की गई जब कि द्वाण्डवक में मौखिका काम के अन्तर्ग्राम्य की कोशिश की गई, जो कि हिन्दुस्तानियों के हित के खिलाफ था और जो समझौते के समय के रणज के प्रतिकूल था। और यह हाउ एरिया थिंक तो हिन्दुस्तानियों को आजादी को और भी बहुत कम कर देता है।

इस समझौते के दूखे तात्पर्य और भी हैं, पर इस बात में के निपटारे के अनुसार दक्षिण सरकार इस बात के लिए बचन-बद्ध है कि जब आगे हिन्दुस्तानियों

की आजादी कम न की जाय। दक्षिण आफ्रिका के गवर्नर के नाम भेजे हिदायत-नामे के अनुसार भीमान् बन्दाह को नाम तोर पर अधिकार है कि वे गवर्नर बनकर को किसी बात की जमाना न दें। पर इसके अतिरिक्त भी ब्राज़ील-सरकार का, यह वसे अपने छोपे पास का निर्वाह करना के साथ करना हो, यह फल है कि हर हालत में यह पूर्णतः तनहाते की छातों का पावन करने पर जोर है। इस फल के वस्था छुटकारा नहीं हो सकता। इस, हिन्दुस्तान में रहनेवालों को, दक्षिण सरकार की कठिनाईयों को बाँकों की मोट न करना चाहिए, क्योंकि यह तो दक्षिण के योरुपियों की इसका पर अपनी हलती रहती है। और उनकी इसका का अर्थ है उनके मुने हुए प्रतिनिधियों की राय, जिसमें न तो हिन्दुस्तानी और न वहाँ के मुसलमानों की बसती है। दूखे तमान लोगों को इसके बचित रखना यह दोष दक्षिण आफ्रिका के शासन-संगठन में है—महाँ उन अधिकारी स्वराज्य-ज्ञान उपनिवेशों के शासन-संगठन में भी यही दोष है, जिसमें हिन्दुस्तानी या वहाँ के मल विवाही बसते हैं। ब्राज़ील-सरकार के इस दोष को रहने दिया है तो यह इस बात के लिए मान्य है कि सबसे जो दूरे नतीजे पैदा हो उन्हें रोके। दक्षिण आफ्रिका और सेमिया के सबाह इस बात को अच्छी तरह दिखा देते कि ब्राज़ील-तान की नैतिक कीमत कितनी है। लोकमत के बाव है संभव है, दोनों अमर्हों का कुछ छड़ दिनों के लिए दूर को जाय पर आखिर यह है चम्प ही रोना। अन्तरक ईश्वर का हिन्दुस्तान में कोई अकल्पित आमुक्त परिवर्तन नहीं हो तबतक इस लोकान्तक राज्य का आखिरी अंक आगे ही बसता चला जायगा।

जब दूर थिंक के संबंध में सुमिए। नेटाक मुमिस्वक सता-धिकार थिंक थिंक नेटाक पर ही लगाया जायगा या और दुबरी की बात है कि उसे दक्षिण गवर्नर बनकर के अपने विदेश अधिकार का प्रयोग कर के भाग्य कर दिया है। केवल यह हाउ एरिया थिंक तो तमान गरीब प्रान्तों पर लगाया जायेगा है। यह सरकार के लिए इस बात की गुनाहस कर देता है कि वह वहाँ के तमान हिन्दुस्तानियों और दूखे एशियावाधियों को अन्त बसाहे और अन्त जिजात करने में। इस तरह यह ठेठ १८८५ में द्वाण्डवक सरकार के तजवीज किये आवाची के तरीके का थिस्तिना एक दूखे रूप में बढाया जा रहा है। अब मैं चम्प अन्तान में यह बसता हूँ कि इस अन्तान के मानी क्या हो सकते हैं? थिस्तिना में, जहाँ कि १८८५ के कामन के रहते हुए भी अमोतक कोई हिन्दुस्तानी नहीं के इतने पर प्रम्बूर नहीं किया गया है, हिन्दुस्तानियों की आजादी करने के बहुत दूर है और अंगरेज, बच या भीभी कोई खीदार नहीं तब अन्तर उन्हें हरा नहीं सकता। ऐसी आवाधियों में वहाँ का तहाँ म्यापार हो सकता है। ऐसी हालत में अन्तान-नीति के पूरे अन्त का अर्थ है कि भाषा की भाषा के उनको अपने में एक चले अपने पर प्रम्बूर करना। हाँ, यह सच है कि थिंक में कुछ मौखिका हलों की रखा की हुई थिस्तिना नेती है। पर हिन्दुस्तानी लोगों के लिए इस उपायध की कुछ कीमत नहीं है। अन्तक के सच के प्रजापति यहन केवारे हैं। इस बात के किस्से की उपग्रहण में अपने दक्षिण आफ्रिका के तजवीजों के से सकता हूँ। केकिन मैं इस केच को बढाना नहीं चाहता।

अन्त में यह बात याद रखनी चाहिए कि जब हिन्दुस्तान के दक्षिण-आफ्रिका जाने की कोई रई नहीं थी, योरुपियों ने यह दर प्रकट किया था कि जहाँ हिन्दुस्तानी का भा कर दक्षिण-आफ्रिका को उमक देंगे। उस समय दक्षिण आफ्रिका के तमान दण्डवाही लोग बढा करते थे कि कुछ हिन्दुस्तानी लोगों को तो दक्षिण आफ्रिका आजादी के समय कर चलेगा और उनके साथ-सत्यान ही उग्रस्त

सूख किमा का सचेता डेक्कन मोरविम कोय तलकत द्य नहीं के सकरे बलपुत्र दक्षिण लाटिका को उलक देने की संभावना बनी हुई है। पर जब जब कि १८९७ में यह वषक देने की संभावना दूर हो गई है तबसे अन्धरा हुआ देने की पुकार बंधने लगी है और यदि वह पूरी हो तो अन्धता फैलन होगा। उन्हे लिए अपने देशमें जावा जायेंगे। र-वेला। यदि अन्धता फैलने लगे हिन्दुस्तानी अपनी खुशों के ही बन्धे जायेंगे तो बात यह होगी कि दक्षिण लाटिका के जोरों न-विवाही सम्राज्य के दखिनों को बिलगा ही अधिक मुकाबल पसिगे छतना ही अधिक है दक्षिणा के किसान अपनी भावों की आवाज नहीं उठावेंगे।

(अंगरेजी से अनुवादित) मोहनदास करमचंद गांधी

भारत का सच्चा राजा

हमके के पास बौद्धों ने पर जब मैंने शासन अस्तित्व पुनः में महात्मा गांधी के शीर्ष सरीर को देखा तो मुझे बड़ा खोम हुआ। डेक्कन को कोय उन्नी बीसवीं के परमान्य उनके साथ रहे हैं उन्हींमें तो कहा कि यदि आप इसकी शासन कुछ रोज पहले देखते तो आपके खोम की सीमा न रहती। हमने ही मैंने सबमें कहा (सौमनाथ दागोर का यह कथन विस्मय सब है कि "महात्माजी के जेक में रहने का एक एक दिन इस देश के शासकों के सेवो-पात्र का दिन है।" तबतक उनकी रिहस का मुकम नहीं पहुँचा था और बड़े लाट छर, के भाषण में भी उसका कोई हारा नहीं था। बड़े दिनों का, शास्त्र और सद्भाव के दिनों का, इस प्रकार धरम और स्वाभाविक शास्त्र और समभाव पूर्ण काम के किये बिना ही पुनर जावा मेरी कल्पना के बाहर था।

पर आधिर यह जेल निकले समय, वह जबरन गाँव की। महात्माजी के कुटुम्बारे की आशा प्रकाशित हो गई है। यद्यपि इस विषय के कारण उनकी भीमत् कुछ कम हो गई है तथापि यदि इसके द्वारा राज्य-कर्ताओं के हृदय-परिवर्तन की सम्भावना मिलती हो तो यह हमारे लिए अभिमानजनक है। पर इसका विषय तो माजी पर अवलंबित है।

अस्तित्व में जो कोय महात्माजी के पास रहते हैं उन्हींमें मुख्य महात्माजी के प्रति दिखाये गये प्रेमभाव की बहुलता बातें कही हैं। किन्तु धर्म की हिमालय, बजुराह और मल्लमची, पाद्यों की प्रेमभाव सेवा-सुध्वा और सरकार की ओर के किसी भी लोक-टोक का अभाव—यह सब परिवर्तन आने सकती के दिनों को देखते हुए, कुछ और ही भाव व्यक्त कर रहा था। आसिरी रिहस-कुमम का रास्ता इन सब के बहीनत तैयार हो गया था।

महात्मा गांधी को यह दृष्ट विचार है कि हाएक काफ़ल के अन्दर एक उच्च तल रहता है, और उन्हे हम प्रेम के बल पर जीत सकते हैं। इसीसे उन्होंने यह अन्धकार-आन्दोलन कटुता से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि प्रेम-भाव के छल किया। इसी कारण उन्होंने अपनेको सदा हेतुवाके न्यायाधीश को संबोधित करते हुए आत्म-क्षण के सचे प्रेमपूर्ण कथन उच्चारण किये थे। इसी कारण अपना बचाव इच्छा राज्यकर्ताओं को समझाने के लिए उन्होंने बार बार 'यंग इण्डिया' में लेख लिखे कि निषेध गलतकहनी होने का जरा भी अन्वेषक न रहे। इसका छोटे हुए भी मैंने हमेंके में इसके विषय में अन्धकार गलतकहनी की ही हुई जेली। यह नेक कर मेरे लोक की सीमा न रही।

यदि कोई यह पूछे कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार पर महात्माजी ने क्या इशारा लगाया है तो मैंने उन्हे एक ही वाक्य में पक देता हूँ। वहका इशारा है कि सरकार ने बरीब प्रमा को खताया है। अपने सुकथने के जो किस्ति बचाव उन्हींने

केस किया उसमें ब्रिटिश सरकार पर उन्हींने वही इशारा लगाया है कि उन्हे गरीबों की सहाया है। महात्माजी ने उन्हींका सचा सुनने-सुनाओं पर विषे इन्हीं-पक्षों बाके धारणियों को देखा। यह किम उनके हृदय में भर रहा था। सब न दिन को मूक छकते थे न रात को। यदि ब्रिटिश राज्यकर्ता उनके साथ धारण, पकीम, आदि बलीकी नीजों का नाश करने के आन्दोलन में तथा बाही को उतेमना व कर देहात के औद्योगिक जीवन को बचाने में बाव देते तो उन्हींने फिर एक बार सहीय करके तक की तत्परता दिखाई थी। परन्तु मज सेवा-स्य इतना घायली काम करना भी वर्तमान शासकों के दृष्टि-पक्ष के बाहर था। वे या तो अपनी ही मलमली करे—ना कुछ भी न रहे। वे तो बाही देवकी की घोमा बढाने और उन्हे सजाने की ही पुत्र में मस्त थे। उन्हींने इस बात की परवा तक न की कि इसके लय का भार बेचारे निरोह गरीबों के छिर अधिक कर के रूप में पड़ेगा। लगाने का दिवाला निष्कले तक वे पानी की तरह रेंवा बहाते रहे। फिर जब बजट में एकम कम हुई तब नमक कर रूना कर दिया। पुरानी देवकी के लंबहरी पर नई देवकी लदी करने के लिए जो करोड़ों रुपये खर्च हुए उन्हे सरकार न बचा सकी—अन्त को अर्थ-पेट रहने बाके लाकों लोगों के जीवन के लिए दुःख व्यापक वस्तु—नमक—पर बेचारा को कर लगाना ही पडा।

हिन्दुस्तान बरतों से पिस रहा है। इसके उसके मन पर एक तरह की कमबोरी ने कप्पा कर लिया है। और वही कमबोरी नई देवकी की सजबब और लोक को बेचने की दुष्क पुष्पा का गोषण करती है। महात्मा गांधी ने इसे 'मुकाम की मनोदशा' कहा है। जब जब बड़े लाट और लाट बाइब सरकारों किबाब में सुबरीक बेचने के लिए जाते हैं लोगों की मारी जीब उन्हे बेचने की राह देखती हुई बैठी रहती है। यह भी उनकी डकी मनोदशा का सूचक है। देश के प्रभु को बूतने बाके विवाकिये हारार, शाही दुकात, शाही तमाके, ब्रिटिश साम्राज्य की दुवायों ने सब सामान्य जन-समूह की बवती हुई स्वाधीनता को मिटाने के लिए लक्ष्य किये गये मोह-साधन हैं। और आज लक्ष्मी तरह उनके काम खडाया जा रहा है। परन्तु हम मिय्या बातों के भारत का आन्धालिप मन मोहित नहीं किया जा सकता। उन्हा यह तो पूने के उस यन्के-नरिये रोगी को जो निमग्नता से मृत्यु के छल को निहारता रहा था मौन प्रणाम कर रहा है, क्योंकि यहाँ इस अस्तित्व में भारत के राजा महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, निषकी इन्होंने तामाश डी हुकमत से भी अधिक बकती है। नई देवकी के महरतों में रहने बाके वर्तमान यवनों के वास भूल जाने के बाद भी बहुत काम तक देहात के कोय उसके नाम का गान किया करेंगे। उद्भवनीय और दुगलकाबाद के आसपास बाके स्वानों की तरह रायबिना के तामा मकरों के लंबहार हो जाने के बाद भी महात्मा गांधी का नाम, भारत के एक सब के सच्चे बाइब और तारनहार के रूप में, मातायें अपने नन्हें बच्चों को गा गा कर सुनाया करेंगी।

क्योंकि महात्मा गांधी ने शास्त्र तत्वों से एक आध्यात्मिक महाजन की रचना की है। उसकी गरीब परमात्मा के राख में बहुत गहरी और ठीक ठीक डकी है। गरीबों पर किये गये छल के द्वारा यह नहीं बचा है। बल्कि प्रेम, भक्ति और रंक को सेवा-इसकी छलकरी समारपण है। इसके अन्तर डेविक रीब और जातक नहीं बल्कि मानकी हृदय की शान्त एकदिकी का रदी है। इसमें आधि-मेवक अथवा वर्तमान को स्वागत नहीं है। हमने भी यों धार्मिक बर्बातों के क्षयों का वि प नहीं। इसका साम्राज्य है हृदय।

जिस मध्य हृदय की राह में हतने खड़े समय तक अपनी सज्जु बना में एक रहा था, आखिर एक बार उसके दर्शन मुझे हुए-हृदयिक अस्पताल के इधर कमरे के रोगी के पास से हड़मा समुच्च कठिन हो गया है। मैं वृथा के अस्तित्व में इसी इरादे के आभा था कि यहाँ आकर फिर देखनी चाहता। पर मेरी अन्तराला में बगलत शुरू कर दी और अब मुझे देखनी जाने का विचार तक कर-। अर्धमय मासूम होता है। क्योंकि यहाँ जो हृदय बँधे देखा है उसे देखने के बाद देखनी आकर कुछ राजनैतिक काम करने के मेरे तत्प्राय इरादे हवा हो गये। यदि मैं इस अस्पताल में न आया होता तो सायब देखनी आ पाता। पर यहाँ आकर बही जाना प्रायः परमेश्वर है। मैं सावरमती-आश्रम जा सकता हूँ; धार्मिकसेवन जा सकता हूँ; पर देखनी की राजनैतिक प्रवृत्ति में नहीं एक सकता। परमात्मा ने जो हृदय यहाँ बिखलाया है उसीसे मैं विवर्तन बनाये रखूँगा। क्योंकि ऐसी भेद भिन्न पर उसी को हृदय मैं रखने के बराबर अनमोल बात जीवन में दखी कुछ नहीं हो सकती।

ली. पक. पण्डित

जबर का स्वराज्य

जबर आगरे के बज्जीक एक गाँव का रहनेवाला है। आज से कोई ५ बरस पहले की बात है। जादे की मीथिन में एक विरा नाम की बह सत्याग्रहाभ्य की गो-शाला के नजदीक बसा था। मायूस मासूम होता था। बदन पर कटे-पटे चिपडे के सिवा कुछ न था। भूल और दुःख से इसी मासूम होता था। उसने हर-किसी काम को करके गुजर करने की इच्छा दिखाई। यहाँ एक बात का इस्तीना नहीं है कि ऐसे हर बहस को काम दिया जा सके। परपन्थ जबर की दरकारत में और उसके चहरे पर एक तरह का सौम्य सज्जक रहा था। राम हो रही थी। उसे भूखा और ठंड में ठिठुरते हुए जाने देना दुर्मिजन नहीं था। रात उसने यहाँ हाटी। कुछ बातचीत करके उसे गो-शाला सादर रखने का काम दिया। जबर ने इस काम में अपनी मरमसी का परिचय दिया। उसके राज्य में गो-शाला आदर की तरह साफ-सुथरी रहती। वह छद्म की साफ-सुथरा रहता था। कभी नहीं देखा गया कि जबर ने काम में कभी १ मिनिट की भी मोरी की हो। फिर चाहे आश्रम की सफाई का काम उसे सौंपा गया। मंगी को तो कभी से छुट्टी व ही गई थी। इससे रास्ते की सफाई किसी न किसी आश्रम-वासी को करने पड़ती थी। पैसाना कोई छेड़ पुराना आश्रमवासी थाक करता था। जबर रास्ते की सफाई इस तरह करता माने जाने-जाने वाले लोगों के स्वागत की तैयारी कर रहा हो। विद्यार्थी लोग जब पैसाना साफ करते तब वह हमदर्दी के साथ बन्दे देखा करता। कभी कभी छद्म की उसमें मदद करने लगा। एकबार आश्रम में लोग कम रह गये और पैसाना का काम जबर के फिर पड़ा। कितने ही समय तक वह अच्छी तरह पैसाने साफ करता रहा। वह अपने सखीर को हमेशा साफ रखता था। साथ ही उसका आचार भी पवित्र था। इससे बीच बीच में रीति का पानी भी उसके संगवाजा जाता। अपने छद्म आचरण के कारण आश्रम के सब लोग उसे चाहते थे। जो लोग उसके समागम में आते थे उनके दिल में आता कि जबर के जीवन को और भी उन्नत बनाया जाय। जबर की सौम्यता और उसकी सफाई में सब का मन भीत डिगा। वह विशुद्ध विशुद्ध था। एक हिन्दी-मयी मज्जारी उसे पढ़ाने लगे। अनेक बार वे पढ़ने में भी ठगना ही उत्साह दिखाया। कभी भीने परपन्थ हवा के साथ उसने पढ़ना जारी रखा। कभी कभी उसका

पाठ ठेका बन्द रहता; पर वो पढ़ना-लिखना बराबर जारी रहता था। जब उसने अपने आध्यात्म लोगों को बरका कातरे और पुनर्वर्षे हुए देखा तो वह उसमें भी दिव-बली केने छाया एक नरका के किया और फुरतत के बक उसे कहने ली लगा। कोई ही समय में बहिया खुल कातने लगा। ६ के १५ तक खुदा खुदा अंक बिकानने का उसे आवा मज्जारा हो गया। लक्ष्मी यदुगई पर काम देनेवाले हमेशा पिता रहते। स्वयं-देखे का मरोठा करना तो कुछ आसान है पर समय का विचार करना कठिन है। इस समय में एक मिथि भी फलूक न लोने का विश्वास बहुत कम लोग पैदा करा सकते हैं। वह बहुत लंबे बरने की ईसाकसरी है। जबर ने सब लोगों के दिल में अपने लिए यह विश्वास पैदा किया। उसके काम में किसीकी निगरानी करने की जरूरत नहीं रहती थी।

जब सत कातने में जबर कुछत हो गया तब उसे पुनर्वर्षा सीखने की उर्धग हुई। यह काम उसने चौक के साथ किया। काम चाहे बम हुआ हो पर सफाई में उसका हुकाबका नहीं होता था। जबर के हाथ से हरे काम छूटने लगे और वह पुनर्वर्षे और कताई में लग गया। छुट में उसे चिन्ह जाना-कपना भिन्नता था। बरने बरने वह २० मासिक वेतन पाने लगा।

कोई तीन बरस तक यह सिलसिला चला। फिर जबर का जमाना पकटा। बही-बाते में उसके नाम छोटी-सी धुंधी बसा हो चुकी थी। विद्या और हुनर का उसे चौक लगा। बेसन केना उसने बन्द किया और अपनी जमा-पूँजी पर गुजर करने अधिक पडने और हुनरई सीखने का समय बाह्य। समय मिला। दो घण्टे रोज उसकी पढाई होती है-पढ़ना-लिखना और हिलाना वह अब भी सीख रहा है। चौथी हिन्दी पाठमाका पढ़ता है। अब अपने आध रामायण पढ़ कर समाप्त केता है। पढ़ने के अलावा वह पुनर्वर्षे सीखने में भी अपना समय देने लगा। पुनर्वर्षे उसने कोई तीन महीने में ठीक तरह सीख ली। अब वह कपता हुनने लगा-हुकाबका हो गया। फिर उसका वेतन छूक हुआ। परपन्थ सिलवा समय पढाई में लगाता है बरना वेतन कम केता है।

यह तो हुआ जबर का परिचय, उसके संबंध में सास बात अब छूक होगी।

जबर को क्यास सोचने से के कर कपता हुनने की तमाम कियार्ने अब अच्छी तरह मासूम हो गई है। उसे सम्यं हुई कि मैं अपने फुरतत के बक में अपने लिए क्यों न खुल कात् और कपता हुन हूँ? इसका प्रयोग करने के लिए उसे के फेर खे दी गई है। इस बात को कोई तीन महीने हुए। शुक्रवार को आध दिन की छुट्टी में वह खे चुनक केता है और म्याक के बार रोज शाम के उजाले में ना रात को दिया जका कर पछा-बेह पछा खुल कातता है। हाई महीने के अन्तर उसने बस तमाम खे का कोई एक अंक का खुल कात बसा। उसनी खे उसने बार पा पांच छुनार अर्थात् आसी छुट्टी के दिनों में चुनक बसो।

अब उसने २१ मघ की तामी बना कर करने पर बन्दे है। शाम को पाँच बजे जब अपने काम से छुट्टी मिलती है तब छद्म अपने ही हाथ से बानी के कोकडे मर कर १० ईच अर्ध का कोई आध पौन मर कपता हुनता है। अपने खुल की अतिप्रां उसने इस सफाई के कनेटी की कि तामी का ३ पीक खुल कोलने में उसे २ से ३ घण्टा समय लगा होगा। लंबी पढाई पढ़ने वाले विद्यार्थियों का खुल आश्रम में कपता हुनने के लिए जाना है। उसे कोकडे में जिसे पाँच-सात गुने बराबर समय लगने का तमयारा हुआ हो उसे जबर के अंकों को देख कर उसके काम और विश्वास के सिपच में आकर कपच हुए बिना कैसे रह सकता है?

पन्द्रह बीघा दिन में खर भयना कपडा बुन केगा। कोई १९ गज का बाल तैयार होगा। उसमें से बह साठे तीस तीस गज कुट्टे की दो योतियाँ बनायेगा। तीन तीस गज के दो कुट्टे होंगे। एक पंजे दो को गज की दो योतियों होंगी। और एक-दो गज कपडा बच रहेगा। उसके दो योतियाँ और एक योतिका बच जायगा। इस प्रकार बार महीने के फुरसत के समय में उसके छह नर का कपडा तैयार हो गया।

बह तीस कुट्टे ५ से ५ बजे के भीतर कटता है। सावा-पकाना कपडे कुट्टे ५ बजे काम पर चला जाता है। १०४ बजे सब के साथ कुट्टी जाती है। फिर १२ के ५ बजे तक काम करता है। इन्होंने ११ से ४ घण्टे तक बरतै हैं जता है। कोष समय कपडा बुनता है। कुट्टे, दो बहर और काम को उसे अपने लिए अभ्यास करने का बच मिळता है। उधोंने यह सिखाता-पढ़ता है। शाम को प्रार्थना में दोष हमिर रहता है। रात को ९-१० बजे तीनों योथिय में ऐसी बगह छह में होता है जहाँ के चौकी भी बनी रहती है। बह-स्नानात्म्य को तो उसने बाँधे हाथ का बेल कर दिया है। पर उसके अनाया अपने घरक, निरौष, भिमान के बढोका उसे हर तरह की आभासी प्राप्त है। सब लोग उसे बादर की इति से बचते हैं। सालभ उसे लूतक नहीं गया। ऐसा यह विद्यार्थी जब वयसुय 'अवर्' है।

मगमकाळ सुधाकलंद गोधी

कपास जमा करा

राष्ट्रीय महासभा के लिए न तो यह संभवनीय ही है और न आर्थिक दृष्टि के फायदेमन्द ही है कि वह व्यापारियों से कपास खरीद कर जमा करे और उसे बूत के लिए उन्हीं किसानों को फिर से बट्टे भित्तिमें उसे पैसा किया है। इस बात की कमी जबरन है कि कपास इतनी ज़ी ब्याज करे—किसानों के व्यापारियों के बड़ा जाय, व्यापारियों के बड़ा से महासभा के पास जाय और बड़ा से फिर अपने अलसी घर को पहुँचे। यदि ऐसा न हो तो भी कपास को किसी एक जगह जमा करना और फिर उसे जगह जगह छुड़ाना कष्टक छुटकारा देगा। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें कितने क्षेत्र में काम करना है तो हम फौरन काम भित्त में यह कुछ बद लफ भी लगान में आने लायक नहीं है।

हां, ऐसी जगहों के लिए जहाँ कि बूतकारों ने बहुत से परन्तु अपने किसी कपास के लेत नहीं हैं, लकड़ते काफ़ी तादाद में कपास बुनवाने की तकनीक की जा सकती है, जिससे बूतकारों को सुविधा हो। लेकिन महासभा को सचेत ऐसे लोगों को भी इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वे अपने लिए खर कपास खरीद लिया करे। हमारा काम मकसद यह होना चाहिए कि जहाँ से किए तहाँ कपास छुड़ाना करना काम और जहाँ ऐसा न हो सके भिन्न उन्हीं सुकर्मों के लिए कपास जमा किया जाय। आम तौर पर हमारी बीस बीस होनी चाहिए कि किसान खर ही अपने लिए कपास छुड़ाने पर रक्के। हमें यह बात न भूलना चाहिए कि हमारे पास कितने काफ़ी हैं और कितना करना है और उन्हीं के बन्दर हमें बचाव के बचाव काम और आम कर दिखाना चाहिए।

ही लोग कपास पैदा करते हैं उन्हींको बूत की कतमा चाहिए। कितने ही लोग ऐसा करते भी हैं। यदि हम अपनी शक्ति काय कर इसी बात में बर्बत करे कि उन्हीं लोगों में बरके का प्रचार किया जाय जो खर कपास बोते हैं—और इस काम के लिए हमारे पास बहुत बड़ा क्षेत्र-सकदानी क्षेत्र पड़ा हुआ है—तो कपास को जमा करने और फिर बाँटने का उपाय अपने आप इसके ही काम।

यदि हम बरके के द्वारा हाथ से बूत निकालने के काम को एक-दो मारी जंगली बनी करके, जिसमें बहुत बड़ी पूँजी हो और बरके से का काम जिसकी सुझाई हो, करना चाहें तो गैर-मुद्रात्मक होगा ऐसी तकनीक को असल में लाने के लिए इतनी प्रयत्न साधन-सामग्री बरकार होगी कि जिसका इन्साजाम हमारे किये नहीं हो सकता। हाथ से बूत काटने और हाथ से कपडा बुनने का काम और खूबी-तो बड़ी है कि उसकी साधन-सामग्री इस तरह पैदाई और बाँटी जा सकती है कि जिसके लिए हमें एक जगह बड़ी पूँजी इकट्ठी करने और एक अच्छा संगठन बढा करने की जरूरत हो न रहे। यदि हम ठिक अपने किसान भाइयों को इस बात के लिए तैयार कर सकें कि वे कपास की एक अच्छी भिकदार को अपने घर रख छोड़ें—बैठे नहीं तो इसका अर्थ यही है कि हमने अपने आप बूतकारों के लिए काफी कपास जमा कर लिया—नहीं हमने उसे अने प्रकार बाँट भी दिया और तिसवर भी तारीक यह कि कपास का एक पैसा भी कमजूर न गया। हमारा यह धारा अपना भी बच रहा जो हमें वही बाँटे दकालें, कारकानें, बा मीमा-कर्मियों को पैसा पड़ता।

इसके लिए हमें उन लोगों के अन्दर भारी काम करने की जरूरत है जो कपास बोते हैं। हमें उन्हीं से सब बातें अच्छी तरह समझानी चाहिए। इसके साथ ही हमें उन्हीं यह यकीन दिला देना होगा कि भित्तिना बूत से काँसों बह उठी आसानी के साथ ले लिया जायगा जिब आसानी के साथ उनका कपास बिक जायगा करता है। यदि कपास को खरीदने और जमा करने के बचाने हम अच्छे लुग को ही खरीदें और जमा करें तो हम अपने मकसद के मजदीक कल्पो पहुँचेंगे। तमाम महासभा-समितियों को यह काम उठा देना चाहिए और इसके साथक अपनी साधन-सामग्री उन्हीं बढा केनी चाहिए। यदि हम उन छात्रों कर्यों को भी आज विवेकी लुत का कपडा बुनते हैं हाथ-कला लुत ने कर कपडा बुनना सके तो फिर बूत को जमा करने की भी आवश्यकता न रह जायगी। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि बरका कतमा एक राष्ट्रीय प्रथा हो जाय। हम बुनियाद से अपना काम उठावें—बका भारी कारखाना जोकर बोटी के काम न शुरू करें।

तमाम प्रान्तीय समितियों और उनके खासी-मन्थकों को चाहिए कि वे अधिक मासतब खासी-संरक की नीचे लिखी अपील को कपास बोनेवाले लोगों तक पहुँचावें—

“यह मकसद इराफ कपास बोने वाले भाई से अपील करता है कि वह कम से कम अपने कुटुंब की जरूरत भर के लिए कपास अपने पास जमा कर रखे और इराफ महासभा-समिति से अनुरोध करता है कि वह आगामी कपास की मौसम के खतम होने के पहले ही इस बात का ज्ञान किसान भाइयों को कराने का प्रयत्न उपयोग करे।”

यह कपास की मौसम है। इसलिए इस बात का प्रचार तुरन्त शुरू हो जाना चाहिए। किसानों के सोपनों में जा जाकर हमें यह बात उन्से समझानी चाहिए और उनके प्रार्थना करनी चाहिए। हर रुपये हाट लगा करती है और जहाँ सब किसान हक़े हो जाते हैं। इस अवसर से हमें साथ उठना चाहिए। इन हाटों और बाजारों के मौकों पर सभायें की जाय, गीत गाये जाय भजन-मन्थकियों का बल्ल निकाला जाय और उनके द्वारा किसानों को यह बात समझाया जाय कि इतना कपास जमा कर के जिससे साक भर भर में चरका चकता रहे। अपने अपने स्थान की सुविधा के अनुसार और और किस से भी प्रचार किया जाय। पर समय हर हाफ्त में न जोया जाय-तुरन्त काम शुरू कर देना चाहिए। (संघ इतिहास)

५० राजनीतिशास्त्र

टिप्पण्यां

(२)

मालवीयजी और अस्पृश्यता-निवारण

समाप्त हिन्दू-धर्म के स्तम्भ पू० माधवीजी को अग्यगोश्वर के लिए इस समय के प्रयास करने हुए वेर कह फिर देव-माय का हृदय उलझे बिना न रहेगा। पिछले हास संवात-धर्म अपना और इस विचारपरिचय ने भक्तों के वाग्वल को बल करने का हाथ उठाई ही अपना था। इ. प्रसार वेर-साक्षिणी ने धर्म-माय की हृदय के हर धर्म की अग्यगोश्वर को अग्यगोश्वर होने के इस अग्यगोश्वर की ओर धर्म का साक्षिणी को जल के पर्वी करने को कुछ कर न की। इ. प्रसार की हिन्दू-धर्म ने भक्तों की हास पर कुछ वाग्वल दिया और लोके विचार प्रसार पाव किया। इ.

“यह महासभा हिन्दू-जाति का यह धार्मिक कर्तव्य समझती है कि यह हिन्दू परमार्थवादी अन्त्यज भाइयों की उचित शिक्षा और कल्याण का प्रबन्ध करे जिससे उनको अपने धर्म में भ्रष्टाचारिणी बनी रहे और बड़े और नव्य महात्म्यजिबों को भुलावे में पड़ कर वे अपने पुनीत पुरातन धर्म से ध्वस्त न हों।

(क) वर्तमान समय में हिन्दू जाति को नैसी धार्मिक और सामाजिक आपसों का सामना करना पड़ रहा है और सम्भव है कि भविष्य में भी करना पड़े, उसे ध्यान में रख कर यह साहचर्य भाषा के आपत्काल-विषयक इन अपराध-वाक्यों पर हिन्दू-धर्माज का ध्यान दिखावा आवश्यक समझती है जिनके अनुसार तीर्थयात्रा, उत्सव और विवाह, नाच, संग्राम, रेश-पेचिकन तथा ऐसे अन्य अपराधों पर स्वर्ण दोष नहीं लगा जाता।

(क) महात्मा की सम्प्रति में उन सर्वसाधारण लहल, पाठशाला तथा कला-शाळाओं में जिनमें अन्य महापुरुषों वाला शिक्षार्थ भर्ती किये जाते हैं अल्पवय वालकों के भर्ती करने में कोई रोक नहीं होनी चाहिए। और जहाँ आवश्यक हो उनके लिए शिक्षालयों का प्रबंध किया जाना चाहिए।

(ग) महासभा की समिति में विन्धु धर्माशुभायी अन्यव्यक्तियों की वेवस्था—अमिकाया साराहने बांग्स है। इधलिए महासभा मन्त्रिों के अधिकारिओं से प्रार्थना करती है कि वे अदा मर्यादा के अनुसार इसका प्रबन्ध कर सकवें हों वहां उनको वेवस्था कराने की सुविधा कर दें।

(घ) महासभा की सम्मति में प्रत्येक बस्ती की हिन्दू सभा को अपनी बस्ती के लोगों की राय मिलाकर ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे किसी अल्पसंख्यक भाई को कुछ से पानी देने में बाध न रहे और जहाँ आवश्यक हो उनके लिए अलग कुएँ बनवा दिये जायें।

(क) महाभारत की दमयंति में हिन्दू जाति के संगठन और महाभूतप्राण के काम में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि ऊपर दिखाई हुई रातियों के उन्नति की शिक्षा और कल्याण का यत्न किया जाय। महाभारत की दमयंति में - अन्धकार को जन्मेक देना, विष पशना और उसके साथ सम्बन्ध करना समातन-वर्धकिकार शास्त्र और लोक-प्रगर्भा के विरुद्ध है इषविक हिन्दू महाभारत ऐसे यत्नों का अनुसोचन नहीं करता और हिन्दू जाति की योग्यता कहती है कि महाभारत के नाम वा अथकिया से कोई कामन ऐसे प्रयत्न न करें।”

पर इससे भी बड़ कर प्रभाव जमी देखी में हुआ है।
मासूमियजी के समस्तित्व में हिन्दुओं की आरी गया हुई
मासूमियजी ने कहा—हिन्दु—धर्म एक जगन्मा, जगिवासी, पञ्चपञ्चासी
परमात्मा को मानता है, और यह कर्मों को प्रभाव करता है

‘भात पात पूछे वा कोष। हर को अने लो हर का होव।
यही हिन्दू-धर्म का शिक्षाग्राम है। हमारे अन्न भाई नगवाना में अन्न
रखते हैं और भात पचोते की कमाई से वेत भरते हैं। वह भी
दिनमें, हमारे भातों में। परलयाका का बंध बनने में लगी प्रकृति है।
अन्न में हमारे शिव्य भाते से परलया की रिह बह अन्नो को चुम्पों
से पायी मरते है। अन्नियों में वेनबर्दान करने और शिक्षाग्रामों
में जाने की कुडी बाधा है। अन्नो से आपने प्रेम-पूर्ण भिक्षु
दिना कि वह आपने अन्निकारों को प्राप्त करते हुए शिव्य और
प्रेम के काम में, देखा व होता बाधिए कि अन्न उन्हें उदात्त
करने को।”

व्याख्यान में भक्ति की एक अद्भुत छहर यह रही थी, जिससे प्रभाव से कई बार श्रोताओं की आँखों में से आँसू यह निकलते थे ।

व्याख्या के पश्चात् हजारों हिन्दुओं की जीव के साथ जा कर दक्षिण भाइयों को कई कुओं पर बसाया और उन्होंने पानी पीया ।

भाषा है, हिन्दू और जात कर के लोग को अपनेको सनातन
बर्गी कहते हैं इस भाषण और घटना से कुछ नसीहत लेने और
धर्म के शरीर की रक्षा के लोभ में धर्म की आत्मा को हनन
न करेंगे।

बंगाल के इन्धिया

आचार्य प्रमुखजन राय एच. संझार—प्रसिद्ध विज्ञानाचार्य हैं। केवल यही नहीं है बल्कि भारी जडान—मध्यमवर्गीय और शिक्षा—वास्तव में हैं। जब कोई शाला पहले महाविद्यालय बनाने में विदेशी कर्मियों की होशियारी करना के उपलक्ष्य करते के तब वास्तव राय बहा पर बहुत विगल के। उनसे कहलला किसे में वन्य दिनों भारी अनकल या। उनका कहना यह था कि इन वन्यजीव जेलों को कपले व देकर वन्य जलाना बसलता है। लेकिन बोले ही दिनों में उनही वन्यज किना कि अनेको को मोहन वा नों को कपला देना इसकी वलथला करना बसल है। बलिक अनेको को कमलाने का और नित को कपला बताने का शासन दे देना उनकी कर्मी और ध्वनी की वलथला करना है। बस वही दिना है वे कलसे के पीछे पागल हो गये। तब से वन्यजीव अपनी वैज्ञानिक प्रयोग—शाळा को बलाना बना दिनी है और विज्ञान—विशालक को भारी—नामदार बना दिना है। वे कहते हैं कि विज्ञान कल बसलता है; पर वलरानन नहीं रोका जा बसलता है। अपना शाला समल और एकल तो वे भारी और वलसे के प्रमाण में कल करले ही वे जल वन्यजीव अपनी कर्मी शाळा बना—पुनी की बारी के अंगल कर ही। वलरिवा और दाग के वलथ लकी कलकनल से बोलती रहते हैं। फिर की वुडलसे के लिए ५० हजार लये कल कर लये हैं। जल से भी ललवा कल दिसे। बने जलानों का बल कलस—ललान मिहलनेह का बल लकी के लल वल बोल देता है। बंगल से हल लकीक का बल ललान वललान कलनो के महाकानों और विज्ञानाचार्यों के आलिकारों के लललक लललिकर और ललसे के लरीव—पुलरा के लिए अलिक कललानलकर अलपल वन्यजीव है।

५० ५०

एजेंटों की जरूरत है

देश के इस संकल्प-काक से भारतीयों के राष्ट्रीय धर्मों का
गौरव गौरव में प्रसार करने के लिए "हिन्दी-वर्तमान" के धर्मों
को हर करने और प्रसार में बलवत् है ।

कर्मविवेकः

उत्तरदाता कौन है ?

वारिक १) २)
क. मास का " २)
एक प्रतिष्ठा " १)
विदेशों के लिए " ७)

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी

मार्गः ३]

[अंक २८

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी
मुद्रक-प्रकाशक-देवीनाथ कृष्णदास मुद्रक

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी
मुद्रक-प्रकाशक-देवीनाथ कृष्णदास मुद्रक

मुद्रक-प्रकाशक-देवीनाथ कृष्णदास मुद्रक
मुद्रक-प्रकाशक-देवीनाथ कृष्णदास मुद्रक

गांधी-मास का कार्यक्रम

महात्मा के बनावटी योजना महात्म्यकी ने विनियमित अतीत प्रकाशित की है—

"यह ही योजना की जा चुकी है कि गांधी मास १८ तारीख के आरम्भ होता है। सभी महात्मा-समितियों के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि वे आरम्भिक दिनों को महात्मा में सर्वस्व समर्पित करने के लिए विशेष उत्साह करें और उस दिन की चेष्टा के फल की उम्मीद। उसी दिन महात्मा की अपनी अपनी प्रांतीय महात्मा समितियों के पास वन द्वारा भेजें। मैं विचार करता हूँ कि इस विषय में किन किन महात्मा समितियों के बीच खूब प्रतिस्पर्धा होगी और समस्त गांधी मास में दिन प्रतिदिन प्रतियोगिता का मास उत्तरोत्तर बढ़ता जायगा। इस लोगों के महात्मा नेता को कारागृह के पश्चात् स्वास्त्व-सुधार के फल में इस बात से बच कर और कोई बहुत आनन्दरायक नहीं होगी, कि उनके देशवासी उनकी सामान्यनी सेवा में अधिकारिक बंधन में अर्द्धात्मा महात्म्यनी सेविक बन रहे हैं। मुझे इसमें तमिः की समर्थ नहीं है कि जो लोग महात्मा की ओर आते हैं तथा किन्हीं हृदय में उनके प्रति भक्ति है, वे यदि इस लक्ष्य के साथ चेष्टा करेंगे तो १९२१ में महात्मा के विगत सदस्य करने के उनके कहीं अधिक उम्मीद में इस बार सर्वस्व समर्पित आ सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जिस जिस स्थानों का बहुविध विभाग कर के उन्हें विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच बांट देना चाहिए और यह धन प्रत्यक्ष सुधार के १० तारीख तक हो जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि हम कभी भी न कमावुसार समय समय पर बर्बाद में प्रकाशित कर सकेंगे। मुझको कार्यकर्ताओं से यह अपील करने के लिए राय दी गई की कि 'गांधी मास' के पहले दिन, दिन-रात बर्बाद करने के लिए आशयियों का प्रत्यक्ष विनाश। परन्तु मुझे साहस होता है कि इतने धन काले पाने। पर किन्तु बर्बाद करना बड़ा करना चाहिए—विशेषकर जब जो सेम जनी इत्यादि ठण्डा है। परन्तु धर्म-व के के कर सुधार तक एक एक ना को दो पाई की बारी के २,००० वर्षों बर्बाद र ब लिखित सम्भव है। इस प्रकार अधिक दूर तैयार हो सकेगा। मैं विचार करता हूँ कि स्थानीय महात्मा समितियों का ताक हो सके, अधिक के अधिक संख्या में उन्हें बर्बाद का आयोजन करेंगे और जितने

वर्षों बर्बाद और जितना दूर तैयार हो तथा जिस प्रकार का तैयार हो, उसकी सूचना प्रांतीय महात्मा समितियों और ४० भा० महात्मा समिति की मेरी जायगी। गांधी मास के पहले दिन जो अनुभव होगा उससे स्थानीय महात्मा समिति को समस्त मास वह कम बारी रखने में उत्साह मिलेगा। धन धन हर कर रहे बर्बाद का काम भी होना चाहिए। साथ ही तिलक स्वास्त्व कम्प के लिए कम्पनी भी बर्बाद होना चाहिए, तथा हर विषय का परिणाम ४० भा० महात्मा समिति तथा प्रांति महात्मा समितियों के पास भेजना चाहिए।

महात्मा गांधी के पास उनकी कारागृह तथा बर्बाद होने के सम्भव में हो के हो बर्बाद के तार और पत्र भाषे हैं। परन्तु मैं समझता हूँ कि उनकी सत्यता मेरे बताये उपाय से काम करने के ही सिद्ध की जा सकती है। महात्माजी के कारागृह तथा बीमारी में अधिक बर्बादों सहानुभूति प्रकट करने की अपेक्षा उनके स्वभाविक कार्यक्रम की सफलता के लिए थोड़ा भी काब करना कहीं बेहतर है। मैं राष्ट्र से यह भी अपील करता हूँ कि यह गांधी मास में स्वयं महात्मा गांधी जैसे जीव के कार्य आरम्भ करें—मो सर्वोत्तम उपदेश और हिन्दुस्तान की एकता की प्रतीति हैं। यदि विदेशी शासकों के साथ भी हमारा युद्ध ऐसा है, जिसमें कोई दुस्सन नहीं है, तब क्या इस बात की ओर भी अधिक आनन्दकता नहीं है कि हम समझती फरारण, आतिथ्य होय और अतिथ्य होय की अपने कार्य में अन्तर्भव न आने में १ अनेक व्यक्त को समिता के लिए अपने महात्मा नेता के पवित्र नाम पर उत्सर्ग किये हुए मास को आत्मपरीक्षण और इस प्रार्थना के साथ आरम्भ करें कि हममें जितने अच्छे जायगी हैं वे हमारी हृदय की सहोष्णता, दुर्भाव और फरारण को दूर करें तथा हममें उस पूरा नेता की भक्ति सभी राष्ट्रीयता का भाव भर दें। मुझे यह भी दिवाय है कि हिन्दुस्तानी समाचार संग्रह विषय में राष्ट्र के सरल उदाहरण रहेगे तथा उसके मेरी एक यह भी अपील है कि वे अन्तर के उत्तुषार करने करें। छपकमालों के मेरी विशेष प्रार्थना है कि वे इस गांधी मास में अपने बर्बाद के उस महात्मा के प्रति अपनी छुटवाता प्रकट करें जिन्होंने उम्भड़ किए इतने विश्वास भाव से कार्य किया है और विश्वास हृदयमान हृदय के विश्वास करे हैं।

सादी टिप्पणियाँ

का.प.-संग्रह करने की विधि

काम जमा काम के रसद में प्रवेश और भाग हो रहे हैं और के भी मिले पा रहे हैं। पर उल्का भयान करने की दिगि जानना भी जरूरी है। विनायक (मुनसिफ) नवीन-माम की संघ विद्या भयभीत गया बहन मजदूर में यह काम छिड़ पड़ कर छिड़ा है यह बात उनी "रिप्लाय" में निवेदन नाम के विज्ञापन के माध्यम हो सकती है। हममें उनी कपास जमा करने की प्रार्थना की है और उसका साथ ही कपास से कपास बनाना तब ही काम में मिल बात की जरूरत हो उसमें मजदूरी पर मदद देने की तबजीब की है। कपास बंदी देने का भी सात उन्हीं अपने विर विद्या है। वे गाँवों में आकर लोगों को कपास जमा करने के लिए उत्साहित भी करती हैं। ऐसी तबजीब हर प्रान्त में होनी चाहिए।

भी काठियावाड़ सादी कार्यालय, अमेरिकी, के व्यवस्थापक ने अपने वृत्त के बटल भोजन के प्रथम में काँ की मददवा रहे तथा कपास के बटल बनकर हमने के गौर पर पाँ मज हैं। यह रीति बहुत उपयोगी दली गई है। जाने के लिए रहे की एक जगह के दूरी जगह के जाने में ऐसा बटल काम से अपेक्षा आकर का बन जाता है। मशी। के ऊपर भी मशी की रहे की अपेक्षा इस तरह बटल में बंधी रहे की पुनर्क्रम में आगामी होती है। यह बात अनुभव कर के देख ली गई है। यदि कारी-संस्था में ऐसे हाथ के बलसे जाने लायक प्रत भवते तो लाभ हो। जबरन लोग रहे के संभव में पूरी तरह दहा-बलको न हो कार्य तबका सादी-निभाव की रहे का संग्रह थोड़ा कमजूर रहने बिना काम न चलता। निम्न से एक जगदी कलम वाले न मी में अपने रहे म रहे हैं। आध की मशीन पर मिया है। ये १०० रुपया जमा रहे गांमने है। यह यही में जेम्स ज. म ती रहे; प रिप्लाय मंडल का यह सुविधा क्या न कर रही कारी? और ही प्रत्येक प्रान्त के सात-मंडल हारक इलाका कमी न कर रहे? वागम मज में भी आता। हा शत्रु पहले बाल की एक सुविधा बटन न अपना काम सब करने के लिए यही मेज है। पती ही यमने मी से संग्रहित हो। हम का बपका प्रथम के साथ ही और पुनियाँ भी मिला है। मिल निम्न स्थानी में एगो विनी ही गाँव आया करती है। सादी का काम जबरन न रहे विधि की न पहुँच जाय तबका यह आवश्यक है कि इसकी सुविधा हर प्रान्त के सात-मंडल में न हो। मिय है, हमने कुछ सुचना प्रान्त में; मजदूर मजदूर बटल में पुनर्क्रम करने की मजदूरी भी मा रकम उनकी मार्केट पैरा हुई होगी उसी क्रम बटल संग्रह है हमने से बसाद हो। रिप्लाय हा थार तो एगो भी बसा गया है रिप्लाय हाथ की बकाय के लिए रिप्लाय हाथी मजदूरी मशीन पटनी है।

बाल-मरवा-धर्म

बाल-मरने के एक जरूरी विज्ञापन अपने विद्वानों का कानने का बरी सफल बगम के लिए विनी ही पते पहुँचे हैं। उन्हें आहवादा जवाब से दिया गया है। प्रान्त एले धर्मों के प्रयोग बहुत भी जगह हो रहे हैं, इसके उल्का प्रयोग और उसी का साथ यहाँ के देवी हैं- चरके के प्रयोग विद्वानों पर करने में क्या अनुभव हुआ है? इस प्रयोग के अनुसार बरका-नये निवासों वा वैकल्पिक करने के उद्देश में आगका क्या राय हुई है? बालक

आप ही इससे कानना पसन्द करने हैं? किस कारण? किसी उल्का से कानना छूट कर सन्ने हैं? किस उल्का में किस तरह का प्रत रिक्तता न आने में ये बने हैं? इस संघ में यदि कुछ अंक आपसे प्राप्त हो तो विज्ञापन। ऐसे के की विज्ञापन करते हैं? बालम में बाल ७-९ साल के हैं। उनके लिए बरका बटल पटनी है। उल्का उल्का के लिए कोई बस बरका तैयार किया है। हमने में निम्न में रहे १०-१२ अंक का मज कानने है। यह काम मज-मजना से होना है। मुझे है-पटला के एक सिलक उनकी निगरानी करते हैं।

इन सवालों का जवाब यही प्रान्त विज्ञापन के साथ देता है चरके का बगम किसी न बालक या बड़े विद्यार्थी के लिए, औद्योगिक विद्या की दृष्टि से, तो अवश्य ही उपयोगी है, परन्तु जिन्हें हम विद्या रहते हैं अर्थात् जिसमें तब और मज-संघर्षी बटल, विन्ता और संभव पैरा की जाती है, उससे किए तो मशीन बगम सारे के कारा, उपयोगी और विज्ञापन लाभ है। यह तबजीब भी बात है। यदि बालकों का दिल सुनने न बटल तो तब बटल ही मज मजदूर बटल मजदूर होगी। वर्तमान विद्या भी निम्न में उल्का मजदूर मजदूर होती है। निम्न में पैरा बरका विद्या के रररता और फलतः पर अवलंबित है। लड़कों के पास यदि मशी और कामा रख दिया जाय ता वे मशी के मोके बना कर लेकने लगेंगे। इसा प्रकार यदि अच्छा बरका और अच्छी पुनी उल्का पस रखी जाय तो यह आसपास लोगों की कानने हुए रंज कर कानन संगेगा। और जब उसके वृत्त की कामकिर्मा भोज एक होनी में असम असम लड़का कर पकी जाय तो तब ही वह अपने तब का मुकाबला हर रोज करेगा। आपा पर के मजदूरों के मज के साथ मिलकर और हमने से जो एक रोजगार पाय चरके का बगम रहे दिया जायगा तब अविद्यमान से वैकल्पिक का मजाल दिख न करेगा। एक बार ऐसा वायु-मजदूर तैयार हो जाय और वह निजिब न हो पावे ता न बगम बटल रहेगा। सात बाल की लड़की को मने विज्ञापन से मने से बालम रिप्लाय है। हमने भी कम मज के लड़कों के रिप्लाय-परी के साथ कानने हुए पैरा है। सात-मजदूर जबरनक उल्का बटल का दिया गया था। सात की लड़की के छोड़े जाके उन बाल मजदूर न थे। जीव-चरके में यदि विज्ञापन को बरकर रहने और तब मज की जाय तो बालकों के लिए यह उल्का मजदूर होगा है। मशीन बगमक पाय और मजदूर है। और यह लड़का भी काफी है। उल्का पैरा सात-मजदूर कीपा-साता है। और काम या होने पर उसे चरके के अन्दर तब में अच्छी तरह रख सकते हैं। अच्छा बटन बाला बरका लेकन बटल बालिका कानने तो बका। मजम के साथ पैरा; पटल मशीन बरका बरका रहते तो जब आपगता काननेवाले अपने तारी की कालकी पर उन रहे कानने तब यह लेकने की छुड़ी बाकने लगती। बटल हम में न बरका। इस प्रकार कुछ में चार पुनियाँ, फिर आठ पुनियाँ, फिर १०० तर फिर रिप्लाय ही दिनी तर २०० तर इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़नी। फिर कल हटका हुआ और यह बुनने बका। पिछे मशी में मजदूर। तब बटल की संभव बकी और फिर तो काम मज में बका। फिर तो उसे अपने कानने पटलने की छुड़ी होना है और यदि बटल कपका के तो उसके बटल में उसका मज मजम नसे बका मशीन बटल होगा।

"आप-विज्ञापन विज्ञापन तो फिर रिप्लाय भी लगाने सकते हैं कि इतना मज कपका चाहिए तो उनके लिए रिप्लाय वृत्त कानना पैरा है। कितने अंक का बटल कानना मज है? उनके लिए विज्ञापन भी

सरकार होगी ? क्यात हो लेना चाहें तो कितना लेना चाहिए ? यह विचार करने हुए गणित और अर्थशास्त्र अर्थात् वस्तु और समय का कमपुष्पी का हानन से सावधान हो जाता है । और यह बात कौन कल्पना नहीं, अनुभव की है ।

प्रधानकाय श्यामाश्व गांधी

खादी-मंडल की यात्रा

खादी-मंडल ने सैरगाड़ी में बैठ कर बरगडक की यात्रा शुरू की है । उनमें श्री शारदाशरण वैद्य, श्री बलरामचन्द्र, श्रीमती गणिका श्री गच्छे, श्री गणपति-देसाय और श्री राजगोपालाचार्य भी थे, जो कि कौनसा पण्डित सा से परिचित करते हैं । बरगडक की एक से प्रसिद्ध होके के बज्ज, श्री रामगोपालाचार्य वहाँ के देहात पर रुक गए हैं । य. ई. में अपनी यात्रा का विलम्बर करने उन्हीं दिशा है । उसका विज्ञापक अंश यहाँ दिया जाता है—

“सौमहरी गाँव जाते हुए दण्डो-पवती से होकी हो गई; पर मासक हुआ कि वहाँ जाना अच्छा हुआ । वहाँ के लोग खूब कात कर पाछापुर के बाजार में भेजते हैं । पाछापुर के लुहाई अपनी ही जिम्मेदारी पर इस वस्तु का कपना शुरू कर बैठते हैं । सौमहरी के एक परिवार में इस लोग जाता हुए थे । वहाँ अपने बच्चे और पुनिया ले का बड़ा आई थी । उनके पालके किसी सखीव सम्म की तरह उनके प्रमाण हाथों से रहे प्रम क साथ एम रहे थे । बच्चे पुराने पीतम के बने हुए थे । बच्चे बच्चे हाथों के बड़ी । उनपर लपटों और कटींदरी सुनो भरी थी । इस से मासक होता था कि यह वस्त्र ही सुनो भरी थी ।

इन बच्चों को बनावट बहुत माथी होती है । इनकी पुर लकी की होता है । आश्रम के बच्चे के गारब से अच्छा चाहे हैं; पर काम अचूक रहे हैं । भोग जंगल से लकड़ी लेते हैं और एक रुपये में बड़ा बच्चा तैयार कर देता है । बारला नमक अर्ध-लास में एक आश्चर्यक वस्तु हो गई है । बार से निर्यात अपना खूब बच्चे पर हासिल होता है । बार इम । आश्रमी के बर्तन लकी श्राद्ध बड़ी हुई है ।

खूत कातनबाके लोग तमाम विभावत हैं । अपने जेतों में कपास मोठे हैं और उनके वस्त्रक कर, लुहाकात कर फिर एक खास बर्तन की फालकियाँ बना कर उन्हें बेचते हैं । इन फालकियों की है कीक कहते हैं । और ऐसी ५, पीलों के ४२ ईंच अर्ध की आठ पात्र और ४ पीलों के २६ ईंच अर्ध की आठ पात्र बाँकी तैयार होती है ।

इसने त्रिम गाँव को देखा उसमें २५ घरों में २० बच्चे नन्दे थे । इन्हें एक गाँव में २५० घाँ में १०० बच्चे जाते थे । जो गाँव छात्र के शाला में इन नन्दे हैं वहाँ ८०० बच्चे जाते हैं । सड़क में २ याना बच्चे जाते हैं । पब से पाछापुर तक अर्धत लुहाई में कपास चुनने हैं । कपास का हथ में ही कोलती है—पारवर ही निरव का पीर से लेह का कल बचा कर फालकियाँ बना कर लेते हैं । पाछापुर के निवासे २५ घरों में २० बच्चे नन्दे हैं । एक बच्चे में २५ ईंच पात्र बनावट पता । इन्हें एक घर में २५ ईंच पात्र बनावट कर हुआ । पर इन बच्चों में २५ ईंच पात्र बनावट हाथ के वस्तु का कपडा नहीं पहने था । जो बच्चे तमाम पात्र जाता की गाँव की साधारण थी । वह बच्चे तमाम फालकियाँ थी । खूत कातनबा का कपना मिलता है उससे वे गाँव आवासी था ।

“तुम अपनेबिहारे अपने ही खूत का कपडा बनाई वहाँ रुकना

“हमको कोई खूत वे तब न ? पाछापुर के तमाम बच्चे प्रमाण लियों के लिए चलते हैं ।” उसने व्यंजन में उत्तर दिया । वहाँ एक लुहाई खड़ा था । उसने कहा—“तुम फितवी करो, बाकिाँ बनाई न ?” तब वह बोली—“हम अपनी बाकिाँ तुम्हारे वहाँ बुनवाँगे ?” हमने बहानी के साथ विभावत का देखा । तब की सड़क में वह बात भा गई कि हाँ, हमें अपने बाते मत की हो बाकिाँ सस्ता, पवती है और अवारह टिकती है । हमने तमाम ओर्ता अंश गाँवों में घूमे बराय कि हम अपनी अस्त का कपडा पाछापुर में बुनवाँ लेते ।

पाछापुर में २५० घुल्लमान और २५ टिन्क लुहाई हैं । इनमें ६० बर्तों पर हाथ का वस्तु बुना जाता है । एक घुल्लमान लुहाई के पास ३० बर्तों हैं । वह हर मास एक हजार ५ का वस्तु सरीखा है । ३६ ईंच अर्ध की खादी की ८ गज की बुनाई १५ की और एक आधमा दिन में ८ गज बुन लेता है । तीन हजार की पूजा पर वह आधमी गजना काम चलाता है । ५०० उसने समिति से खिचे थे—उन्हें लुहाई दिने । उसमें १० बर्तों ५० ईंच अर्ध का कपडा बुनते हैं । वहीं में ३०० आधमी तैयार करते हैं । उनमें ५०-६० पात्र उनी गाँव में बिकते हैं । ३६ ईंच अर्ध की अर्ध गज खादी का टुन्डा वह समिति की ४ में बँटा है । उनमें हमने कहा—कौ टुन्डा हो—तोन आमा ही टुन्डा काता है । पड़के वह लि का मूत हस्तमास काता था । पिछले दो साल के पर अपनी ही मिमरानी में हाथ का वस्तु बुनता है । लुहाई तो तमाम खादी पवते हैं; पर निर्यात सब नहीं ।

कुरगाटक तो कारी के लिए मानों सोबे की खात है । इस धारबा, हुस्की, गदम, बागबोटा, भाई जगम बन आये । वहाँ हमें सारी का मरियम बहुत उच्छल विचारों दिशा । तुलसीविरी नाम के एक गाँव में हमें एक बुनिया मिली । शूरी कातने वाली औरता की तरफ से वह जवब रही थी । तमाम ओर्ता के फालता छोड़ देने पर भी रुकिया न बरखा नहीं छोटा था ।

“मैं तो अपना सम गम लुहाई (अन्त्यम) को बे कर कपडा बुनवाता हूँ । खादी न अपनी बुनता है; मगर सारी नहीं बुन शरता ।”

हो अन्त्यम पुस खादी बुनते थे । उन्हीं हाथ के वस्तु की खादी बुनना मुलक नहीं छोटा था । उनमें से एक को बुरावर हमने अपने पास बँटाया भी; पर किसीने हलपर मास—मोह नहीं कहाई ! वह देखने का वह बडा अच्छा आधमी था कि खादी फितवी एन्त्यम—भायक चीज है ।

“तुम हमने बर्तों के कर अधिक सून क्यों नहीं बुते ?” “मेरे सिर ५०० बर्तों हैं । हमसे दूसरा बर्तन नहीं के सकता ।” तुम्हारी के दाँतों में हमें बचन दिशा कि हम काम उमा करके, मूल निधान कर, आगे अन्त्यम मास लुहाई से ही बुनवाँगे । उन्हीं गदम में अंतरा किम कि रुक इस जगह का कम बनावट पता । और हम एक कपडा साधारणता में मंडल में

हम तमाम गाँवों के निवासे २५ घरों में २० बच्चे नन्दे हैं । इन्हें एक गाँव में २५० घाँ में १०० बच्चे जाते थे । जो गाँव छात्र के शाला में इन नन्दे हैं वहाँ ८०० बच्चे जाते हैं । सड़क में २ याना बच्चे जाते हैं । पब से पाछापुर तक अर्धत लुहाई में कपास चुनने हैं । कपास का हथ में ही कोलती है—पारवर ही निरव का पीर से लेह का कल बचा कर फालकियाँ बना कर लेते हैं । पाछापुर के निवासे २५ घरों में २० बच्चे नन्दे हैं । एक बच्चे में २५ ईंच पात्र बनावट पता । इन्हें एक घर में २५ ईंच पात्र बनावट कर हुआ । पर इन बच्चों में २५ ईंच पात्र बनावट हाथ के वस्तु का कपडा नहीं पहने था । जो बच्चे तमाम पात्र जाता की गाँव की साधारण थी । वह बच्चे तमाम फालकियाँ थी । खूत कातनबा का कपना मिलता है उससे वे गाँव आवासी था ।

“तुम अपनेबिहारे अपने ही खूत का कपडा बनाई वहाँ रुकने के हैं । हो अन्त्यम लुहाई वहाँ खूत बुनते हैं ।

सूत बधिया था। एक औरत और उसकी बहन ने वहाँ पिछले साल (१५०) का सूत काटा। एक लकड़े और ३ लकड़ियों वाले क-बागरी के ड्रम का काम-काज करने रोज बार चप्पा सूत काटती थी। उसने बड़े अमियान के साथ बड़ा कि मने चला लगात अपने सूत की रकम के जवाब दिया।”

यह मैं हमारी बितने ही अच्छे आदमियों से सुनता हूँ। हमी काम साहब नाम का एक बुढ़ा और मारी बनीदार है। उसके पास सूत करके हैं। पहले वह भिक्षु का सूत बुनता था। परन्तु अवश्योग के बाद भिक्षु का सूत न बुनने की कसम करने लगे। अब उसके पिछले १५ की बरसे बनते हैं। उसके परिवार के ही लोग उनपर काम करते हैं और बितना हाथ का सूत मिलता है उसने ही का कपड़ा बनकर समुद्र रहता है। उसके आत्मन को देख कर हम रंज रह गये। उसके बदन पर तमाम कादी बसीके करके पर बुनी हुई थी। उसके सिर पर महीन कासी का बधिया बुना हुआ थापा था।

रायणा बुद्ध नाम का एक मित्रात व्यापारी सूत ही कातता है। और हमी चा, ये कादी बुनता कर पहनता है। उसके बदन पर भी अपने ही सूत की बनी कासी थी। और वह बितनी बधिया थी। इसके उपरान्त उसे ८ हजार रुपये के व्यापार करने का समय मिलता था और उसने ५०० बुनाफा कमाया था।

शिवणा मायक नाम के एक कारीगरी बड़े आदमी हमें मिले। का० व्यापकी नाम के घरन के अग्रपुत्र कांभर के ने पिता थे। अपना काम चुनने पर रोज १२ रुपये के बाइटर सूत कातते हैं और चप्पा बुनते हैं। इसके एक बाइटर कैन्टराव भी दो चप्पा रोज कातते हैं। उन्होंने भी मंगाराराज देवापति को अपने की बगई एक ओता मेट की।”

कायर वार

५-बक के प्रयोग के बराबर कायरता साधने ही बुरी हो। फिर यदि उच्छा प्रयोग छिपकर किया जाय तो उससे बहरकर करने की बात और क्या हो सकती है? तैयिया म्युनिसिपल्टी के क-बसापति पं. प्रभापति मिश्र पर ऐसा ही वृणित कायर वार एकने किया। वे बाड़ी पर चढ़े का रहे थे। किमोने पिछे से ऐसे और की कासी उनके सिर में टाक कर जमाई कि उन्हें चकर आ गया। सिर के सूत बहने लगा। बाइटर बसुभिरक तमाम सूत बन्द कर गये।

बाबू राजेन्द्रप्रसादजी ने इसकी तहकीकात कर के अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसने बताया जाता है कि बहुत संभव है यह कारखाना तैयिया-राज के मैनेजर श्री बरकोट की हो। म्युनिसिपल्टी के चुनाव में श्री बरकोट के एक की गरी हार हुए और प्रभापति मिश्र अर्थात् महाशय-बल ही चुनाव गया। बरकोट का, बूद चैबरमैनी के ५ लाख थे; मगर श्री तरह विकसत नहीं। कई दिनों से ग ५ लाख की कि महाशयानों से एकका बड़ा साहब अच्छी त ५ लाखों। लोग संक्षिप्त से ही कि किसी दिव कोई बाइटर न हो। एक दिन प्रभापति मिश्र का सिर फुटका ही टाक गया।

इसके पहले एक छोटी-सी बरना हो चुकी थी। महाशय की विश्वास पर छोटी मजाने के मिश्रित सजा होने वाली थी और पं. प्रभापति भीना बाजार में, जहाँ तैयियाराज में है, इसकी खबर देने गये। बरकोट का० का एक चरराही वहाँ पहुँचा और उसके कहा बारी के निकल-जायो। बाप ही उसके एक चाची को एक तमाचा भी चक दिया। और, मिश्रजी को चक्का-मक्का।

भीना बाजार के लोग इसके बड़े मारात हुए। वे उसे पीटने को सैवार हो गये। पं. प्रभापति ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत किया। उठी दिव बड़ी बूद के बड़ा सजा हुई और तैयियारी के व्यापारियों ने भीना बाजार छोड़ दिया। और वह दूसरी चरराहा होने पर तो भीनाबाजार में एक कुशाभी नहीं रह गया। अंत-बड़े सब व्यापारी राम की हद छोड़ कर म्युनिसिपल्टी की हद में आ गये। एक ओर तो पं. प्रभापति पर निन्दर आक्रमण और दूसरी ओर कडिया पर पड़े हुए भी उसके शांति रखने के प्रयत्नों और बिना का यह परिणाम है। इसके तैयिया राम की कोई ५०,००० वार्षिक हानि हुई है। बाबू राजेन्द्रप्रसादजी लिखते हैं कि अवश्ययोग होने के कारण अजातों की शरण नहीं की जायगी; पर कासी मारने वाले बाइस का वता हम को लग गया। उसके बिबरन के बाद भी परा संवेद होता है कि इस कुपटता के मूक में तैयियाराज के मैनेजर हैं और वहाँ के बिक्र-मिस्त्रि और पु० सुपरिस्टेंट भी इसके बैकबर नहीं थे।

यदि इस भीनतापूर्ण कार्य में श्री बरकोट का हाथ हो तो उनकी यह कायरता अंगरेज भाति को कमजोरायी है। मस्त्रिस्ट और ड्रप० पुलिस की इसकी खबर पहले से ही थी और बरकोट बाइस के अधिक सुचरित हैं। जिस राज्य में ऐसी भीनता और कायरता हो सकती है वह कितने दिनों तक ईश्वर पोछा दे सकता है? अन्य है, पं. प्रभापति मिश्र को मिस्त्रिने इस आक्रमण को बीरता और शांति के साथ चला, कहीं शांति-मां न होने से और इस प्रकार बिहार में पण्डित की कायरता और आत्मबल की बीरता के परिवर्तन का मोका लोगों को दिया।

अन्त में बाबू राजेन्द्रप्रसादजी के ही शब्दों में कहना पड़ता है कि “मि. बरकोट महाशय गंधी के चरमपर में जाने के पहले वाले कमजोरे में नील वाले साहिव के और जान पड़ता है कि वे अपने उस सम्य की रीति-नीति को भूलें नहीं हैं और उन तरीकों पर अभी उन्हें विश्वास है जो उस समय काम में जाने जाते थे। यह बनी जानते हैं कि रैवतों की पीढा और उन्हें मिश्र मिश्र तरह के सतमा बाधारण बात थी। यह अच्छा ही है कि जो बड़ नीलबाके साहिवों को अपने दिनों तक कम काम देता रहा, यह अब महाशय कायेंकर्ताओं और मजदूर-मैनी के लोगों पर भी आक्रमण का रहा है। उन दिनों में तो लोग इन मजदूरों को अपना-जनक नहीं समझते थे। और जो इसे अपना-जनक समझते थे वे उन्हें अपनी पूर्ण निष्कलता का भी श्याल होता था और इसके लुटकारने के सिरे छोड़ कर नहीं पाते थे; कहीं कहीं मारा-पीट और जलकली हो जाना करती थी। पर इन दिनों तो कब मिश्रोंक ने लूरे हो बड़ निष्कल हैं और केरा पूर्ण विश्वास है, कि अगर जनता मार के बरके मार करने से बाध रही और बेरबाती तथा दुर्बेबहार की भी न बर्तात करने की बूझ मिश्र का ही तो निजय उसके साथ है। पं. प्रभापति मिश्र का कठिन दुःख और बर्गे मोगते हुए भी चरमपर लोगों की शांति-रक्षा करते रहने व बरका ठेके का रमिज खलक न करने के लिए समझना, संक्षिप्त करता है, कि चरमपर में महाशय गंधी का एक महीना रह जाना शर्ब नहीं हुआ।”

ह० उ०

एजेंटों की जकरत है

येस के इस संकल्प-काक में महाशय की के राष्ट्रीय बनेवों का नीच नीच में प्रचार करने के लिए “विष्णु-वचनोपनिषद्” के एजेंटों की हर करके और चारों में खफर है।

अन्यत्रकाक

हिन्दी-नवजीवन

विवाद, काव्यमयी ४, वर्ष १९८०

उत्तरदाता कौन है ?

गोपीनाथ सहा को कौसी को सजा हुई है। कितनी ही बार विवेका के वरें पर तथा संस्मृति पर ऐसी चर्चें दिखाई जाती हैं जिसके विद्वत मस्तिष्क को बहुत कुछ फिसा मिश्री है। और कितने ही अग्रजों के लिए यह शिखा ही जगजगद होती है। गोपीनाथ सहा का उपरमा बहुत दिनों तक चला। इस बीच उसने लोगों का ध्यान भी खूब कोना। फिर एंटीविटेड प्रेस ने उसके खसिरा चमत्कार प्रकाशित किये। गोपीनाथ सहा के मन की स्थिति पालक जैसी थी या अम्मी की, यह तो ईश्वर को ही मायम; परन्तु अवाक्यत में उसके मुँह से निकले बचन संस्मरण के सामने रक्त रंगे से कितनी का काम नहीं, विद्वत्-दल के लोगों को यदि उनके द्वारा उठेयना मिले तो आश्चर्य नहीं। अतएव जिन जिन पत्रों ने इस मुद्दे का संवा-नौका विचार काफिर जन की बातकता विचार रूप से विश्लेषण का प्रयत्न किया है उन्होंने सवाल की सेवा नहीं कर-सेना ही की है।

मि, के तो निरपराध अपरेज थे। वे यदि खदोष होते, उन्हींमें निदोष लोगों ने सत्याना होता, तो ओ उमका खन दिना का ही मान समझा जाता। भी टेगाटे का खून हुआ होता तो वह भी निश माना जाता। भी टेगाटे यदि खनदुख ही सगाटे में आ जाते तो गोपीनाथ सहा को खेद न होता। उसके निश्चित बचान से भी यामन होता है। उधर के १५ में सर्वसामान्य विश्वनाम के बचान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रत्येक अहिंसावादी का बर्तन है कि वह इस सनाःप्रति का प्रतिकार करे। िना-काय के द्वारा स्वराज्य हरयिम नहीं मिल सकता-इतना ही नहीं बरिड को यह भी अपनी बालों और धरपहारों के द्वारा दिना देना कि कितनी भी राजनैतिक अथवा इतरे साधन के लिए हिंसात्मक साधन हुए और रहा है, वह देश की उत्तम सेवा करेगा। वे एक और प्रकार से भी सेवा कर सकते हैं। जो लोग ऐसे विद्वत्पादियों को जानते हैं उन्हें वे समझों के समर्थ में जाने या कितनी बुरे उद्यम में उनको लगायें।

इतना कह चुकने पर जब यह देखें कि इस सन्निधिति और ऐसे कुर-हयों के लिए जिम्मेवार कौन है ? इस जगजगद की पक्षा समाने में ऐंगो इंडियन अकादमी को किङ्गर्न नहीं पको। अकादमी बन्दर के लिए। महात्माजी जगतक आजाद रहे और अखण्डयोग का अंशजन्म करते रहे तबकत ओ कुछ विगाड होता था उसका ठीकठा उनकें लिए फोडा जाता था। जब वे जल में थे तब भी कूची जाती के सिर उनके सिद्धान्त बचावदेह धामे जाते थे। अब जब वे छुट कर आ गये हैं तो फिर उनका नाम केना ऐंगो इंडियन पत्रकारों के लिए आतम और स्वाभाविक हो गया है। टाइम्स लिखता है कि "गोपीजी के अथक इतने लिखने और कलने पर तथा दिगुत्तम में गवोय युग के उमर की इतनी बलि कही जा चुकने पर ओ जान नहीं बचपन हो सकते हैं जो १५ साल पहले ऐसे जाते थे और उनमें सिद्धने ही लोग खरीक हो सकते हैं, यह कौसी अमोकी मात मायम हीती है।"

ऐसे समय में जब कि भी के अति निरपराध व्यक्ति का खून हुआ है उस समय पर उध-जन की सजा भी अन्यायप्रति। की

विन्या करने के सिवा दूसरी कोई बात करना दुर्घटि-मुक्त नहीं कहा जा सकता। फिर भी जब ऐसे प्रयत्न पर कृतक किना जाता है और उसके मूल कारण के विषय में जानें मूल की जाती है तब उसकी चर्चा आवश्यक हो जाती है।

गोपीनाथ सहा के घटस ठसानी और ऊपयगामी देवचम युवक १० साल पहले बहुतेरे थे, पर समय पाकर उनकी दशवर्षिक को सचा मार्ग मिला। पाँच साल पहले जब महात्माजी ने सत्याग्रह छुट किया तब और उनके बाद १९२१ में 'इजोर्न' नवयुवक जेलों में गये। उस समय ऐसे युवकों की संख्या अतिथय बढ गई थी—यही नहीं बरिड उनके बराबर और आवेस को सन्मार्ग भी मिल गया था। महात्माजी ने देश में पहली ही बार युवकों के सामने छुट्ट करेय-यय रक्का उनके सामने इतना काम लाकर रक्त दिया कि २४ घण्टे करने पर भी बन्द ऊपरत नहीं मिल पाती। फिर भी सरकार ने उनके काम की बदर नहीं की। उनसे कडता महात्माजी को ही जेल में भेज दिया। जब महात्माजी आजाद भे तब विश्वकी की मति के राष्ट्र-काय हो रहा था और राष्ट्रीय भावना फैल रही थी; पर विद्वत् दल के एक भी सदस्य को खून-खमर नहीं छुटा अथवा वे अपने साधनों में मूल गये थे तो जब जब १५, माघ फिर उसी हालत पर जाने का आग्रह क्या हुआ ? टाइम्स को सरकार के कामों में इसका कुछ भी कारण नहीं दिखाई देता। पर जिते मिथस विचार करने की जरा भी शक्ति है वह जान जायगा कि इसके कारण छुट मरकर ने ही सेवा किये हैं। जब विद्वत्बल की इतक विशुद्ध शास्त्र की, अखण्डयोग के रास्ते, रचनात्मक-कार्यक्रम के रास्ते अनेक युवक जा रहे थे और जिस समय रचनात्मक कार्यक्रम पर ही महात्माजी ने काय तौर पर कोर दिया, तभी उन्हें निरपराध करने का अण्ठा नौका समझा गया। उनको जेल में जेल कर सरकार ने सोचा कि जब परकी तीरड अण्ठाय और अभाचार का बाधुमण्डल बने मजे में स्थापित किया जा सकता है। नमक पर कर लगा, बैपिया के साथ बैधस्माती हुई, गवर्नरी और बख्तराय की बगकियां रोजगारी जाने छाती, दमन-नीति जारी हो रही और बंगाल में अनेक लोग बडोल, दलोल-अपीक के सिवा १९०८ और १९१४ की तरह बजरबन्द किये गये। ऐसी अवस्था में वह जवान चितित है कि महात्माजी की शिखा के होते हुए ओ यह क्यों हो रहा है, या यह समझना चितित है कि महात्माजी की शिखा के बदीकत हो इतने दिनों के बाद यह वधका खून हो रहा है। रिष्ठले १० वर्ष के इतिहास से महात्माजी का विकास होचिद, वह माय कोचिए कि वे दक्षिण आफ्रिका के भारतवर्ष में जाये नहीं, तो फिर अन्तराज जगह का हाकत हुई होचिद ? यदि इस विच्छेद कुछ वर्षों के राजकाज से महात्माजी को डटा हने का अनुयायन कर सकते हैं तो भारत में जागृति और मिल में हुए इतरी को बदनामी भी, देश की विमुक्तता के हिलावे, करना फडिम न होगा। १९२१ में तो सरकार के इतिहासकार ने भी गवाही दी थी कि गोपीजी की शिखा के फल-स्वच्छ ही अराकडता-बंदकी संभन अपराध न होने पाये। परन्तु आवेस और कोष खची वानुस्थिति के जान को झुसा दते हैं। यह बात नहीं कि कोई भी ऐंगो इंडियन पत्र विच्छेद के काम न लेता हो। कैपिकि हैरल्ल अख इंडिया ने तो भी के के खून के बाद विश्वी महात्माजी के छुटकारे बंदकी टिप्पणी में यह आभा प्रकट की है कि मांकीवी ही बंगाल के विपयगामी युवकों को सन्मार्ग दिखावेगे। ककडते के इतिहास में न ही उनक छुटकारे पर रिष्ठले हुए ऐसी आभा प्रकट की थी।

इसके साथ ही एक दूसरी बात का भी मन न झुकाया चाहिए।

सत ही प्रति और शक्ति अपार है, क्योंकि है, यह बात सच; परन्तु अमृत, अमरत्व और अमर्यता की प्रति और शक्ति सत् से भी अधिक स्थिति है। स्वयं और प्रकाश तो अपना प्रभाव डालते ही रहते हैं। पर अवश्य, अमर्यता और अमर्यकार भी उनके साथ जारी रहें तो वे अपना प्रभाव सत्य और प्रकाश को अच्छे अधिक बढ़ती बालेंगे। इसका कारण है मनुष्य-मनुष्य। महात्माजी ने धारिता की रक्षा और अमर्यता के निर्माण करने की रक्षा रखना ठीक है; पर महात्माजी की शिक्षा के लिए काम करने के समय पर ये अवश्य, अमर्यता और अमर्यकार को खड़ा कर दिया गया तो इसका मनुष्य को जिस का प्रभाव मनुष्यता में होगा, पर अन्य विषय अमर्यता, अमर्यता। अमर्यता और मनुष्यता की रक्षा और अमर्यता की जरूरत होती है। अमर्यता में अमर्यता से दोनों को बढ़ावा देने में कोई फल नहीं रहता है। अमर्यता के अमर्यकार के लिए अमर्यता को वे दोनों बातें छोड़ देनी चाहिए। (मनुष्यजन)

टिप्पणियाँ

महात्माजी का स्वास्थ

कर्म के बीच में जिस स्नेह का साथ महात्माजी की चिकित्सा और धुप्रा की है वह सभी पर अच्छी भाँति प्रकट हो रहा है। ये समय समय पर महात्माजी के स्वास्थ्य का समाचार मूखे से आते रहते हैं। १५ ता. का लिखा उनका पत्र टाँका के विषय पर भी अच्छा प्रभाव डालता है—

“हम डॉक के संबंध में किसी प्रकार की चिन्ता करने की जरूरत नहीं। ऐसे वक में वह एक सामान्य तथ्यक है। जो कुछ संकेत भी वह—पथीत कैंसर का डॉक—हो। दिने गये हैं और जब तक एक भी कटारों टाँका रहने को जरा भी डराना नहीं साध्य होता।

“जब रोज बराबर तक और कम होता जाता है। और हम बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि महात्माजी के शरीर में अब तक जो जरा इतना तक मरने का है और महात्माजी अच्छे रहते हैं। १५ ता. की बात का गिने १५ ता.—समय का आरंभ में महात्माजी का वह प्रभाव का परिणाम है। उसने बहुत काम सफल के लिए आये थे। अबका समयकार को अच्छे डॉक का भी फल हो सकता है।

“मुझे यहाँ एक ही बात की चिन्ता रहती है कि किस प्रकार उन्हें अधिक सामयिक महत्त्व करने से रोकें। हम सब लोग इस बात से अत्यंत चिन्ता रहते हैं। और आज हम बात को समझ सकते हैं कि महात्माजी के अंतर्दिग्ध के लिए इतनी चिन्ता रखना फलदायक है। मैं आशा करती हूँ कि ६ महीने तक इस बात की चिन्ता हमें ना पड़े जायगी नहीं।”

मैं १८ ता. का लिखा महात्माजी के लिखे गया था। उनका शरीर पहले से अब अच्छा दिखाने लगा है। हाँ, पाँच में मुझे डॉक लगने में पहले की तरह वक में वक में फल नहीं सकते। मैं डॉक हमारे लिये गये हैं कि पाँच का काम जल्दी बसदी अः काय और अब वह सब जायगा ता किन अच्छे ता पूरा—जिसे हमें। जिस दिन मैं गया, उन्हें एक डॉक के कारण दूरे हो गया था। परन्तु मैं जिस काम के लिए गया था उनपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया और मुझे अपने हाथ से जिस काम का अच्छा प्रभाव दिये। पाँच में उनका प्रभाव गये चिन्ता रहे वही महत्ता है?—यह तो कर्म के बीच अच्छी तरह होता चुके हैं। शोधन आधिका के द्वारा एरिया जिस के संबंध में लिखाया उनका फल इस बात का अत्यंत होता है। नये डॉक लगाने के

पक्षे किसे आई हेवदास के एक पत्र में महात्माजी की बहती हुई शक्ति का अच्छा वर्णन है—

“मिस्टर दो दिनों के बापूजी की प्रति बहुत ही अच्छी है। परेशान से दरवाजा न खुला तो खुद ही उठकर उसे खोलने गये।”

पाँच के तरह जर ज़ाने पर ताकत तो बढेगी ही। पर इस काम को हमें पन्द्र दिन बाकी अवकाश में रहना पड़ेगा। आई हेवदास की लिखी एक बात पर मैं पाँचों का ध्यान दिखाना चाहता हूँ—

“बाक १५ मार पड़ता आ रहा है। पर उठका पूरा पूरा हस्तकर्म रहते हैं। आपका लिखे एक ही पत्र बापूजी की लिखाया है, बतौर भी बहरी पत्र ही वे देखते हैं। कम जल्दी चिट्ठियों के संबंध में उनके पत्र-साठ करली जाती है।”

ऐसी अवस्था में वक भेजने वाले अभी महात्माजी पर और उनकी सेवा करने वालों पर दबा करें तो अच्छा ही और यदि किसी पत्र का उत्तर महात्माजी को ओर से न मिला हो तो आशा है वे उसे दस्तुन करेंगे।

२२ ता. का समाचार है कि जर्मन के अन्दर फिर कुछ डॉक निकले हैं। इससे आखिरी डॉक खोप देना पड़े हैं। कर्म के बीच की राय में चिन्ता का कोई कारण नहीं है।

पुनः का जवाब

श्री बलभद्रजी ने महात्माजी के पत्रों में अपने कर्म के लिए जो फल-प्राप्ति माँगी है उसका अच्छा जवाब मुझसे की तक से मिल रहा है। एक आधिया कर्मन के इस हवा का भी मणिलाल कीटारी के मार्केत मिले हैं। हेवदास और स्ट्रान्डेन जैसे दूर दूर के सुमानों से भी तार के बन्धन भाने लगे हैं। बतौर से एक सजा मिलने में कि मैंने “छोडर” में श्री बलभद्रजी की पुकार को पडा और दो व. मेव दिये। पीछे के ठीक ठीक पत्रों पर मामूली हुआ कि कम से कम १० मेजने कागिरे ता ८) कि मेव रहा है। क्या कर्म, मेरी हावत एसा नहीं है कि अत्यंत अ. सत्ता। मैं मुझसे भाई हूँ। पर क्या महात्माजी के प्रेम का डाढ़-किता एक ही प्रान्त में ले दिया है? को ये १०) स्वीकार करने की क्या कीजिएगा। एक “रेम्बे मरु” आई ने एक पत्र लिखा है। उसकी सरलता हृदय-मेक है। उन्हें दिये बिना रहें नहीं जा—

“आज के ‘नवजीवन’ में श्री बलभद्रजी का सम्बन्ध पडा। मैं अपना कर्मण समझता हूँ कि एक मुझसे की है कि महात्माजी के प्रेम के वास्ते बधाई का सहायता दूँ। मुझसे प्रसन्न नमिति के समारोह में हर एक मुझसे से कम से कम १०) मेव है। वा महीन लोगों की कमजोरी को वे जानते हैं। इसलिए वह महीन मरुद को कुछ रकम भजता है उसे भीकार कीजिएगा। धर में भी तो धर में है, हाव तंग है। फिर भी इस महीने के जब तक को रकम महात्माजी के १० तारीक के कर्म में अपने कर्म हूँ। एक महीन तक मैं दरवासे में अपने के कम हूँ।

अब जाने पाइ है कि बंधे प्रेमे धार में ५० ६०) में एक मरुद के प्रेम प्रसार की जिन्दगी बन रहा है। का भी एक और बापूजी के प्रेम के लिए श्री बलभद्रजी की पुनः पर बधाई का सहायता करने से कुछ बंधे गोदा का सहायता है? जब ये महात्माजी न आम्बाकन उभाया है सब से आग्रह ता १) का भी विकास कीजिएगा नहीं किया। बाँव और स्वर्ण की मिल के सत्ता का कर्म पड़ता हूँ। मैं जानती होती। कर्मियों की जोरनी सत्ता

अपनी भविष्य मिल को हाथमाल करता है। पर कामने के संबंध में मेरी बड़ी सारी कमजोरी है। इसमें प्रकृत दर नहीं कर सका। यह मेरी बदनर्पण थी है। आज रक्षित है। इसके डाक बना रहने है। कम सीमाओं बर्कना। जो तो बहुत छटपटा रहा है कि इसी दम जावर मनीआवर मजदूर। पर आज सब बर्काने बन्द है।”

यह संशय पन अगो का लो मैन इसीलिए दे दिया है कि इसे पकड़ा गया छुट्टा, सरल, सफा-भाज केवल मजदूर ही नहीं बल्कि वह लोग भी अपन अन्दर पैदा करें। यदि हम सबे मजदूर हो जायें तो स्वराज्य पूरा नहीं रह सकता।

विद्यार्थियों का हिस्सा

जब मैं पूना था तब महात्माजी की तनुमुस्ती चाहने वाले पनों में एक छोटी-सी पाठशाला के विद्यार्थियों का एक पत्र भी था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम सब विद्यार्थी-रूप से घुल फिलते हैं। उस समय तो महात्माजी छुटे नहीं थे। परन्तु महात्माजी की तनुमुस्ती की कुछी मिसरन्दे उन्ने मिस गयी थी। गुजरत महाविद्यालय के विद्यार्थियों का दण्डन, कितने ही महीने पड़े, जरा भी सिकलत हुई थी। आज उन्होंने आर्थिकमक प्रगति कर ली है। विद्यालय में जितने पण्डे फुरसत का हाते हैं उनमें से कुछ नाते हैं, पुनर्वा का काम निमित्त रूप से चलना है, विद्यार्थी छुट्टा अपने ही बंधों को चुनक कर पनो बगाने हैं और बरखे के दरबे में तो सारा दिन कोई न कोई बरखा न ता ही रहता है। इससे बरखा-बरखा कलियों की बर्षा भी तरह सतत जारी रहता है। इन विद्यार्थियों ने यह निष्कर्ष किया है कि महात्माजी के स्वागत के लिए कम से कम १ हजार रुपया आपस में ही एकत्र किया जाय। यही नहीं, बरिह पांच पांच तन्का बहिनाना मत बात कर अपनी खाती बना कर महात्माजी को अर्पण की जाय। ऐसा प्रसन्न निष्कर्ष यदि सरकारी कांजेज के विद्यार्थी भी करें तो क्या बुरा?

हमारी कमजोरी

कमजोरी हमारी नज्मस में चुप गई है। कुछ हो दिन पहले, जलमहापाक करकारी कांजेज में एक जलवा था। उसमें गाने बाने में “बन्ने मातरम्” का सुर अत्यन्त। तुल्ल विद्यार्थी लगे हो गए। आवाज में वे ठठ ठो गये; परन्तु प्रिन्सिपल की बरा ही चुकरी से कोरम् बैठ गये। बिक्र एक अध्यापक नाम्ना सोल और उनकी परनो इस बरणदृश्य को न देख सके और तुरन्त उठ कर बाहर चले गये। किन्ती विद्यार्थी की यह हिम्मत न हुई कि उठ कर उनके माथ बाहर निकल आता।

कितने लोग पूछा करते हैं कि राष्ट्रीय पाठशालाओं और विद्यालयों में आप सरकारी विद्यालयों से अधिक क्या पढ़ाते हैं? उनका एक ही उत्तर है “निर्मलता”। शोक का मूल है निर्मलता। हमारी शिक्षा-संस्थाएँ यदि इसनी ही बात जानने विद्यार्थियों के दिल में बैठा सके तो हमारा कर्तव्य पूरा हुआ।

एक कदम आगे

बोरस में आत्मशुद्धि का जो रचनात्मक काम चल रहा है उसके संबंध में बहोनों के रसिदों को विषय में उनसे कुछ कहा गया था। आत्मशुद्धि की बात है कि पड़ेछात्रों के सब से छुटे मां काधोमाई ज्वेराई पेटके में बोरस के रचनात्मक कार्य के लिए अपनी बकालत छोड़ दी है और दूसरे एक-दो बहोनों के नाम भी सुनाई गये हैं। इसक लिए हम आ रचनात्मक और काधोमाई दोनों का अभिनन्दन करते हैं। जब अनुसंधान पूरे अंश के साथ चल रहा था और अशक्त के अक्षययोग की जहर कभी

ठठ रही तो उन समय अनुसंधान करने वाले बहोनों ने पीछे से सहयोग लिया है। पर आज जब कि अनुसंधान का पक्का शक्ति के साथ बढ़ रहा है तब अनुसंधान कामेबाओं के लिए फिर भी अनुसंधान करने का कोई प्रयत्न नहीं रह जाता। जेबा में और जो खानी क प्रनी और नित्य कलनेबाके बहोत हैं। उमें आशा रकनी चाहिए कि वे भी अनुसंधान में योग दे कर बोरस के आत्मशुद्धि के कार्य में और महात्माजी के स्वागत में सहायक होंगे।

काकटर किबलू और ओ गिदवाजी

ओमती संगारण्ड किबानो का तार है कि डा. किबलू और भी गिदवाजी की जोड़ी जेतो में गिरफ्तार कर ली गई है। यह हिन्दू-मुसलमानों की जोड़ी यदि इसके पहले केबो जाती तो हमें जरा खेद हो सकता था। अब तो उनकी सेवा इतनी भविक हो गई है कि सरकार को उसकी कदर दिखे दिना बाता ही न रह गया। और अफाकियों का काम भी ठीक ठीक चल रहा है। जेतो और आरिफ का संग्राम तो चल ही रहा है। माई बंध के सिखिजे में वहुद वीर पकड़े जा चुके हैं। गुजराता प्र. क. के समाज सभों के ठण्ठी बाग पकड़े जान के बाद अफाकियों को सग्नार ने यट नई उत्तकना दी है। यदि डा. किबलू और आचार्य गिदवाजी की गिरफ्तारी से पराकाष के हिन्दू-मुसलमान क एकता बड़े और अफाकियों का भी दमनो जातिनी के साथ अच्छा संबंध हो जाय तभी कहना होगा कि हमने इस गिरफ्तारी की बुरा की है। नहीं तो क्या यह बहिन आत्म-पसिदान स्थन न जायगा? दोनों रुबन जेतो में पकड़े गये हैं। १५ ता. को जेतो जाने के लिए ५०१ वीरों की सेना ने कूच किया था। उनकी कूच दक्षिणा अफिका की कूच की तरह ऐतिहासिक थी। उनका बयावर्ष बमन पड़े ही दिन आचार्य गिदवाजी ने अफाकियों में दिया था। अब ऐसे बर्षा प्रदक्षिण कान का अधिकार उनसे छिन लिया गया है। गिदवाजी की तो गैतार जान की मुमानियत परल हो संथी। अतएव उनक लिए ता २१। वप को राजा गड बेंकगती है। मगर वह नहीं सज होता कि डा. किबलू किस परिस्थिति में पकड़े गये हैं।

एक गवर्नर का सत्याग्रह

अहोला से खबर मिली है कि सर जॉन स्वाय सिखे बहोने में बर्दा जाने वाले थे। उनका स्वागत करने के लिए रा. ब. जी. के. बामले स्टेशन पर गये थे। जिहा के मित्राजी कलेक्टर ने उनसे यह कह ब्रह्मक दिया कि “यब आप लोग उनका स्वागत करना नहीं चाहते तो आप यहाँ पिसिलिए आये हैं?” भी दामल पर चले आये और गवर्नर को एक पत्र लिखा कि “अपनी इस मान-धर्म के कारण मैं आपसे निम्न (बामन-समार्जन) में शरीक नहीं हो सकता।” इसपर गवर्नर ने कलेक्टर से कहा कि उनसे माफी मांगो। पर वह तैयार नहीं होता था। तब गवर्नर ने निम्न प्रकट किया कि मैं आपके तबजीन किये किसी भी स्वागत-कार्यक्रम में शरीक न होऊंगा। और इससे एक कार्यक्रम भी अधूरा रह गया। तब कहीं जा कर इज्जत न बुरे-अने मन से किया तरह माफी मांगी और अधूरा रहा कार्यक्रम पूरा हुआ।

यह घटना यदि सब को-तीर कित्त एन से यह मिले है उसे बेमते हुए विचार-गय मालूम होती है-तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सत्याग्रह अगरेजों के लिए अपरिचित नहीं है। वे भी सोका पड़ने पर सत्याग्रह पर डेते हैं; पर जब उनके साथ सत्याग्रह किया जाता है तब सारे डेवर दूय के कर्षक क अनुहार से तबकत सत्याग्रह के बल का स्फोडा नही डरते जब तब हार नहीं जाता। दक्षिण अफिका में जबरल रमदग ने एक बार स्पष्ट कहा था कि जहाँ आत्म-सन्मान का सवाल हो वहाँ मैं हरएक मनुष्य का कर्तव्य

भी पैर नहीं। मैं मानता हूँ कि मेरा इस सरकार पर बड़ा विश्वास था, पर अब इसका ही विश्वास हो गया है। किन्तु मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूँ कि सबेरे बुद्ध-परिचर्या को पढ़वाना सही है। यह कहा गया है कि यदि सर जाके लायक होते तो वे मेरी बीमारी में भीमान् सर केसी विस्मय की तरह व्यवहार न करते। मैं इस बात को नहीं मानता। यद्यपि सर जाके लायक मुझे चाहते नहीं थे तो भी वे मेरे इलाज का इन्तजाम उन्हीं तरह करते जिस तरह कि इन ठाढ़ छात्रों ने किया। कोई ८ माह पहले जब मैं शुरू में दरवाजा लेक मैं बीमार हुआ तब उन्होंने कर्नल बेन्डर की मुझे चक्कन के लिए भेजा था। समझे कहा गया था कि जब तक मुझे आराम न हो जाय वे इन्फर्म में एक बार मुझे निकलें और हर इन्फर्म मेरी तबीयत के समाचार उन्हें भेजते रहें। अंगरेज अफसरों के संघर्ष में मेरे स्वस्थ होने के बादवाला है कि कोई मुझे उलका अनुमान का कर सकते हैं। उन्हें अपने कर्तव्य-पालन का बड़ा ही खयाल रहता है। हाँ, किसी मामूली हाकिम की इमरतदारी व्यवहार-नीति (policy) की सीमा को जाँच कर आगे नहीं जाते। यह उम्मीद करनी नहीं। वह ऐसी कार्य-प्रणाली का बारीक है जो पुस्तों से खली आ रही है, जो सबक के द्वारा बिस्मय की लड़ पर अपनी हली रहती है। जब उस प्रणाली के, जिसपर उसका जीवन अवलम्बित है, दाव-पट्टे पड़ने लगते हैं तब वह बाप के बाहर हो जाता है। पर मेरी यह विचारणा है कि कोई भी मनुष्य उस प्रणाली के अधीन रहकर इसमें बेहतर परिवर्तन दे सकता है। इसलिए जितना ही जल्दी यह सटिका-मेड हो जाय वा जल्द से जल्द ही जान, सत्ता ही हम सब के लिए अच्छा है। (गोडो)

एक और गलतफहमी

मौखिक प्रदर्शनवादी के हवाले में जो गलतफहमी हुई उसका उल्लेख मैंने अग्रलेख में किया है। उन्हीं तरह ही एक और गलतफहमी, मौखिक अवलोकन साक्ष्य के विषयी कलम में हुई। विन्नी कलम में मेरे छुटकारे पर जवाब दिया गया। उसमें एक हिन्दू विचारणी ने मेरी तुलना इला-मसीह के साथ की इसपर एक विचारणी ने इसका जवाब दिया कि बड़े गेते वैगमरों के साथ एक प्राकृत मनुष्य की तुलना करना ठीक नहीं। इसपर उस विचारणी की तुरा मान्य विद्वाने तुलना की थी; क्योंकि इसे समझे मेरा अवमान स्मृता। तब तुलना की मुकाबिलत करमेवाले ने उसे समासा और माकी मांकी। किसी अवधारणा के इस सिल का ताक बना दिया।

यह विचारणी जिसके समय ही एक छोटा-सा समाचार मेरी मजदूरी से गुजरा। कलकत्ते में दो राकट पाय पी रहे थे। एक ने मेरी तारीफ की, दूसरे ने सुनाई। तारीफ करनेवाले की निन्दा अच्छी न लगी और उसपर टूट पड़ा। फिर दोनों बड़ागुने के दो दो हाथ हुए। अन्त को पुलिस ने इस दिसक मुकाबले का अन्त किया।

जब मैं बीर-माक किसे पहचानूँ? स्तुतिकर्ता को या टीकाकर्ता को, या दोनों को, या दोनों को? अन्त आसान है। स्तुतिकर्ता वे टीकाकार पर प्रहार करके मेरी निन्दा की। उनमें वह प्रहार सुझीर किया। टीकाकार यदि आ हर मुझ दो कोट लगा जाता तो मैं अपने अहिंसा-धर्म के अनुसार उसे उग्रान्त माक कर देता—साथ-साथ उसके चालूक को भुम भी देता। अन्त मुझमें इतना बल होता। गिरहोंन पोरारी देणकों की पानी पड़ी है उन्हें इसपर आश्चर्य न होना चाहिए। परन्तु स्तुतिकर्ता ने टीकाकर्ता पर प्रहार कर के सुझीर कोटे से भी अधिक मोट पहुँचाई। जसी मेरी अहिंसा शक्ती पूर नहीं जाती कि उग्र माक कर दूँ। स्तुतिकर्ता यदि मुझसे अन्त तो किन्हीं को उन्हें मेरे फटाक अन्त

करने पड़ें। सुनाई करनेवाले ने जेहा माया बैठा किया। परन्तु स्तुतिकर्ता करनेवाले ने जेहा माया बैठा नहीं किया। स्वामीजी और मोठाना की भाषा में कहें तो स्तुतिकर्ता ने अपने धर्म-विज्ञान की निन्दा की और उसका धर्म-विज्ञान चाहे कितना ही बरिदा क्यों न हो, पर आचरण में वह टीकाकार से उग्रतर गया।

अतएव मेरी नीरालता तो मेरी ही पाय रहेगी। उसे मैं स्तुतिकर्ता को नहीं से सकता। और टीकाकार तो बेचारा बिधर्मी ठहरा—अतएव आन के बासु-मण्डल में विधर्मों को बीर-माक कीन पढ़नाये। पर यदि बासु-मण्डल बदल जाय और दूसरे दो में किसी एक को बीर-माक पढ़नामी ही पड़े तो मैं टीकाकार को पढ़ना कर हिमाटय की गोद में भाग जाऊँ।

सद्व्यवस्था स्थापनादियों का प्रथम लक्षण है। जबतक यह दुनिया बनी हुई है तबतक जितने दिमाग हैं उतनी अल तो रहेगी ही। इनका तो हम उग्राम मत-विचारों के लिए होगा। संवे और छोटे सब तरह के सितों को यदि हम काटने लगाजें तो एक-एक सिर की जाड़ी रही नहीं सकती। अतएव हमें अपनी आवाही के बराबर दूसरे की आवाही की अवज्ञा करने चाहिए। सरकार से हम किस बात के लिए लड़ते हैं? क्या केवल विचार-स्वातन्त्र्य के लिए नहीं? मेरे विचार सरकार को सुर माक हुए—इसलिए उसने मुझे पदत पर कैद कर दिया। विन्नी कलमवाले और कलकत्तेवाले स्तुतिकर्ता न भी सरकार का रास्ता अंगीकार किया। अतएव वे सरकार के सदस्यो गी हुए। हिन्दू और मुसलमान दोनों को यदि साथ रहकर इराद्वन लेने की गरज हो तो वे इस पाठक बरजमान भाद कर दें और उसके अनुसार चले—

एक-दूसरे के आचार-विचार का बरखास्तन करे और अपने अपने आचार का पालन करने में एक-दूसरे की बाधक न हो।

जो सब से पहले इस विज्ञान का पालन करना शुरू कर देंगे उन्हें ही जीत समझिए। यदि एक दूसरे की राह देना करेंगे तो दोनों जहाँ के वहीं रह जायेंगे। आन बैठिए—आप बैठिए। कहते हुए माकी बनी आन का दर है।

बच्च

विश्व-आदिमा में हिन्दुस्तानियों पर जो अलग यत्न की तलवार लटक रही थी उससे अभी तो वे बच गये हैं। भीमदी सरोबिनी के प्रयास की मकलता अकारित रूप से हुई है। जन्म स्वप्न से बचा कि लोक-मन २० आ० की सरकार के पक्ष में नहीं है। जो उन्हींना वहाँ की पालिकापेट की बन्द कर के नया गुणाव करने का प्रस्ताव दिया है। इससे जो बचे कानून मौखिक पालिकापेट में बचने वाले से वे अभी तो सुलकी हो गये हैं। परन्तु मैं पालिकापेट में ऐसे समास नहीं आयेगी जो भारतीयों के साथ जीक जीक इन्फायर करें। यदि यत्न भाव मौखिक समासों से भी २० आ० निवासी हिन्दुस्तानियों के प्रति अधिक कठोर हों ना जरा भी आश्चर्य नहीं। फिर भी 'मोत के मुँह से निकला बहुत बरस जाता है' इस न्याय से अभी तो हमें सन्तोष भाव लेना चाहिए।

सर्जीब लोकमत की कीमत

२० आ० में जो पटना जमी हुई है उससे हमें बहुत नसीहत लेनी चाहिए। एक ही शहर में जन्म स्वप्न के पक्ष के प्रतिनिधि की हार हो जानेसे उन्हींमें देश का सारा काम रोक दिया है। पालिकापेट बन्द करके सबकी भी उन्हींमें कदा कि यदि लोकमत हमारे पक्ष में न हो तो हम दम्भ रखते हुए भी नहीं नीतियों की प्रण

नहीं कर सकते। एक ही मुख्य शस्त्र के मातापिताओं का हमारे प्रतिपक्ष के साथ अपनी राय देना ही हमारे लिए कफ़ी है। इसमें जनरल रमट्स ने अपनी ग़ुलामि और लोकमत का आदर दोनों प्रकट किया है।

यमा यह सत्य हमारे यहाँ है ?

यहाँ तो सरकार आम तौर पर लोकमत के खिलाफ़ चलने की ही दायल है। जहाँ देखिए तहाँ लोकमत का अनादर होता है। मोलामा इसतर मोहानी अथवा श्री हाकिम का तबाल सरकार की दृष्टि से न-कुछ समझना चाहिए। परन्तु सरकार इन बातों में भी लोकमत के अंगीन होना नहीं चाहती। मानो उसके खिलाफ़ चलने में ही उसे आनन्द आता है।

यह चित्र और वह चित्र

६० आ० में श्रीमान् सुवराज के जाने की तैयारियाँ हो रही थीं। पर वहाँ अब और लोग नये जुबाब हंगाम में मग्न हो रहे। इससे जनरल रमट्स ने कहालामा कि अभी राहजदों का आना समझी कर दीजिए। यह सुनती ही गया। यह चित्र है ६० आ० का। अब गद्दा के १९२१ के चित्र पर नज़र डालिए। श्रीमान् सुवराज की वहाँ न कुलान के लिए सारे देश में सरकार के प्रायना की। पर सरकार उस से मख न हुई। अपनी ही ज़िद पर अड़ी रही। हवाका को बहवा फल निहला बड़ अनीतक भूला नहीं गया। न बाहल हुए गो जलता की ओर से उलटा; अपना न हुआ। बहमि लोगो न शास्ति-अंग कर के अपनी प्रतिष्ठा को इलाक़ा दिया और जरा धैर के लिए ऐसा माहूम हुआ कि बाजी हाथ से चली गई।

यह सत्य का अनादर कबतक जारी रहेगा ? इसका जबाब १९२० में कलकता और नागपुर की महासभा में जो दिया था वही आज भी कायम है। एक वाक्य में कहें तो तबतक जबतक देश तैयार-जागर-न हो। इसका यह अर्थ हुआ कि (१) लोग जबतक सबीम में कादी-मुपित होकर विदेशी तथा गद्दा की मिलों के कपड़ों का हमान कर तबतक (२) तथा हिन्दू-मुसलमान एक दिल न हो जब तबतक (३) अथवा अछुत और परित जाति का सरकार कर के हिन्दू लोग छुड़ न हों तबतक (४) अथवा लोग महासभा का काम-काज ठीक ठीक चलाना न सीख जाय तबतक (५) अथवा देश स्वायत्तारिक शास्ति को पूर्ण रूप से—तन मन, बचन और काना के द्वारा—स्वीकार न करे तबतक।

विचार करने के डेल पड़ेगा कि पांच में से यदि एक भी बात को हम पूरी तरह कर सकें तो दूसरी चार बातें उसके साथ अपने आ जा सकती हैं।

सरकार को कोराना, खंख गाँविया देना फज़ल है। यही गद्दा, वह हमारा कायतरता का विधान है। जैसे हम हैं वैसी हमारी सरकार है। सरकार लोक-जागृति के नाथ का औजार है।

(नवजीवन) मोहनदास करमचंद गांधी बक उपस्थित रहने का इरादा रखती हैं। उसके बाद कैप के दूसरे शरीर की यात्रा कर के तथा फिर जोरानीसंग जा कर यहाँ एक हस्ता रहेंगी और यही से अगले में पहले जहाज़ पर सवना हो जायगी। श्रीमती नायडू की शक्ति अजीब है। उन्हें कभी कभी बुकार जाता है और फिर भी चली करता है। फिर भी व्याख्यान देने से पीछे नहीं हटतीं। हाकिम लोग बड़ी अच्छी तरह धेदा जाते हैं। ट्रेन में स्पेशल बग्गा का इन्तजाम उनके लिए किया जाता है। राह में भी सरकारी कर्मचारी अच्छी बरतान करते हैं। श्रीमती नायडू छद्म भी जापको खिलावा चाहती थीं, पर काम की अधिकता से न लिल सकीं। मुझे कहा था कि पत्र लिख देना। (नवजीवन) भी ६० गांधी

सरोजिनी की मोहनी

श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अपने कोकिल-स्वर के दक्षिण आश्रित के अंगरसों को सुगुन कर डाला है। हिन्दुस्तानी तो उनके पीछ पागल हो गये हैं। श्रीमती की हलचल का पूरा चित्र हमें पुन गणितक गांधी ने चित्रित किया है। उसे यहाँ देना है—

“पिछले कोई २० दिनों के श्रीमती सरोजिनी नायडू यहाँ आइ हुई हैं। उन्होंने इस देश के निवासियों पर कास कर के गौर लोगों पर वषा ही बण्डा प्रभाव डाला है। जोहानीसंग में छुन-छुन में तो लोगों के बाव बुरे थे; पर श्रीमती नायडू की वक्तुता एक बार उनमें के बाव हर राखड उनकी ओर आकर्षित हो रहा है और वे लोग जो कुछ सारासत या उपश्रन करना चाहते थे शर्मिन्दा हो जाते हैं। याना के अन्त में वे जोहानीसंग आइ। उस समय हजारों की तादाद में गोर समायों में आते थे। मैं नूड वहाँ नहीं गया था। जब वे इस तरह आने को हुई तब मैं सोसराल्ड उन्ग लिवा काने गया था। हर स्टेशन पर सैकड़ों लोग क्या गोर और फा का हिन्दुस्तानी उबले मिलने आते थे और उसकी पासी तो फूलों का बाग़ हो गया था। मेरीसबर्ग में वे दो दिन ठहरी थीं। वहाँ एशियाई लोगों के सिलक भाव बहुत उमड़ें और उपश्रन प्रवृत्ति के लोग भी बहुत हैं। श्रीमती नायडू के आने के पहले दोबो वे झगडा कर रहे थे कि हिन्दुस्तानियों को टाकन हाल किलक मिलना ही न चाहिए और यदि मिलेगा तो ओरो झगडा हो जायगा। आखिरी दिन मेरीसबर्ग के ‘दाइम्स’ ने बालेकालिक कर प्रगटा-प्रवाद न करन के लिए लोगों को सभावाया। तो भी सभा के बक बक-मन्दिर में लोग बलासच भर गये थे और नेकरी बोरी से भर गई थी। मेवर ने सभापति-पद ग्रहण करना मंजूर नहीं किया तब एक बुरा गोरा सभापति बसाया गया। उसके बोले में के लिख कट होये ही नेकरी में इतना गुल-मयाडा भव गया कि उन्हें बैठ जाना पड़ा। फिर सभापति बैठ सोलने के लिए चले हुए। उन्हें भी बैठ जाना पड़ा। अन्त को श्रीमती नायडू सकी हुई। वे हो-लीय नाथ्य बोली कि इतने में फसादी लोगों के सुनिया चलते बने। और बीस मिनिट बोले के बाद कभी फसादी भी रवाना हो गये। व्याख्यान कलम होने के बाद नेकरी में ही ताकियों की आवाज आने लगी और अपरिचित लोग श्रीमती नायडू से हाथ मिलाज के लिए आये। दूसरे दिन पादरी लोग जान-परवाना करने के लिख आये। और नेडल के विचार भी की सुझाकात हुई। लोगों की ओर तो इतनी बनी रहती थी कि उनके निवास-स्थान में समा भी नहीं सकती थीं और लोग तो तथा रंगीन (कलर) लियां तो श्रीमती नायडू की डिम्बत बेकबर रंग रह गई थीं, और उनके साथ बाथ मिलाने की अपेक्षा हो रही थीं। बचन में श्रीमती नायडू का सब से अधिक स्वागत-सत्कार हुआ। मेरीसबर्ग तक संशाल ट्रेन उन्हें लेने के लिए गई थी। बरनन स्टेशन पर लोग को लोगों का झुक् चित्रितों की तरह बना हो गया था और बाहर रास्ते भी ठकाठस भरे हुए थे। गांधी हाथ के खीन कर अलकटें पाकें डे जाई गईं। वहाँ कल से कम पांच हजार आदमी और उनके दो पाठशाला के विद्यार्थी एकत्र हुए थे। तिन्यों को समा ऐसी हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। नगर-मन्दिर में भी व्याख्यान उनके हुए। उस समय मन्दिर बलासच भर गया था। पहले दिन तो कम से कम तीन-चार हजार लोगों को बाथ सौट जाना पड़ा था। मोरी महिलाओं ने बाथ तौर पर समी की थापोबना की थी। इसके सिवा वे छुन-छुन तक सन्दर कर जाई हैं। जमी टोंगर और फिमिक बाकी है। यहाँ तीन दिन रह कर कैप टाकन बनी गई। वहाँ प्राप्त एशिया लिड की चर्चा के

हिन्दी-नवजीवन

विचार, नैत्र दुरी २, संख्या १९८०

मौ० महम्मदअली पर इल्जाम

एक सचजन लिखते हैं कि मौलाना महम्मदअली ने अपने एक भाषण में कहा कि गांधीजी महा अघम मुसलमान से हीन हैं। मुसलमानों अल्लखारी में इस किसम के लेख आ रहे हैं। वे अघमन लिखते हैं कि मौलाना सा० एसा इमी नहीं कह सकते। तथापि 'नवजीवन' के पाठकों को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि बात दर-असल क्या है, जिसमें गलतफहमी दर हो जाय।

मुझे बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ता है कि महम्मदअल्लखारी में नहीं, बरिह औरैजी अल्लखारी में भी यह बात फैली है और उसके विषय में बर्षों भी खूब हुई है।

अज्ञान जाने हुआ क्या, पर हिन्दू-मुसलमानों के परस्परान आनकक सतककमी की दशा बड़ा बढ़ रही है। एक दूसरे के अन्दर अविश्वास फैल गया है। मैं जानता हूँ कि इसके कुछ कारण हैं। उनकी चर्चा करने की यहाँ जगह नहीं मिलू पा देनी। उदार भारत में हिन्दी-उर्दू अल्लखारी ने तो हर दर रोड़े हैं। आन्दर अल्लखारी लिखते हैं कि एसा मालूम होता है, मातो एक दूसरे पर इल्जाम लगाया, झूठी अकबई फैलाना, एक दूसरे के मन्दर को बदनाम करना और इस प्रकार एक दूसरे को बदनाम करना हो कम अल्लखारीलों ने अपना कर्तव्य ठाम लिया है। और आज पड़ता है कि वही उनके रोजगार का बयान का जवाब हो गया है। इस बात की बीमारी को फिर तख रोड़े, दह बिन्दु समस्या हो गई है। उसकी हल करना मेरी समझ में धारासमा-प्रवेश की बलिष्ठत क्याह जल्दी और बाँध का है। मुझे निश्चय है कि इसकी हल करने पर ही राज्य-गैज-बंकाजन की हमारी खमता अवलम्बित है। यदि हम देश के सन्मुख उपस्थित प्रश्नों को हल कर सकें तो जीव ही स्वराज हमारे हाथों में रहता है। जबतक हम हम मुस्लिमों को न गुलका सब तबतक स्वराज्य असंभव है। इस उलझनों को दूर करने में धारासमा अवलम्ब है।

पर इस लेख में मैं इन कठिनाइयों की टायमनीय करना नहीं चाहता। यहाँ तो मैं मौलाना साहब पर किने गये एतराज की बात करना चाहता हूँ।

मौलाना साहब के मूल-भाषण पर एतराज की एक समा में उनके एक उपासक पूछा गया। उपासक अज्ञान उन्होंने दिया—'महात्मा गांधी के धर्म-सिद्धान्त की बलिष्ठन एक ग्यमिचारी मुसलमान के धर्म-सिद्धान्त को मैं क्याह अज्हा मानता हूँ।' इसमें मौलाना साहब ने महात्मा गांधी और ग्यमिचारी मुसलमान की तुलना नहीं की, बरिह दोनों के धार्मिक मत की तुलना की है। अज अज यह भी वहाँ कि यह तुलना कर्द क्यों करनी पड़ी? मौलाना साहब पर मुसलमानों ने एसा इल्जाम लगाया कि गौतमा तो गांधी-परस्त अर्थात् गांधी-दुश्मक हो गये हैं। गांधी-परस्त होना गांधी गांधी की भूमि मान लेना अर्थात् यह मात्र केना कि बुधिया में वसके सिवा दूसरा कोई नहीं। एसा करना मातो गांधी का धर्म कुपुल कर लेना है। यह है मौलाना साहब पर इल्जाम। कितने ही इस इल्जामों के इस इल्जाम का जवाब मौलाना ने पूर्वीक वाक्यों में दिया। तो क्या इल्जाम यह अर्थ हुआ कि

मुसलमानों को सन्मुख करते हुए उन्होंने हिन्दुओं का दिन कुलगाया? पूर्वीक कथन यदि मौलाना ने किसी दूसरी जगह कहा होता तो उसपर किन्तु टीका-टिप्पणी न होती। हिन्दू अल्लखारी ने उनके भाषण का विशुद्ध सज्जा अर्थ किया। उन्होंने लिखा कि मौलाना ग्यमिचारी मुसलमान को 'महात्मा' गांधी से अज्हा समझते हैं। एतने देखा कि मौलाना ने एसी बात नहीं कही। एतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो स्वामी या भद्रानन्दजी के नाम से अपने पत्र में 'महात्मा' गांधी को सारे कंधार में सर्वोत्तम मनुष्य माना है। पर हाँ, उन्होंने 'महात्मा' के धर्म-सिद्धान्त को ग्यमिचारी मुसलमान से कमिज माना है। इसमें बिरोध जरा भी नहीं, उज्हा अजमन सारा सकार सिद्धान्त और सिद्धान्ती में यह मत मान रहा है।

मेरे कितने ही ईसाई मित्र मुझे बहुत अच्छा आदमी मानते हैं। फिर भी इसलिये कि वे अपने धर्म को मेरे पर्व से श्रेष्ठ मानते हैं, हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं ईसाई हो जाऊँ। दक्षिण-आफ्रिका के एक ऐसे मित्र का पत्र मुझे को-तीन सप्ताह पहले मिला, जिसमें वे लिखते हैं—'आपके लुटकार का यमाचार जान कर मुझे बड़ी खुशी हुई। आपके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सु-मुक्ति दे कि जिससे आप टीसा-मरीद को और अधिक दूने की उलटनी पाँके को मानने लगे। यदि आप यह कर सकें तो आपका काम सुदृढ पकड़ीभूत हो जाय'। हाँ यह अनेक ईसाई-मित्र चाहते हैं कि मैं ईसाई हो जाऊँ।

अज्हा, अधिकांश हिन्दू भी क्या करने हैं? क्या अज्हा से अज्हा ईसाई या मुसलमान के धर्म-सिद्धान्त से वे अपने धर्म-सिद्धान्त को सर्वोत्तम नहीं मानते? यदि वे ऐसा न मानते हों तो क्या वे अपनी कन्या की शादी एक अज्हा से अपने मुसलमान या ईसाई से करेगें? यही क्यों, हिन्दुओं में भी किसी अज्हा से अज्हा अज्हा को नहीं, बरिह अपने संस्थापक का या जति के सर्वोत्तम मनुष्य को दंग। इससे क्या राहिका होता है? यही कि पर-धर्म के एतर्पण को वे श्रेष्ठ मानते हैं।

मेरी माफिक राय में मौलाना न अपनी राय जादिर कर के अपने दिल को उलटते और अपनी धर्म-अज्हा को गिद कर दिया है। मेरी तो उन्होंने अपनी इयात को है। एक तो मित्र के रूप में और दग मनुष्य के रूप में: मित्र के रूप में मेरी दयात इस तरह की कि उन्होंने मेरे संस्था में अपनी गड़ 'ताणा कर ली कि न मेरे संस्था में जो पाते हैं, पर मैं उसमें अपना वापना न माँगा और मैं उनके भाव को गलत न मानूँगा। मनुष्य के रूप में मेरी इयात यह तरह की कि हम दोनों में धर्म भिन्न होत हुए भी, धर्मों धर्मों की मेरे धर्म से दंग मानते हुए भी मुझे सारे लुट मनुष्य मानते हैं। यह किन्ती अज्हा! यदि अंधार मुझे अज्हा मानता है तो उसके उस बरम को मैं समझ सकता हूँ। परन्तु मेरे मित्र रहनेवाले मेरे मित्र, मेरे मानक डिग्री को देखते हुए मुझे सर्वोत्तम माने, यह किन्ती अजीब बात है।

किसी भी मनुष्य को सर्वोत्तम मानना, श्रेष्ठ तो क्या गतनाक मान्य होता है। उसके दिल को 'अर के सिवा कौन जान सकता है? उस मनुष्य के बलिष्ठत जितने दिल की मंदरी प्रकट होती रहती है, वह मनुष्य अधिक बलिष्ठ होना चाहिए जो अपनी मंदरी को छिपा रखता है। पहले मनुष्य को तो मुक्ति मिलने की संभावना है: क्योंकि उसकी मंदरी प्रकट हो गई—अर्थात् उसके निकटता का रास्ता खुल गया। पर दूसरे मनुष्य को, जिसने अपनी गतिता को दिल के परदे में गुहराकर कर रखा है, मंदरी अन्दर की अन्दर हो पड़ी रहती है और वह गहरीके

जानु की तरह उसे नीच खायी। उसका छुटकारा इस जगत् में लक्ष्मण है। और इसीसे शास्त्रों में सत्य को सर्वोपरि माना है, इसीसे शास्त्रों में पाप को क्षमाया मना किया है। यदि हम कभी भी मनुष्य को सर्वोपरि मान सकते हैं तो यह निश्चय उसकी मृत्यु के बार ही किया जा सकता है।

मैं खुद तो अपना विन्यास नहीं कर सकता। दूसरे का विन्यास करना मुझे बहुत आसानी महसूस होता है। ऐसा करते हुए यदि मुझे थोड़ा होगा, तो इससे मेरी कुछ आर्थिक हानि हो सकती है, दुनिया मुझे क्षीया-मोहा कह सकती है, पर यदि मैं अपना विन्यास करके वास्तविक रहूँ तो मेरा नाश ही हो जाय। पाठकों, इस मौके पर मैं आपसे यह भी कहना चाहूँ कि एकबार मैं अपना विन्यास करके ईश्वर-कृपा से रुपये दूबले बनाऊँ। दूसरी बार अपने एक व्यभिचारी मित्र ने मुझे बताया। वे खुद तो बचने की हस्तक्षेप में नहीं थे; परन्तु मुझे वे निर्मल समझते थे। अतएव यह समझ कर कि इसे तो इस पाप में हरमिज न पड़ना चाहिए उन्होंने मुझे मोह-विनाश को आगत किया। इस एक दुस्तर की चौकी करने या कान्ही बनने की बलिबस्त खुद अपनी चौकी करे तो खुद दमारी भी रखा हो और संसार को भी अपने दुष्ट से बना सकें। इसीसे स्वराज्य की सभी व्याख्या यह है “स्वराज्य उस राज्य को कहते हैं जो खुद अपनेपर किया जाता है।” “आप भला तो जग भला” इस कहावत में बहुतेरा अर्थ भरा हुआ है।

अपने विषय को छोड़कर मैं यह चर्चा में नहीं चला गया था। बल्कि यह बात इसी विषय से संबंध रखती है। मिश्रलोग अथ मुझे सर्वोत्कृष्ट मानते हैं तब मर रोग्य कहें दो जाते हैं। यदि मैं खुद ऐसा मानने लगूँ तो भरा पतन हुए विचार न रहे। क्योंकि मुझ तो अभी बहुत ज़ोर-जबड़ा जायगी है। मेरे लोग के सीमा नहीं। मुझ अभी अचरित शत्रुओं को जीतना है। क्यों क्यों मैं गहरा विचार करता हूँ त्यों त्यों मुझे अपनी क्षमियाँ दिखती जाती हैं। जब यह देखता हूँ तब मेरे मन में विचार उठता है कि धर्मसूत्र सर्वोत्कृष्ट मन्त्र कौन सा होगा? यह विचार करते हुए मेरे मन में मोक्ष की और उसके द्वारा मिलनेवाले अति आनन्द की कुछ कल्पना होती है। उस समय मुझे इस बात की प्रलम्ब दिसाई देती है कि ईश्वर-तत्व क्या हो सकता है?

अब पाठक ध्यान यह समझ सकें कि मौलाना गांधी ने मुझे सर्वोत्कृष्ट मानकर मेरी कितनी इज्जत की है। उसके इस कथन का अर्थ क्या है, यह बात पाठक को उनके पत्र पढ़ने से अधिक अच्छी तरह मालूम होगी। उन शब्दों का तारुल्ला मैं इसी अंक में देता हूँ।

स्वाधीन ने मौलाना से इस खत का स्वागत किया और उन के दिल की सफाई पर उन्हें धन्यवाद दिया। मौलाना को हिन्दुओं का मित्र माना और जिन लोगों ने मौलाना पर इन्जाम लगा कर उन्हें महात्म्या के इस्तीफा देने का मोटिव दिया था उन्हें मोटिव वापस लेने की सिकायिश की। परन्तु साथ ही उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि मेरे धर्म के अनुसार तो अकेले सिद्धान्त की कोई कोमल नहीं। मनुष्य के शील और आचार पर उसकी कीमत जानी जाती है। इसका जबाब देकर मौलाना ने स्वाधीन को लेख की शंका भी दूर की। मौलाना यह बात नहीं मानते कि सिद्धान्तों को अपने सिद्धान्त के अनुसार आचरण करने की जरूरत नहीं। उन्होंने तो सिर्फ दो कार्यों की तुलना की और बताया कि इसमें ऊँचा और है। अच्छे के अच्छा कानून-यां यदि खड़े अनुशासन न बने तो उन्हें कुछ फल नहीं मिलता-यह बात उन्होंने अपने दूसरे पत्र में प्रकट की है।

इसलिए मौलाना महात्म्यजी के कथन का तात्पर्य यह कि इतना ही निकलता है कि सबको अपना अपना चर्म अच्छा मान्य होता है। इस बचन का विरोध कीजिए कर सकता है? यह राई का पर्वत किस प्रकार हुआ और इसके न होने-देने का उपाय क्या है, इसका निवार फिर कभी करेंगे।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

पूर्व अफ्रिका में खादी

जब मैं यूना-अस्तान में था तब पूर्व-आफ्रीका के एक पत्र मिला था। उसमें इस विषय पर कि पूर्व-आफ्रिका के हिन्दुस्तानियों की खादी पहनना चाहिए या नहीं, भीमती नामक के विचारों का जिक्र था। पत्र तो कोमया पर उसमें प्रशंसित भीमती के विचारों का वार इस प्रकार है—

“गांधीजी की राय है कि खादी का मत अकेले हिन्दुस्तान के लिए है। विदेशों में उसकी जरूरत नहीं। यही नहीं बल्कि उसे छोड़कर अंगरेजों जैसा किनास पहनना चाहिए। गांधीजी खुद यदि पूर्व-आफ्रिका में जायें तो लंगोत न पहनेंगे, बल्कि भी बर्तों की तरह बिकानती कपड़े पहनेंगे और जायको भी ऐसा ही करना चाहिए।”

मुझे इस बात में सन्देह है कि भीमती नामक ने ऐसी बात कही होगी। यूरोपक पत्र-लेखक ने इन विचारों पर मेरी राय मांगी है। वे लिखते हैं कि पूर्व-आफ्रिका में बहुतेरे हिन्दुस्तानी खादी के कपड़े पहनते हैं और खादी की टोपी भी पहनते हैं। वे सब लोग भीमती के भाषण से उल्लास में पड़ गये हैं।

मैं मानता हूँ कि विदेशों के लिए खादी का मत नहीं है। विदेशों में इस मत का प्रलय बहुत बार जर्मन भी हो जाता है। फिर इस मत का कोश है भारत की आर्थिक आजादी, अतएव भारत के बाहर उसके प्रलय करने की आवश्यकता नहीं। पर मेरी यह राय प पहले ही न भय है कि विदेशों में भी खादी अतामी से पहनी जा सकती है वहाँ न पहनी जाय। मेरा ख्याल है कि भीमती की ऐसी राय न होगी। पूर्व-आफ्रिका, एक भादि देशों में खादी आसानी से पहनी जा सकती है। दक्षिण-आफ्रिका में भी ग्रामिणों में पहन सकते हैं। जलजल यह कि परम मुक्तों में खादी पहनने में दिव्य नहीं। फिर घर के अन्दर तो क्या यह घर खादी की ही होनी चाहिए।

पर हाँ, मैं यह राय अन्तर दूँगा कि यदि हम ऐसे देश में जायें जहाँ कपास पैदा होता हो और खादी बनती हो तो वहाँ हमें वहाँ का कपड़ा पहनना चाहिए। जो न्याय इस भारत के लिए चाहते हैं वही दूसरे देशों के लिए भी ऐसा चाहिए। जब विदेशी यहाँ आते हैं तब इस देश में जो सामान मिलता है उसीका इस्तेमाल करना भिन्न प्रकार उन्हें उचित है इसी प्रकार हमें भी दूसरे देशों में करना चाहिए। पूर्व-आफ्रिका भादि देशों में तमाम कपड़ा विदेश से आता है। वहाँ कभी नहीं खुला कि यहाँ कपड़ा बनता है। अतएव वहाँ हमें खादी इस्तेमाल करने का अधिकार है। यही नहीं बल्कि मेरी धारणा है कि उसे सरसक इस्तेमाल करना हमारा धर्म है। सलामाह-धर्म के हरमन ज्यों ज्यों मेरे विचार आगे बढ़ते गये, उन्हीं ज्यों मैं खादी और घरीबी की ज्यादह बनता देखी त्यों त्यों मैं खादी अल्लास करता गया और अन्त को बाहर हिन्दुस्तान से आनेवाला कपड़ा मैं पहनने लगा—उन्हा अपना किनास हिन्दुस्तानी मजदूर की तरह बना लिया। अर्थात् मजदूरियों के जैसी खुली और फुरता। यही किनास मैं पहनता। जाते मैं दो मोटे बाल के ऊपर पहनता। टोपी छोड़ दी थी। इसी किनास

जल्ता। पर इससे मेरे अंगरेज मित्रों
दुरा लगावे हुए मैंने नहीं देखा। मैं यजुर्गो
कर रहा था। उनके जीवन और विचार का
हुए देखकर फिन्ने ही अंगरेज भिन्न मुझे धन्यवाद
और इस फिन्ने को सुनाने का इतना ही मतलब है कि यदि
हम हिन्दी में इतने ही कल्पे रहने कि जिससे हमारे अवयव रंग
बानें, तो यह है।

भीमती के भीषण में एक इंसारा था। वह कालि गोर है।
उसके माथ का बंधन हवाही कुट्टेनी से था। उसमें हमारी गंदगी
और बेवेलमन का धर्म था। बहुत बंधन तक वह इन्जाम नव
है। विचार बादी का हो अथवा दूसरे कपडे का हो, पर यदि वह
बेवेलम हो, बेवेलम और बेवेलम हो तो आँकों को अच्छा नहीं
दिखाई देता। सुदीकता और सुपकता की जरूरत गुंगार के लिए
मही, बरिह सफाई और सिखाव के लिए है। नही विचार
पहना जाय तो सुपक मादूम होता है। इससे मर्मादा का पालन होता
है और दूसरों के प्रति आदर-भाव आक होता है। इसमें सुकलत
न होनी चाहिए। विवेक-तुष्ट सुपकता और गुंगार में बहुत योधा
अन्तर है। परन्तु उस अन्तर को कामग रखने की बड़ी
जरूरत है। मेरे कहने का यह आशय निकलन नहीं है कि हम
बार बार अपने में रंकरन वैष-यथा किया करें। पूर्व-आफ्रिका
के लोगों के संबंध में मुझे ऐसा दर भी नहीं। जो कपडे पहने
जाय वे मैंने जरा भी न होने चाहिए। सफेद कादी के कपडे हमेशा
धोने चाहिए। हिन्दुस्तान में तो एक छोटी-सी पोली पदम कर
मर्मादा का पालन कर सकते हैं। हिन्दुस्तान की अन्य सभ्यता तो
ऐसी है कि मेरे जैसा छोटे पदमना बिजुल अविषेक-तुष्ट नहीं माना
जा सकता। पूर्व विचार पर परीक्षा नहीं होती। पर दूसरे देशों में
लंगेट काम नहीं कर सकता। मुझ जैसे विदेशी आजा पडे तो
मैं लंगेट को बाकिज्ज सन्दूक में बन्द कर के रख दूँ। परेश से
मुझे तक पाव दंडने की जरूरत मादूम होती है। “जैसा देश
वैसा नेत” यह कहावत बिजुल निरर्थक नहीं है। यदि हम बिजुल
जल्ता के ऐसा काम करें जिससे दूसरे देशवालों के चित्त को
आपत्त पहुंचे तो यह अविषेक होगा। मैं इसे हिंसा कहूँगा।
अविषेक में हिंसा भी रहती है।

पूर्व-आफ्रिका के जन पर विचार करते समय मैं यह भी यनाये
वेता है कि वहाँ घासी-प्रचार किस तरह किया जा सकता है।
पूर्व और दक्षिण-आफ्रिका में तैयार कपडे बहुत जगते हैं। वहाँ
के भाषिक विचारियों के तथा हिन्दुस्तानियों के इतनाज न कपडे
वहाँ के तैयार करा कर के जा सकते हैं। वहाँ के व्यापारियों को
इसके की बाड़ी घडे सके में ले जा सकते हैं। हिन्दुस्तान अभी
सतनी बादी तैयार नहीं करता जितनी कि जरूरत उभे है। खादी
की दुनाई और बिकी अभी सिधु में हिन्दु के बराबर है। यह
मैं न जानता हूँ कि वे बात नहीं। खादी-प्रचार अभी इतना
मन्द है कि बितानी ही जगद खादी अभी हुई पकी है। जिनका
आश्चर्य! कितना दुःख!! इती बात का विचार करते मैंने पूर्णतः
बचना की है। गुजरात में जमा खादी तो दक्षिण-आफ्रिका का
एक ही व्यापारी बिजुल दिवत ले सकता है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

पत्रों की जरूरत है

अब महात्माजी संवाद करने लगे। उनके राष्ट्रीय संदेशों का
वर्ष भर में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के पत्रों
की हर कपडे और घाटी में जरूरत है। व्यापक

दक्षिण-आफ्रिका का सत्याग्रह

अध्याय २

भूगोल

आफ्रिका दुनिया का एक बड़े से बड़ा भू-खण्ड है। हिन्दुस्तान
और एक भू-खण्ड के बराबर देश माना जाता है; पर केवल
रुबे के सिवाय के आफ्रिका में चार-पांच हिन्दुस्तान का समान
हो सकता है। आफ्रिका के बिजुल दक्षिणी हिस्से को दक्षिण
आफ्रिका कहते हैं। हिन्दुस्तान की तरह आफ्रिका भी प्रायद्वीप
है। अर्थात् दक्षिण-आफ्रिका का एक बड़ा भाग समुद्र से घिरा
हुआ है। आफ्रिका के संबंध में आमतौर पर ऐसा माना जाता
है कि वहाँ खपडे ज्यादा गरमी पड़ती है। और एक तरह से
यह बात सच भी है। भू-मध्य-रेखा आफ्रिका के बीच
से गुजरती है। इस रेखा के आसपास की गरमी का
सबाल हिन्दुस्तान के रहने वालों को नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान
के टेट दक्षिण में जिस गरमी का अनुभव हम करने हैं उससे भू-
मध्य-रेखा की गरमी का थोड़ा-बहुत अन्तराल लग सकता है। परन्तु
दक्षिण-आफ्रिका में वह गरमी नहीं। क्योंकि यह भाग भू-मध्य-
रेखा से बहुत दूर है। वहाँ के कितने ही भागों की आब-हवा
तो इतनी बड़बड़ा है और ऐसी सम-शीतोष्ण है कि वहाँ योरोपीय
जातियाँ सुखी से घर बनाकर रह सकती हैं। हिन्दुस्तान में यह
उनके लिए प्रायः अक्षम है। फिर दक्षिण-आफ्रिका में शिवत अथवा
कासीर की तरह बड़े जंगल प्रवेश हैं। वे शिवत अथवा कासीर
की तरह हज के बौद्ध हमारे फीट उंचे नहीं। इससे वहाँ की हवा सुखी
और बरबाद होने लगक लगी होती है। और इससे दक्षिण-आफ्रिका
का जितना ही प्रवेश क्षय के शीर्षों के लिए अनुपयुक्त माना
जाता है। ऐसा एक हिस्सा है जोहानिस्म-दक्षिण आफ्रिका की
सुपरफेस। जिस जमीन के टुकड़े पर जोहानिस्म बसा हुआ है
यह आज से ५० साल पहले बिजुल बीरान था—सुखी पाल लगी
रहती थी। पर जब वहाँ लोगों की खानों का अधिकार हुआ तब
वहाँ प्रायः के स्याफिक दरते दंडने पर बनने लगे और आज तो
वहाँ बिजुल सुपरफेस बंगले बने हुए हैं। वहाँ के पानी लोगों ने
अपने सचों से, दक्षिण आफ्रिका के उपजाऊँ मुसामों के तथा शीत
से भी, एक एक पौध का गन्ध पड़क करके उँकर वहाँ लगाये
हैं। इस पूर्व इतिहास के न जाननेवाले यात्रियों को आज ए।
दिल्ले दमा नमो ये वेद वहाँ एक जमाने से लगे हुए हैं।

दक्षिण आफ्रिका के तत्प्राय विभागों का अन्त में यहाँ नहीं
कामा जाता। मैं तो सिर्फ उन्हीं विभागों का वर्णन करता हूँ
हमारे विचार के कुछ संबंध रखते हैं। दक्षिण आफ्रिका में दो
हुकूमतें हैं—(१) अंगरेजी और (२) पाद्रीजी। पाद्रीजी भाग को
देखो तो कहते हैं और हिन्दुस्तान के जैसे समस्त दक्षिण आफ्रिका
का पड़ना बनर है। वहाँ से नीचे आने पर नेटाल, पड़ोसी इतिहास
रियासत, मादी है। उसका बन्दर को पोर्ट नेटाल कहते हैं। पर
उस उधे वर्णन के नाव से परचायते हैं। दक्षिण आफ्रिका में भी
वह आम तौर पर इसी नाम से प्रसिद्ध है।
नेटाल का यह सब के बता सार है। नेटाल की राजधानी का
नाम है पीटरमारित्जबर्ग। वह दरबन के आगे अन्तर कोई ६०
मील दूर है। समुद्र से कोई दो हजार फीट की ऊँचाई पर बसा
है। दरबन की भावना बर्बर चकल चकल मिलती है। पर बर्बर के
वहाँ की हवा कुछ सर्वे कहर है। नेटाल के आगे और अन्तर
बर्बर पर झुनसार जाता है। वहाँ की परती भाव संसार को
सब से ज्यादा सोना से रही है। वहाँ कुछ साल पहले हीरे की

भी खाने निकली थी। उस के पूंजी का सब से बड़ा हीरा निकला था। कोहिनूर से बड़ा हीरा सप के पास सम्पत्ति जाता है। उसका नाम 'साम' के मास्कि के नाम पर रक्खा गया है और वह जीवन हीरा कहलाता है।

परन्तु ओहान्सीसम के सुप्रेमपुरी होले हुए तथा हीरे की खाने भी उसके नजदीक होले हुए वह दुःस्वप्नवाक्य की राजधानी नहीं। दुःस्वप्नवाक्य की राजधानी मिडोसिया है। ओहान्सीसम के ३६ लोक पर है। वहाँ सात करके राज-दरगरी आदमी तथा उनके सम्पन्न रहने वाले लोग रहते हैं। इतने बर्ग के वायु-मण्डल को शास्त्रि पूर्ण कह सकते हैं। पर ओहान्सीसम का वायुमण्डल बहुत अस्थायी है। जिस प्रकार हिन्दुस्तान के किसी शास्त्रिपूर्ण देशों से अथवा छोटे से शहर से बर्ग-पट्ट-बने पर वहाँ के धूम-धमके और अशान्ति के हमारा भी घबड़ा उठता है इसी प्रकार मिडोसिया से जानिकों का ओहान्सीसम का राज्य मात्तम होता है। यदि यह कहे तो अत्युक्ति न होगी कि ओहान्सीसम के लोग चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं। किसीको किसीकी तरफ देखने भर की जरूरत नहीं रहती और राम लोग इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि योके से थोड़े समय में अधिक से अधिक धन किस तरह कमा लें। दुःस्वप्नवाक्य को छोड़ कर और भी अन्धर यदि हम जाय तो अर्रिज ग्री स्टेट अथवा अर्रिजिया रियासत जानो है। उसकी राजधानी स्टुमकोटीन है। यह अन्धरत शासन और ओटा-सा शहर है। अर्रिजिया में खाने-पाने कुछ नहीं है। वहाँ से थोड़े घण्टे तक की यात्रा करके हम कंप कालोनी की सहाय पर पहुँच जाते हैं। कंप कालोनी यहाँ सम्बंध बड़ा राज्य है। उसकी राजधानी और बड़े बन्दर का नाम डेप टाउन है। यहाँ कंप आर गुड होय नाम का अन्तरीय है। 'गुड होय' के मानी है शुभ आशा। वास्तविकता यह पोट्टालक भारत की ग्लोब में निकला तब उसने वहाँ का कर अज्ञान, दुश्चारा और यहाँ उच्च आजादी थी कि अब अत्यन्त अपनी सुरक्षा पूरी होगी। इसीछ वहाँ हम खाने का नाम रक्खा शुभ आशा का अन्तरीय है। इन चार अन्तरीय रियासतों के अथवा भ्रिडिड सत्तारत की 'रक्षा' के अपनी बहुतेरा प्रवेश है, जहाँ दक्षिण-आफ्रिका में योरियनों का आगमन के पहले के बारिडा रहते हैं।

दक्षिण-आफ्रिका का मुख्य पंजा खेती है। खेती के लिए यह देश उत्तम है। कितने ही भाग तो आर्य-ज उपजाऊ भूमि सुहावन है। मरुदे वहाँ बहुत और आसानी से पैदा होती है। मरुदे दक्षिण आफ्रिका के इक्कीसों का प्रभाव भाजन है। कितनी ही जगह गेहूँ भी पैदा होता है। फलों के विषय में ठी दक्षिण आफ्रिका मसरुह है। नेटाल में बीसों फिलों के और बड़े बादमा फले, पपीते और अनन्तर फलते हैं और जो भी इतनी तादाद में कि गरीब से गरीब आदमी उन्हें खा सकता है। नेटाल तथा दूसरी रियासतों में मारनी, सतरे, 'पीच' और 'अजिफाट' (जबलि) को तो इतनी इस्तरत वहाँ है कि हमारे आदमियों को सागरी मिहन्त पर बहाने में मुफ्त मिल सकते हैं। कंप कालोनी वां अंगूर और 'रंग' (एक तरह का बड़ा बैर) की अमि है। वहाँ जैसा अंगूर शायद ही दूसरी जगह फलता हो। और अधिक पर ये इतने सस्ते हो जाते हैं की एक गरीब आदमी भी पेट भर कर के जा सके। जहाँ हिन्दुस्तानी न रहते हों वहाँ आम के पेज न हों, यह नहीं हो सकता। हिन्दुस्तानियों ने आम को मुटियाँ लगाईं। इससे वहाँ आम की अच्छी तादाद में मिल सकते हैं। कुछ हिस्स के आम तो बर्ग के 'हायस पायरी' का जबर मुकाबला कर सकते हैं। साग-तरकारी भी उध रघीली भूमि में बहुत पैदा होती है। जोर योकी हिन्दुस्तानियों ने तो

हिन्दुस्तान की लगभग हर-किसम की साग तरकारी वहाँ तैयार कर रक्की है।

सबेथियो की तादाद भी खूब है। गाय-बैल हिन्दुस्तान के गाय-बैल के ब्याह ऊँचे-पूरे और मोटे-ताने बलवान् होते हैं। यावत्ता का दावा करनेवाले हिन्दुस्तान में अनेक भागों-बैलों को हिन्दुस्तान के लोगों की तरह दुःखा-पतका देख कर मुझे बड़ी क्षम मात्तम होती रहती है और अनेक बार येरा हृदय रोया है। सुखे याद नहीं पड़ता कि दक्षिण-आफ्रिका में बुकली गाय या बैल मैंने देखे हों-हालां कि मैं प्रायः अपनी आँखें खोल कर सारे देश में घूमा हूँ। ऊपरत न अपन अन्य उपहारों के साथ इस भूमि की बुद्धि-जोन्सर्ध से सजान में कोई कसर नहीं रक्की है। वजन का टक्क बड़ा ही सुन्दर माना जाता है; परन्तु कंप कालोनी उसके बड़ जाता है। कंप टाउन 'डेबल माउन्ट' नाम के एक पहाड़ की तलहटी पर बसा हुआ है, न बहुत ऊँचा न बहुत नीचा। एक विपुवी ने जो दक्षिण-आफ्रिका की भूमि है, इस पहाड़ पर एक कविता लिखी है। उसमें यह कहती है कि जो अलौकिकता मैंने 'डेबल माउन्ट' में अनुभव की है वह किसी पहाड़ में नहीं। इसमें चाहे अत्युक्ति हो-मेरी राय में अत्युक्ति है, पर-इसकी एक बात मुझे ज्ञान गई। वह कहती है कि 'डेबल माउन्ट' कंप-टाउन के भिषाधियों के भिम का धाम वेता है। यह बहुत ऊँचा नहीं है जिस सरावना नहीं मानल होता। लोगों को पूर ही से उसका पूजन कर के नहीं रह जाना पड़ता। है तो उस पहाड़ में ही अपना घर बना कर रहते हैं। वह बिल्कुल समुद्र के किनारे है। समुद्र अपने निर्मल जल से उसकी पाव-पूजा करता है और उसका बरणावत पीता है। गया पहाड़, क्या बूटे और क्या लिवाँ सब निरुह हो कर तमाम ताल में दम-फिर सकते हैं और हमारे शहरातियों के कोकाहल से सारा पहाड़ रोज रूज उठता है। विराट् बृहत्, सुगन्धित और रंग-विरंगे पुष्प सारे पहाड़ को इस तरह सजाते हैं कि देख कर घम कर लोग अयाही हो नहीं।

दक्षिण-आफ्रिका में ऐसी बड़ी नदियाँ नहीं हैं जिनकी लम्बा गंगा-यमुना के साथ की जा सके। कुछ हैं, पर ये छोटी हैं। इस देश में कितनी ही जमीन सूखी है जहाँ बरी का पानी पहुँचता ही नहीं। ऊँचे प्रदेशों में नहरों की कंठे बट सकती हैं? जहाँ समुद्र-सतह नदियों न हों वहाँ नहरें कहीं से हो सकती हैं? दक्षिण-आफ्रिका में ऊपरत न जहाँ जहाँ पानी की तंत्री कर रक्की है तहाँ पाताल के ऐसे गहर ऊँचे शोष गये हैं और हवा-जली तथा आर्क-वन्तों के द्वारा पानी खींच कर धियाई की जाती है। खेती के लिए वहाँ की सरकार को तपक से बहुत मदद मिलती है। किसानों को बलाह-सबरा देने के लिए सरकार खेती के विशेषज्ञों को भेजती है। कितनी ही अगह सरकार प्रजा के लिए खेती के अनेक प्रयोग करती है, नमूने के खेत तैयार करती है, लोगों को संशोधनों और बीज की सुविधा कर देती है-बहुत कम समय पर पाताल-ऐसे गहरे कुओं की मिट्टी बगैरद निकलवा देती है और उनका खर्च किसानों के द्वारा लेने की सुविधियात उन्हें कर देती है। इसी प्रकार खेतों के आत-पाम लोह के काटेदार तारखवा देती है।

दक्षिण-आफ्रिका भू-अन्ध-रक्षा से दक्षिण की ओर है, हिन्दुस्तान उत्तर की ओर। इससे वहाँ का सारा वायु-मण्डल हिन्दुस्तानियों को बरपटा मात्तम होता है। वहाँ की खुशुं भी अत्यन्त है। वह हमारे यहाँ गरीमी की शत्रु होती है तब हमारे वहाँ जाके की कष्ट। बारिश का कोई खाल नियम नहीं। जब चाहे सभी का भारी है। बारिश आमतौर पर २५ इंच से ब्याह नहीं होती।

(नवकीर्तन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

मौ० महम्मदअली के पत्र

मोहम्मद साहब के जिन दो पत्रों का जिक्र अगस्त में आया है वे उन्हीं में हैं। उनका उल्लेख यहाँ दिया जाता है। पहला पत्र स्वामी श्री अहमदनगरी के नाम है और दूसरा 'तेज' के संपादक के नाम है, जो स्वामीजी की संका के जवान में भेजा गया है।

मौ० क० गाँधी

पहला पत्र

नं. १ हरिवार्जन्, देहली, २६ मार्च

स्वामीजी महाराज,

आप जगजगत् के निवेशन है कि कुछ मैं रामपुर के जवान साहब की मुलाकात को गया था। वहाँ छठे म्हासब बने थे कि काम के ८ बने तब वहाँ रहना पड़ा। इससे मैं, आपकी बात के जवान होने के अपने बाने के सुताधिक, आपकी पत्र न लिख सका। 'तेज' में अपनी मैंने भेजा कि आपसे बार-बार-सवाली मिल चाहते हैं कि मैं महासभा के इस्तीफा दे दूँ। इससे मुझे सुधी भी जानें और दुःख भी हुआ। ऐसे सज्जन कितने ही समय से ऐसा प्रयत्न रच रहे हैं। पर मैं बसलता था कि कलमन में जो सवाल मुझसे 'दिया गया था और उसका जो जवाब मैंने दिया उसे हमने के बाद हम महासभा को ऐसा प्रयत्न करने को हिम्मत न रहेगी। क्योंकि यह जवान हुनकर एक भाई ने उत्तराह में आ कर कहा था कि २२ करोड़ हिन्दू आपका साथ देने को तैयार हैं। पर जिस मैं देखाता हूँ कि मेरा यह काफ़ी कितना गलत था। भिन्न तरीके से यह प्रयत्न रचा का रहा है उसे देखा कर इसकी संज्ञा करने को जो चाहता है। परन्तु एक तो आप चाहते हैं और दूसरे मैंने आपसे जवाब कर दिया है, इसलिए यह जवान 'रहा हूँ'। अब तक मैंने आपसे रोफ़ में कहा था कि मुझपर कितने ही मुसलमानों ने यह इत्तमा लगाया कि मैं गांधी-पूजक और हिन्दू-पूजक तो गया हूँ और यह कह कर कि मैं धर्म-मत में महासभा गांधी का अनुयायी हूँ, मुसलमानों को सहजमुक्ति महासभा, शिलाकत कमिटी और मुझसे उठा देने का प्रयत्न किया था। इसलिए मैंने कितना ही बार-बार और पर कहा कि मेरा धर्म-मत किसी भी मुसलमान के धर्म-मत से जरा भी भिन्न नहीं और मैं इस्लाम महम्मद रसुलिसाह का अनुयायी हूँ, महासभा गांधी का नहीं। मैं इस्लाम को छोड़ा ही नहीं थे बल्कि न्यायत मानता हूँ। और महासभा गांधी पर मेरी मुख्यतः दोन के कारण मैं यहाँ से हुआ करता हूँ कि हमसे इस्लाम में इस्लाम का प्रकाश लीके। हाँ, मैं यह जवाब मागता हूँ कि आज मुसलमानों, हिन्दुओं, यहूदियों या नरानियों (ईसाई) में ऐसा एक भी पुत्र नहीं दिखाई देता जो सीत में महासभा गांधी को पसंद करे। और यही कारण मैं उन्हें महान् मानता हूँ और उनपर मुख्यतः रहता हूँ।

मैं अपनी पुष्पनीया माता पर बड़ी अन्ध-मनिक रहता हूँ और यदि इस्लाम का यह सर्व हो कि हर शास्त्र में सन्तोष और कुसहादा रखनी चाहिए, तो इस्लाम को समझने को किसी भी व्यक्ति से है कम नहीं। मौलाना अबुल क़ारी साहब मेरे पीर और सुपिद हैं। मैं उनसे प्रेम और एहसान के बंधा हुआ हूँ। फिर भी मैं महासभा गांधी के विषयमें कह सकता हूँ कि हमसे बराबर कोई नहीं। परन्तु धार्मिक शिक्षान्ता सुधी है। और अनुप्य का सील और धर्म-शिक्षान्ता तो सुधी

बलुन हैं। मुसलमान होने का अर्थ यह है कि मैं एक मुसलमान को देखियत से अपने धर्म-शिक्षान्ता को इन्हें किसी गैर-मुस्लिम व्यक्ति के गैर-मुस्लिम धर्म-शिक्षान्ता से भेद समझ। इस दृष्टि से देखें तो एक विषयी और धर्मशायी मुस्लिम का धर्म-शिक्षान्ता पवित्र के पवित्र गैर-मुस्लिम व्यक्ति के धर्म-शिक्षान्ता से भेद है—कि अपने ही वह व्यक्ति खुद महासभा गांधी क्यों न हो। अहमदनगरी में एक महासब में एक सवाल छपना कर बांटा और उसकी एक प्रति मुझे दी। तब मैंने जवाब दिया कि ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। जो हिन्दू-आदि मुझसे अधिक प्रेम और आदर महासभाओं के प्रति रखता हो उसीको मुझसे यह सवाल पूछने का हक हो जाता है। परन्तु जब तब महासब में कहा कि इस सवाल का संबंध महासभा गांधी के अपमान के नहीं बल्कि हिन्दू-धर्म और हिन्दू-जाति से है तब मैंने ऊपर लिखे अनुसार जवाब दिया। अब समय एक महीना पहले मैं आपका का विवरण "हमदम" में छपा था। मैंने यह भी कहा था कि ईश्वर-महम्मद के अनुसार एक पवित्र और धर्मशायी ईश्वर का धर्म-शिक्षान्ता पवित्र के पवित्र हिन्दू, यहूदी या मुसलमान के धर्म-शिक्षान्ता से बहुत ही भिन्न नहीं। तब मैंने कहा था कि मैंने आपका यह पत्र पढ़ा कि '२२ करोड़ हिन्दू आपका साथ देने के लिए तैयार हैं।' कितने ही हिन्दुओं ने जय-योध नहीं कर सका। 'महासभा मजबूर' और 'नन्दे मातरम्' के नारों के द्वारा इस जवाब का स्वागत किया गया। और जो महासब सवाल उठा कर जवाब देने के लिए पिटपिट गये। शिष्टी तो देखिए, जिन महासबों में मुझे इस्तीफा देने की विचारित की थी, उन्होंने से एक उत्तरने में कुछ ही महीने पहले मुझे बेहतराह के जवाब के लिए विनम्र भेजा। मैं इन महासबों के अनुपयोग को स्वीकार नहीं कर सकता। खुद महासभा ही ऐसी बातों का विपदाकर कर सकती है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक-अदने के अन्दा मुसलमान होते हुए भी यदि मैं हिन्दू-मुसलमान-एकता का उद्देश्य और महत्ता गांधी तथा उनके धर्म-शिक्षान्ता को बेइज्जती करनेवाला माना जाऊँ तो एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिल सकता जो उन्हें सन्तोष दिला सके।

मैं फिर कहता हूँ कि यदि मैंने जवाब न दिया होता तो मैं इतना भी न लिखता। क्योंकि आजकल इतने विचार उपस्थित हो रहे हैं। मैं उसकी संज्ञा बदला नहीं चाहता। जिन महासबों ने यह लेखकत्व नहीं खरी की है—और जो भी ऐसे समय जब कि मेरी स्वकी के इतफाक और मेरी पूज्य माता तथा मेरे सुपुत्रों कि गहरी बीमारी न गंदे चित्त को समझी मैं धर्म के अवरोध कर सका। है—उन्हीं में कर्तव्य का उपदेश नहीं दे सकता। आपने मेरे साथ जो इस्लामी कारिद की है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया जवा करता हूँ और सत्यतः केता हूँ। यदि आप इस विषय पर अवसरों में कुछ लिखना चाहें तो इस पत्र की भी जवाबदारी।

आपका शुभांशी
महम्मदअली

(दूसरा पत्र अगले अंक में)

हिन्दी-नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर

लोकमान्य का अन्तर्जाति

जयन्ति जेक

रेल्वे पार्ले गंगान् बाटों के रेलमन नहीं।

11)

12)

लेखक—मोहनदास करमचन्द गांधी

[अंक २३]

सुव्रणस्याम-व्यजीवन सुव्रणात्मक,

साहंणपुर, करखीगरा की डल्ही

इतिह'स

हम विद्यालय प्रथम में चुनिये की जगहारी १९५३ ई. में कोरे ५० लाख की जारे में की गई १३ लाख । चुनियों में चुन सत्र से आठवटा कागार । नीर खुसुस पाजा जा सगता है । गुरुतर विज्ञान का प्रयोग में आनेपर कर विद्या है । छात्र गरीर परमते में लेती नाक पर खुसुसगी का आरोप करते हैं । खुसुस को जग पर के निरु पात्र पर खेले में पड़े पत्रोत को हि पुन की गरीर गले में खेले में गरीर से कमी रक्की है । तो पुन दोनो कूबे दले हैं । ओर ककष के ही निगुले तो उमकी छाती विद्यालय होदी है । सारे परीर की रंगे नातरतीर और बहुत सजगप होदी है । उमकी डिन्डी और गुना माल पर गरीर मोसोबार निरु होदी है । तो पा खुसुस गुना गुना क निगार कर सलेते हैं नागरी री रिखरें ३५ । हरे होर जगतर बटे और मंते होरे हैं । पानुन सारे परीर के जगार को बंखले दूर में तो सनें जागी है । दोन प कहुना । अंति मोल और आगार होती हैं । नाक विद्या और मोले मुंर को पाने लखर की मोरी होदी है । विर के डोपारते बाज छीनने के उतर होले और परमते बदन पर सिन

ये हस्तों, कम नास-पशु के गोलाकार कुचों (बैपों) में रहते हैं। इस कुचों के एक ही मोल दीवार होती है। और और एक ही ताला। अन्तर-एक जैसे पर कुच का आधार रहता है। उसमें एक ही दरवाजा होता है जिसमें कुछ का प्रवेश है। वहीं हवा के आने-जाने का आयन है। उसे दिवाल फायद की होते हैं। इस कोनों की तरफ से भी दिवालों को और नीचे की अलों को छिड़ी और गोचर के लिये है। एका प्राजा बाज है जिसे के लोम छिड़ी कोचों कोच के नहीं बना लकड़ें। इसमें अपनी ओलों के बसल मोल बीजों की बखमें और बखमें का आली बनाया है। ऊपरत अर्धत की लोरी रोहणों, लोने आकृति, बनाती हैं मही दिखार होती। और ऊपरत के हव रिखारें बाक्यों का हव लकड़ें बजाती अमन पर की आधार रहता है।

उनके इस मही के मसल में काम-लागव भी वैसाही होता है। गोरख के कुचियों का प्रवेश होने के पहले वे चक्का कोठे, पहने और बिछाते थे। येच-कुछी सम्पत्क ल्हावि रहने की जाग हम मसल में न दोती और बसुलाते हैं वर पहले ही कि काम भी नहीं होती। जब वे कंठ के अंदरलाक करते हैं। अंगरेजी सला के जाने के पहले हो-पुख मसल भी रहा करते थे। जब भी बेंदास में बहुरे लेख उठी तरह रहते हैं। पुख बसपनों का एक चक्के से उठ लेते हैं। कोई नहीं भी रहते। पर कोई पाठक इसका वह अर्थ न करे कि जपनी हिमियों को जपने लकीन मसल रहते हैं। जहाँ एक नका ल्हावना एक चक्के के अंदरलाक मसला को सदा यन्ने गल्लराक वर कही बेजा मसल होती हो।

विषयों पर ध्यान दिया है। नये जमीन और ऊपर आधुनिक विद्या उभरे हैं। विद्या नहीं होता। जब तक सब की बुद्धि सुनता है। पर धर्मियों को तो पानी ही है। तब क्या के पत्र वाचक हैं न के लिए कृष्ण को अपनी इतिहास को सुना है। अब वह अपनी कल्पना की पुनरा को सुन सकता है। वह अन्यायी से पूछता है—'अधुना-सहज करने भी क्या मैं अपने कल्पना के साथ प्रेम करता हूँ? क्या मैं उनको सेवा करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं उनके कर्मों के प्रसार को भी करवाता हूँ? क्या मैं उन्हें अपना करता हूँ? क्या मैं उनका प्रेम करता हूँ?' इत्यादि। इन प्रश्नों के जवाब में 'हाँ' करता है तो वह अपना कर्म बदले की तैयारी करता है।

अब वह प्रेममय अलक्षणीय का आरंभ कर सकता है। प्रेममय अलक्षणीय का मतलब है समाज ही का स्वभाव, कल्पना का स्वभाव नहीं। जाति में हम मरीज देखते हैं। वह क्या है? जाति-भेद और विचार-भेद। हम दोनों ही का वह मतलब—पूरे समाज का है। इसका करने पर वह अपना स्वभाव दस कर सकता है। यदि जाति के मुखिया उसे कटे की तरफ घुम कर देखें, मर की मल्ली में वह सारा कर कि 'पूरे एक पल कर्म हूँ—एक लक्षितों को सेवा करने का हूँ' उसे भिरादरी से आरंभ कर दे, तो वह मरीज सेवक सिद्ध हो तोले हुए वह भद्रा रखे कि जो कुछ लोग मैंने सेवा है उसका मतलब पूरा है। समाज का स्वभाव है। हर बुद्धि के बाद—उसके पले में—विचार का अपना है—'अधिकांश हूँ' धर्म का फल है ही क्या करे।

यह मरीज तरली अब स्वयंसी होता है। अपने मरि वह कल्पना ही तो वह भीम प्रसिद्ध कर की है कि अतः कति में वह गुणों मोनूरे तत्त्व में प्रसार हो रहा है। वह वह विचारों को तो अपने पदों के साथ विचार का गता सम्मान। यदि वह अपने को तो उन्हें भी प्रसारों का पात्रन करने की समीक्षा करे। जातिवादी के मरिज को मरिजों पर, दूसरी जाह्न हाथ न करे। अपना पद, इसलिए वह कम से कम प्रसिद्ध मातृ-अपराध—अपराध। इस प्रकार एक संस्था की तरह जीवन प्रतीत करता है। उनका वाचन है। प्रसन्न अलक्षणीय में प्रसन्नता के लिए स्वभाव ही नहीं। बस तो स्वयं ही की जाग है। ऐसे हुए लोग को जब संस्था पानी में है। जो यह विचार करता है कि मैं दूसरी जाति में रहने-रहने के लिए तैयार हूँ। या और कहीं साधन-विज्ञान दिया करेगा, वह संस्था या अलक्षणीय की। वह तो मिथ्याचरी है। संस्था अलक्षणीय तो अलक्षणीय के ही गांव में रहने लगे हैं। विसा के साधन में प्रसन्नता कहा गया है। वह साधन साधन में प्रसन्नता मुक्ति के प्रति अहिंसात्मक का ध्यान करते हुए मुक्तियों के हृदय को पानी पानी कर देने की आशा नहीं रख सकता। मुक्तियों के जो उनका अनादर किया है उसका एक फल यह भी है कि उन्होंने नई एक अवधि की और एक लक्ष्य मान लिया है। पर जब उनके यह साधन करना जारी है कि मैं मरीज और अलक्षणीय हूँ तो मैं उनका सा विचार नहीं, बल्कि मरि और विचार नहीं।

इस प्रकार वेष्टा के मरि पर जाति-साधनों को सेवा करते हुए, पर फिर भी उनसे बड़े की आशा न रहे। यह देखें कि इन साधन-कार्यों में दूसरे लोग भी शामिल हैं। नये अलक्षणीय न करें पर उनकी हमदर्दी उनके साथ रहेगा। यद्यपि विचार हम अपने अलक्षणीय आधुनिक का अपने समय की हृदय के बचपन में कोचते हैं इस प्रकार हमारा वह धर्म का हृदय अपने जातिवादी को पालिका नहीं देता—इसलिए कि वे उसका पूरा नहीं

देते हैं। स्वभाव विचार म तो साथ देते हैं पर अलक्षणीय नहीं करते। बड़े उनसे प्रति प्रेम-भाव रखकर ही वह उनके मन को हर के। वह मरिज इस बात का अनुभव करेगा कि प्रेम तो एक वरदान-मणि है। परन्तु पूरा अनुभव होने में यदि किसी को तो वह मरिज न होगा और विचारान रखेगा कि प्रेम-जीन का फल अलक्षणीय प्रेम-कर्म ही हो सकता है।

मेरे पास जो पत्र आया है, उनमें वह भी पूछा गया है कि हमारा स्वामी अलक्षणीय वरिष्ठ-भोजन का स्वभाव बरे तो क्या जाति के मित्रों के बड़े की भोजन का स्वभाव करे? तो बात तो ऐसी होगी कि उसका स्वभाव पत्र मिले ही जाति के मुखियों को गुस्ता रुग्णा और वे उसे विचारों से आरंभ कर देने और जो उनके साथ रोटी-स्वयंवर रहेगा या पानी तक योग्य उसे वे सत्ता देंगे। इन अवस्था में मरिजों के साथ भोजन-स्वयंवर का स्वागत ही नहीं रह सकता। इन प्रकार यदि जाति के बाहर कम या हृदय में किता दम्यो का विशेष धर्म वह होगा कि वह कुछ का छिप तो पर अपने जाति-भक्त मित्रों के मरिजों को मिलने पर भी साधन कर्म न जाए। हाँ, यदि कोई जाति-व्यक्त विचारपूर्ण स्वयंसेवा में शामिल हो तो वह उसे अलक्षणीय विचार पर—और एका होने की संभावना भी है।

पर आभारी पर एका कहा जा सकता है कि मरिजों के साथ भोजन स्वयंवर के स्वभाव करने का ही हमारा आशय है। फिर भी यदि आभारी तो उसका स्वभाव करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जो लोग स्वयं-विक्रम करते हैं उनका मित्रमत्त तो वह हरमिज प्रसन्न न रहे।

- दूसरे हम इस प्रतीति पर प्रसन्न हैं कि—
- (१) अलक्षणीय का अलक्षणीय करने के पदके लोभमय विचार करने की बहुत कोश करने जाहिए।
- (२) अलक्षणीय में यह जाति होना चाहिए कि विचारों के दुर्जन प्रसन्नता के लिए बरत कर लें।
- (३) अलक्षणीय में प्रसन्नता दमा जाहिए।
- (४) अलक्षणीय की हरे कर करने के बाद अपना अलक्षणीय प्रसार नहीं छूट सके।
- (५) अलक्षणीय का कति न से सा साधन का जाहिए।
- (६) अलक्षणीय को अपने साधन पर पूरी भद्रा होनी चाहिए।

- (७) अलक्षणीय को कति न से साधन का जाहिए।
- (८) अलक्षणीय को अलक्षणीय करने के पदके लोभमय विचार करने की बहुत कोश करने जाहिए।
- (९) अलक्षणीय करने का साधन और धर्म साधनों नहीं प्राप्त नहीं होता। विचार के विचार विचार अलक्षणीय स्वयं हो सकता है।

यदि मरिजों का पत्र अलक्षणीय को तो यह साधन हो कि इन विचारों का साधन करना अलक्षणीय है, तो वा दाह है। मरिज स्वयं के विचार लक्ष्य अलक्षणीय अब है। मरिज प्रसन्न प्रसन्न में तब तब स्वयं की का है, मरिज की मोक्षा ही, स्वयं की मोक्षा है और स्वयं की मोक्षा है। स्वयं की मोक्षा ही मोक्षा है। मरिजों के विचार विचार अलक्षणीय का अलक्षणीय की प्रसन्न मुक्ति-साधन है। परन्तु एक बार आरंभ कर लें पर जाहिए देह-पद हो स्वयं पर उन कार्य का साधन न हो।

दूसरा साधन यह उद्धा है कि पूरे संस्था का पात्रन कर के जाति की उद्धाति संस्था में दूसरों की मोक्षा की वरदान है। कुछ लोग कहें हम तो जाति-धर्म को ही नष्ट कर साधन जाहिए हैं ही

फिर कन्या-विधवा आदि कृतियों के पीछे पड़ने से क्या काम ? यह कष्टक वादाभासिक है। हमारे सुधारक का प्रश्न कति-बन्धनी ही है। औद्योगिक अर्थशास्त्र के अन्तर्गत काम तो तब तक कतिवां दायम है तबतक कतिप्रबंधों अर्थशास्त्र की बाज भी ठीक लगनी चाहिए।

(कथनीय)

मोहनदास करमचन्द गांधी

तिप्पणियां

मो० शौकतअली की कामना

गठक इन बात को जानते ही हैं कि मो० शौकतअली कुछ समय के भीतर ही और सा० अन्तारी के बड़े अन्तर्ग्रहण कर लेंगे। पाठकों को इस पर कुछ रोना कि अन्तर्ग्रहण करने के बाद ही सा० अन्तारी के पक्ष हाथ ही मिले हैं। उनमें वे लिखते हैं कि ऐसी को बहुत ही कमजोरी मालूम होती है और बड़ी विन्यास काय लेना-इच्छा करनी होगी। पाठकों से मेरा अग्रणी है कि वे इसकाय परमेश्वर को इस अर्थ का काम में मेरा साथ दे कि हमारा यह विचार वेदमार्ग का अन्त-बिन्दु हो जाय।

मैत्राओं के साथ बात-चीत

स्वस्थ-मार्गी मैत्राओं और मेरे बीच जो बातचीत हुई है उसकी खबरें अजबानों में छरी हैं। मैं याता दृष्टि पठक एसी खबरों को शिष्टक बन्धी गलत कर उमर दूक गवान न दें। अब तक जो चर्चा हुई है उसके किसी निर्णय पर नहीं पहुच पाये हैं। इसकाय अभी तक इन चर्चा में शामिल नहीं हो पाये। कामलों ने उन्हें लकाह दी है कि आपका बहुत दिनों तक अग्रण करने की अपात है। शायद वे विस्तृत की न आ सकें। ओ ओ कैरिब अन्तक लेख नागु तब दूरे दिनों के विचार न मालूम हों तबतक इस विषय में मैं अपने विचार लोगों के समान नहीं उपस्थित कर साता।

मैं समता हूँ कि इन बात-चीत के फल-स्वरूप कार्यचर्चाओं में एक प्रकार की अविश्वसता फैल रही है और कसबाओं की गैर-विश्वसता खबरें इस दृष्टान्त में मरद पड़ रही हैं। इसलिए हर तरह के कार्यचर्चाओं में मैं बड़े डरता हूँ कि वे इस अन्त-मन्त्र के पीछे आना पड़ें न पारें। एक बात का तो मैं हर कार्यचर्चा की यथोचित विचारों से हूँ कि स्वयंसेवक कार्यक्रम में जो भी कर कार्य होने की संभावना नहीं है। अतएव जो इन बातचीत के अन्तों की राह देखते हुए स्वयंसेवक कार्य में छुट्टी हो जाने की आशंका करे और एक दृष्टक स्वयंसेवक कार्य को पका पड़-मर्मात् किमहाक तो हमें अपना दायक कार्यचर्चा और हमारा समाज एक स्वयंसेवक कार्यक्रम में उद्योग होना।

कार्यचर्चाओं को समाप्त

एक दिन मुझे फले हैं कि जिस प्रश्न में अन्तरी मैत्राओं के साथ चर्चा कर रहा हूँ उसी प्रकार कार्यचर्चाओं की भी एक समा की जाय। पहले तो मुझे यह तजवीज आखी कि मैं ही। पर देखता हूँ कि ऐसा होना कठिन है। ऐसी समा न बनने का एक के एक कारण है मेरी शारीरिक दृष्टि। अभी तक मेरे फीवर को दबाया गया नहीं है कि मैं किसी एक चीज को भी बैठ सकूँ। और यदि ऐसी समा बनना जरूरी हो तो मुझे अभी जरूरी न होनी चाहिए। अधिक से अधिक इस बात के अन्त में उसी तजवीज करनी होगी। परन्तु मैं देखना हूँ कि इसकी कोई अवधि में मेरा शरीर इसका दायक न हो सके। इससे आकरा उठ गया मैं होगा भी क्या ? जिससे शिष्ट एवरी

है उसकी वास्तविक मैं हासिल कर ही रहा हूँ। जो कार्यचर्चा कठिन प्रश्न आख इसको धेरेसाय कर रहे हैं उनमें मैं हीन हो अपनी राय काम्य कर चुका। मेरी राय को चाहे किसी भी मध्यम दिया जाता हो तो भी उसे एक व्यक्ति की ही राय समझना चाहिए। और इसलिए वह प्रभावशाली नहीं की जा सकती। महामना बावियों के लिए तो महामना का निर्णय और उसके अन्तर्गत मै-कर्म-समिति बनना महा-समिति का निर्णय ही प्रभावशाली माना जा सकता है। हाँ, मेरे विचार जब महासमिति की बैठक हो तब चर्चा के विषय के तौर पर अन्तर्ग्रहण की विधि का दफते हैं। कार्य-समिति की बैठक हीन होनेवाली है। पर इस काम के लिए वह बहुत जरूरी नहीं जा सकती है। फिर महासमिति से एके बिना तो वह नवी शीत अपना मया कार्यक्रम तैयार कर ही नहीं सकती।

इस प्रकार बंधने में कार्यचर्चाओं का समा करने में कठिनाई पैदा रहा हूँ तभी यदि वे अपने सामने उपस्थित समाज कठिन प्रश्नों पर अपने विचार और राय भरदक दक्ष में मुझे शिष्टकर में हैं तो इस अपने निर्णय पर पहुचने में भारी मदद मिलेगी। ऐसे समाज के इन मर्मात् के अन्त के पहले शीत अन्तरी बंध, के पक्ष पर मेरा बना चाहिए।

मुद्रक-आदर्श

मो० अग्रिमों का एक और जवाब संगतर मुद्रकता जाते हुए रात में रोके काम पर पूरी शांति के साथ रोकेमार्कों के साथ हो गया और माना के अविश्वसनीय में उन्हें विपत्ता कर दिया। यदि ऐसी विपत्तियों के हम जारी न हो सके होते तो आज ऐसी कसर के बारे में हमें कुछ भी मच नहीं होती। पर अब तो हमारे लिए वे मामली बातें हो गई हैं। न तो हमपर किसी की सज्जु की होता है न आज की। इस प्रकार जिस हस्तक न घटवाओं पर लक्षकों मचना और बंध करके काम को उठी इतक इन घटवाओं की नैतिक क्षीयत वह गंदे सज्जु का चाहिए। ऐसी विपत्तियों के किसी ही समस्यी बंध रंजनी उठना ही लोगों को उमरदक काम होता। जो कोम जोस-जोस के अन्त में सुचारुता का हर विपत्ता हो जाते हैं वे एक साम्य-राय में दृष्ट के लिए शिवा शिवा पर रोय शिवा बंध सारन करने के मौन शिष्टु विचार प्रभाव पर कठल अन्त बंधने जिन्। यह बंध कर सते हैं। आज बार साल के शिष्ट सत्याग्रह के तर्क के मुद्रकता-आदर्शक बना रहे हैं। उनके चितन ही मेरा आज जेठ में हैं। फिर भी यह एव है कि उनका उद्योग हम नहीं हुआ। उन्होंने बंध-सत्य की कम नहीं दिया है। उन्होंने मर ही खड़े कोमलों की बर्षा को फिर पर लेनी-रंजनी तक न उठाया। बंधकों की ओर को उन्होंने जेठ जेठ दिया है। ऐसी शिष्ट में विचार तो अब केवल समय का ही प्रश्न हो सकता है। सरकार की ओर से एक सवे हमसे ही तैयारी शिष्टार्थ देने लगी है। सरकार उन शिष्टों को भी बंध कर रही है जो शिष्ट काम्य के वज्जुचार नहीं जा रहे हैं। उनके दक को उनके गैर कामी अपात पदार दे दिया है। अब देखना है कि यह शिष्ट किन्हीं की जरूरत के लिए सरकार बना बना प्रभाव रखती है। परन्तु यह अपात करना मुश्किल नहीं है कि सरकार के किसी भी दमक का क्या आशंका शिष्टों की ओर से मिले। सरकार की ओर से शिष्ट सवे शिष्टक दक हमसे का सुचारुता में 'काम' का सत्यार्थ हो का सत्यार्थ' इस नियम से करे।

वांछनीय-सत्यार्थ

बर्तमान का नाम आकरा तो मुद्रक के अपना बहुत हुआ तो यशस्व-आय के बाहर आयद ही किसी शुभा हो। परन्तु

साईं के आगे बह कर दूँगा। मैं उसका निरोध करने को की रखा नहीं पर सफा-देवक उनके हृदय में पैर धर दो। गांव की बच्चा चढ़ैया। यह स्थापित करने के लिए कि मैं उनपर अवरोधनी करना नहीं चाहता, मैं उनके को बचाने के आर्थिक कामकी भी, यदि मैं उन्हें छुड़ा न कर पाऊँ, अगर तिरांमति रहे दूँगा।

(नवजीवन) मो० क० गाँधी

गाँ-रक्षा

गो-रक्षा के साथ हिन्दू-मुसलमान-एकता का निकट संबंध है। परन्तु हम आज उस दृष्टि से गो-रक्षा के अन्तर्गत पर विचार कर रहे हैं। हिन्दू-मुसलमान-ऐनक तथा उनके धर्मिक में गो-रक्षा के संबंध में कुछ बहुत-कुछ भिन्नता है। यह समय आगे पर होगा। इस लेख में हमें की दृष्टि से गो-रक्षा पर विचार नहीं किया जायगा। केवल आर्थिक दृष्टि से ही विचार करेंगे।

कुछ वर्षों एकान्त स्थान में रहते हुए मुझे जो अनुभव हुए हैं उनके मेरे पुराने विचार फिर ठाढ़ा हो गये हैं। जमीनों में पाठकों के सामने एक चरमा चारता हूँ। मेरे साथ रहनेवाले, मेरे काम-धन्य में छोड़े से बड़े हुए, अपना सुखसे निरुद्ध संबंध रखनेवाले कुछ लोगों को मैंने आज्ञा करा है कि वे अपने साथ रहना है। उनका मुख्य कारण यहाँ गांव का दूध है। यहाँ गांव का दूध मिलने में विवश करने गयी। इस सुकाम के मधुरीक बंधों के बीच हुए हैं-विशेषकर, जमीनी और जलान्त। इस तीनों सुकामों से गांव का दूध मिलना कठिन हो गया। मैंस का दूध जितना चाहिए के लीजिए। यह भी मुझे तो विना शर्त का मिल जाता है; क्योंकि मेरे विपत्ता रखनेवाले जिस वहाँ आज-मास रहते हैं, जहाँ तो वह भी दुर्लभ हो। पर जमीनकी मुझे तो इसकी और जमीनों की दूध के साथ का भी दूध मिल जाता है। यद्यपि जिसका करते हैं कि वे मुझे अपनी बच्चा का दूध बेचते हैं; फिर भी मुझे अपने-आप है कि मैंने अपने आवश्यक दूध में हिस्सा बंटायो है। पर मेरे जैसे बड़े-माया हर पिछो के नहीं होते। जैसे तो अपनेको जिहारी बना दिया है। फिर भी मैं इस कार्य में रहा कि किसी भी अज्ञ-विद्या को बड़ाई। किसी की इस लाभीय दूध के योग में वितरता हुआ—बढ़ बात तो तब साम्य होती जब मेरी हाथ के बाल छोड़े दवा कर के बीच बीच विचार करावैय।

परन्तु इस गांव के दूध की कमी ने मुझे फिर बचेत किया। विन्नुलाम जैसे देस में—जहाँ गो-रक्षा—यहाँ का पालन करनेवाले अनेक लोग रहते हैं, यहाँ गांव को बाता के समान माननेवाले करोड़ों बड़े धर्मिक हिन्दू रहते हैं, यहाँ गाँवों बहुत हैं। यहाँ के दूध की कमी? यहाँ गांव का दूध अल्प, पाणी—मिला? यहाँ जमीनी को दूध अल्प? इसमें व तो कुछलाओं का कसूर है न जमीनी बला का कसूर। यदि किसीका गोध है तो विन्नुलामों का। पर वह गोध क्षमता नहीं बचावता है।

विन्नुलामों ने अपने बहुत गोधालाये हैं। उनकी हातल दवा-लक्ष्य है। काम करने के तरीके की जामी है। इस गोधालाये का नितालीकों में के-छात्रा वन बने होता है। कुछ लोग रहते हैं कि वह छात्रा की अन्न बचने काम। बचता रहे। पर मुझे कभीन है कि अगर वह काम अच्छी सुविधा पर करना का उसे तो विन्नुलाम के मातुप हिरु करने का कर बना देंगे। मुझे यह विचार है कि वह काम अनर्थक नहीं।

गोधालाये के बाहर विन्नुलाम वीराम हैं तोनी चाहिए। जहाँ केवल दूध का ही नहीं, बल्कि दूधका यह भी होना चाहिए।

हर घर को अपनी ही रीतिरिवाजों से अपना दूध मिलना चाहिए। मुझे मधीनों के विचार बताकर उन लोगों ने मुझे बुरा अनुभव कर रखा है जो दूध जलते नहीं हैं। इससे मुझे दुःखी होता है। इस दूध-सालाओं का संवाहन करने के लिए जितनी मधीनों की जरूरत हो उन सब को काम के विचार में 'सहायता' की जायगी व उकायगा—यही नहीं बल्कि उसके पक्ष में अपनी राय देने की तैयार हूँ। इस समय के निरीक्षण के तौरपर यदि विन्नुलामों के मित्रों तो अपने अंगरेजों को विन्नुलाम करने के लिए भी मैं तैयार हो सकता हूँ। इस प्रकार यदि रीतिरिवाजों को दूध-अन्न बनाने, अच्छे पक्षे पक्षों को बालक दूध-अन्नक सस्ते दाम पर बेचें तो हजारों मधीनों को इस पक्षे, जमीनी और जमीनों को बाल-छात्रा और बला दूध-नी मिले।

मैं जाता करता हूँ कि इसपर कोई यह कई न कहें कि 'दिलमें चर्च रहा हूँ। यह तो दोषकार को क्या है।' यदि कोई ऐसा संवालीक पाठक हो तो मैं सबसे इसका कहना चाहता हूँ कि यहाँ और अन्यत्र के लोगों हमेशा परस्पर निरुद्ध पक्ष नहीं। जब व्यवहार यहाँ का किसी। इकाई से तब यह लगभग है। जहाँ की गाँव की ठानी होती है जब वह लगभग में विविध होता है। यहाँ के लिए मामूली कार्य-कुशलता के अन्तर्गत कुछ और लोगों की जरूरत होती है। क्योंकि विचार, विचार इकाई मुझे के विना यहाँ का पालन ही अर्थव्यवस्था है। अल्पक तो जब जमीनी में मधुरल वेड-छात्रा सरल विचार के अनेक प्रकार के एक विचार विचार करते हैं। और जो संख्या में जब दोनों का विचार होता है उनके व्यवसायिक भी विचार विचार उन्हें लगभग हैं और इस तरह अनुभव रहे हैं। इस तरह तीनों पक्ष के बीच अन्तर्गत में जने जाने हैं और समझते हैं कि इस पक्ष करते हैं। एक बात तो यह है कि इस प्रकार यहाँ के नाम पर बहुत बर विन्नुलाम अर्थव्यवस्था ही होता है। यदि तीनों पक्ष, अपना एक ही पक्ष की विचार-पूर्वक पक्षों को समझे और उनके अनुसार यहाँ तो जमीन संस्था ब्रह्म यहाँ के दमक बंटें।

(नवजीवन) मोदमहाल करनचन्द गाँधी

नवजीवन-प्रकाशन मन्त्रि, अहमदाबाद

आजक का सद्यः—महात्मा गांधीजी इस प्रश्न पर मुक्त हैं और विचार के नेता राष्ट्रवादीप्रधानों के विचारों हैं—'वह मधुरल प्रश्न है। यहाँ जमीनों की तरह इसका पालन-अन्न होना चाहिए। परिश्रम करने के लिए विचारियों को दूरका प्रश्न नहीं धिक्क करता।"

काकासाय की अज्ञाति (1)

अजित शिव (1)

रेले पार्सल अनाके बाजों के रेशमर्क नहीं।

पंजटों के लिए

'हिन्दी-नवजीवन' की पंजटों के नियम नीचे लिखे जाते हैं—

1. विचार केवली राय जाने किसीको प्रतिया नहीं भेजी जायगी।
2. पंजटों को प्रति क्षणी (1) क्षणीक विचार अथवा अन्य उपाय, पर लिखे हुए दाम के लिखित लेख का अन्तिमक व प्रतिया
3. १० के कम प्रतियां भजाने बाजों की पंजटें नहीं भेजा होंग।
4. पंजटों की वह विचार चाहिए कि 'प्रतियां भेजने वाले' के भेजी जायं का रेले के।

हिन्दी-नवजीवन

विचार, वैचारिकी २, अक्टू १९४०

आचार बनाम विचार

मोक्षाना साहबजयन्ती के इत्थाम-विषयक भाषण की अपनी अपनी व्याख्यान-पत्तों में एक ही रही है। मैं बसता हूँ कि जर्मनी की मेरू विद्याया है वही किन्ने की नमस्कार और विक्रमान् नमस्कार की वही नमस्कार पाये हैं और उसके विषय में बोझों और किन्ने नमस्कार उस मेरू की भूल जाते हैं। अर्थात् उनके दिव्य के लक्ष्य में वह मेरू का हानि स्थिति नहीं रहता। अतएव मोक्षाना साहब के विचारों मेरू को बार-बार नमस्कार देना जरूरी है। ये भावने हैं कि—

१—मनुष्य के आचार और विचार में मेरू होता है।

२—मेरू विचारवालों का आचार सुना हो सकता है।

३—मेरू आचारवालों के विचार दूसरे विचारों के मुकाबले में हीन हो सकते हैं।

यहाँ विचार का अर्थ है विचार, धर्म-यत्न, धर्म—मेरू—इत्यादि—यत्न में ईशान-मयीहो को ऐकात्मिक ईश्वर मानना, ईश्वर में ईश्वर को अद्वैत और नमस्कार साहब को ईश्वर मानना। हिन्दू-धर्म में (मेरू विचार के अनुसार) एक और अद्वैत की अनेकता मान्य नहीं है—‘एकत्वाभासित परमो धर्मः’ ‘अद्वैत परमो धर्मः’।

ऐसीच विद्वान्ता के अनुसार मोक्षाना साहब ने कहा था—

‘सुखमाना की हैशिवत के मैं मानता हूँ कि मेरू आचार वाले गांधी के धर्म-विचार (धार्मिक विचार) की अपेक्षा अविचारशील सुखमाना के धर्म-विचार (धार्मिक विचार) ब्यावहारिक हैं।’

पाठक बसेंगे कि इसमें मोक्षाना ने मेरी और अविचारशील सुखमाना की तुलना नहीं की। जर्मनी तो मेरे और उनके धार्मिक विचार की तुलना की है। मोक्षाना साहब अपनी सदागता और मेरे प्रति अपने स्नेह के कारण ऐसा कहते हैं कि यदि मनुष्य की मनुष्य के साथ तुलना करनी हो तो गांधीकी गुण में अर्थात् आचार में मेरी एकमीया माताजी और सुख गुण के भी बह जाते हैं।

इसमें मैं तो मेरा अपमान है और मैं हिन्दू-धर्म का अपमान है।

यह तो यह है कि सारा संसार पूर्णतः सोने विद्वान्ता का मानता है। कर्म कीविए कि योग्य का एक सर्वभेद साधु यह मानता है कि मनुष्य के शरीर की रक्षा के लिए किन्ने पशु इत्यादि को खंड कर के कट के कर उमर प्रयोग करने अपना उन्हें मार करने में किसी तरह की दुर्गति नहीं—यही नहीं, बल्कि ऐसा न करने में दुर्गति है। इसके विनाश कर्म कीविए कि मैं एक सुख मनुष्य हूँ, पर मैं मानता हूँ कि मनुष्य-शरीर को बचाने के लिए की किसी कोपारी की हिंसा करना इष्टाविविध को कम कर देता है। तो क्या एक मेरू साधु के साथ क्या भी मुस्ताली किये बिना मैं यह नहीं कह सकता कि केवल विचार-विचार-का साधकन कर तो मेरे सुख होये हुए भी मेरा विचार उन सर्वभेद साधु के विचार के बहुत ऊंचे रहने का है। यदि मेरा यह कहना दोषा-नर न हो तो मोक्षाना साहब के कहने में भी कोई दोष नहीं।

इस सर्वभेद कर्म में एक बात साहब सौकर कबल करती है जो वह गांधी इस अर्थ में आशा की भ्रम है। उस लोग यह अविचार्य करते हुए मान्य होये हैं कि आचार-हीन विचार

बेकार हैं और अर्थके लक्ष्य विचार के लक्ष्य नहीं मिल सकता। मोक्षाना साहब ने अपनी राय में कहाँ भी इस बात का विरोध नहीं किया है। इस प्रश्न में मुझे आशा की कि मैं दिखाई देती हूँ—क्योंकि आचार का मानन करनेवाले तथा उसका विचार करनेवाले दोनों आचार के अर्थात् साधारण के पुत्रारी हैं।

परन्तु आचार की पूजा करते हुए हमें विचार की मुद्रता की आवश्यकता को न भुला देना चाहिए। जहाँ विचार में दोष होगा तहाँ आचार अतिम गीरी पर न बह पायेगा। दामन और इन्द्रजित की तपस्या में किस बात की जानी थी। इन्द्रजित के संनय का मुद्रावला करने के लिए नमन के संनय की नमन-इन्द्रजित को—यह बिकार कर आधिकार में आचार का मानन सिद्ध किया। परन्तु इन्द्रजित के विचार में—विश्वास में—आधिकार नमन को प्रथम-पर दिया गया था और नमन के विश्वास में वह पर परमार्थ को मिला था। अतएव अन्त में कवि ने नमन की विजन-मानन पहनाई। ‘यतो धर्मस्ततो धर्मः’ का भी अर्थ नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ नहीं हो सकता है कि उस के उच्च विचार अर्थात् विश्वास और उसका उच्च के उच्च आचार।

एक तीसरे प्रकार के भी लोग हैं। उनके लिए इस कर्म में बहल नहीं। वे हैं जीमी। उनके पास विचार का—विश्वास का कंबल दाना नर है; पर आचार विकृत स्थिति है—आचार्य है। अतएव में उनका कोई विश्वास ही नहीं होता। तोता राम-राम रहता है। तो कथा इतने कोप रहे राम-नरक कहेंगे। फिर भी हम दो लोगों या तोते और विद्विषा की बोली या तुलना कर के उनकी बोली की नीमल नरक सकते हैं।

परन्तु एक सखन कहते हैं कि—‘मोक्षाना साहब ने बिकार अर्थ ही बताई है..... उसका काम देश को रितना किया। हिन्दू-सुखमाना का दामन और तन गया। संयमी गांधी के अथम सुखमाना कहा है, ये बचन हिन्दुओं के दिव्य में गांधी की तरह गुण गये। मोक्षाना साहब ने भी संनय पर एक बह मोक्ष ही रोक मरा है।’ ये उद्गार प्रकट करनेवाले मोक्षाना साहब के प्रेमी हैं। ये धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। ये हिन्दुओं के प्रेमी हैं कि विपक्ष होकर देख सकते हैं। यह होये हुए भी अंतमान बहमीनी हवा का असर उभरती हो हुआ है। पहले तो, जेहा कि मैं कह चुका हूँ, ‘संयमी गांधी से अथम सुखमाना कहा है’ यह मोक्षाना ने बड़ा टी नहीं। उन्होंने तो इतना ही कहा है कि ‘संयमी गांधी का प्रमत्तव्य से अथम सुखमाना का प्रमत्तव्य बहकर है।’ मोक्षाना की उक्ति में, और सगर्व आरोपित बचन में हाथी-बोहे का अर्थ है। एक में दो व्यक्तियों की तुलना है, दूसरे में विचारों की। ‘संयमी गांधी’ और ‘अथम सुखमाना’ इतने प्रयोग के लिए बिरुद्ध हैं। सुख बात तो सगर्व है। कि सगर्व अर्थ ही का ‘स’ के हो अथवा ‘स’ या ‘स’ के हो। तुलना व्यक्तियों की नहीं, उनके विचारों की है। उनके आचार तथा गुण-दोष का इस तुलना के साथ कुछ तो संबंध नहीं।

अब इस बात पर विचार करें कि मोक्षाना को उनके सगर्व के संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता भी न हो गई। मोक्षाना साहब के और मेरे बीच दो भाषणों का का सगर्व है। इसके कारण वे कहाँ तहाँ मेरी खुशियाँ किया करते हैं। इन दिनों हिन्दुओं और सुखमाना के बीच कदम कदम करनेवालों की संख्या बह गये हैं। उनमें से किन्ने ही लोगों ने उनके किन्ने ‘गांधी-परम’ अर्थात् ‘गांधी-पूजा’ विवेचन किया। देखा, कर्म में उनका बहल यह था कि सुखमाना पर मोक्षाना का जो सगर्व है वह कम हो जाए। अतएव मोक्षाना ने कहा—‘मैं, संयमी’ का

हमारी तो है; पर, गांधीजी मेरे चले-चुप नहीं। गांधीजी का चले मेरे चले से बड़ा है। चार्जिक विचारों तो एक जगहिकारी व्यवस्था से भी हैं वही हैरे भी हैं और उन्हें मैं गांधीजी के चार्जिक विचारों के अतिरिक्त अपना समझता हूँ। वह लोकता के भाव का साहस है। यदि ऐसी ही कुछ बात व कहते तो क्या वह कर लोकता के भाव का, हमारे चार्जिक व्यवस्था का और चाहे ही अपनी छह चले-विचार का खुलासा और बचाव कर सकते हैं? किन्तु तरह आलोचकों को आह्वान का उत्तर वे पाते हैं।

(संजीवनी)

मोहनदास करमचंद गांधी

शिक्षक और वकील

"आज है, जब आप उन लोगों के निक निकले होने किन्हीं देशों में व्यवस्था के विविध बहिष्कार के प्रस्ताव में परिचरित करने की आवश्यकता दिखाई दी थी। आप किस तरीके पर पहुँचे हैं? क्या आप इस तीव्र बहिष्कारों को फिर उठी वप में रेल के सामने रखना चाहते हैं?"

आराधना के बहिष्कार के संबंध में मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। बराबर-एक के नेताओं के आगे सामने लगाने वाले हाथ चाक लेक की हो होगी। और अपनी रीति में भी अपनी होनी। वे लोग जो काम कर रहे हैं और करने की संभावना है वह अपनी आँखों के सामने है। विचारकों और अर्थालोचकों का बहिष्कार यदि वे अपने ही अनुभव से करें, तो पूरा पूरा असफल साबित हुआ है। मैं अपनी ही सिफारिश करता हूँ। यहाँ तो हार्दिक हैं किन्तु हमारे दरकों की पड़ती होती है-हर एक में एक ही विचारों हैं। लेकिन राष्ट्रीय पाठशाला में फिर ३० ही विचारों हैं। विचारियों की ताराहट करने के लिए हमने अनेक तरह के कोष्ठिके कर देखीं, पर कुछ न हुआ। मुझे निश्चय हो चुका है कि लोग इस बहिष्कार के लिए तैयार नहीं।

अब तीसरे बहिष्कार की बात आँखिए। एक के ही होने-मिले वकीलों के बहालन कोड़ी। अब समय जब वे फिर बहालन शुरू कर ही हैं। अनामत में जानेवाले लोगों की संख्या तो अपनी कम हुई ही न थी। राज्य-कार्य करनेवालों की स्थापित पंचायतों की भी बुद्धि नहीं हुई-और जब तो वे तो भी गई हैं। इन पंचायतों के पास ऐसी छत्ता नहीं सिधे से अपने कैमलों को व्यवहार में ला सकते और न लोगों में ही इनके कैमलों को मान देने के भाव बचन हुए हैं। ऐसी हाकत में उन्हें हस्तित फल निकल कर निकल चुका है।

महासभा में देख के एक साह के लिए कुरबानी पादा भी। सबसे अधिकतर हमने अपनी गांधी शिक्षा और अपनी जोखन की आसक्ति दी। पर अब इस हाकत में हमें क्या करना चाहिए? हमारे तो एक नहीं तीव्र साह चले गये। लोगों के लिए हमने राष्ट्रीय पाठशालाओं स्थापित कीं और लोगों को तो उनकी कुछ बात ही नहीं, चार्जिकों के बहिष्कार की उन्हें कुछ कह ही नहीं। हमने जोसे विचारियोंवाली राष्ट्रीय पाठशालाओं क्या लोगों के कम, चाकि और जीवन का दुर्जन नहीं है? क्या इसका यह अर्थ नहीं कि हमारी कोष्ठिके और तबकीय से-मौका भी? इसका वह स्थान खुद हमें ही समझो नहीं बता। बहुत बार देखना कि और देख-कान के उत्साह में वह अवस्थाय साहक होता है। गांधी शिक्षा के पहले के संघीय पत्रों में और हमारी चले तो आसक्ति नहीं है। महासभा के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हुए भी अनामत-कार्य पाह न होने के कारण इस महा-सभा में नहीं का सकने समझा प्रतिनिधि होने से इनकार करवा चुका है। ऐक-

राज के लिए नहीं, बकि अपनी वैयक्तिक जरूरतों के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है। परन्तु महासभा में हमारे हाथे बच कर रहते हैं।

मुझपर अपने कृष्ण के योग्य का आर है और करीर देता है कमबोर-इसके प्राय-प्रचार की कठिनाइयों को बराबर नहीं कर सकता। इस पर कहा जा सकता है कि महासभा के लिए तो अब कुछ काम-धाम रहा नहीं। मेरा वह विचार है कि महासभा को कार्यकर्ताओं के निर्वाह की तबकीय करनी चाहिए। और वह उम्मीद लोगों को अपने काम में रोके किन्तु की मुझ का आर वह उठा चले। और दूसरे लोगों को इस बात की आभासी से देखी चाहिए कि वे मुझ के लिए जिस काम को चाहे करें-पर उन्हें देख-देखा की इच्छा है, और देखी देना के विपरीत बने, जो बकरत चले पर उठाते के लिए उठ लगी हो, और अब देख प्रकार बरे तब होच रहें। ऐसे लोग सरकारी और अर्ध-सरकारी पाठशालाओं में काम करें और वहाँ की पाठ्य-पुस्तकों को देख-देखा की इच्छा से पढ़ावे। वे बहाल करे और वप वप पर लोगों को समझाने कि अनामत में किताब समय और वम बराबर होता है; वे लीज में भरती होने और अपने आह्वान पर लोगों को समझाने करेंगे। हवायि।

मुझे बता नहीं कि पूरे तमसुदा हो जाने पर क्या क्या करेंगे? इस बीच मैं आपकी उम्माह पाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि वहाँ की राष्ट्रीय पाठशाला का, किन्तु न तो लोग कर करते हैं, न जिसे चकाने के लिए तैयार हैं, मुझ मन्त्रायक यह कर मैं बनता की वा सेवा की कुछ अधिक सेवा नहीं कर रहा हूँ। इसके बनिवत यदि कायू का अन्वयण कर के, वकील हो कर मातृमि की कुछ सेवा कर तो केह। इन बहिष्कारों को रद कर के आप स्वाभाविक प्राप्त करने के दूसरे साधनों से काम देने की समझ दीजिएगा? या हमें बहिष्कारों को उठी और-और के साथ फिर नजाना चाहते हैं? क्या जानकी केवारी की राह देखेंगे?

मुलज-अवस्थाय अन्तरात्मा और चले का मन नहीं है। मैं तो उसे एक साधन-मात्र समझता हूँ।

हमारे पद देखनेवाले तथा मुझसे मिलने जानेवाले समस्त विचारकों को अनामत के बहिष्कार के बहिष्कार की देखी के देख करते हैं उनका सार पूर्वोक्त वम में जा जाता है। विष्णु का उंच उसकी हम में होता है। यही बात इस हली के संबंध में समझना चाहिए। केवल की बहिष्कार-विषयक अ-धन्ना "गुरु" में प्रकट होती है। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में किसी साधन पर अ-बच रहने के लिए साधन को अन्तरात्मा या चले का विषय बनाने की जरूरत नहीं रहती। साधन की हलने आवश्यक और अवस्थायों को सकते हैं कि उनका स्वायत्त-वप हो जान। केकडे बस केने और जीवन को कायम रखने के साधन हैं, जीवन नहीं। फिर भी वहाँ केकडे बस हुए कि जीवन का भी माह हो समझा। हाँ, अवस्थाय एक साधन है। पर उसका यह नहीं है। उसका यह है कि १९२० में तबकीय विचार अवस्थाय की हमारे बहक की शिक्षा का एक-मात्र उपाय है या नहीं? महासभा में स्वीकार किया जा कि यही एक-मात्र उपाय है। पर महासभा का प्रस्ताव उस समय के प्रतिनिधियों के मत की प्रतिबन्धि का। हाँ, अब कितने ही लोग बकर यह मानते हैं कि अवस्थाय को कायम मानना ही एक मूल भी। दूसरे कितने ही लोगों की राय है कि अवस्थाय एक-मात्र नहीं, अनेकों में एक, साधन का, और उसके साथ दूसरे साधनों से भी काम देने की जरूरत भी। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं किन्तु की वहाँ तो अवस्थाय पर न की पर किन्तु के बहुपति को विरोधार्थ कर और यह मान कर कि

महात्मा के प्रस्ताव का स्वागत है और विद्यालय तथा बिना विद्यालय की बातों में भी यह अवसरवादीयों पर दम्भकायक है, अवश्ययोग को स्वीकार किया जा। और किन्तु ही लोग ऐसे हैं जो वास्तविक उद्योग पर कायम हैं कि १९२० की धारा का अनुसार आज भी अवश्ययोग ही हमारे जेब को छिड़ि का ए— सन साधन है। मैं इस अवसर पर मैं तुम और मैं यह मन्त्र कर्तव्य होगा कि समय समय पर यह विद्यालय कि अवश्ययोग ही एक— सन मन्त्र कर्तव्य है। पूर्णक पत्र—उत्तरक विद्यालय मुझसे विपरीत विचार रखनेवाले सम्प्रदाय में हैं।

मैंने बार बार कहा है कि किसी भी सम्प्रदाय को यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि हमारा ही विचार सचा है। इस-सच के लिये तो एक ही है और हमें खुद बार-बार अपने ही विचार बदलने पड़ते हैं। भारत जैसे विद्यालय देश में हर एक प्राथमिक साम्राज्य के लिए अवसर स्थापन होगा चाहिए। अवसर हमारा खुद अपने प्रति तथा दूसरे के प्रति हम के कम हस्त कर्तव्य अवसर है कि इस अपने प्रतिपत्ति के विचारों को हमसे और यदि हम उन्हें स्वीकार कर सकें तो हम उनका मतमा ही आकर करें जितना हम अपने विचारों के आकर के लिए अपने उम्मीद रखते हैं। यह अवस्थिति कीरदा सम्प्रदाय—जीवन को एक सम्प्रदाय कर्तव्य है। और इसीपर स्थापना—सम्बंधी हमारी पक्षता अवस्थिति है। यदि हमारे अन्दर प्रेम—भाव और सहिष्णुता न हो तो हम अपने मत—मैदों का विपटारा करी जाति के साथ नहीं कर सकते। हमें हमेशा तब तक ही अपना पर-राज्य की संभावना के साथ रहना पड़ेगा। अवसर में पाठको के अनुगमन करता है कि ये पत्र—लेखक के विचारों को पढ़े ही आकर ही दृष्टि से देखें जैसे कि मैं उन्हें देखता हूँ और यदि पाठक पत्र—लेखक के सम्प्रदाय के ही तो वे मेरे विरोध को खल करें।

मेरी धारणा के अनुसार तो विद्यालयों और अवसरों का अधिकार समझ ही हुआ है और निष्कर्ष भी। विद्यालय तो नहीं, अधिकार में उसे अवसर कद साधने हैं; क्योंकि विद्यालयों और अवसरों में जाना हस्तान्तर नहीं हुआ जिसे हम अच्छा कह सकें या बिना सकें। परन्तु इस विद्यालय में हर विद्यालय को एक कद उठते हैं कि घरदार विद्यालयों और अवसरों की जो धारण और धारण-रक्षण की बड़ एक गरी, लोभ लाभ पड़ने की अपेक्षा राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों और संभावना की उत्कर्ष स्थापन सामर्थ्य है। यकीनों और अवसरों विद्यालयों को पत्र साध पढ़ने को बुद्धिमत् प्रस्ताव प्राप्त भी करें वे सब बहुत-बहुत को चुके हैं। यह कुछ ऐसा—संसाधन नहीं माना जा सकता। पर नहीं करें बहने का कोई अवसर न कर दें। शिक्षकों और बच्चों की कुशलता की कीर्तन मैं कम नहीं जानता। बाल्यायु और पोषक विद्यालय के विद्यालयों के हस्ता और बहुदीन तैयारी बनीत है। परन्तु मैं अपने इन कीर्तितानी दम्भकायों को जो सम्प्रदायों और अवसरों की धारण के हमारे का दावा न करने बुना। सुलका, सलका, (सुलगा), सुलका, गरीय और धारणों की देश के साम्य निर्माण करने का दावा ही अधिकार है जिसका कि उपा माने जानेवाले धारण करने मानों को है। वे उपा धारणारी साधना के दावे धारण के। इस धारण सच उनके सब मानें हैं। और सब हब-राज उद्योग हमें यह विचार करने का भारी दम्भ दिया है कि इस देश के आकर के द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। उद्योगों हमें यह नहीं दिखाया कि सरकार प्रभा की पैदा की हुई उपा है और यह प्रभा की दम्भ के अनुसार काम करने का एक साधन

साधन है। इन विचारों की विद्या प्रस्ताव हस्तान्तर हस्तान्तर है कि अब मुझे आशा नहीं कि वह फिर उपा पड़ेगी।

राष्ट्रीय धारणों और संभावनाओं को उपा सफल नहीं हुई जितनी होती चाहिए थी उसके अनेक कारण हैं। कुछ विचारों के और कुछ को अनिवार्य कर सकते हैं। यह धारण हमारे लिए विद्यालय तथा पा—दुलिया ऐसे यह युवावर्ग का कि उसे पत्र साध करनी चाहिए। अवसर को जोड़ा कुछ हमें पिका है उसके विपरीत न होता चाहिए—किसी अवसर धारण के साथ धारण—सम्बंध प्रत्यक्ष करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारी तमाम निष्कर्षावर्ग सफलता की सीढ़ियां बन जायेंगी।

इसमें मैं आकर काम करने से हम लोग बौद्ध हैं। हम घरदारों बन गये हैं। इसके देश का काम करने का हमें दावा नहीं होता। बहुतों के घरों की इस कठिन जीवन को स्वीकृत करने के योग्य नहीं होते। पर यदि हम लोगों के लिए स्थापन स्थापित करना चाहते हैं—एक दम के बच्चे धारण उपाय भी अधिक जुरे दम का राज्य न स्थापित करना हो तो इस कठिन का मुशकला हमें कैवल साहस के ही साथ नहीं बरिष्ठ अपनी जात को ही दम पर लम्बाय करना चाहिए। जात तक कुछ के कुछ देना ही हमें कीर्तित करने के लिए नहीं है—अब हमें मरना होगा उन्हें जिताने के लिए। होनों के मरने में जमीन आसमान का अन्तर है। वे ही लोग जमीन में और अनिष्ठा से मरे हैं। उनके बल—पुष्प हृष्ट कठिनाय के हमारी अवसरति हुई है। अब यदि हम धारण—पुष्प हमें दम्भ—पुष्प मरे तो हमारा यह कठिनाय हमें और गले हस्त को उपा बनानेवा। यदि हम चाहते हैं कि विद्यालय राज्य पत्रकार हमें कायम रहे—आवश्यकता यह वास्तविक कठिनाय करते हुए हमें भी कदम न हटाना चाहिए।

अवश्यही बनीको की कठिनायों इसके भी अधिक हैं। दुर्भाग्यवश उन्हें एता बुद्धिमत् जीवन मिलने की आवश्यकता है जो उनके देश के वास्तु—सम्प्रदाय से विद्यालय वि—सम्बंधी है। यदि कोई बनीको अथवा धारण १,००० रोजाना—नहीं हजार नहीं १०० रोज की के ना उसे मिले तो मुझे यह सुख मान्य होता है। यह कद कर दें कि हमें सुख से अपनी सम्पत्ति नहीं कर सकता कि उपा कीर्तन के अवसर धारण की क्षमता ही होते हैं और यदि धारणों के धारण से कुछ अवसर धारण के कर बनीको लोग उनके लोकहित में सम्पत्ति तो हमें कोई दावा नहीं। यदि बनीको ना बनीको करनेवाले लोग धारणों हाँ और यदि बनीको अपनी आजीविका के लिए आवश्यक रकम ही केते हैं तो धारणों की ही अपनी धारण दुस्त करना पड़े। पर आज तो इस धारण—पत्र के—एक धारण करता है, अनिष्ठा दूसरे की ही धारण करना चाहिए—दम्भाना मिलान नहीं हो सकता।

यदि हमें स्थापन में नगर—जीवन को प्राय—जीवन के अनुसर बनता हो तो नगर—जीवन का रंगरंग हमें जन्म बहलना होगा। उपा की धारण मान आर ही के होती चाहिए। बनीको लोग अपने का हस्त विद्यालय क्यों धारण करते हैं? क्या बनीको न धारण कर सकें तो सब भूतों की मरना पड़े? क्या कुछ धारण नहीं? क्या एक धारण—प्रभु बनीको कीर्तन के लिए युवावर्ग अपना धारण कोई वास्तविक काम को बना अवसर है?

अवश्यही बनीको कीर्तन के लिए को सहाय होना मेरे लिए कठिन है। यदि विद्यालय में वे भद्रा रखते हैं तो उन्हें हम तमाम कठिनायों का साधना कर के विद्यालय को भारी रक्षना चाहिए। यदि उनकी भद्रा न हो तो उन्हें बिना किसी धारणारी

के रूप के अपने पुराने कामों में लग जाने में कोई चिन्तन नहीं। बहादुरता के अन्तर्गत को मैं सम्मनकार नहीं मानता। अतएव मैं यह भी नहीं मानता कि केवल इसलिए कि अधिकार का अन्तर्गत कार्य है, सरकारी विद्यालयों और बहादुरता में कोई भी अधिकार बंधा नहीं जाय। मैं तो सब भी अधिकार जारी रखने का जोर देता हूँ। परन्तु वह विद्यालयों और बहादुरता को खाली करने की इच्छा के रूप में नहीं, (यह काम १९०२-२१ में हुआ) सार्वजनिक प्रशासन पर जोर दे कर—अर्थात् राष्ट्रीय पाठ-शालाओं और संघसलों को स्थापित कर के—उन्हें लोकप्रिय बना कर के।

(५०-६०)

साहन्दास कामराज गांधी

दक्षिण-आफ्रिका का सत्याग्रह

इतिहास

(पताक के आगे)

इस धरि में समाज-सुधार और धर्म वृद्धि है। एक ओर से सज्जन वादरी, अपनी समस्त के अन्तर्गत, ईसा-मसीह का उद्देश्य उन्हें पहुँचाते हैं। उनमें लिए मद्रस खोलते हैं और उन्हें सामुदायिक शिक्षा-शाला दिखाते हैं। इनकी कोशिश से दित्तन मुसीबत हमको तैयार भी हुई है। परन्तु ऐसे किन्तन ही लोग जो अन्तक अन्तर-हान और समाज-सुधार से परिचय न रखते थे, ठोड़ी भी हो गये हैं। सायद को कोई ऐसा इन्वी सामुदायिकों के दुर्दैवस के बचा हो, जिसका सामना इन धर्मियों के एक युवा हो। उन हरे-हरे सत्ते लोगों के विरुद्ध जब धराम का नया खराब होता है तब वे पर पावल हो जाते हैं और सब-कुछ कर मुद्रते हैं। सुधारों की जहाँ बहती हुई कि जल्दते नहीं। यह दो ओर दो चार के बराबर सत्य है। जर्मन जल्दते रहते के लिए कहिए अथवा उन्हें शिष्टता की संसार शिष्टता के लिए कहिए, सबको हेक टेक, कुमा-टैनस बना बकता है। यदि ये टेकस उनपर न लगाने जाय तो यह स्रोतों में रहने वाली कोम पृथ्वी के पेट के अन्तर से उठो मज गदरी खानों में सोना और हीरे निकालने के लिए क्यों वतरे? और यदि पृथ्वी के वर में ही न रह जाय? जमीनभर अनर्थ कर बैठने बिना औरविषम लोगों को वीर्य मिलना भी मुश्किल हो जाय। कम यह हुआ कि खानों के अन्तर काम करनवाले हमारा हथियानों की वतरे रोगों के साथ एक तरह का धार रोग भी हो जाता है कि वह 'माहन्धस थापसिस' कहते हैं। यह रोग प्राण-हाक है। उसके बगुन में फँसे बाद शायद ही कोई बच सकता है। ऐसे हमारा लोभ एक एक काम के अन्तर रहते हैं और साथ उनके बालकभे न ही तो पाठक गृहण हो बहना कर सकते हैं कि वे स्वयं का फामन अन्तर्गत कर सकते होंगे? उनके फामन्धस पैदा होने वाले रोगों के भी शिकार थे लोग हो जाते हैं। दक्षिण-आफ्रिका के विचारणीक गारे भी इस मनीर मज का शिकार न करते ही हो पाय नहीं। ऐसे किन्तन ही गारे जल्द मानते हैं कि इन सुधारों का असर समष्टि-रूप से इन लोगों पर अच्छा ही हुआ है, यह दावा सायद ही किया जा सके। इसका सारा अन्तर दो किन्ती भी वास्तव को दिखाई दे सकता है।

इस महान् देश में जहाँ ऐसी भोली-भाकी जाति बसती थी, कोई चार को साल पहले बलम्बा लोगों ने अपना नाम डाला। वे पुत्राज हो रहते ही थे। अपने जाया-राज्य से कितने ही बलम्बा अपने अन्तरी गुप्तता को के कर बच जानने में आये किन्ती

इस आज केपटालोमी के नाम से जानते हैं। वे मराठी लोग मुसलमान हैं। उनमें बकश लोगों का जन्म है और उन्हीं के अनुसार कितने ही गुप्त भी हैं। वे सारे दक्षिण-आफ्रिका में हरे-हरे फँसे हुए बकर आते हैं। परन्तु उनका मुख्य स्थान केपटाउन है। आज उनमें कितने ही लोग मंत्री की भौकरी करते हैं और दूसरे अपना निजी पैसा करते हैं। मराठी निर्मा बहूत छोटी और होशियार होती हैं। उनको रहन-रहान बहुत-कुछ धाक-सुघरी दिखाई देती है। औरतें चीन्हा-पिरोना और कपड़े-चोमा बहुत अच्छा जानती हैं। सब कुछ छोटा-बड़ा रोजगार करते हैं। कितने ही लोग गांधियाँ हक कर अपनी सुकर कर लेते हैं। कुछ लोगों ने इस शिका भी पाई है। उनमें एक दाबदर अब्दुल रहमान केपटाउन में निवसत हैं। वे केपटाउन की पुरानी चारा-खाना में भी पहुँच गये थे। मनीर विधान के अनुसार मुख्य धारासभा में जाने का अधिकार जीव दिया गया है।

बलम्बा लोगों का वणन करते हुए बीच में मराठी लोगों का भी कुछ बयान आ गया। अब जरा यह देखो कि बलम्बा लोग क्या तरह आगे बढ़े। यह कर्म की जस्त नहीं कि बलम्बा सब लोगों को कहते हैं। वे लोग बहादुर लम्बाये से आगे हैं। उतने ही हृष्टल केतिहर से और आगे भी हैं। उन्होंने ऐसा कि हमारे पास-पास का मुक्त जेती के बहुत लायक है। उन्होंने ऐसा कि बहा के निवासी साल में सोचा ही समय काम कर के अपनी सुकर पासानी से कर सकता है। तो फिर उनसे मजदूरी क्यों न कराने? बलम्बा के पास अपना हुनर था, बन्धक थी, और वे यह भी जान सकते थे कि मनुष्यों तथा सुदरे जीवधारियों पर किस प्रकार अपना काबू करें। उनका यह विश्वास था कि ऐसा करने में बर्मे की कोई बाधा नहीं है। अतएव अपने कार्य के औचित्य के विषय में जरा भी संकोचोक्त हुए बिना उन्होंने दक्षिण-आफ्रिका के निवासीयों की मजदूरी के बलवर जेती वगैरह करना शुरू किया। जिस प्रकार बलम्बा दुनिया में अपना फैसल करने के लिए अच्छी अच्छी जमीन खोज रहे थे उसी तरह अंगरेज लोग भी जमीन की किराक में थे। धीरे-धीरे अंगरेज भी वहाँ आये। अंगरेज और बच चर्चों पर एक हो गई हैं। दोनों की काश्चित एक, कोस है। अब एक ही ऊट्टार के मटर एक जगह छुट जाते हैं तब किसी बक टटारते भी हैं, फटते भी हैं। इसी प्रकार वे दोनों जातिवाँ अपना पाँव पसारते हुए स्वार और धीरे हथियानों अपना कब्जा करते हुए आपस में लड़ पधे। हमारे हुए—लडाइयाँ भी हुईं। मजदूरा की पदावी पर अंगरेज लोग आगे भी। यह मजदूरा का काम रह गया और एक कर कंसा बन गया। १८९९ से १९०२ तक जो अंगरेज-पण्डित कोथर-बुद्ध हुए। उसमें वह कोस फटा और जबरत मानने को जब लार्ड राबेथन ने सिकरत ही सब उन्होंने स्वर्गीया मर्रातानो विपदोदिया को तार किया—'मजदूरा का बदला के किया।' परन्तु अब पदवी—(गोअर-बुद्ध के पदवी की) बकमक इन दोनों के बीच हुई तब बहूतरे बलम्बा लोग अंगरेजों की नाममात्र की सत्ता भी कुचल करना नहीं चाहते थे। इसके से दक्षिण-आफ्रिका के मीतों आगों में बसे गये। फलतः दाम्पवाक और आरंज मी-स्टेट की बृष्टि हुई।

यही बलम्बा अथवा बच लोग दक्षिण-आफ्रिका में 'गोअर' के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचा जिस प्रकार माता की सेवा करता है उसी प्रकार उन्होंने अपनी माता का सेवा कर के उसके सुरक्षित रक्खा है। उनकी मजदूरा में यह बात पैठ गई है कि भावार्थ का बलिष्ठ संबंध क्या है। कितने ही भाकमन होने पर भी वे बाकी मनुष्यता की रक्षा कर रहे हैं। अब इस भावा से देख

वही। अच्छा और भी कने कीविए कि दूध की पाकी होकरवाके
मक्खर को मालम हो कि हमारे मासिक दस्ता परन्तु पानी-मिठा
दूध जैसी है और दूसरी एक कंपनी उससे अच्छा परन्तु मक्खी
दूध वैसी ही है; यह भी मान कीविए कि दूध पाकीवालों के विक
में न्यूनार्थ के बर्णों के कल्याण का साथ हो तो उनका दूध की
पाकी होकर के इनकार करना प्रेम का उत्तम माना जायगा। हालां
कि इसका एक यह हो सकता है कि न्यूनार्थ की किसी अवरुद्धिनी
मक्खी को यह पानी मिठा दूध दिखाना यह हो जाय और यह
सब क्वायद होमाद्वारा कंपनी से—मिठाई अस्तित्व की कल्पना हमने
एकीक के लिए की है—अच्छा पर मक्खी दूध न के।

इस कथित मिष्टदूध दूध के मातीवासी और न्यूनार्थ के बर्णों
की भावों के उर से 'प्रभेदा' का केन्द्र हमें संबंधितार पर के जाता
है और वहीं हिन्दुस्तान में प्रचलित अश्वयोग सफ़्त हो तो उसके
कालिदासकायार के विनास का चित्र बनता है। अपनी
मुकुच एकीक को बाधित करने की जल्दी में केवल न सीपी-
माती वातों का मनन करने की भी लक्ष्मीक मयारा न की।
हिन्दुस्तान में अश्वयोग की सफ़्त इस तरह से नहीं हुई है कि
केलासायार अपना मिष्टदूध टाणुओं के घुसेर किसी भाग को मुकुचान
मह्वन का ज्ञान। उसका भ्रम है अपने घर का कारोबार मुकुच करने के
मुकुचों तक की रक्षा करना। हिन्दुस्तान के साथ केलासायार का
सर्वमान ज्ञापार जोरोमुकुच की इसद्वारा पर कायम किया गया था
और भाग की यह ऐसे ही तरीकों से कायम रक्खा जा रहा है।

हिन्दुस्तान के प्रायः-व्यवस्था-उद्योग का जो सातों किताबों की
अभिव्यक्ति की पूर्ति कर के उन्हें कांक्षणी छ बचाता था,
इस केलासायार के व्यापार ने सत्यापन कर दिया है। अब यदि
हिन्दुस्तान अपना मुकुच-उद्योग और हाथ-काढ़ी का पुनरुत्थान न
करे और किसी भी तरह के विदेशी बर्णों का हिन्दुस्तानी मिलों
के बर्णों कपडे खरीदने से इनकार करे और उसके फल-
फल केलासायार की आ हिन्दुस्तानी की मिलों को उपलब्ध करना
को उसके लिए किसी भी नीति-मिथम को रु-के अश्वयोग
मालक नहीं माना जाता सकता। हिन्दुस्तान में केलासायार को
जाले-मोसने की किम्मेवारी कभी नहीं भी थी।
व्यापार की दुकानों या मणिका-गृहों में जानेवाले लोग पहले से
नोटिफ तक शिवे बिना इन जगहों में जाना बंद कर दें और
इसके फलस्वरूप कलवारों या बेचनेवालों की भाँती भरना पड़े तो भी
उन लोगों को उनके संभव पर धन्यवाद हो मिलेगा—वही नहीं
बल्कि वे उन कलवारों और बेचनेवालों के विपत्तियों भी समझे जायेंगे।
इसी प्रकार यदि साहूकारों के माहक कर्ज केता बन्द करे और साहूकारों
को भाँती रहना पड़े तो यह नहीं कहा जा सकता कि कर्ज न कर
के माहक हिंसा कर रहे हैं। पर यदि वे श्रेष्ठ या वैभव-भाव से
बिना उचित कारण के एक साहूकार को छोड़कर घुसेर के यहां जाय
तो यह मान सकते हैं कि उन्होंने हिंसा-मोघ किया।

इस प्रकार हमने देखा कि अब मिथम के अर्थन होने से इनकार
करना एक हो तथा भर्ष हो तब तब एक अन्धका भर्ष के मानन के
फलस्वरूप बाहे कितने ही लोगों को हालि उठानी पड़ती हो तो भी
अध्वयोग विफलक नहीं। यही नहीं बल्कि जब केवल केलासायार
के मके के लिए ही अश्वयोग का आश्रय किया गया है तब
तो यह उच्च प्रेम का कल्प है। हिन्दुस्तान का यह अश्वयोग एक
ही है और भर्ष भी है; पर सब प्रेम कल्प नहीं एक सफ़्त; क्योंकि
इसका आश्रय एक कमजोर राज्य ने अपनी अस्मरक्षा के लिए किया है।

फलस्वरूप दूध की विशेष-नीति का जो उल्लंघन भी बेचारी ने किया
है उसकी कर्षा में पहले अशानित किसे कारणों के, यहां नहीं कर सकता।

(जय शिवा)

मोहनदास करमचन्द गांधी

टिप्पणियाँ

स्वर्गीय रमा बाई रजने

रमा बाई रामय का नाम जितना दक्षिण में प्रसिद्ध है उतना
हिन्दुस्तान में नहीं। इस ऐसी ने स्वर्गीय न्यायभूति रामके के नाम
को सुशोभित कर दिया है। उनकी मृत्यु से हिन्दु-संसार की बनी
प्राप्ति हुई है।

रमा बाई ने अपने वैधव्य को किस प्रकार सुशोभित किया है
उस प्रकार बहुत कम बहनों ने किया होगा। पूजा के वेदाश्रय
की जोड़ सदे हिन्दुस्तान में जोड़ने पर न मिलेगी। इस सेवा-सर्वण
में एक हजार कश्चियों और किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त
करती है। यह सेवा-गद्वन आज जिस मौलव को प्राप्त हुआ है
यह रमा बाई की अमन्य मक्ति के बिना उसे कभी न प्राप्त हो
पाता। रमा बाई ने एक ही कार्य के लिए अपना जीवन अर्पित
कर दिया था।

वैधव्य का जर्ज ही है अमन्य मक्ति। पातित के मानी है छत्र
कहावारी। मासुकी कहावारी का संबंध देह के साथ है। अतएव देह के
साथ ही सत्ता अन्त हो जाता है। वैधव्य में जो कहावारी है वह आत्मा
के प्रति है। वैधव्य की धर्मस्थान द कर हिन्दु-धर्म ने यह सिद्ध कर
दिया है कि विवाह वास्तव में सारी का नहीं बल्कि आत्मा का
होता है। रमाबाई ने रामके की आत्मा के साथ विवाह किया
था। अतएव उन्होंने उस आत्म-बंधन को अवलोकित किया। और
इसीलिए रमा बाई ने उन कामों में जो रामके की मित थे,
अपनेसे होने लायक एक काम को उठा दिया और अपने अपना
सर्वस्व लगा कर वैधव्य का पूरा लय बनाज को समझाया। सेवा
कर के रमा बाई ने सी-भाति की मारी बना की है। जब मैं
साधन अस्पताल में था तब कर्मक लौकिक ने लुक्के कहा था
कि अच्छी हिन्दुस्त्री बाई केवल इसी अस्पताल में लक्ष्मी पड़ी
है, वे समाज धार्मिक सेवा-सर्वण के द्वारा तीव्र होती हैं और
उन्हीं मांस सार हिन्दुस्तान के जाती है। अन्तिमार्थ यदि कार्य-
भाग में उतरें तो अनेक काम करने के अनक स्थान कर्मक लिए हैं। केवल
भारके का ही काम होता है कि यह सेठों विधवाओं का सारा
समय के सकता है। और यह अनुभव किस विधाया की नहीं हुआ
कि चरखा मरीचो का रखरखा है! यह तो मैंने एक ऐसा काम
कहाया जो सर्वव्यापक और परम कल्याणकारी है। ऐसे अनेक काम
हैं जिनमें पवित्र विधवायें मरीच विधवाओं तथा अन्य बहनों को
तीव्र करने में अपना समय लगा सकती हैं। (नयनीधर)

कहानिस्त जरायम

- (१) निरुक्त-स्वराज्य-कोष में नन्दा देवा,
- (२) अश्वयोगियों के साथ समाजम रजना,
- (३) अश्वयोगी अश्ववारों का प्राकट होना,
- (४) अश्वयोग का पक्ष देना, जो
- (५) बाँधी पहनना।

इन बातों की साराय के पोट-बोलाइत नजर के अपरेक
१९२२ में उन्हें माना था और केवल सही कल्पन बसाकर भी
सुधारवा नामक का-विभाग के एक कर्मचारी को १७
वर्ष की सुराभी सुराभी नौकरी से बरखास्त कर दिया था।
पाठक यह न समझें कि अब की सुधारवा को फिर नौकरी नहीं
पड़े है। नहीं ऐसा नहीं हुआ। केबारे बरखास्त-प्राप्त नौकर ने
बड़े काट साठ की किरमत्त में बरखास्त भेजी। इस उपरोक्त
१९२३ को उन्हें अजय मिला कि धीमान बड़े लाट था, ने हुसम
मेना है 'आपकी इच्छास्त रद कर दी जाय।' बरखास्तगी के
दृष्ट में नती जायग साधे पने हैं जो मैंने मार लीं किने हैं।

हर एक मूर्ख के बाद उसका जीवन किताब बना है। गिराल्ड के लोह पर—सिद्धांत-स्वराज्य—कोष में दिने वस्त्र के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह एकमात्र सुधार की सगो कबूकी के नाम से ही नहीं है और यह ५० है। इससे बचकर बाहर और क्या हो सकता है? ऐसी बरतानगी की जब से जो नीति नीतिवार की गई है उसकी जल्दियत कर्मों से यही होनी चाहिए कि सरकार ऐसा प्रमाण निकाले कि घातघाता के सन्नों के लिए भी बाकी पहचाना हुआ है। फिर तो कलम की एक ही शक्ति के वेष्टन में शामिल हो जायगी। सरकार भी इस से बेतुकी और धारणा बाकी तथा बाहर के लोग भी खामोश हो जायेंगे। आज की हाजत में तो तबतक भी सुधारवाज जैसे लोगों की सच से कभी शिक्षावत् है तबतक शामिल नहीं मिल सकती। उन्हें सरकार से शिक्षावत् इसलिए है कि उनसे नये नये प्रमाण की उपस्थापना होती है। घातघातवादीयों की शिक्षावत् इसलिए है कि उन्हें तो बने आसानी होने के कारण कोई प्रमाण नहीं चाहिए भी वे भी सुधारवाज तथा सुधार के उन दिनों प्रकार ही नहीं करते घातघात के शिराणियों से ही उन्हें शिक्षावत् है कि वे बाकी को घर पर पीकामे में और इस प्रकार स्वरक्षण के मतलब को जिन कार्य बचाने में यत्न न हुए। (नं० ६०)

मिल का कपडा

राष्ट्रीय-सुलभक में मिल के कपड़ों को बाकी का स्थान दिलाये का कुछ कुछ आन्दोलन हो रहा है। इससे यह बात जानी जाती है कि लोग अपनी बाकी का रहस्य और उसका बरबाद पूरा पूरा नहीं समझते हैं। मिलों के होने के कारण बाकी-आन्दोलन का जन्म नहीं हुआ। बहिष्कृत हिन्दुस्तान के गरीबों की रक्षा के साधन यह उपयुक्त हुआ है। स्वराज्य के लिए उसकी उपयोगिता है। बाकी को मैं स्थापना का प्रमाण मानता हूँ। उसके बिना हिन्दुस्तान जीवित नहीं रह सकता और निजी देश के लिए स्वरक्षण कहाँ? हिन्दुस्तान का एक विशाल स्वयं मान नीतिवत्। तो यह घर पर रहनेवाले फिर और सिर में रहनेवाले दिमाग को यह क्या समझ कर सकते हैं कि यह स्वयं पाँच की तपक के जड़ होता जा रहा है? इस लोगों को, जिनकी हाडत अच्छी है, देहात का विनाश नहीं दिखते वेता, परन्तु अर्थशास्त्री तथा देहात में पामनेवाले लोग देख सकते हैं कि हिन्दुस्तान-वसी शिराण-स्वयं के पैर कलने लगे हैं। यह काम निरंतर हो रहा है। उसे रोकने का उपाय खाते हैं। मिल का कपडा नहीं। ऐसी मिल के कपड़े के बिदेसी मिलों के कपड़ों का बहिष्कार भले हो जाय; पर उससे करोड़ों भूख लोगों की भूख नहीं बुझ सकती। हिन्दुस्तान में धन की कमी है—इसलिए कि काम की कमी है बाहरों में जो मजदूरी मिलती है वह काफी नहीं। ७ लाख देहात को आजाद करना है। देहात में ही देहातियों के लिए काम मिलना चाहिए। नरके के ही वह मिल सरता है। इसीलिए मैं उसे अन्तर्ग्रह कहता हूँ। इसे उसका प्रचार करना है। उसका न्यायित नरके की अगली-मिलकी तयाम दिखाना का। इस सबे तनी पूरा कर सकते हैं जब हजारों लोग उससे लिए काम करें। हमारा काम शिष्ट इतना ही है कि बाकी को सु-संयोजित करें।

मिलों संगठित हैं। उन्हें स्वयंसेवकों की भरपूर नहीं। हीरा का ध्यापारी अपना रास्ता खोज देता है। उसे बरद देने के लिए स्वयंसेवक-सम्पत्त भले नहीं करने सकते। यही बात मिलों की है। ऐसी मिलें बाहों को बिदेसी कपड़े को रोक सकती हैं। के स्वार्थ को लोग-पर देश हिन्दुस्तान के हित को प्रधान-पद है। अपने व्यापार में ईमानदारी को स्थान दें। भूनाफे पर कम

प्यास रख कर तब वे बाघ की उधड़ी पर क्याहा प्यास रहनें तो निस्सन्देह उनका मांस क्याहा दिके। बाकी अभी तो कभी प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है। बाकी का अन्तर अभी तो अ-मन्य-स्व से भले ही हुआ हो। पर हम तो अभी एक करोड़ रुपये की भी बाकी पैदा न कर सके। फिर प्रतिस्पर्धा की बात ही क्या? बाकी को अभी अठक स्थान नहीं मिला। जबतक उसके लिए अग्रीय प्रयत्न में हूँगे तबतक वह अपना प्राचीन साम्राज्य नहीं प्राप्त कर सकती। ऐसी हासत में बाकी के साथ मिल के कपड़े की बात तक करना मेरी कल्पना के बाहर है।

महासभा नामाहीन की जगह है अथवा होनी चाहिए। महासभा का लोग बनेले गरीबों के अन्तर है; पर महासभा वह नहीं होती—न वह बन सकती है। अतएव वह उन लोगों को उपचारन करने है जो गरीबों पर संभारी कर रहे हैं और फिर भी यह नहीं जानते कि इस ऐसा कर रहे हैं। वह उनके लिए बाकी का खोलन कर रहा है। अतएव इस बात में मुझे बरा तो कुछ नहीं कि महासभा के लोगों के लिए अथवा महासभा की अपात्र जिन लोगोंतक पहुँच सकती है उनके लिए मिल का कपडा उपयुक्त है।

इस कार्य में मैं तो हमेशा निम्नांकितों की सहायता चाहता हूँ। वे बाकी-सुलभक का इत्यर्थ वे अविमर्श कर और कहे उत्तेजना दें। कुछ मिल का कपडा पहनने के बजाय बाकी पहन कर गरीबों के साथ अपना संबंध करें। वे दो बिदेसी जीनें नहीं। ऐसी मिल के कपड़े के लिए आज तो हिन्दुस्तान में कम है। कर्न कीजिए कि इन्धन-कुप्रा से समस्त हिन्दुस्तान बाकीमय हो रहा तो उसके मिलों के कपड़े को भय किन्तु बात का कि कपड़े बिदेसी व्यापार तो बना ही हुआ है। अच्छा, यदि बिदेसी के लोग अपनी भरपूर खुद पूरी करने को तो भी क्या हूँ है? मिल-मासिकों में जो पध उपार्जन करने की शक्ति है वह मल्ट नहीं हो सकती। देश में हमेशा धन की भरपूर रहेगी ही। देश की धनी लोगों के लिए स्थान तो रहेगा ही। उनके इत्यर्थ का जो हो जाना ही बाकी है। इस समय उनके धन-खोज में क्या बाधा आज के अधिक रहेगा। गांधी नीति धन के अर्जन ही रही है। उसके बढ़के धन नीति के अर्जन के घर रहगा। इसमें धनधान का भय है और लोगों का तो हई है।

जबतक बाकी का सर्वेन प्रचार न हो तबतक ऐसा सु-योग कलेश है और बाकी का प्रचार घर घर में करने के लिए जो लोग आजकल काम कर रहे हैं उन्हें यह बात निस्सन्देह मान्य हो जानी चाहिए कि उनके पास बाकी के विना अपने कपड़े के लिए जगह नहीं। इस बात का प्रकाश अभीतक सब के दिम में नहीं पड़ा है। इसीसे बाकी का प्रचार मन्द गति के हो रहा है। बरके कोने समय बल कर बन्द हो जाते हैं। फिर चलते हैं—फिर रुकते हैं। इसीसे लोग कपडा एकत्र नहीं करते। इसीसे ताल का पक नहीं लगा। इसीसे बहुतरे लोग रिखाने के लिए बाकी पहनते हैं और घर में ऐसी या बिदेसी मिल के कपड़े पहनते हैं। और जबतक यह अनिश्चितता जारी रहेगी तबतक ऐसी-मिल के कपड़े के स्थान पर जोर देंगे की अन्तर बनी ही रहती है।

(नमजीवन)

मो० क० गांधी

एजेंटों की जरूरत है

अब भी बाकी की उत्पादन करने को। उनके राष्ट्रीय संवेदों का पाँच पाँच में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-मन्त्रालय" के एजेंटों की हर कदमे और कदम में भरपूर है।

नमज्जवायक

हिन्दी-नवजीवन

विचार, नेताक घुरी १, ४वाँ पृष्ठ १९८०

हिन्दू-मुसलमान

हिन्दू-मुसलमानों में जो तनाका पड़ गया है उसके संबंध में मैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अभी तैयार न था, मैं हूँ। मेरे विचार तो निश्चित हो चुके हैं; परन्तु मित्रों के सुनीति के लिए मैंने अभी उन्हें प्रकट नहीं किया है। वे अभी विचार कर रहे हैं। इसीसे ठिकाने हो रही है। परन्तु बीचमगर (अध्वरत) में जो बटमा पड़ी है उसके संबंध में मैं विस्तृत रूप नहीं बतला सकता। यदि मुझे यत्न-बन्धन करना है तो मौका पेश आने पर मुझे अपने विचार अवश्य प्रकट करना चाहिए।

बीचमगर काकर अन्धारा तैयारी राक्षस और भी महादेव देवदास ने समझौता करने का प्रयत्न किया और वह विष प्रकार केका हुआ उसका हृदय-मेकल विष भी महादेव देवदासने सुले भेजा है। कम्प्रे मालूम होता है कि हिन्दुओं ने रामचरणी का विष राजनीति का अन्तः किराहा। भाजे कम्प्रे का रहे है। यह सब महादेव के बजरीक आया तब नती तलवार व के सुसलमान मुकाबला करने के लिए तैयार नजर आने। अन्तः को २३ पण्टे व. ए. पुस्तिक की रक्षावासी में वहाँ से पुनः भागा।

तकनीक की बातें मैं छोटे देता हूँ। हिन्दू भाजा बजाने का अपना हक नहीं छोड़ते थे और अन्तःभाजा भाजा बजाने नहीं देते थे। फिर भी जो त्यो करके हलक तो रहा। पर दूसरा अर्थ उनमें से किसी भी पक्ष को नहीं मिल सकता। जेब की पात्र तो अकेली ही निकल है।

अब फिर ऐसी खबर मिली है कि किसीने कितने ही पक्षों को तब-थिप कर तलवार के बजरी कर दिया है और मालूम होता है कि एक पक्ष तो मर भी गया है। हिन्दुओं ने मुसलमानों से साथ अपना संबंध तोड़ दिया है।

जलूस की बटमा हो जाने के बाद बीचमगर के एक प्रभावशाली मन्त्रि मन्त्रिमालाक तुलनीकाल ने एक तेज व्याख्यान दिया। उसका उद्देश्य सचेत टोपीवालों की समीपन कर के कहा कि आप जो चाहें प्रत्यक्ष बीजिए-पर हिन्दू मुसलमान-एकता नहीं हो सकती। भी महादेव तक ने हिन्दुओं की असहयोग करने की सलाह दी है।

बीचमगर के हिन्दुओं की संख्या मसलमानों से बहुत कम है। फिर भी वे मुसलमानों से बहुत बड़े हैं। मुसलमान अपनी तलवार को ज्वाभ में रक्खा नहीं चाहते।

मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई अन्तः कथित नियम नहीं है कि धार्मिक अन्तः के बने जहाँ एक दफा बजने शुरू हुए कि फिर वे कमजोर बजते ही रुकने जायेंगे। मैं यह भी मानता हूँ कि मुसलमान-महादेव के भावों को आपात न पहुँच, इसलिए कुछ सत मोकों पर जाने बन्द कर देना हिन्दुओं का फर्ज है। पर मैं यह भी जानती ही रहता के साथ मानता हूँ कि मुसलमानों की तलवार से बकर बाजे बन्द करना अपरम है। जिस प्रकार हिन्दू मुसलमानों को दवा कर उन्हें यो-बाय करने से नहीं रोक सकते उसी प्रकार मुसलमान भी अन्तः हिन्दुओं के बाजे बन्द नहीं कर सकते। यदि दोनों को मिलता ज्यारी हो तो दोनों अपनी अपनी गरज से यो-बाय और बाजे बन्द करेंगे। मैं यह भी मानता हूँ कि यदि एक अपना कर्म न करा करे तो दूसरे को अपने कर्म से न रुकना चाहिए। पर दो में से

एक भी, तब-थिप हो जाने पर भी, तलवार के चलने फिर न रुकने—यही हुआ रुकने-न रुकना चाहिए।

मौदा पहले पर जाल असहयोग करना हर भाव का हक है। यह नहीं कि सरदार के साथ तो असहयोग हो सकता है; पर आपस में नहीं। यह भी नहीं कि हिन्दू मुसलमान के ही साथ कथना मुसलमान हिन्दू के ही साथ करे और एक हिन्दू दूसरे हिन्दू के साथ या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ न कर सके। विचारों की बात में तो अन्तः के बाय-बेजे के साथ भी असहयोग करना पड़े।

पर यह सवाल है कि ऐसा मौदा बीचमगर के हिन्दुओं का कामने आ सका हुआ है या नहीं। मेरी नाकिस राय के मुताबिक ऐसा मौदा कहा नहीं जा सकता है। गुरु और बंजीर: दवाक का फैसला हर भाव के हिन्दू-मुसलमान खुद सुनतार हो कर नहीं कर सकते। जेता पक्ष अकेले इस बात को माने कि इसका तदर्थालिक नतीजा अच्छा हुआ; परन्तु इसका स्थायी परिणाम सुरा ही होगा। फिर यह भी मानने का कोई कारण नहीं कि एक पक्ष की जीत होने पर जत पक्ष के दूसरे महापुरुषों को लाभ होगा। बीचमगर में हिन्दू संख्या-नाक, राज-कल कथना असहयोग-नाक से मुसलमानों मुका कं ता इससे क्या हुआ है? दूसरे भाव में जहाँ मुसलमानों के लिए अनुदान अन्तः भागा वहाँ वे हिन्दुओं का दवायने-कथा यह बात बीचमगर के हिन्दुओं को अच्छी मालूम हो सकता है? यदि यह रुकने अच्छी न मालूम हो तो बीचमगर के मुसलमानों की हार दूसरे गण के मुसलमानों को कैसे अच्छी लगेगी? बीचमगर के हिन्दुओं का गस्ता कायम में बाहे अके ही मौदा हो, पर परिणाम में वह अच्छी है। अतएव मौदा-नाक के अनुयायन स्वाभाव है।

मुझे बाद दिखाने की जरूरत नहीं है कि बीचमगर के हिन्दुओं को मैं यह नहीं कहता कि वह कर बाय बजाने का हक छोड़ दें। मैं यह भी नहीं कहता कि वे कभी असहयोग न करें। परन्तु यह बात मैं अन्तः मजता के साथ बता हूँ कि जो अन्तः मुझे मिला है वह यदि ठीक ठीक हो ता हिन्दुओं के असहयोग में असहयोगी हो रही है। इसके पहले को जो काम उन्हे करना चाहिए वे कर नहीं पाते हैं। यदि उनमें समझौता हो सके तो राज-कल की खजाना पक्ष से कम हो। मुस्ता हूँ कि बीचमगर में सहायिकारियों ने अपना काम पासित, और अन्तः के साथ निष्ठा हो कर दिया है। तब: हिन्दुओं के हाना के समाचारों के आधार पर यह निश्चय रहा है। तब: मुसलमान के लिए पर कं अन्तः हो रहा है, यह मैं नहीं मानता।

परन्तु हम त: राजकला की महापक्ष से कम केना चाहते हैं। हम गार साल से हम विचारों की पुष्टि कर रहे हैं। अतएव हमें यह विचार करने की जरूरत है कि राजकला की विचारों के अतिरिक्त हम क्या करें? बीचमगर के हिन्दुओं को किमहाक मुसलमानों की तलवार का मय नहीं। सहायिकारियों ने उन्हें इस मय से बचाया है और कहा रहे हैं। इ लिए अब उन्हें सुझाव के भावों को अन्तः की जरूरत है। क्या उन्होंने बीस गार के बाहर के हिन्दू-मुसलमानों की सज्ज: और महायता जी है? उन्होंने अभी-याहों को कुछ सिखा है? हकीमी की किता? अन्तः है, वे कुछ न कर सके। पर हिन्दुओं का फर्ज है कि वे उनसे सहायता मांगें। हिन्दुओं ने सुनायत के अन्तःगण सुध बलममार्ग की सहाय है? उन्होंने अन्तः सग, की बात न सुनी-उनकी अवहेलना की-इसके लिए उन्हें माफ़ी मांग कर उनको सहाय की है?

परन्तु भी महासुलकाक रहते हैं कि दादी और कोटी की कमी मय ही नहीं सकती। हिन्दू अपना विपदता खुद कर के। यदि वे सचेत टोपीवालों की बात मानें तो वे हिन्दू न रह कर

सुखसाधन हो जायेंगे। इस सत्यन से मैं ज़रूरत-पूर्वक कहता हूँ कि यदि उनके विचार इन्हीं की हैं जैसे मेरे पास पढ़ने हैं तो वे मुझे कहें हैं। संभव तोपीवालों में तो हिन्दू भी हैं और सुखसाधन भी हैं। मैं उन्हें पकड़ी दिखाता हूँ कि संभव तोपीवाले हिन्दू अपना हिन्दुत्व में क्या देखें। हमारा समझ इस बात को देख रहा है। मैं उनकी संकल्पना क्या हूँ। संकल्पित तो सबकी अपना अपना आधार होता है। पर यह धारणा मुझे अत्यन्त मान्य होता है कि हिन्दू-सुखसाधनों में एकता होती नहीं रहती। इस विचार से पार्थिव होय है। यह विचार हिन्दू-संस्कृति के विरुद्ध है। हिन्दू धर्म में किसीका स्वयंसा नाश नहीं है क्योंकि सब के अन्तर्गत एक ही आत्मात्म रस रहा है। हिन्दू कहें कहीं नहीं सकता कि दूसरों को स्वयं तनी मिलेगा जब मैं ओ उनी बात को माने बिना यह खुद मानता हो। मैं यह नहीं जानता कि सुखसाधन ऐसा मानते हैं या नहीं। परन्तु सुखसाधन लोक से यह मानते हैं कि तन्मात्र हिन्दू काफिर हैं और वे स्वयं क अधिकारी नहीं हो सकते। पर हिन्दू-धर्म इसमें यह शिक्षा देता है कि हम ऐसी-ऐसी भी प्रेम करें और उन्हें प्रेम-प्राप्त में बांध लें। क्योंकि हिन्दू-धर्म किसी धर्म की अवहेलना नहीं करता। यह सब को कहता है—स्वयं में ही भय है।

सम्भव की दृष्टि से मैं यह मानना कि हिन्दू-सुखसाधनों की एकता अवश्य है, मानों हमेशा के लिए प्राप्ति अग्रिम करना है। मैं हिन्दू-यह मानते हैं कि सात करोड़ सुखसाधन को हिन्दुत्व में मेरा-मान्य कर सकते हैं कि बाहरी बाँध में खुदगति के रहे हैं। यह कहते हुए मुझे जरा मा संकोच नहीं होता।

फिर हम यह कि सात पर मैं हिन्दू-सुखसाधन कहते हैं, यह क्यों भय है कि हिन्दुत्व का इस सत्य गाँवों में भी नहीं आती जातिधर्म रहती हैं, दोनों सत्य हैं? मैं हिन्दुत्व में ऐसे लोग देखता हूँ जहाँ हिन्दू-सुखसाधन सब मने-माने की तरह रहते हैं—इतना ही नहीं बल्कि वे यह भी नहीं मानते कि कितने ही घरों में और उनके मजदूर गाँवों में इस सब रहे हैं।

अतएव धर्म और व्यवहार दोनों की दृष्टि से विचार करते हुए भीतमगर के इन समग्रदा हिन्दू को समझना चाहिए कि हिन्दू-सुखसाधन में इसका समझकीय और भावपूर्ण है। अवश्य ही सदा पूर्वक से इन सत्यन को यह भी ध्यात कर लेना चाहता हूँ कि अवश्य ही का धर्म ही यह है कि अन्त को सहयोग देना जाय। अवश्य ही समझना की जोसे की किया है। एक ही ईश्वर के इस जगत् में किसी भी जीव के साथ सहयोग अवश्य ही हो सकता है। यह विचार कल्पना के बाहर है। क्योंकि यह कल्पना ईश्वर के स्वात्मिय का विशेष करती है।

इसलिए मैं भीतमगर के हिन्दुओं के प्राप्ति करता हूँ कि वे सदागर्भ ही तथा अन्धकार बाध को तुल्य हैं। और उनसे उन्हें कि हमारा साथ मिठा लीजिए। यदि उन्हें इन अवश्य ही का विचार न हो तो वे लोक के सहयोगियों की तुल्य हैं। सुखसाधन में बहुतेरे ऐसे सहयोगी हिन्दू-सुखसाधन हैं जो उन्हें मदद देंगे। अन्त हीतमगर के हिन्दू समझते हैं तन्मात्र सब का आग्रह के, अन्तक उन्हें अवश्य ही करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता।

यह तो हिन्दू-माद्यों के लिए हुआ।

सुखसाधन-माद्यों ने बाहरी दुनियाँ की है। सुखसाधन तपस्वी कहती हैं कि इसका की अवश्य ही तपस्वी के जोर पर नहीं कायम रही है। इसका की तपस्वी ने इसका ही रक्षा नहीं की है; पर इसका के अन्धकार और अन्धकार का फैला तपस्वी के पाद नहीं

किता। अन्तक कोई धर्म जगत् में यद्यपि तपस्वी पर जीवित नहीं रह गया। जब तपस्वी कीय के मेरी आदर ही खराब है; धर्म का नाश करनेवाली है। विधायी होने हुए भी यह बात मैं मजदूरनगर के सुखसाधनों को अवश्य कदम चाहता हूँ। इसका को अवश्य किता है उसके कठोर, सुविधा और तपस्वीधर्मों ने। उन्होंने अपनी या अपने मजदूर की रक्षा तपस्वी के मन पर नहीं की, बल्कि अपनी कहानी ताकत पर की है। इसका भी गरीब यही साधित करती है।

भीतमगर के सुखसाधनों की चाहिए कि वे अपनी तपस्वी मजदूर में रख लें। तपस्वी के बलपर वे हिन्दुओं की मजदूर के पात बाध करने के नहीं शक्य करते। तीव्र-प्राप्ति सब से हिन्दू बाधे बनावे जायें हैं। उन्हें एकाएक बाधे बनावे, से रोचना कठिन बाध है। तपस्वी से यह काम नहीं हो सकता। सुविधा का यह कायदा है कि जैसा इसको मायम होता है वैसा ही दूसरों को मायम होता है। यदि कोई हिन्दू सुखसाधनों के अवश्य ही कोई एक माते तो वे न होंगे। उनी प्रकार अवश्य ही वे हिन्दुओं से भी कुछ नहीं के सकते—यह बात भीतमगर के सुखसाधन माद्यों को दान्त विचार से विचार कर समझ लेना चाहिए।

मैं यह नहीं कहता कि इसलिए कि हिन्दू वालीय सब से बाधे बनावे जा रहे हैं, यह भूल को ताँ भी बाधे अन्य नहीं हैं। मैं बाधे। मेरा बात तपस्वी फाल की होने से या नहीं हो सकती। परन्तु मेरा बात तपस्वी के बलपर सुविधा भी या रहती। उसका ता एक ही तरीका है मेक-जोस-समझता। भीतमगर के हिन्दुओं को, यदि उनकी भूल हो, तो दिखाना चाहिए—उन्हें समझना-मुझका कम लें। यदि वे न समझें और बाधे बनावे हुए ही काम तो इसके सुखसाधनों को समझ लकी न लेंगी। काम का रचना न करना मजदूरी के लिए हुए रहता है। मैंने एता पता है कि पैसावर बाध ऐसी हालत में की जब कि लक्ष्मी बल रही हो, तपस्वी की अवश्य ही रहती हो, जोसे मिथिया रहें हो, तीव्र बंधुं पर रहें हो, दान्त विचार से एकाग्र होकर समझ पद सकते थे। उन्होंने सदा क सुत-परतों क दिल प्रेम के मन पर डर लिये थे। पैसावर बाध की वजह लपकी विरासत में दे गये हैं उसे भीतमगर के सुखसाधन कभी समझे हैं? समझ पचना उनका कम है। यह तो कुत्राव शरीक में पता है। पर यह नहीं पता, न मना कि यदि दूसरे लोग बाधे बनावे हो तो अवश्य धन्य कर देने का एक उन्हें है और उसे धन्य कर लेना सुखसाधन का कम है। हिन्दुओं के प्रेम से समझ सकते हैं। यदि हिन्दू न मानते हो तो वे भीतमगर के बाहर के हिन्दू सुखसाधनों की सहायता के सकते हैं। मेक-जोस और समझते के विचार न तो हिन्दुओं के लिए कोई रास्ता है, न सुखसाधनों के लिए।

क्या भीतमगर के सुखसाधन स्वराज्य नहीं चाहते? क्या उन्हें सुविधा की पसन्द है? क्या सुखसाधन विनाशक के प्रति अपना कम अना कर लेंगे? सुखसाधन में राजकीय सुखसाधन विनाशक की सखी देना कर सकते हैं? हिन्दुओं के साथ पक्ष-दिली-होस्टी के बिना सुखसाधन विनाशक की सुविधा में लगे हैं? अच्छा, यह मान लें कि विनाशक का सवाल उनके सामने नहीं है। तो क्या वे अपने बलम हिन्दुत्व में अपने हमराज हिन्दुओं के साथ हमेशा सुखसाधन के ही साथ रहना चाहते हैं?

हिन्दू-सुखसाधन-संघर्षी दूसरे किता की पक्षों की विचार हम 'मजदूरीयन' में रहेंगे। पर एक बात का विचार तो सुरक्षित होना चाहिए। आजकल के लोगों का फैसला या तो पक्ष के मायक या

दक्षिण-आफ्रिका ब्रिटिश राज्य को निकाल डालना चाहे और बाय में भी स्वतन्त्र होना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और चाहे आज दक्षिण-आफ्रिका के गोरे ऐसा नहीं करते हैं तो उसका सबब कारण है। एक तो यह कि बोअर लोगों के नेता सुद्धिमान और समझदार हैं। ब्रिटिश-साम्राज्य के साथ चाहे इस प्रकार की और दूसरी बातें बाय भाषणा सुना संबंध रखता मान, जिसमें कुछ कुछ सोचना पड़े तो यह वेना नहीं। पर इसके अतिरिक्त इसका भावहारिक कारण भी है। वह यह कि नेताओं में बोअरों की संस्था अधिक है, और बोअरों से अधिक नहीं और ओरिन्जमन में तो जेम्स बर्नेटों का ही प्रभाव है। अतएव यदि बोअर लोग चाहे दक्षिण-आफ्रिका में स्वतन्त्र प्रजासत्ताक राज्य स्थापित करना चाहें तो यह सामान्य तर्क से ही समझा जा सकता है और सामर्थ्य आधार में समझ भी भेत कं। इसके दक्षिणी अफ्रीका प्रदित राज्य कहलाता है।

यह भी जानने लायक बात है कि यूनिवर्सल कांफ्रेंस किस तरह बना। वहाँ रियासतों की भारवास्तवों ने एकमत से कर नुसियन का संगठन तैयार किया। संगठन ब्रिटिश पार्लियमेंट की अधुरतः कुनू करता पथा। आम-बसा में एक सदस्य ने एक वाक्य-मनोरंज की ओर आम ध्यान कर सुनिता एक विकास आनन्द की तत्परीय पंथा की। १९०० पर हेवरी के संवेक यंत्रमैय न उध तत्परीय को मान्य-कर करते हुए कहा कि राज्य-कायें प्रद-वाकरण के द्वारा नहीं चल सकता। यह संगठन ब्रिटिश कार्यकारी मण्डल और दक्षिण-आफ्रिका के राजकाजियों के बसाह-मसबदे के बाव तैयार हुआ है। उपरके वाक्य-दीन तक को पूर करने का अधिकार ब्रिटिश पार्लियमेंट के लिए नहीं रहता गया है। अतएव यह संगठन आम और उन्नत होनी समझों में नवी का ली स्वीकार करता पथा।

इस जोके पर एक और बात भी लिखने लायक है। संगठन-पन में जितनी ही पाराले एसी है जो एक तटस्थ मनुष्य को कहने लायक होगी। उनसे कने भी बहुत कह गया है। यह बात संगठन की रचना करनेवालों के ध्यान क भी बाहर नहीं गयी। फिर भी वरका उन्नत वर्गता को बहूतना नहीं था, बल्कि यह था कि कुछ पठा-नी कर के एकमत हो और अपना प्रयत्न करके करें। इसीसे लायक यूनियन की बार राबकाजियों मायी जाती है; क्योंकि उन्नतियाधतों में से कोई भी अपनी राजमायी का महत्व कोम को के लिए तैयार नहीं थे। वहाँ रियासतों की स्वामीय वास्तविकता भी कायम रहनी पड़े है। वहाँ रियासतों को गवर्नर केसा कोई पराधिकारी नवर काहाए-इसलिए बार हाकिम बंजर करता पड़े। सब लोग जानते हैं कि बार स्वामीय पराधिकारी, बार-राबकाजियों और बार हाकिम लायक-स्वाय की तरह करके और एक भाव-मसर-रने है। पर इसके कहीं आफ्रिका के भावहार-कुनूक राजकाजी लोग कने बाके है? बाइमर होवे हुए भी और चाहे इसके अधिक कने हो तो भी बार रियासतों की एकता होना नो-करीर था। अतएव उन्नतों बाहर के लोगों की उीका-डिप्ली की कितां किसे विना वही किना जो कने उचित किंसा किना और कने पार्लियमेंट के बंजर करता।

यह दक्षिण-आफ्रिका का इतिहास इतिहास सेन पाठकों को आनकारी के लिए वहाँ सेन की चेष्टा की है। उन्नत किना कने किने के महान समाय का रहस्य समझ में न आता। ऐसे अन्न में हिन्दुस्तानी लोग किस प्रकार जाये और बाह चलावला-अन्न के पड़े किने तरह अपने ऊपर आये आपतियों का मुआबला किने, यह बल निपट पर काम के पड़े जानना जरूरी है।

(संपादक)

मोहनदास करमचंद गांधी

टिप्पणियाँ

करनाटक की बहनें

कुछ दिन पहले बंदे में रहनवासी करनाटक की कोई ५० बहनें बसने निकले जाई थीं। उसी बहनें अपना काता पूरा साथ लाई थी। (५००) भी लड़े थीं। इनमें से एक बहनें 'समाज-संघ' नाम का एक नाटक लिखा है। बहरी बहनों ने उसका अभिनय किया। कने का कर (५००) की बन्त हुई। नाटक के इन्तजाम से मिने (५०) कने उन्नत किया।

क्या बहरी बहनें इनका अनुकरण करेंगी ?

संभव है कि बहरी बहनें पहले लायक या बंकेन लायक नाटक न लिख सकें, किन्तु जो लेख भी न भवें। परन्तु कता तो सब काम अच्छी है। एक बहनें ने मुझसे कहा कि बहरी बहनें तो बचक हैं, उधरी हैं; पर गुजराती बहनें तुलत। ऐसा इ-मान गुजराती बहनें किस तरह उन्नत कर सकती हैं? हाकीक मुझे यह बात कुछ कली चाहिए कि जितना पूरा भी अमनिका जाई गोके न अपने दक्षिणी-समाज से कडवाया है कता किसी गुजराती बहनें के कडवान का समाचार नहीं लिखा। हां, निष्पक्ष पंथ से उन्नत समं तो दक्षिणी बहनों की और कातां की अच्छाई के भी प्रभाव सिद्ध। फिर भी मैं उन्नत गुजराती। गुजराती बहनों के लिए लिखते समय मैं निष्पक्ष कैसे रह सकता हूँ? निष्पक्षता की नीति को अंगीकार करते हुए भी मैं गुजराती बहनों का यशस्वत कर के उन्नत निरय करना चाहता हूँ कि वे अपनी बहरी बहनों के जैसी बचक और उधरी नायक करें। यदि वे मेरे इस विमोहे पर काम न करें तो मुझ एक गुजराती बहनें का द्वारा गुजराती बहनों पर किना यह ऐतराज सब मानना पड़ेगा। पुनः और ली दोनो की बरका काता चाहिए। परन्तु बहनों का यह विशेष धन है। धनिक बहनें अपने कपड़ों के लिए काते या पोरपक के लिए काते। वरीय बहनें आनीसिका के लिए या अपने कने की कमी से पूरा करने के लिए काते। शहर में सास कक ऐसी ही कताई हो सकती है। शहर में रहनवासी गरीब बहनें कातन की अनेक दूसरी भवरी पर कगारा मेमा पा सकती है। उन्ने काते पर लोप मेमा किन्नत है। उन्ने दूसरों से क्या कह कताई देना हाकिम है और उन्नत कातन का मतलब पूरा नहीं होता।

अस्पृश्यता-निवारण का अर्थ

मैं देखा हूँ कि जमी उन विषयों पर भी साराज किने जाते हैं किने में समझता था कि उनका अर्थ एतद हो गया है। अस्पृश्यता-निवारण का अर्थ महासमा के प्रताप के अनुसार मेरी समझ में एक ही है। वह यह कि दूध-दिन-जारी अस्पृश्यता के सोच से कुछ ही। फिर प्रकार वहाँ कने एक दूसरे के रसों से कल्ला नहीं होवे, उसे पाप नहीं मानते, उधो प्रकार अस्पृश्यता के संबंध में भी हमारा आचार होना चाहिए। इसके अधिक धन नहीं। यह बात कई बार कही जा चुकी है। जिस प्रकार उरी नुकी जातियों में रोडी-बेटी व्यवहार नहीं उरी प्रकार अस्पृश्य माने जातवाले लोगों के साथ भी ऐसे व्यवहार की जरूरत पूर्ण प्रभाव के अनुसार नहीं। यह कती नहीं है कि एक-दूसरे के साथ सामा जाने या शादी-प्राह कर। परन्तु यह मानना कि एक दूसरे से न जुने और एक मनुष्य केवल इसी लिए कि वह किसी जाति में जन्मा है अस्पृश्य है, मुझे के निषेध दया-पन और बल-साल के निषेध है। ऐसे पापपूर्ण रवाज को नष्ट करने प्रयत्न को रोडी-बेटी व्यवहार के साथ शांति करना, माने आवश्यक प्रसन्नित के प्रताप को रोचना है।

अनुपम की गंधी ने इतना भर कर दिया है कि इसे हम गंधी ही नहीं समझते। हम तो उसे मानों हिन्दू-जाति का मुख्य समझकर रख रहे हैं। वही को विचारने में नहीं दित-विन्दो को मुसीबतें उठाना पड़ती हैं तभी वही विचारों को समझ कर के सुधार को रोक्ना व्यवहार-मुक्त अनुपम का काम नहीं।

रोटी-लेटी-ब्यवहार जल्दी-सुधार का बचाव है। ऐसे सुधार करने का प्रयत्न वे लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि जातिवादी विद्या ही जारी। परन्तु यह कोष्ठि विस्तृत भिन्न है। और वही धारा अनुपमता-विचारण का विस्तृत संबंध नहीं। यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेने की आवश्यकता है। हाँ, यह टीप है जो जाति-बंधन तोड़ने की इच्छा रखने वाले लोग भी अनुपमता-विचारण के काम में योग देते हैं। पर यदि वे इतना समझ लें कि अनुपमता तथा पूर्णता दोनों सुधार विस्तृत अलग हैं और जबका एक भी अलग है तो दोनों की कीमत और आवश्यकता उनके शुभदीय को रोककर निश्चित ही जा सके।

सब अनुपमता बुर करने के माने क्या हैं? मैं तो समझता था कि यह बात भी लोगों की समझ में आनी है। अनुपम माने जाने वाले आगे वसती जातिवादी की तरह बैकटके पय-किर सच, जिन पाठ्यक्रमों में, जिन मन्त्रों में वसती जाति के लोग जा सकते हैं उनके जा सके और जिन दुनों से सब लोग जानी करते हैं उनके वे जानी भी भर सके।

यह वही कि "अनुपम लोग बहुत मंद रहते हैं, उनका काम भी मंदा है।" मैं समझता हूँ जमाने के ही कारण ऐसा भी जाती है। जलती से भी अधिक मंद इन्हें लोग जाम कुंजी से जानी करते हैं। हुप-मुंदे वही की जा का काम भी मंदा होता है, जलकर भी मंद होते हैं। पर हम उनकी समझ करते हैं। यदि कोई यह कहे कि वे अपना काम कर चुकने के बाद साफ सुधरे हो जाते हैं तो गृहस्थे अन्तर भी ऊँचे पर साफ-पाक होकर जानी भरने जाते हैं। पर अगर वे न होते तो कुछ हारा है। हमने उनका विचारण करके उनकी गंधी के दूर रख कर उनके लिए साफ-सुधरे रहने के साधन जलभय या दुर्गम कर दिये हैं। फिर भी उन्हें कोसला अन्त्या की हद करना है। हमारी विविधता और छुटके के कारण जो गुरुत्वों उनके अन्तर पीठी कन्ने दूर करने में सहायक होना हमारा कर्तव्य है। और उसे न करते हुए हिन्दुत्वान की आत्मा की बाह्यता सर्व की ओर पीठ कर के कुर्य के शरीर की आत्मा रखने के बराबर है। (नवजीवन)

चेतावनी

खबर-सिक्की है कि मनोहरनाथ नाम का कोई लच्छा, अपने को गुरुवाल विद्यापीठ का अध्यापक बता कर, बहुत दिनों से गुरु-प्रान्त में बसा बसू कर रहा है। इसलिए सब लोगों को सावधान किया जाता है कि भी बलममह पठेक, भी गणिका कौटारी आदि चेतावनी के बिना कोई लच्छा विद्यापीठ के लिए कया बसू नहीं करते हैं। इसलिए निवेदन है कि गुरु-प्रान्त या तो बाला-बाका पूर्णक समर्थों को रखने में न वही लच्छा को वे विचार उनका प्रेतवार हो।

किशोरलाल च. मधुबाबा
महाभाग

ग्रामक होमिनाओं की

काहिए कि वे सामना बना १) मनीआन्दर द्वारा भेजे।
पी. पी. बैलने का रिवाज हमने यहां नहीं है।

चरखे के प्रति उदासीनता

एक सज्जन कातोमी के लिखते हैं कि बोर्न इत्यादि में हमारे लोगों के जाने के कुछ काम नहीं हुआ; यदि रचनात्मक काम था क्या है। वे यह भी लिखते हैं कि हम लोगों की चरखे के प्रति उदासीनता है। गृहस्थे लोगों का विश्वास भी चरखे में नहीं है। जब हम चरखों के कुछ कहा जाता है तो वे उत्तर देते हैं—हम गांधीजी के कहने पर बोरे में गये हैं।

प्रथम बात तो यह है कि मैं नहीं चाहता कि कोई लच्छा मेरे कदमे के कुछ भी करे। जो कुछ करे अपनी ही राय के अनुयायिक करे। हम स्वतन्त्र बनना चाहते हैं। किसी व्यक्ति के—जिन्हें वह कैसा ही प्रभावशाली हो—गुलाम बनना नहीं चाहते। मेरी राय तो ऐसी है कि कोऊन कोई इत्यादि में जाने की वास्तविकता नहीं है। यदि हम जानें तो किसी रचनात्मक काम करने के इरादे से। इसलिए यदि यह काम अभी-नाति न हो सके तो हमें ऐसी संस्था का स्थापन करना चाहिए।

मैं जानता हूँ कि चरखे की शक्ति में बहुत से अनुपमियों का अधिभाव है। उनका विश्वास दिवाने का एक ही उपाय है कि जिनका विश्वास है वे अधिक उपाय के लिये चरखा बनायें और दूसरों को प्रेरणाहित करें। मेरा तो हृदय विश्वास है कि चरखे के बिना स्वातंत्र्य का मित्रता और कायम रहना असम्भव है। हाँ, एक बात है। समय है कि स्वातंत्र्य के मागे हम सब के दिल में एक न हों। मैं एक ही अर्थ करता हूँ—हिन्दुत्वान की कंगोको का मित्रता और प्रत्येक की-पुनर का आजाद बनना। एहो हिन्दुत्वान के मूल के पीछे भी-बहनों से। वे कहते हैं कि हमारा स्वराज्य हमारी रोटी है। फिर कास्तकारी के हिन्दुत्वान के चरखों डिवाला अपना पैदा नहीं कर सकते। उन्हें किसी न किसी दूसरे उपाय की सहायता मांगनी है। ऐसा सामंजसिक दृष्टि रखते हैं की हता मिल सकता है।

"भले भगति न होइ गोपाला"

दूसरे सज्जन लिखते हैं कि जिन्होंने अष्टदीन-आन्दोलन के कारण अपना अपना छोट दिया है उनका निर्वाह का कुछ न कुछ प्रयत्न होना चाहिए। हम प्रसन्न का अभी से हल होना सुनिश्चित है और न भी है। यदि सब लोग रचनात्मक-कार्य का मर्म समझ लें तो भूख का प्रथम लट्ट ही नहीं सकता। यदि रचनात्मक-कार्य में मद्धा न हो तो भूख का प्रथम बड़ा के लिए वह वायवा। मेरा हृदय मन्त्रण है कि जिसको चरखे और चरखे में विश्वास है उसे धार्मिकता मिल सकती है। इस में मध्यम वर्ग की जो कठिनायियाँ हैं उनका हलचल उपाय के ही हो सकता है। यदि अन्तर-मित्रता की डूरे रिवाज हैं। उन्हें हमको छोड़ना होगा। एक आदमी की मजदूरी करे और दूसरे दस कुछ न करे तो तुम्हारे के द्वारा ही जाकोबिका नहीं मिल सकती। और ऐसा भी न होना चाहिए कि सब लोग बड़ाका का ही हृदय देखते हैं। स्वातंत्र्य में सब की ता होना चाहिए कि हम सब स्वतन्त्र बनें। उसीका नाम सामंजसिक विश्वास है। अन्तरात्मक गोपल ने अपनी पीता में अनुपम के लिए आधुनिकता की एक बात रखी है। जो मूल मित्रता चाहता है उसे नहीं करना चाहिए। भूख के डरे जानी हैं। एक आवश्यक कार्य मजदूरी है। जो अनुपम मजदूरी नहीं करता है और साक्षात् उसको मजदूरी के जोर कहा है।

मोहनदास करमचंद गांधी

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ ३]

[अंक १९]

मुद्रक—मकमल
बैनीकास जमानाद हव

अहमदाबाद, वैद्यनाथ नगरी ७, संख्या १९८०
रविवार, ११ मई, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
धर्मपुर, धरकीगढ़ा की बाड़ी

टिप्पणियां

बहोराओं का डर

एक बहोरा कलम लिखते हैं—“आज हिन्दू-मुसलमान-एकता का स्वागत् बड़ा ही महत्वपूर्ण हो रहा है। इस एकता पे हम कई काम बहोरा की आंखें बरती हैं।

आपकी यह राय है कि अलख हिन्दू-मुसलमान एकता हट न हो तब तक स्वराज्य सिक्का अर्थमय है। मैं भी यही मानता हूँ।

अब सवाल यह है कि क्या इस एकता में हमारी आंखें भी आ जाती हैं ? यदि आती हो तो हिन्दू, मुसलमान, बहूनी, पारसी, ईसाई आदि के नामों में ‘बहोरा’ शब्द भी लिखते रहिए। इस के हमारी आंखें भी इस एकता से बरती हैं उसका डर न हो जानना।

क्योंकि पहले मुसलमान ब्राह्मण के नामों में हमारी आंखें पर तरह तरह के अत्याचार किये गये थे। उसका सुझाव कारण है हमारा मुसलमानों के साथ धार्मिक मतभेद।

यदि हिन्दू-मुसलमान-एकता हो और कभी स्वराज्य मिले तो फिर इस बात का क्या बहानी कि मुसलमान लोग हमपर बलाकार न करेंगे ? उ कभी मुसलमानों में हम कई काम किज वेट की चुकी हैं ? यदि इस बात का बहानी हमारी कौम को हो जाय कि फिर वे हमपर अत्याचार न हो और ‘अधमोचन’ में आप काय हमारी आंखें के लिए ऐसे केज किसे कि जिससे हमारी धार्मिक स्वतन्त्रता कायम रहे तो आपका उपकार होगा और जो डर का महत्व कुछ गया है वह आपके केज के प्रभाव से निरुद्ध होगा। क्योंकि हमारी कौम यह मानती है कि सर्वमान्य राजतन्त्र में हम चुकी हैं और हमारे धर्म पर आक्रमण नहीं होता। इसी प्रकार स्वराज्य सिक्के पर भी हमारी कौम विवेक रखी चाहिए।”

इस पत्र से सुंदी जितनी ही बातें मैंने विचार करनी हैं जो तुमको को आंखें करने के लिए किसी नहीं हैं। मतभेद के कारणों को जाना करने के किसीको काम नहीं। हम बहोरावाद में जो प्रश्न उठाया है वह गुरु है। ‘नवजीवन’ में आपने वा उपहार टीका-टिप्पणी करने के उसका संकेत नहीं होता। हिन्दू-मुसलमान, ईसाई के साथ बहोरा शब्द जोड़ देने के भी श्रमती नहीं मिलता। हिन्दू-मुसलमान-एकता का नाम आभ कितने ही प्रती के उपायों से रखा है, पर आज यह देखें कहां है ? यह देखें

ब्राह्मणों से होने वाला नहीं। बेचारी मेरी बुझी-पतली कलम और जवान भी क्या कर सकती है ? हर कौम को यह समझ लेना चाहिए कि ऐक्य में ही इरादका इति है, हर एक के धर्म की रक्षा है, और आपस में छुड़ मंग रखना चाहिए। धर्मान्धता की अगह बहानाकीकता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह भीकनी चाहिए कि धर्म की आतिर या धर्म के नाम पर एक दूसरे एक पर बलाकार न कर डके। यदि हिन्दू और मुसलमान इतनी ही बात का पाठ्य करें तो दुसरी कौम अपने आप विवेक हो जाती हैं। बहोराओं का नाम अलग केने की बकत मुसलमान होनी चाहिए। वे भी मुसलमान हैं। यदि मुसलमान-हिन्दू के साथ लड़ती से लड़ना मूल जाय तो अपने आपस में लड़ना भी मूल जायगा। अतएव यदि हिन्दू-मुसलमान के बीच छपनी बाड़ी दिख की खड़ा हो जायगी तो एक ही धर्म के लुटे लुटे फिरकों में भी हो जायगी। और यदि लड़ने सेकलता न मिली और हर मौके पर एक दूसरे के साथ लड़ने को ही मौकत आती रही तो फिर हमें छः के लिए शुकासी पसन्द करनी पड़ेगी। ‘सरकार बहादुर चिरंजीव रहे और हमें एक दूसरे के गले पर लुटी केने से रोकी रहे’ यह हिन्दू-मुसलमान सब का नया कलमा बुधा और बही नया धर्म। देखना चाहिए कि हिन्दू-मुसलमान दो में के किसी एक में भी अलख है या नहीं। आज की हाकत में एक काम है, यह अधिक दिनों तक नहीं रह सकती। बार का महीने में जो निरन्तर दोनों कौम करेनी लड़ने का लक्ष्य हो जायगा कि हिन्दुस्तान के भाग्य में दूसरे पचास साल और शुकासी बरी है या बंटे ही समय में स्वराज्य सिक्का है।

अन्यथा परिषद्

गोपरा परिषद् के बाद के इस (पुनरागत में) अन्यथा-परिषद् करते आये हैं। पर इस बात उसका महत्व अधिक है। उसका एक कारण यह है कि माया बाह्य परके उसके समापति है दूसरा यह के मैं आ गया हूँ। मैंने ब्राह्मणों और पुनरागत के बाधा या कि अस्पृश्यता मुलत हट जानी चाहिए। पर अभीतक न हट बडी। इसमें मैंने के बिना इसको बोप है ? हिन्दू-जाति की रग रग में अस्पृश्यता का पाप पैदा गया है। इससे पाप को ही पुन्य मान बैठे हैं। जिस बात को बारा संवार पाप-रूप मानता है और जिसके कारण हिन्दू-जाति आज बारा अंधार में तिरस्कृत है,

बढ़ हूँ दिखाई ही नहीं देता। पेठबाद (पुत्रात) के पास एक झुपड़ा हुआ। उससे संवरण में एक महाशय निकले हैं—

“एक अन्त्यज १-५-२४ ई० के दिन इस प्रसार पीठा गया-पेठबाद स्टेशन पर बढ़ रेल के एक खाने में बैठा हुआ था। उसके साथवले खाने में कितना ही बरिबे बैठे हुए थे। टैंक की बेंडा हुआ बेचकर एक उठा और उठने वगत जब दिना। बेचारा जी लेकर गया। पर वे उससे पीछ पड़े। उसे पकड़ कर हाथा पीठा कि जिसकी इद नहीं। यदि अन्त्यजोन्मत्त महाशय के काम का एक धन्य व होता तो नहीं कद सखे बेचारे को क्या गल होती? तीन बार मुसमानों और तीन बार हिन्दू बीच में पकड़ कर बेचारे को छुटाने लगे। क्यों क्यों छुटाने क्यों नहीं वे और बान्ने को उठकरे। यह हाल बेचकर इगारी आंस में आसू छलकता आने। और यदि मौजूद होती जायको आत्मा को कितना क्रोध होता उसका खयाल नहीं किया जा सकता।”

ऐसी झुठला आज भी हो सकती है और तो को पेठबाद स्टेशन पर? यह एकटी मिथाल नहीं है जहाँ तहाँ अभी एंगो मूरता का अवग्रह हुआ ही करता है। इस दयाजनक हालत को धर करने के लिए हर एक महाशय के हिन्दू को अन्त्यज-लख ही जाना चाहिए और जहाँ ट्रेन में अन्त्यज दिखाई दे बहाँ उन्हें दखित है कि व उसकी परी तरफ रखा करें। अन्त्यजों को यदि कोई पीठे तो बीच में पकड़ कर वे उसे अपने पर लेले। यही सबके असान तरीका है। पर इससे हम रोम की जब नहीं कट सकते। जब मिथाने के लिए आसुर्यवता-निवारक दृष्टवत कतिव आसुर्यव होनी चाहिए। आसुर्यव तरी को सकती है जब महाशय के समय सच्चे बच जायें। अभी तो उन्होंने अन्त्यज अन्त्यवता की बीमारी घर घर रही है। मदानना के हो विनने ही सज्जन अन्त्यजों को राष्ट्रीय पाठशालाओं में न्गान नहीं देते। उनका विचार क्या है। अन्त्यज परिवर्द्ध हो शक्ति चित लोगों को महाशया छान देने की प्राप्ति पर और अन्त्यजों में इज्जत बनाने। वे इस बात को जाय करें कि उन्हें रेल में सफर करने में दिन दिव बातों की शिकते पैप जाती हैं और उनके इलाज कोन। उन्हें बताये कि वे अपनी रक्षा किस तरह करें।

उनके लिए पाठशालाओं बढाना, कठार्थ सुनार्थ आदि की वृद्धि करना धारन वनेह छोड़ने की प्रेरणा करना आदि काम तो उसके साथ हैं हैं। हरएक कार्य में धियन तो हुआ ही करते हैं। परन्तु यह धन्य कार्य के लिए दृढ स्वयंसेवक मिल जायें तो क्या तक जो काम हुआ है उसके हवाफ को सकता है। अन्त्यज-परिवर्द्ध यदि सच्चे बेचकों को संख्या बढा उनके तो यह काम बडा ही कीर्तनी होगा।

हैद सुभारक

हैद सुभारक के कितन हो पत्र सुसम्मान-पाठकों ने मेरे नाम भेजे हैं। उनके इत प्रेम के लिए मैं सदा शुकुणकार हूँ। मुझे सचीन है कि वे सब चाहते होंगे कि हर जगह को भी अन्धवृद्धा बलबद्धा पत्र भिज कर उन्हें पाथवार दें। मैं यहाँ हैद सुभारक काढता हूँ। इस समय जब कि दोनों जलिनो में अविश्वास फैल रहा है, यदि हमारी ही श्रद्धा प्रेम दो तो भूमी जमीन में अगवो हिमालयी की तरह धोमा देती है। हैद सुभारक के पत्रों में यदि क्या प्रेम है तो उसका निन्द यह है कि मुझे पत्र भेजने वाले आई ऐसे काम करें जिससे हिन्दू-मुसलमानों का प्रेम-भाव बढ़े। मैं

आशा रखता हूँ कि मुझे पत्र भेजने वाले आई सुभारक के बीच बहाँ तहाँ भोते रहेंगे।

जाति-भोजन

यह जादियों का मोहना है। विवाह के सिखिके में जाति-भोजन जादि में बहुत कर्ष किया जाता है। यह कहना कि जिसके पाव सखा है वे जाति-भोजन आदि में लखे व करें, कुछ जवाबदी होमी। पर ऐसे भोजन जमिबार्थ हो गये हैं और इसके गरीब लोगों पर उसका लखड़ा मोह हो गया है। ऐसे भोजन ऐच्छिक होना चाहिए—जहाँ, लख बनी लोगों को सितम्भन के काम के कर गरीबों के सामने मिश्रण पेशा करनी चाहिए। इसके जो बचल हो वह यदि मिश्रण-प्रचार अथवा दूसरे समाज या जाति के लखे लोगों में लगाई जाय तो इसके जाति को तथा सारे देश को काम हो। विवाह के समय जाति-भोजन की प्रथा बंद करना केवल बाँकीय है—इस है; परन्तु मरण के बाद होने वाला जाति-भोजन बन्द करना निष्कल अन्त्यज है। मृत्यु के पश्चात् होने वाले जाति-भोजन की में तो पाप-कर्म मानता है। मुझे इस भोजन में कुछ भी रहस्य नहीं दिखाई देता। भोजन एक आनन्द का क्षण है। मरण तक का अवसर है। समझ में नहीं आती, ऐसे समय भोजन किस प्रकार दिये जा सकते हैं। सर किन्तु आई के मरणवास के उपसर्ग में जो भोजन हुआ था उसमें मैं तनके सम्मान के खातिर उपस्थित हुआ था। उस समय का दशन, उस समय लुदी लुदी जातिनों के होने वाले समके, और भोजन परने वालों का स्वेच्छाचार आज भी मेरी आँखों के सामने बुरता चित्रता नजर आता है। उसमें मैंने कहीं भी मृत जादिके प्रति आदर-भाव नहीं देखा। लोक के लिए तो बहाँ जगह ही कहाँ से हो? इसके सुधार के लिए अभी समय सरकार है। यह वहि का वल इगारी विधिसत्ता स्थित करता है। यदि जाति के सुधिया ऐसे सुधार न करें तो बर्णाक कर सकते हैं। सुधियों की वर्तमान व्यवस्था दयाजनक है। वे बहुत बार सुधार करना चाहते हैं। परन्तु डरते हैं। अतएव साहसी लोग आगे बढ़कर सुधार करने की इच्छा रखनाइये सुधियों को बल दें और सुधार का दरबामा कोन।

रोटी-बेटी

जाति-भोज की रोक करने से भी धायद अधिक जल्दी सबाक है भिम भिम जादियों में रोटी-बेटी-व्यवहार को उत्तेजना देने का। वर्णाश्रम आवश्यक है; परन्तु अनेक उपजातिवार्थ हाविकाक हैं। जहाँ रोटी-व्यवहार है वहाँ बेटी-व्यवहार के संबंध में रो-मत न होये। यह भी बंधते हैं कि ऐसे विवाह कीक तादाद में हो भी सके हैं। जब इस सुधार को नहीं रोक सकते हैं। अतएव यह बहुत आवश्यक है कि समाजदार सुधिया ऐसे सुधार को उत्तेजना दें। समय की रजि के प्रतिकूल यदि सुधिया लोग ब्याह्र सकती करेंगे तो उनका मार्ग-मार्ग होने की संभावना है। सुधारकों के लिए शोचनीय बात यह है कि यदि उन्हें ऐसा सुधार सुधियों के सिलाक होकर करना पड़े तो जिससे वे काम लें। ऐसे सुधारक भी देखे जाते हैं जो सुधियों की सुध नाम कर उन्हें सुनोती करते हैं कि तुम से जो हो सके जो कर को। ऐसी अडाकत कम से-सुधार करता है और यदि सुधिया निष्कल निरल हो गया हो और दृष्टिपूर्व रूप से न असाक हो गया तो सुधारक सुधारक न रद कर स्वेच्छाचारी हो जाता है। स्वेच्छाचार सुधार नहीं है। उसके अभाव में बहाँ बढता, नीचे गिरता है।

बादी का अर्थ

एक समझ में बादी का अर्थ पूछा है। उनका प्रत्यक्ष—हाथ धुने रोखी तार और हाथ-पुने रोखी कपड़े को बादी कहते हैं ? बादी का अर्थ यह तो एक ही है और रहना चाहिए—हाथ धुने वृत्त का हाथ-पुना करना। इसी तरह कपड़े-पुने सब काम, रोखने को कपड़ा-पुने को, लंगी और रोखी बादी कह सकते हैं परन्तु रोखी बादी पहन कर बगि को बादी-प्रचार का दावा करे तो वह हास्यास्पद है। हाँ, वह अगर कह सकते हैं कि बिस्फी रोखने से रोखी रोखन का इस्तेमाल अच्छा है। परन्तु उसके इस्तेमाल से बादी की परम पूरी नहीं हो सकती—वहीं उठता बादी-प्रचार को हाथ भी पहुँच सकती है।

अन्धकार-नवीनों के लिए—

“नवजीवन” की एक टिप्पणी में प्रसिद्धि की गयी है कि नीचे-लिखे विचार हिन्दी पत्र-सम्पादकों के लिए भी विचार करने योग्य हैं—

“गुजरात में अन्धकार लुप्त निकले हैं। पुस्तकें भी बहुतेरी प्रकाशित हो रही हैं। पाठकों का भी विस्तार अच्छा हुआ है। पहले जहाँ एक हजार आदम होने पर शीघ्र माना जाता था वहाँ अब ३-४ हजार आदम संख्या सामग्री मान हो गई है। इस तरह गुजरातियों के पढ़ने का दौक बढ़ा है। यह बात अत्यन्त अविनन्दनीय है। पर जहाँ दूरतक लेखकों की और अन्धकार नवीनों की अभिमानी भी बन्द नहीं है। यह बड़ा खयाल है कि हिन्दू धर्म की लेख-पाठ्यी पाठकों की ही जाय और फिर तरह ही जाय ? जो आदम पाठकों को आज लोगों के बीच है वह हमेशा के लिए पक जाय। जो हाल क्यों का है वही वही धर्मशास्त्रों का। वही जगहों की भी नये लघुग्रन्थ के संसार में बालक ही समझना चाहिए। बूढ़े आदमी को भी यदि कोई नई चीज पसन्द आ जाय और उसकी भावत उसे पक जाय तो वह भी उसमें उसकी ही दिखवली लेगा अतिनी कि एक नया होता है। और फिर यदि वह धन्यवश धर्मित हो तो फिर उसे जोड़ने में उसे कुछ उठाया परेगा। अतएव संसार है कि गुजरातियों के पढ़ने के दौक की जो बढ़ती हुई है उसे यदि अच्छी राह में निकले तो वह अन्त का हानिकार साधित हो। अतएव लेखकों को अपनी कलम पर अक्षर रखना चाहिए।”

जाति-सुधार

जाति-सुधार में शराबघ्न का उपयोग कि प्रचार हो सकता है इस विषय में मैंने ‘नवजीवन’ में जो लेख लिखा है उसे पढ़ कर कितने ही ‘नवजीवन’ प्रेमी चाहते हैं कि अब मैं जाति-सुधार को ‘नवजीवन’ में अधिक लक्षित करूँ। इस दृष्टि से कितने ही लोगों को मय है कि जहाँ जहाँ राजनैतिक दण्ड खतम हुआ और नैतिक दण्डक को समाज-सुधार का रज देना चाहता है जाति-सुधार के चयाल को मैं ‘नवजीवन’ में प्रचार-पद नहीं दे सकता। ‘नवजीवन’ का उद्देश्य है स्वराज्य। ‘नवजीवन’ का अस्तित्व केवल उसीके लिए है। समाज-सुधार मुझे मिय है। पर मेरे वर्तमान पत्र-सम्पादन के कार्य से उसका कुछ भी संबंध नहीं। जाति-सुधार का बहुतेरा काम भूमिगत जीवन से और उदाहरण से हो सकता है। पर समाज-सुधार को मैं राजनीति से भिन्न नहीं मानता। जिस प्रकार राजनीति में भी नीति और धर्म आवश्यक होता चाहिए उसी प्रकार समाज-सुधार में भी होना चाहिए। जिस समाज की भीतरी व्यवस्था नहीं है उसे स्वराज्य नहीं मिल सकता।

अतएव मोक्ष पढ़ने पर ऐसे सुधार की नवीनी ‘नवजीवन’ में की जा सकती है। सब वृद्धि तो अस्पृश्यता-निवारण समाज-सुधार का प्रय है। परन्तु वह इतना व्यापक और आवश्यक है कि जब इस यह मानने लगे हैं कि उसका निपटारा किसी विज्ञा स्वराज्य लिखना ही अवश्य है। परन्तु उन सुधारकों को ‘नवजीवन’ की प्रेरणा को समझना चाहिए कि संवत्स जाति-सुधार के ही प्रवृत्ति व्यापक करते हैं और दूसरे वे लोग जिन्हें यह डर है कि ‘नवजीवन’ स्वराज्य-आन्दोलन को ताक में रख देगा, मेरे पूर्णक विचारों पर प्रभाव देकर मय-मुक्त हो जायँ।

धर्मसंकाट

महा—नामक एक राजपूत है। वे अल्पजोद्धार के काम में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। उन्होंने बड़ी मदद की है। अल्पजोद्धार को हूने के कारण उनकी जगति उनपर बहुत विमर्श है। बहुत सभानों पर जातिगत कहते हैं कि—को अल्पजोद्धार-स्वरी के बाद प्रायचित करना चाहिए। यदि प्रायचित न करे तो सवे जाति से बाहर कर देंगे। पर मैं महादय विद्वान्त की रूढ़ प्रायचित करने से इनकार करते हूँ।

ऐसा एक द्वापरक पत्र मेरे सामने पड़ा हुआ है। जो समझ प्रायचित करने से इनकार करते हैं उन्हें मैं भयमाय बता हूँ। जब कि हम अस्पृश्यता को पाप मानते हैं, सब प्रायचित कर के अपने ही विद्वान्त की विज्ञागत के डेरे में जातिवालों को हम मज्जा-पूर्वक समझाते; पर यदि वे व शांति तो जाति से बाहर होने का दण्ड दिखाने-पूर्वक सहन करें; पर प्रायचित तो हरवित्र न करें। मेरी यही सजबत राय है।

(नवजीवन)

मो० का० गांधी

एजेंटों की ज़रूरत है

अब भी गांधीजी संपादन करते लगे। उनके राष्ट्रीय संकेतों का पाठ गांधी में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एजेंटों की जरूरत है और उधर में ज़रूरत है।

नव्यवस्थापक

एजेंटों के लिए

“हिन्दी-नवजीवन” की एजेंटों के नियम नीचे लिखे जाते हैं—

१. जिना पेशवा दाम आये किसी को प्रतिग्री नहीं भेजी जायेंगी।
२. एजेंटों को प्रति कापी १। कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न रहेगा।
३. १० से कम प्रतिग्री भंगने वालों को डाक कर्षण देना होगा।
४. एजेंटों को वह लिखना चाहिए कि प्रतिग्री उनके पास डाक से भेजी जाय या रेल्वे से।

नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

जाति का सदाय—महात्मना साक्षीयता इस ग्रन्थ पर मुख है और बिहार के भोजपुर राजेन्द्रप्रसादजी लिखते हैं—“यह अमूल्य ग्रन्थ है। पत्रों की तरह इसका पठन-मनन होना चाहिए। परिकल्पना के लिए विद्यार्थियों को दूसरा ग्रन्थ नहीं मिल सकता।”

सूच्य ॥)

छाकमान्य का अन्तर्जाति

॥)

अजन्त शोक

॥)

रेखे पाठक धनाने शालों के रेलमय नहीं। मूल मनीषाद्वारा मेविह—नी. पी. नहीं भेजी जाती।

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, वैशाख सुदी ७, संवत् १९८०

आगामी परिषद्

मोरसद में होनेवाली (प्रसारण प्रांतीय) परिषद् बड़ी महत्वपूर्ण है। १९२० ईस्वी में प्रसारण की प्रांतीय परिषद् ने महाप्रभा का काम आरम्भ कर दिया था। अब फिर बड़ी अवसर प्रसारण को प्राप्त हुआ है।

ये सब अवसर पर मैं हाजिर न हो सकूँगा, यह बात मेरे लिए बड़ी दुःखायी है। मुझे आशा थी कि मैं खुद हाजिर रह कर मोरसद को उसके वास्तविक नियम पर चर्चा करा दूँगा। परन्तु मेरी शारीरिक स्थिति का विचार कर के, आशा है, सब भाई-बहन मुझे माफ़ी देंगे। मेरा इरादा इस बात के अन्त में आत्मनः पहुँचने का है। पर देखाता हूँ कि बाहर घूमने-फिरने को तबूत जैसा हुए अभी समय बरकरार होगा। अभी मेरा शरीर ऐसा नहीं है जो आशाओं, जस्तों और कम-बोनों का भार सह सके। आत्मनः में पहुँच जाना मुझे आवश्यक वास्तव होता है। पर कोई यह न समझें कि मैं प्रसारण में आ गया हूँ। फिर हाक तो मैं अहमदाबाद में भी नहीं न जा आ सकूँगा। फिर तरह में कुछ मैं आनन्दना का तबूतवा कर रहा हूँ—और कहीं जाता-जाता नहीं वही प्रकार मैं आत्मनः में भी हो सके तो तीस बात अर्थात् अवसर्ग के अन्त तक, यह रहना चाहता हूँ।

भी अन्त्याज साधक दिन पर दिन जवान होते जाते हैं। उनका तबूतवा बढ़ता जाता है। ब्रह्मसम्राट् की नाक कटे तो वे बरदास्त करने को तैयार नहीं। उसके पास कार्य-कशल अफ है। उनका व्यवहार रखते हैं और उनसे प्रचार तो बाधा हुक्म हो छोड़ते हैं—“तुम अभी प्रसारण में न जाओ। तुम्हारी बेटी बहुत बी बरी है। हमें उसे पूरा करना चाहिये। तुम यदि यह बकर रखते हो कि मैं ही स्वयं छुड़ा सकता हूँ तो इस तरह दूर कर देंगे। दूसरे लोग चाहें अफ ही यह मानते रहें कि तुम्हारे बिना काम न चलेगा, तुम्हीं लोके सत्याग्रह का संवाहन कर सकते हो कोटी-बड़ी सब बातों में तुम्हारी सहायता करना जरूरी है; पर हम प्रसारण छोड़ना नहीं चाहते। तुम्हारे बिना भी हमने तुमसे अच्छा सत्याग्रह कर दिखाया है। सब तुम्हीं यह बात झूठ करते हो। तुम्हारे बिना हम सत्याग्रही भी एहन कर सकते हैं, क्योंकि का प्रचार कर सकते हैं, यह बात भी तुम्हीं को झूठ करनी होगी। पाठक यह न समझें कि हूँ न हूँ यही शब्द उनके मन में हैं। उनका मन तो है अंधविश्वास में। लुप्त प्रसारण होने की डंठि तो खल हाँकते हैं, पर प्रसारण छोड़ने की क्षात्र चिन्तित हैं—सत्याग्रही मैं की कह सकता हूँ। परन्तु अन्त्याज साधक ठहरे दुःखाय नाय। अतएव उनकी प्रसारण पर टीका-टिप्पणी कीज कर सकता है? और को अन्तराली में लिखता है उसकी प्रसारण पर टीका-टिप्पणी फिर तरह की भा भा कहती है? मैंने उसके अन्तराली पत्र का आगमन पाठकों को पेश किया है। यदि वह भाषाओं वही न हो तो जो भाषाओं में अंग्रेजी में “नवजीवन” में प्रकाशित करते उनसे माफ़ी माँगने को तैयार हूँ।

पर इतनी बात तो सब है कि मेरी तन्मयता के सत्याग्रह के यदि कोई जो अन्त्याज साधक की प्रशिक्षा के कारण, अवसर्ग वही पूरी न भर पाय, मुझे आत्मनः में ही दण्ड हो कर रहना पड़ेगा और सत्याग्र प्रसारणियों को यह माफ़ना होगा कि अभी मैं प्रसारण में आया भी नहीं। मोरसद को तो मेरी बरकरार हो नहीं सकती।

मैं यदि वहाँ का बहुत तो अपने स्वार्थ के लिए। जब हमारी परिषद् विस्तृत अवसर्ग होनी चाहिए। जहाँ काम के काम हो वहाँ अपने जाति के लिए जगह नहीं। हर परिषद् में बड़े बड़े लोगों को एक करने का जमाना गया। उनका एक जाता है, बहुत बानी-बराबरी-जमाना है और स्वाधीन लोगों का आत्मनः काम-काम के विचार स्वामन-स्वामन में जाता है। तबस्वीयों का सम्बन्ध हो तो सुधा ही। हाँ, इस विचार को कि बड़े बड़े लोगों के आने के वे लोग भी आकर हमारे काम में दिक्कतवाली होने को अवसर्ग नहीं जाते हैं, एक समय जगह थी, पर आज नहीं। जगहों के उस भाव का आत्मनः हमें उनकी विभीषा कर के खीनना चाहिए। मोरसद के सत्याग्रह के चितने लोगों को खीन उनको को चारे हिन्दुस्तान के सत्याग्रह नेताओं के आने पर भी न खीन पाते।

अब बात यह है कि चितनों को इस खीन पाते हैं उनकी सेवा की इन पूरी पूरी नहीं कर पाये हैं। वे कुछ नभी काम नहीं करने लगे हैं। जब वे महाप्रभा के शांति और धर्म के रास्ते पर चलेंगे, अवसर्ग का पाठ पूरी तरह पढ़ेंगे, उनकी सेवा औरों को भी लगेगी।

हमें संकल्प-वचन की बरकरार थी। सो हमारे पास है। जब प्रचार-वचन की बरकरार है। जब हमें यह आशा है कि इस संकल्प में तो सबेरे चितने चितने हैं। इसी परीक्षा हम सबेरे काम करते और कराके ही कर सकते हैं।

बारकोटी में हमने शिष्टत नहीं किया। एक जगह हमकोरी लेकर हमने चरम से काम लिया और एक छेड़ियों की तरह उस कमजोरी को बुर करने के लिए धम गये। परन्तु जो काम बारकोटी में करना था वह आज भी करना बाकी है। लेकिन पास होने के लिए चितने नंबर बारकोटी में बच थे उनसे आज बच नहीं। आज अन्त्याज नंबर बरकरार हैं; क्योंकि तैयारी का समय जगह निक गया है, काम खिच मुक्ति है, अक्षयिपत्र विज्ञा का कर बड़े हो गये हैं। हम में सत्यवादी हो गई है, हिन्दू व्यवस्था की सुख शिष्टिक हो गई है। अतएव अब हमारे अन्तर अधिक बल की आवश्यकता है।

मोरसद को इस प्रस का जवान देना है। इस विषय पर प्रस्ताव होने ना नहीं, यह ब्रह्मसम्राट् जानें। सुझाव है हैं। मैं तो बुर बैठ कर चुपचापीकी करने जाता हूँ। मैं फिर इसका भी जमाना हूँ और सुझाता हूँ कि यह काम आगे—पीछे करना जरूर होगा।

हाँ, स्वार्थ के लिये सविनयमर्ग की बरकरार एक बात पर नहीं पड़ सकती। यदि हिन्दुस्तान का सत्याग्रह एकमात्र कार्यक्रम के तबस्वीयों को पूरी तरह चिन्तित कर सके तो सम्भव न रहेगी। सत्याग्रह एक प्रकार का तेज दाय है। वह सीधे हुए को आसत करता है, मित्रों को बल देता है। जोड़े ही कोय यदि अन्तराली के लिए तैयार हो और दूसरे लोग उनके बंधु को समझते हों, पण्डित करते हों—इन्हें यदि वे अन्तराली के लिए तैयार न हों तो सत्याग्रही बड़ा प्रभावित करता है और उसमें अपना बहिर्वास करता है।

पर मेरी यह बातका है कि यदि सारा प्रसारण ही सर्वोपरि संकल्प हो जा तो सविनयमर्ग की बरकरार न पड़े। सर्वोपरि संकल्प होने का अर्थ है सविनयमर्ग के लिए पूरी विचारधारा हासिल करना। ऐसी योग्यता रखने वाले लोगों का मुकाबला करने की इच्छा कोई नहीं रख सकता। मोरसद में यह हमें दिखा दी दिया है। अपने कार्य के लिए आवश्यक मोरसद की तैयारी इतनी पूर्णता को पहुँच गई थी कि सरकार को मुकाबला करने की बरकरार ही न थाकन हुई। फिर सत्याग्रह में तो सुदृढ़ के पट्टे की बात है। विरोधी को जहाँ यह विचार हुआ कि हमारे सामन अपने हैं वह

अंग हैं। वे एक-दूसरे के योग्य हैं। योग्य होने पर ही वे एक-दूसरे के अंग बन सकते हैं। अतएव जाना है कि काका साहब और आमा साहब को पुत्ररत्न अच्छी तरह पहचानेगा और अपनायेगा। पुत्ररत्न तो बड़े बचक न करना चाहिए कि पराये तो आभिर पराये हैं। वेद विचार की उत्पत्ति ब्रह्म के कारण होती है। हमें तो उल्टे बड़े बाह्य दृष्टि चाहिए कि यदि दुष्टिण बचक साहेबों को अपनी और दक्षिणियों को हमारे यहाँ जैसे। सेवक के लिए तो चारों ओर अगह है। काका और आमा विद्वत् सेवा-परायण हो कर पुत्ररत्न में रहे हैं। पुत्ररत्न से बच सोचों का अल्प सम्मान करने अपना यह ज्ञान प्रकट किया है। और उनकी सम्मानित कर वह स्वयं सम्मानित हुआ है।

(सूक्तजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

अधोः काठियावाड

काठियावाड राजकीय परिवर्तन के संबंध में मेरे जो राय ही हैं उससे मेरे मित्रों का कहना है कि कुछ चलनही मचो है। यह वे मेरे मित्रों पत्र-पत्राचार आश्रय किया है तब से मेरा अचरित पत्राचार आश्रय बन्द हो गया है। पर मित्र लोग इस विषय में मेरी छुप केते रहते हैं और उन बातों की ओर मेरा ध्यान दिमाके रहते हैं जिसकी वे अपनी समझते हैं।

मेरे यह भी सुना है कि 'यह गांधी-जगनी इच्छा के सेवा निष्ठावा पाया हुआ गांधी-भी पदवी (आत्मनस राजन के राज्याभिषेक) के मोह-वास में पड़ गया है और काठियावाड की जातिपर पर उठा पानी छिद्रक देता है। पड़वीको तो दाह-पंच वेदक ही छोड़े के बचे हुए हैं। अतएव यदि वे मित्रों और सुकालों में विचलितोका संवेदनावादी को एक दाय में पित कर दें तो क्या लाभार्थ है? श्रिष्ट प्रकार मेरे एक स्थान पर अन्धकार साहब के पत्र का आभास दिया है उसी प्रकार माधव यह भी है। वैही सम्मन्त्र मुझे किसीने सुनाये नहीं। पर पाठक इस बातपर विचार रखें कि जो सम्मन्त्र मेरे सुने हैं उनका छद्म माधव मेरे ऊपर दिया है। बर्हमे हैं रहनेवाले काठियावाडी कहते हैं कि 'गांधी ने तो सब कुछ मोहर कर दिया।'

पर सब बात यह है। पड़वीको में लोग जितने समझते हैं उससे दाह-पंच-मही हैं। सत्याग्रही को दाह-पंच में फँसाने के लिए पड़वीकी केने कुछ काठियावाडी को भी दूसरा जन्म देना पड़ेगा, और वह भी सत्याग्रही हो कर। सत्याग्रही के सम्म-कोट में पराजय अपना रही अंग का कोई सम्म नहीं है। पर क्या ऐसा कहा भी जा सकता है कि एक सत्याग्रही दूसरे सत्याग्रही को हरा वे। ऐसा कहना मानों 'हार' शब्द को अज्ञात पड़वाने का प्रयोग करना है। जब सत्याग्रही अपनी मूल देवता है तब मुकता है और लुप्तते हुए भी जंघा ठठता है। इसे पराजय नहीं कह सकते।

मेरे सामने पड़वीकी ने इस निर्णय के संबंध में जो कुछ दिसवा किया है वह, मेरी दृष्टि चारणा है, कि ऊर्ध्व और काठियावाड दोनों को अपनी ही है। पड़वीकी को दाह-पंचने की अकस्मिक ही न थी। जितने कारण वे है सब मेरे अपनी राय में दे दिये हैं। उनके सिवा कोई कारण मुझे बाद नहीं पड़ता।

किसी की भी राय में आधार अपना किसी को प्रेम के प्रतीक हो कर यदि मैं सत्यपथ छोड़ दूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं किसी काम का न रह गया। मुझे आत्महत्या श्रिय नहीं। अतएव मैं एकाग्र धन्य-पथ छोड़ने की समझता न करूँगा।

सत्याग्रह विषय अतिशय होना चाहिए। जब मोरचन्दर में अन्धकार फैल चुके थे तब किसी की यदि एक धोकर-बहुत अविश्वस्य बनना हुआ। जो कुछ काम हुआ है। उसके संबंध में

मेरे अति सुभावस्य सम्म 'अविश्वस्य' का प्रयोग किया है। सत्याग्रह का यह अविश्वस्य विषय है कि सत्याग्रही का 'केस' इस की तरह उलझा होना चाहिए। जिस प्रकार दूध हरा ही जैसा करने से स्थान हो जाता है उसी प्रकार यह 'केस' भी सत्याग्रही के लिए स्वयं है जिसमें बरा भी शेष हो। इस कारण कठोर विवेचन की मुझे अकस्मिक ही न थी।

दूसरा कारण भी इतना ही सबक है। मुझे यह सम्मन्त्र ही न था कि कार्य-कलात लोग शर्तें कबूक कर के परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं यह किसी की बार कह चुका हूँ कि ऐसे कार्यों में मैं शर्तें कबूक करने के खिलाफ हूँ। यह सबाल सुना है कि परिस्थिति को देखकर शर्तें कबूक करने की आवश्यकता रहती है। परन्तु यदि शर्तें कबूक करने का शिक्षागत स्वीकार कर दिया कि वह बात सत्याग्रह का विषय न रही। यदि किसी एक शर्त पर परिवर्तन करना कबूक किया तो फिर जोरजबर्द में परिवर्तन करना संभव क्यों न करें? यदि कबूक करने में हेतु यह था कि अपनी प्रज्ञा-जीवन दूसरी तरह से जीवित नहीं हो सकता। यह हेतु निरर्थक था परन्तु कबूक नहीं। दूसरी बात परिवर्तन करने में भी यही हेतु परिवर्तन होता है। यह शर्तें नियम नहीं कि सत्याग्रह करने के बाद परिवर्तन होनी हो चाहिए। सत्याग्रही तो सत्य ही तब तक लड़ता है। सत्याग्रह में यह विचार मुझसे है कि सत्याग्रही ऊर्ध्व कहते नहीं मरा कि वह उसकी विजय की है। सत्याग्रही जहाँ जेठ में गये कि जम्मा काम पूरा हुआ। पर परिवर्तन तो न हो पाई। इस समय हेतु यह था कि किसी की मूलतः वे परिवर्तन की आज्ञा। सत्याग्रह का तो विषय यह है कि हमारी शर्तों पर यदि करने दें तो हमें न तो नहीं। 'श्रीम केन प्रकारेण करना'—सत्याग्रह या विषय नहीं हो सकता। सत्याग्रह विषय स्वभाव को वे उते केने को लोग सत्याग्रह की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वह तो उस स्वभाव के लिए इस तब तक को प्राप्त कर रहे हैं जिसे वह चाहती है। जब काठियावाड बिसा शर्तें परिवर्तन देखा तभी उसे सत्याग्रह करने का अधिकार प्राप्त होगा। तभी सत्याग्रह करने का काल उक्त के सामने आकर खड़ा रहेगा। शर्तों परिवर्तन करने का काल किसी सत्याग्रही पर आया नहीं होता। यह तो पंच के दास पर कबूकी बंटाने जैसा न्याय हुआ।

इनका अर्थ यह नहीं है कि शर्तें न हो तो सत्याग्रही को प्राप्ति नहीं देने का इरादा मिल गया। यह सत्याग्रही क्या जो मरता और विजय को छोड़ दे। यह सब अपनी मर्जीका को जानता है अतएव वह दूसरों की वादी मर्जीका को आनने से इनकार करता है। यह छुट अपनी मर्जीका आनने में पड़ी सकलती में काम करता है।

इस सम्म यदि परिवर्तन का काम विद्वत् विषय के साथ परिपूर्ण हो, विरोधियों को भी 'बाह बाह'! करना पड़े—फिर भी यदि अगले वर्ष शर्तें-करी अपना बचने विषय आनें तो सत्याग्रही का 'केस' इतना छद्म और यथार्थ हो जाता है कि उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सकता। तब समय यदि कोई सत्याग्रही हो तो उसे रण-मूर्ति तैयार मिलेगी।

परन्तु 'बाज का सारा जोश उठना पड़ जाने पर फिर इस सत्याग्रही कहां के लामेंगे?' ऐसा भी कहनेवाले सके और जोकि काठियावाडी आत्म की दिशाएं लेते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि सत्याग्रह मांग का मचा नहीं है। सत्याग्रह दिमाग की मस्ती नहीं है। सत्याग्रह तो अन्तरात्मा है। सबस भीतने के वह सम्म नहीं पड़ता। यदि तीव्र होता है। वह अन्तरवाद नहीं है जो दूर खड़े-वह तो उलझा आमा-माग है। उसकी भीतर मूल-मूल की तरह चलनही चाहिए। सत्याग्रही उसीकी कह सकते

हैं जो अपने हाथ की रैवार रहे।

काठियावाड़ ऐसी भूमि है कि यहां सेठों के लिए राजपूत और काठियों के पुत्रों तक रहे हैं। वरुण के गोप-सूक्त मान्य और चौथा मान्य के चारों एकमी को संघ कर देता था। इनका साथ एक हथ में वस्त्र कर एक हथ में डंडा नहीं हो गया था। और ऐसा बाहु बरही तक बसेला गया। वे सब दुष्क स्वार्थ के लिए रहे थे। तो फिर काठियावाड़ की चारों दशा के कठों का भार उठाने वाले कल्याणही के शास्त्र और विवेक काष्ठ की बाप कितनी अधिक होनी चाहिए, इसकी वैराग्यिक चरित्र छद्म रही आलोचकों को पता है।

पर यह दुर्लभ की सेवा की जा रही है कि—'पुत्री' की का हृष्य तो वैशिष्ट्य-एक हृष्य की एक में इस-बीध कहे अपने अपने जो-पुत्री कायम में रहा दिखे। फिर उध हृष्य अपराध के किछु का नहीने की वसा। इस प्रकार 'भाद' के भावों की तरह तो कलकत्ता की काल्पनी नहीं बना पड़ती। ऐसा भार कलकत्ता होए हुए भी कल्याण न करना, सोलगा में परिवर्त करना, कहां का स्वाय है? इस हकीक का होए पट्ट है। यदि ऐसे इस काल के खिलाफ कल्याण करना हो तो यह काल्प अपराध कल्याण करने के लायक है। पर इस तो परिवर्त के संघर्ष में कल्याण करने की बात कर रहे हैं। परिवर्त करने के अपराध के लिए यदि कांछी का भी हृष्य निकाला जाय तो उससे कल्याण की संघा न सजा होगा। हाँ, ऐसे हृष्य को विकलमेवता का अक्षयते समझत होगा। पूर्वोक्त मुष्म के लिए पुत्रीकी भी भिदा करने की यदि कोई मायक कहा किना जाय और यदि केवल कल्याणही मायिका होने का विमल किया जाय तो मैं भी अपने अपना नाम लिखता हूँ। मैं यह कल्प मानता हूँ कि यह हृष्य बेवरा है। यदि मायकन के कोवदारी कायम में परिवर्त करना लुप्त न हो तो उन्हें चाहिए या कि वे अपनी मायिका को जो कर भी परिवर्त होने देते। परन्तु ऐसे समयाने काल्प कल्याण अक्षयते पुत्रीकी की ही कायितव्य नहीं है। यह तो काठियावाड़ के बाहुगण्य में तत्वाकी नीय है। इन यह चाहते हैं कि पुत्रीकी इस बाहुगण्य को पर कर जाय। परन्तु इन इस समय पुत्रीकी की नीति के चौकीदार नहीं हुए हैं। जब काठियावाड़ की संघी भूमि पर कुछ कल्याणियों की कलक उत्तरे लगेगी तब पुत्रीकी सेठों के लिए आज का बाहुगण्य ही न रहेगा। उस समय यदि मैं की कल्याणही हो जानें तो मुझे आश्चर्य न होगा।

पुत्रीकी तथा छद्म राजा लोग यदि किये बाहुगण्य में न रहते हों तो पूर्वोक्त प्रकार का हृष्य जोष ही न रहें। परिवर्त करना प्रजा का एक अपराध होगा चाहिए। उसके बिना राजा को प्रजा-सद का हाक नहीं मान्य हो सकता। प्रजा को राजा की विचार करने का कोई उपाय नहीं देने का एक है। और राजा को मायिका देवताओं को रूप देने का एक है। रामकण्य के पैदा यदि राजा हो तो अपनेको मायिका देवताओं की कमी रूप न दे। लम्पे हृष्य कोही तक को रूप न दिया। कले कीता नैके अक्षय की-रल का एक हथ में स्वाय करते हुए उन्हें करम तक न मान्य हूँ। और आज ऐसे वे-समय राज को मुख बैसे अक्षय हिन्दू रहते हैं। प्रजा की सुविधि के राजाजी का पतन होगा है। यदि वे प्रजा की मायिका हृष्यने लगे तो अपराध कभी रहित हो।

मायिका होने का एक केसर भी मायिका न सेवा कल्याणही का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जोनपद में इस रथ का पावक पूरी हो तब किना जाय।

(भाषाजीवन)

जीवाचार करमण्ये मायिका

स्वाम-मूर्ति

हिन्दू-विषया की छवि करते विचारों के क्या कर दिया है। जब जब मैं पुत्रों को अपने कुछ की क्या कहते हुए सुनता हूँ तब तब विषया बहनों की प्रविता मेरे सामने कभी हो जाती है। उस पुत्र को, जो अपने कुलों का रोना रोता है, देखकर मुझे डंती का जाती है।

हिन्दू-धर्म के संघर्ष को उच्चतम कोटि पर पहुँचाया है और वैषम्य कलकी परिधीया है। पुत्र को अपने कुलों को नष्ट कर देता है। उसके पुत्र का कारण वज्रही मुहता ही होती है। बहुतेरा कुछ तो यह देखत था—जोम के लिए मीलता है। पर विषया क्या करे? उस नेचारी का तो अपने कुल में हाथ ही नहीं। उसके कुल की दशा उसके पास ही नहीं। कल-धर्म के उलका हरबाजा बन्द कर रक्का है। अनेक विषयावें कुछ को कुछ नहीं मानती। स्वाय उसके लिए एक स्वाभाविक नीय हो गई है। स्वाय का ही स्वाय उसे कुछ-कर मान्य होता है। विषया का कुल की उसके लिए कुछ माना गया है।

यह किन्ति हुरी नहीं। मायिका है। इसमें हिन्दू-धर्म की भेदा है। वैषम्य को मैं हिन्दू-धर्म का अग्रम मानता हूँ। जब मैं विषया बहनों को बेलाता हूँ तब मेरा फिर अपने साथ करके लगी पर कुछ जाता है। विषया का द्वाय मेरे अक्षय अपराध नहीं। प्रजा का कलका हथों करके मैं अपनेको मुताय मानता हूँ। उसके आशीर्वाद को मैं एक वसा प्रसाद मानता हूँ। उसे देवा कर मैं तयाय हृष्यो को लुप्त जाता हूँ। विषया के दुष्कर्मों में पुत्र एक पावर प्राणी है। विषया के वेन का अक्षय लज्जक है। प्राणी का की विरासत विषया को किमी है उसके सामने पुत्र के कणिक स्वाय की पुत्री की कीमत क्या हो सकती है।

विषया अपने कुल की कदमी किसे सुनाने? यदि संसार में यह किमीको हुआ सचही हो तो अपनी माँ को कल्प सुनाने। पर सुभावर करे क्या? माँ क्या मकर कर सकती है? 'विरल' रको सेठी' कह कर अपने हाथ में लय लायगी। माँ का भार वसका कर दे कहां? विषया तो सुसुराक में रहती है। बाप के अत्याचारों को रोहू ही मान सकती है। विषया का तो एकाग्रम धर्म है सेवा। सेवा, सेवा, सेवा, सुदर—जो तो हों सब की सेवा करना उसका काम है। यह सेवा करते हुए कलका की कलता ही नहीं। यह तो उन्हें अधिक सेवा करने का मत्त मानती है।

यदि इस विषया-धर्म का कोप हो, यदि कोई अज्ञान या अक्षय के बसीभूत हो कर सेवा की इस बालात् मूर्ति का कण्ठ करे तो हिन्दू-धर्म को बनी हाथ पहुँचे।

ऐसे वैषम्य को किछ प्रकार छुलित कर सकते हैं? जो मायि हथ हाक की कल्या का विचार कर देते हैं क्या उनको वैषम्य के पुत्र में कुछ हिस्सा मिल सकता है? जिस कल्या का काय ही विवाद हुआ हो और माय की प्रति मत् काय, क्या उसे विषया कल्या चाहिए? वैषम्य की अतिशयता को बर्ष के रत्न पर क्या कर क्या। इन महाप्राय नहीं करते? यदि वैषम्य को छुलित, रक्का हो तो क्या पुत्रों को अपने रत्न का विचार करके की मान्यकरता नहीं? विषया दम विषया नहीं हुआ वसका सेठर विषया रह सकता है? जिस बायिका का विवाद मान ही हुआ है उसके मन का हाक कोई मान सकता है? कलके प्रति उसके पिता का क्या रत्न है? या बाप के कलके रत्न पर-कुत्ते केर कर उसके प्रति कलके कलक का मान्य कर किना?

वैषम्य की विविधता की दशा करने के लिए, हिन्दू-धर्म की रक्षा के लिए, हिन्दू-कल्या की सुप्रकाश के लिए, मैत्री-वायि राय में, इतने विचारों की मान्यकरता है—

१—कौहे पिता १५ वाक के पहले अपनी कथा का विवाह न करे।

२—को विवाह अथवा पूर्णक वर के लिये हो गये हों और अपनी १५ वाक के अन्तर बिचवा हो गई हो तो उसकी गारी की व्यवस्था अपना पिता का कर्त्तव्य है।

३—१५ वाक की बाकि यदि विवाह के एक वाक के और बिचवा हो जाय तो माता-पिता को चाहिए कि उसे फिर गारी करने के लिए हथवाहित करें।

४—कुटुम्ब के प्रत्येक व्यक्ति को बिचवा के प्रति जोरझोंर भावा आग्रह-साहस रखना चाहिए। माता-पिता अपना साह-सह्यार को समझे किए जान-बूझ के झगड़ों की तमजीब करनी चाहिए।

ये नियम जैसे इस नगर के वहीं रेष दिने हैं कि कथा वाक्य अक्षरों बिचा जाय। ये तो बेवक मांगदोश हैं। हाँ, इस वाक में सुझे गारा भी खन्ये नहीं है कि ये नियम बिचवा के प्रति हमारे कर्त्तव्य के शिक्षा-संकेत हैं।

तो अब हम तथा ऐसे नियमों का वाक्य कि प्रकर बिचा बाय ? हिन्दू-संवाक के नाम निम्न निम्न बातियाँ ऐसे कामों के लिए एक दूसरी कायम हैं। परन्तु व्यवहक कर्ममें सुधार न हो व्यवहक की माँ-बाप हम नियमों के सुभाषिक हों ये क्या करें ? के बाकि में सुधार करने की कोशिश करें और तत्काल सम्मता न मिले तो सम्भव-सुख को पर बिचवा के लिए योग्य कर की तमजीब करें। दोनों तरफ के जेन बाकि के बाहर रहने के लिए तैयार हों। और बाहर रहने के बाय भी बातियाँ जैसे अलग-बिचय करें, बाकि के मुक्तिमें के दिव को बोट न पहुँचावें, अन्तःप्रह करने का हराय न करें अपना करें भी तो यही कर्ममें कि हमारा मज्जा है। यदि बातियाँ समझ कर ऐसा विवाह बिचा गया होगा, यदि कथा कोक संभव की रहा हो होगा, यदि इस बहिष्कृत कुटुम्ब का आनख छुड़ होगा तो मुक्ति का लोग खुद ही उन्हें फिर बाकि में के जेन—वही नहीं बाकि के इस सुधार को की कुल करने और दूसरी तीन बिचवाओं पर होवेबाके मज्जाकार की नद मिटा देंगे।

ऐसे सुधार एकदम नहीं हो सकते। कथा बीचारोपय हो जामा ही नद है। फिर कथा कुछ हुए बिचा न रहेगा।

यह तो जैसे एक छोटा-सा सुधार बिचा है। नहाय सुधार के अलग-अलग मायम होने पर ही नद छोटा सुधार सुभाय है। क्या सुधार तो यह है कि जो की तरह सुख भी, बिचुर को जाने पर, फिर बिवाह न करे। यदि हम हिन्दू-धर्म के रहस्य को समझ में ले के कट-बातन संभव को सिविल करने की अपेक्षा हम खुद उन्नी प्रकर के संयमों को जीवन में अपना कर उसे अधिक रह करें। यदि सुख बिचुर रहे तो जो की अपना वैधव्य माय-माय न बायम हो। फिर यदि सुख बिचुर रहे तो सर्वथा वै-ओक बिवाह और बाय-विवाह नद हो जाय।

हाँ, एक सतरा रहता है। कथे हम अपनेको अपना बाहिर। जैसे एक दलीक हनी है—“वैधव्य संस्था समझ। यदि बाय-विवाहों की संस्था सम हो तो हमें उपबिवाह की संस्था में अपने की क्या मान्यकता है ? हम तो बिचुर सुख को भी बिचुर रहना चाहते हैं। और बाय-विवाह को भी निर्दुःख करना चाहते हैं। इसलिये किसी भी अवस्था में किसी के उपबिवाह की आवश्यकता नहीं।” यह दलीक सतराक है। क्योंकि बायन में यह कथ-बाय-माय है। यह दलीक किन्ते ही अन्तरेय किसी की इस दलीक की तरह है—

“जाय तो अहिंसावादी हैं। बाय हमें भी अहिंसा-धर्म सिखाया जाये है। अथवा हम अपने किसी ही बिचा करते रहे पर बाय लोगों के नद नहीं कह सकते कि बिचा का सुधारका बिचा

के को।” इस दलीक में जो दोष हैं वह हम के बाय-अनमान में हमेशा हुआ करता है। ऐसी दलीक करवैवाके अन्तरेय मुझे है कि यद्यपि मैं दोनों पक्षों को अहिंसा-धर्म की दीक्षा देना चाहता हूँ; तथापि जो लोग अहिंसा-धर्म को जीवन में अपनावें हैं अथवा भीन हैं, उनमें से अहिंसा की बात किस तरह कहें ? मैं अपने पुत्र को यह बात न समझा सका। अहिंसा और प्रीतिवै बैयिवा के लोगों को मैं यह जर्म न सिका सका। उन्हें तो मुझे कहना पना था कि “यदि आपको हम को बातों में ले ही कि या तो जो को ओकर बाय माय या लाडी के कर अन्तःप्राची के उन्नी रहा करें, किसी एक बात को पसन्द करना पड़े, यदि बाय बाकिम के सामने बिचर खड़े रह कर उसे बोट पहुँचाये बिचा मरते हम तक सम्प्राप्त करने के लिए तैयार न हों तो, वैधक कथकी रहा के लिए लाडी केकर लको।” संप्राप्तमानव का जर्म नहीं है। जब मनुष्य मानव न रहकर सर्वे बन जाता है तब वह अहिंसा-धर्म जीवन के कायक होता है।

अब यदि हम उस बाय-बाय की परीक्षा करें तो बिचवा के संबंध में कैसाया गया है तो मायम होगा कि इस दलीक में बही वैसा कर सकता है जो सुख स्वर्ग में बिचुर रहने को तैयार हो। कम लोगों को जो बिचुरता को पसंद न करते हों, या पसंद करते हुए भी कथा वाक्य करने के लिए तैयार न होते हों बिचुरता की आवश्यकता को स्वीकार करके वैधव्यप्रथा की वैयरी के लिए बड़े दलीक के तौर पर वैसा करने का अधिकार नहीं। कोई बाय कथा का दूसरी गारी बिचा हुआ सुझा अपनी नद बने की बाकिता पत्नी के वैधव्य का अविमन्यन करते हुए यदि अपने बहीपत्नियों में उस वैधव्य रहति करे और सत वैयारी बिचवा होने बाकी बाकिता की कथा करते हुए किन्ते—परमात्मा न करे, पर यदि मेरी सुनु मेरी परम पवित्र धर्मपत्नी के पहले हो जाय तो मैं मानता हूँ कि वह बिचवा रह कर मेरे अपने और मेरे कुटुम्ब के और हिन्दू-धर्म के गौरव को कायम रखेगी। इस बाकिता के बिवाह करने जैसे नद सक लाडी है कि सुख को भी बिचुर रहना चाहिए। नद अचछा होता यदि मैं बिचुर रहा होता। मैं अपनी कमजोरी को कसक करता हूँ। परन्तु सुख की दुःखता के वैधव्य और भी सुचित होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बाय पत्नी मेरे मरण के बाय बिचवा बही रहकर संभव-धर्म की छोटा को बडाये।” ऐसी दलीक का अन्तर सत बाकिता पर या बहीपत्नियों पत्नियों पर क्या हो सकता है ?

इस दलीक की समीक्षा करने की आवश्यकता इसलिए थी कि उस जर्म के प्रवर्तन का आग्रह केकर अपना उच्छेद बहाने धर्म के सतर दिवाहें देते बाके कथमें का कथा बराबर होता रहता है। बाय-विवाह वैधव्य की व्याख्या में आ ही नहीं सकता। बिचवा नद ही है बिचवा पति मर चुका हो—नद जो बिचने उचित अवस्था में अपनी दृष्टा या सम्पत्ति के बिवाह बिचा हो और जो जो-सुख के संबंध के परिचित हो गई हो। हाँ अन्तःप्रह में उस किन्तेय बय की बाकिताओं का कथावैय ही नहीं सकता और न होगा बाहिर को अकृत-मोहि में अपना माँ-बाप के बिन्दु अशिष्टुम्ब में पेंक दिया है। अथवा बाकिता के बाय-माय के वैधव्य की वैयरी करना ही अपने है। परन्तु जब इस कथ-माय के द्वारा कि सुख एक को बिचुर रहने की आवश्यकता है, ऐसी बाकिताओं को बिचवा रखने का प्रतिपादन बिचा जाता है तब तो ऐसा करवैवाक इस जर्म में उन्नतता अपना और अन्तःप्रह की भी नुझ करता है।

(नवनीत) मोहनदास करमचन्द गांधी

होती है। जिस व्यक्ति को वैराग्य स्वयं हो उसका क्या रास्ता ? जो-बर्त-मांस के भागी बना है ? जो अपनी जी-मांस के लिए धर्म-शास्त्रों के बसेले प्रस होने ली तो विवाह अवश्य करना चाहिए, यह आग्रह कैसे हो सकता है ? हाँ, पहले बाद हो वह सारी कर सकती है, यह संन्यस की बात समझ में आ सकती है। शास्त्रों के सत्यको से पहले हमें अवस्थापर न करना चाहिए। कल्प नहीं है जो हमें मोक्ष को और प्रेरित करे; धर्म नहीं है जो हमें संन्यस की शिक्षा दे। वह कर्महीन रहा जाता है जो बाप के कृप में रह सकता है। अन्तः प्रवृत्ति ने शास्त्र को 'बंदा कुवा' माना है, इसलिए ने वैश्व को छुपाना कहा है, मरणादि वेदों ने अहम्वश को ही हन बनाया है। संसार की ओर नजर डालने के भी हम देख सकते हैं कि पूर्वांक संन्यस ने जिसे यम माना है वह यम नहीं है, बल्कि मरने के और सर्वथा त्यागन है। इस भावों के एक-एक कर हम अवश्य व्यक्तिओं का रूप कर रहे हैं। इतिहास इस प्रथा के लिए हिन्दु युवक-मांस की विस्था करना। पर हमें इतिहास की चिन्ता नहीं करनी है। वास्तविकता का कटुता हम सब कुछ ही बना रहे हैं। किन्तु ही हिन्दु युवक विस्थाव अर्थ और मनवीत हैं। उसका एक उद्यम कारण वास्तविकता है। हमने कोई इन्कार नहीं कर सकते। कम उम्र में संन्यस वास्तव का सही ठीक उपाय के हव नहीं हो सकता। यह बात हमें मुझानी न चाहिए। व्यक्तिव्यवस्था के एक नियम का शासन समाय हिन्दु-मांसियों नहीं करती हैं, जो हम संन्यस ने लिया है। हमने हिन्दु-मांसि अपना सारा धर्म-शास्त्रों नहीं माना लेती हैं। परन्तु यदि उसका अवस्था: शासन दिया जाता हो तो हिन्दु-मांसि ने युववर्ग का जोर हुए बिना न रहेगा। (नवजीवन)

आधुनिक हिन्दुधर्म के प्रति

धर्मार्थ के लोके का विस्थाव अनेकते हुए आचार्य राय मुझे लिखे हैं—

"हमने शांति ही में अपने हास ही जिसे चरणों के लोके का विस्थाव अनेकता है। आप जानकर खुश होंगे कि वहाँ मुस्लिमों में काम करने का बाध लगे हैं। और इसे विस्थाव करने के लिए सिर्फ शास्त्रों की ही आवश्यकता है।

हम माना में एक संन्यस के मेरी मुझागत है। मुझे मान्य हुआ कि वे हिन्दुधर्म हैं—अथ किन्नाम हो गये हैं। अपनी कर्मों में खर काश करते हैं—खर ही जोते हैं, खर ही जोते हैं और खर ही फल काटते हैं। वर का कर्म कुटुंब के लोग काट-कुट कर तथा शारीरिक मिश्रण कर के बना लेते हैं।

आज इस जन का अन्तर्गत हमने की तकलीफ न उठाएगा। मैं मानता हूँ कि अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण पत्र-व्यवहार में आपका समय व्यतीत होता है। इसलिए कि हमने पहले के आपसे आनन्द होना, यह कर्त्तव्य का अन्तर्गत अनेकता है। अपने धर्म पर अनेक चिन्ताओं सत्य रहती हैं। अतएव इस भाषा के हरे अन्तर्गत कि यह लोकी की खुश-खबरी आपसे सहाय्य-सुधार के लिए एक दवा का काम लेनी।"

पूर्वांक पत्र में अधिष्ठा हिन्दुधर्म के कर्म का रूप रहा है वह महात्मा का हर कार्यकर्ता, कि वह चाहे कर्मका, शिक्षक हो, कोई भी हो, कर सकता है। यदि वह दत्ता ही करे तो जिसे महात्मा के हमारे काम की चिन्ता ही न करनी पड़े। मैं दत्ता के साथ इस बात को मानता हूँ कि अपने और सारी में सभी भ्रष्टा और विस्थाव रखते बिना लोगों को उसका महत्त्व समझाने और समझाने में सुकर्म अन्तर्गत के कारण करने वालों को अपना वे हिन्दुधर्म महात्मा अधिक सारी-प्रसार का काम कर रहे हैं।

आज राय का विस्थाव भी दत्ता की शिक्षाव है। उसके द्वारा मान्य होता है कि वेकर्मों मुझमान नहने पुत्र वर पुत्र के कालों का वेकर्म करती आ रही हैं। वह अपने ही सारी कर्मका कोटती हैं और खर ही पर्वतों बना लेती हैं। इसके लिए दत्ताव कर्मका बाध-बाध के दत्ताव अनेक के माना जाता है। विस्थाव के ऐसा मान्य होता है कि सारीकोम समान नहीं करीय कर विस्थाव को अनेकते हैं। वह लोकी दत्तावक इष्टता है कि हमारे वहाँ उम्र कर्मका का उम्रको करने वाले हमारी सुकर्मों के रहते हुए भी वे तो बैकाम रहे और वेक का कर्मका विस्थाव को बाध कर दत्ता-मुझकर कर्म के यम में, कि हमारे साथ लगे ! सुकर्मिकता के आठ राय और उनके सारी व्यापक करने वालों की आवश्यकता के समय कर्मका इष्टत करने के लिए दत्ता मय के प्रत्यक्ष कर रहे हैं।

विस्थाव में एक कर्मका का भी वर्णन किया गया है। शिक्षाव हस्तोक्त कर्मका में दिया जाता है। अनेकते वह भी शिक्षा है कि यह कर्मका सारीको कर्मके के मुझाके में अन्तर्गत मान्य है। अन्तर्गत कर्मके की तात अवस्था के वरों के रेशे की बनाई जाती है। करते हैं, उनके एक कर्मके तक काम विस्थाव करता है। यह वेकर्मका तानुष्टव हुए बिना नहीं रहता कि सारीके सारीक कर्मार्थों की वेकर्म सारी सारी लोकीको के द्वारा की जा सकती है।

+ वहाँ के कर्मके का नाम। 'अधिया' नामक गांव के यह नाम पड़ा है।

'वेग इच्छा' और 'नवजीवन'

'नवजीवन' की ओर से प्रकाश किये गये (५०,०००) के संन्यस में लिखते हुए एक संन्यस लिखते हैं कि यह संन्यस इस बात को चाहिए करती है कि अन्तर्गत की कीमत कम करने के लोकीकोम कोनों में कर्मका प्रसार किया जा सकता था। उनके पत्र का कुछ अन्तर्गत नाम यहाँ देता हूँ—

"कुछ समय पहले यह प्रकाश किया गया था कि 'नवजीवन' प्रेस को लगभग (५०,०००) मुझाका हुआ और यह दत्ताव सारीकोम कामों में लगे की सारीकी। इसके यह मान्य होता है कि कर्मकाके में मुझाका नहीं है और इसके लिए कर्मके व्यवस्थापक धर्मकाके के नाम हैं।

वर में तथा मुझ के वरुते वरुते लोग यह नहीं मान्य सकते कि कर्मका की कीमत के अथ बहुत कम हो जाने पर भी सारी कामका पर कर्मका लिखे जात पत्र का अन्तर्गत इतनी कर्मका कीमत पर सारी कर्मका चाहिए। 'वेग इच्छा' की प्रवृत्ति के लोकी आने और 'नवजीवन' की प्रवृत्ति के गांव के लोकीके विस्थाव के लोकी के लिए बहुत अन्तर्गत कीमत है। यह बात अब लोग मानते हैं कि हिन्दुधर्म बहुत ही सारीके वेक है। यदि इन अन्तर्गतों में मुझाका होता हो तो सत्य के नाम पर क्या यह कर्मका नहीं है कि कर्मका कीमत बढ़ा दी जाय और इतने 'वेग' लगे-लोकीकोम को लाग यह माना जाय ?

वहाँ में आपकी यह भी जमाना मानता हूँ कि विस्थाव के सारी सारीकोम अन्तर्गत अनेक-उत्तर के हिन्दा, 'नवजीवन' ऐनीधियम' 'अनेकिकता' 'लेक्टेड' सारी दत्ता की कीमत रहते हुए भी उनके रहते हैं। सारीकोम अनेकते अन्तर्गत पत्रों कोटते हैं और यदि सारीकोम सारीकोम पत्रों की कीमत कम करने संन्यसवीय न हो तो क्या आप उनके पत्रों वरुते की सारीकोम नहीं कर सकते ?

हम अनेक ही लोग तो वहाँ तक मान्य के लिए दत्ताव है कि 'वेग इच्छा' और 'नवजीवन' यदि २ के २ वेकर्म कर लेंगे

हिन्दी-नवजीवन

विचार, वैचारिक दृष्टि १५ अप्रैल १९४०

साम्राज्य-वस्तु-बहिष्कार

यह एक विचित्र बात है कि साम्राज्य की वस्तुओं के बहिष्कार का प्रश्न किसे उठाना था तब लोगों का ध्यान अन्धवी और अविज्ञान से भरा हुआ था। अहिंसात्मक आन्दोलन की दृष्टि से मैं समझता हूँ उसका समर्थन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। यह भिन्न प्रतिदिष्टा है और इसीलिए एक तरफ़ की कमा है। ऐसी शक्त में जब तक महात्मा अहिंसात्मक आन्दोलन की कायल है तब तक अंगरेजी शासक बहिष्कार-विरोधी शासक का नहीं—बल्कि मान्य होता था। और यदि महात्मा में कुछ अन्धे का ही ऐसा हो तो तो भी मुझे अन्ध आगामी में पिछड़ी विशेष महत्ता प्रदान स्वीकृत इस विषय के प्रस्ताव को मजबूत करने का प्रस्ताव ऐसा करना होगा।

केवल यहाँ इस समय मैं नैतिक दृष्टि से इस प्रश्न का ऊहा-पोह करना नहीं चाहता; बल्कि इस प्रतिदिष्टात्मक बहिष्कार की उपयोगिता की सामग्री करना चाहता हूँ। यह जान कि नरमपन के लोगों ने भी इस बहिष्कार में हमारा साथ दिया है, इस छात्र-शोध के किसीको विवश नहीं कर सकता। बल्कि, प्रमाणित में, यदि मैं तो इसका बहिष्कार ही बना कि यह प्रतिदिष्टात्मक बहिष्कार, किसे उठाने और महात्मा ने स्वीकार किया है, केवल केवल ही नहीं, बल्कि इससे विवेक रोष और भीषण समय के दुर्लभ का एक और प्रदर्शन है, तो मैं उनसे विनम्र रूप से आग्रह करता हूँ कि वे साथ-साथ हमारे विरोधी कपड़े के बहिष्कार को हाथ में लीजिए और उसकी जगह हिन्दुस्तानी शिल्पों के कपड़े को नहीं बल्कि हाथ-दही कपड़े को स्थापित कीजिए।

बहिष्कार-समिति की रिपोर्ट की मैंने पढ़ा है। अंगरेजी या साम्राज्य-वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में अधिक से अधिक को कुछ किया जा सकता है उसके संबंध में इस रिपोर्ट की बातें आखिरी बातें हैं और होती हैं। मेरी राय में इस रिपोर्ट के द्वारा ऐसे बहिष्कार का पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष प्रबल-जयिष्ठ हो जाता है। यह साफ़ तौर पर कहती है कि साम्राज्य की ब्याहदर और बड़ी बड़ी चीजें जैसे रेलवे का सामान आदि—या तो सरकार संगठित है या अंगरेजी व्यापारी संगठित हैं और कुछ ही छोटी-मोटी चीजें जैसे हथ, सेक, चायन बूट आदि व्याहदर से आराम रखते, और अहिंसात्मक में किसी भी विरोधी हिन्दुस्तानी के हैं जिनके इस बहिष्कार को अपनायी की कमी संभावना नहीं है। उसके अन्तर्गत शास्त्र-पूर्ण विचार करने से साफ़ होगा कि प्रत्येक महात्माजी की ओर नरमपन बाधे के बड़े गौर के साथ-साथ छोटी-छोटी चीजों के बहिष्कार को पालन करने पर भी बहिष्कार की रकम १ करोड़ रुपये तकमाना कि अधिक न होगी। यह अन्ध विद्वानों एक और आभासी ही होगा जो इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि इनसे बहिष्कार की बलवत्त केविना के अंगरेजी या अंगरेजी अंगरेजी की अपनी नीति बढ़क देनी पड़ेगी।

इसपर टीकाकार कहते हैं—केवल देखिए अपनी बंदी के अनुविधायक कारोबार से साम्राज्य-वस्तु-बहिष्कार-अन्धवी प्रस्ताव की अन्ध रायदर से किनांजित दार द्वारा मेरी तब भीषणता में

कैसी हाथ-तोहा भव गई थी? अन्धवी की इस अन्धवी की व्यापार-नीति की इसता तो अन्ध जानते हैं कि जिसके हाथ धिक्-धो से ब्याहदर कम न लें। यह कोसदा अन्धवी इसीलिए 'आवा' जाता है कि जिसके भीषण-आवा बलता 'हिन्दुस्तान के विवेक-विचार-हीन आन्दोलनकारियों' के विचार 'तो इतने ही कुछका करने के लिए कुछ बैठें हैं,' उमर पर है। यदि ऐसी उमेरना में दिखते जाय तो भी वे जरा भी व्यापारिक बलवत्त-बलवत्त या इसका से नेपेन हो जाते हैं। उनकी इस अन्धवी के ही बलवत्त से तमाम ऐसे अन्धवी के लिए परले से तैयार रहते हैं। इसीलिए मैं लोगों के विनम्र रूप से कहना कि वे इतने 'अन्धवी' अन्धवी विवेकी शायद भी विवाह या वाहवाही के अन्धवी न रहें। यदि यह हमारे के काम ही जिनसे वे करते हैं या जिनसे अन्धवी करते हैं पूरे अन्धवी न हो तो उनके अथ या प्रस्ताव के अन्धवी के द्वारा अन्धवी-विधि नहीं हो सकती।

यदि हमारे रोप के कतन हमारी आँखें अन्धवी न हो गईं हो तो ज्यों ही हम यह बलवत्त जान कि हमें अपनी कुछ राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंगरेजी चीजों पर बलवत्त रहना पड़ता है, हमें उस बहिष्कार के प्रस्ताव पर चर्चा आत्म ही चाहिए। जब कि हम अंगरेजी किताबों और अंगरेजी वस्त्रों के बिना अपना काम नहीं चला सकते तो हमें अंगरेजी वस्त्रों का बहिष्कार क्या इसीलिए करना चाहिए कि हम बलवत्त तो जिनसे कि संगठित हैं? यदि अंगरेजी किताबों के बिना हम अपना काम नहीं चला सकते—इसीलिए कि हमें उनकी अन्धवी रहती है तो फिर अंगरेजी वस्त्रों का हम-सेक गैर-संगठित वस्त्रों के बलवत्त उन्धवी कर सकते हैं कि यह अन्धवी संगठित वस्त्रों का उन्धवी करे? अन्धवी में मेरे एक बाई भी जिन्हें मैं 'आत्म' कहा करता था; क्योंकि यह हमसे कुछ बलवत्त जाना कि और व्याहदर बलवत्त केन वा इसतर के प्रेम के साथ किया करता। जब मैं अन्धवी के आत्मों बाई में पढ़ाया गया तब इसप्रमाण के साथ यह भी मेरे साथ थी। यहाँ पढ़ने पर यह कुछसे है और कुछसे है आत्मों बलवत्त है इससे वे छोटी—आत्म में आपपर अपना छाता ताने बल रही है इसे बल ही बल ही आये बिना न रही। आप तो हर अंगरेजी चीजों के एक भीषण बहिष्कार बाई हैं न? पर आपकी जान साफ़ एक अन्धवी अन्धवी की मुसलता के बनी, जिसके हाथ में अंगरेजी आवा के, और जो अंगरेजी बलवत्त लगाता था। नहीं, एक अंगरेजी बाई की रकम काफ़ि है। आपकी मायूस है, कि जब आप यहाँ शाये आ रहे थे तब आपके विपक्ष एक अंगरेजी छाता तान रहा था? अब यहाँ मैं अपना आखिरी विचारकारी मुन्हा कलम दिया तब अपने अन्धवी ही छोटा होगा कि उससे कि उससे प्रमाण प्रबलन को सुनकर मैं हवा-पक्षा हो जाऊँगा परन्तु कुछ किमती के मैंने यह कर उसके आत्मविश्वास को प्रहार में दाह दिया—आप किसे कब सही बातों को आत्मों कहेंगे? क्या आपको बता है कि मैं केवल इसीलिए किसी चीज का बहिष्कार नहीं करता कि यह अंगरेजी है। मैं तो महज तमाम विवेकी कपड़े का बहिष्कार करता हूँ; क्योंकि विवेकी कपड़े के साथ मैं अन्धवी अन्धवी के मेरे करती वेतावादी विचारों हो गये हैं। यह बाई आन्धवी में दिखली भी केन ऊर्जा हैं। बहुत कर के यह उसके पक्ष में भी निकलती थी। जो हो, यह बाई की उपस्थिति आवश्यकता और उपयोगिता की समझ गई थी; केवल यह कि जिनसे कि विवेक केवल बहिष्कार पर दृष्टा करती थी—और विवेक की ही होती थी।

यदि प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार के द्वारा जोय बंद अपने ही चरों और अपनी ही चीजों की ओर मगर चलेगे, तो वे किन्तु यह नाम केने कि उसका विचार बिना बेतुका है—ठीक उही तरह किंच एक सेरी चारें ने मुझे उस बहिष्कार का प्रस्तावी मानकर मद्रुष्ट किया था।

इस बात के लिए कि हमारे केमिया-वासी भाइयों के साथ पूरा सम्पर्क हो और भारत को बन्द के बन्द स्वराम्य मिले, मेरी सहकृता किसी के कम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि रोष और नवैयें हुए हमारे ही ज्येष्ठ की हाथि पहुँचाते हैं। तब सब कीमती बात है। जिसमें हम सब मगरमूक बाजे, घारासना-वासी और अन्धविश्वास-वासी तथा दूसरे लोग-स्वराज्य आदि के लिए एक साथ मिल कर काम कर सकते हैं। इसका उत्तर मैं पहले ही से चुका हूँ। जगते जग में मैं दूसरों को भी विचार कर के शिक्षा देना कि क्यों नहीं एवमात्र होने लायक प्रयास है।

(थम हिन्दी)

मोहनदास करमचंद गांधी

क्या यह अ-सहयोग है ?

यह बड़ीच नेत जी जाती है कि 'विताओं, सदरों और घारासनाओं का बहिष्कार असफल होने के साथ ही असहयोग कह तो चुका है।' अपने ही बन्द असहकृता मान को गढ़ें हैं। तुका चीन लोगों को भीने और बिना दोर-दुख के काही-काम में असहयोग का नाम नहीं [रिखाई देता।] वे भूक जाते हैं कि यह असहयोग बहिष्कार स्वराम्य की सारी हमसत तैयार करने के लिए अत्यन्त आवश्यक आचार है। हम जिस सता का नाम करना चाहते हैं उसके बिन्दु-स्वराम्य संरचनायें तब तक मद्रुष्ट जारी रखें, तो कोई हमें नहीं बचतक हम जगहे काम नहीं देते। सब बात यह है कि इस असहयोग बहिष्कार के बाह्य के किंच हमारी हमसत कभी होनी नहीं सकती। और यदि हम महात्मना की संस्थाओं का काम, दूसरी संस्थाओं के लुरा रख कर और उनके मोहम् रहते हुए भी, जमा करते तो हमारी विषय निरिबत है। इसके अन्तर्गत हमें यह न भूलना चाहिए कि हमारा बहिष्कार असहयोग नहीं, बल्कि पंचविध है और पाँचवा अंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वह है विरोधी (अनेके जगहरी नहीं) कथे का बहिष्कार।

यह बहिष्कार हमारे कार्यक्रम का अविनाशक भाग है—हालां कि इस कारण यह कम उपयोगी नहीं है। काही, राष्ट्रीय विद्यालय, संस्थापक, हिन्दू-मुसलमान-वेधक, और अन्तर्गत तथा घारासनाओं और मलेवाओं का बह्मात्र—यह हमारे कार्यक्रम का किनारात्मक भाग है। उसमें हम क्यों क्यों आगे बढ़ते जायेंगे त्यों त्यों गयी हिलायें से बहिष्कार की जोर, अर्थात् स्वराम्य की ओर हम आगे बढ़ते जायेंगे। कुदस्त दुष्टता को—अन्धमा को नापसंद करती है। अतएव केवल सख्तात्मक आन्दोलन कुदस्त को पसन्द नहीं हो सकता। सख्तात्मक के साथ रचनात्मक आन्दोलन बन्दार चलना चाहिए। यदि विज्ञापन बाँके तमाम भाई विज्ञापन जोर दें, और घारासनाओं, लघाकर्म और घारासनायें विस्तृत काही के साथ और उनके फल-स्वराम्य स्वराम्य चमकाकर अपना हस्तीका पेस कर दें—फिर भी यदि हमारे पास रचनात्मक आन्दोलन बन्दार चलना शुरू भी न होमी तो हम स्वराम्य का संघालन न कर सकेंगे—हम विस्तृत अर्थ हो रहेंगे। हमारी सभाई केवल एक बात पर नहीं है कि सता का बन्द बहल दिया जाय; बल्कि इस बात पर है कि सता का बन्द और तिन दोनों बहल दिये जायें। मुझे बार बार यह सोचना पड़ता है कि इस बात को हमने अभी पूरी तरह समझा किना है या नहीं। अतएव मेरे किंच तो काही का कार्य-क्रम यह है। घारासना कि पूरा पूरा स्वराम्य मिले साथ।

हिन्दुस्तान में अंगरेजों का हित विस्तृत स्वराम्यत्मक है और यह भीकहित में बाधक है। जब-हित का बाधक यह स्वराम्य है, कि उनकी हिन्दुस्तान के कदाचल पर नजर रखी जाती है। अतएव विरोधी कथे का बहिष्कार करना इसील्ल के तथा अपने तमाम विरोधी के स्वार्थ को असफल बनाना है। यदि अनेके अंगरेजी कथे का बहिष्कार किया जाय तो उसके बाड़े अंगरेज लोगों की अने ही हाथि पहुँचें; पर हिन्दुस्तान में रचनात्मक काम कुछ भी नहीं हो सकता। अतएव तमाम विरोधी कथे की बाध्य बन्द न होकर उनकी जगह पर काही विराजमान न हो तब तक "सहयोग" बन्ध-वही हो सकता। अतएव विरोधी कथे का बहिष्कार बहिष्कार-कार्यक्रम का अन्ध-किंच है। और बहिष्कार तबतक असफल है जबतक काही का प्रचार पर पर में न कर दिया जाय। अपने ज्येष्ठ की सिद्धि के लिए हमें अपने तमाम सार्वभौम के साथ बैठा पड़ेगा। यम, जब और व्यवस्था-काकि की हमें बचरत रहेंगी। हिन्दू-मुसलमान-एकता और असहकृता-विचारण के बिना हमें काही को पर पर नहीं पहुँचा सकते। काही के काम को सार्वभौम पूरा करने का अर्थ है स्वराम्य के लिए अपनी सक्ति सिद्ध करना। काही का कार्यक्रम सार्वभौमिक कार्यक्रम है। अतएव वही सफल बनाने के लिए प्रत्येक भारतवासी को, कि वह वह है राम हो वा रंक, छोटा हो वा बड़ा, हिन्दू हो वा अहिन्दू—आप बंधना होगा।

पर नास्तिक लोग कहते हैं—'क्या काही से स्वराम्य मिल जायगा? क्या अंगरेज हमारे लिए अपनी गरी ओर कर चके जायेंगे?' मेरा उत्तर है 'हाँ' भी और 'नहीं' भी। 'हाँ', इस तरह कि ऐसा होने पर अंगरेजों की लम्बर पड़ेगी कि हमारा हित ऐसा होगा चाकि वे हिन्दुस्तान के हित के साथ मिश्र-मुक्त बने। केवल केवल बन्द कर नहीं रहने में वे दुरयोग पड़ेंगे; क्योंकि उनकी जांच चुक जायगी कि नास्तिक बन्दार-हमसत-रोषवाद-हम स्वराम्य प्रकृति नहीं जाद सकते। अर्थात् काही का प्रचार पर पर में होने पर अंगरेजों के हृदय भी बहल जायेंगे—तब वे हमारे विराम्य मासिकी करना अपना एक मामले हैं—तब वे हमारे विराम्य बनने में अपना सम्मान बाँटेंगे। मेरा उत्तर 'हाँ' है। यदि हम अंगरेजों को यह के विज्ञाक भगना चाहते हैं और उनके पन्थ अन्धविश्वास के साथ स्पर्श का नाम करना चाहते हैं। अहिंसात्मक असहयोग का यह हेतु नहीं। अहिंसा के भी विराम्य हैं। जो बहिष्कार है वह विराम्य करने के अपना विराम्य स्वराम्य करने से इनकार करता है। अहिंसा और विराम्य स्वराम्य: ही परस्पर-विरोधी है। परन्तु कि नास्तिक लोग कहेंगे 'कर्म कीविधि कि अंगरेज अपना तन बन्दने के इनकार करें और तबमार के बन्द पर भी हिन्दुस्तान पर अपना कब्जा कायम रखने की जिद पकड़ें तो काही के पर पर हो जाने पर भी वह हमारे किंच काम जायेंगी?' काही की सक्ति पर इस प्रकार अविचार रखते हुए वे इस बात को भूल जाते हैं कि काही सविषय अंग की अहिंसा-कर्म हैं और इस बात को तो सब लोग मानते हैं कि सविषयमय एक ऐसा सत्त है जो कभी काही नहीं जा सकता। काही जबतक पर पर न हो जाय तबतक सार्वभौमिक सविषय-अर्थात् अहिंसात्मक-अंग होने के अन्धविश्वास नहीं। कोई भी काही को दीमकी बनाकर काहीत्म्य हो गया होगा और साथ ही पूरी तरह तपस्या के लिए भी तैयार होगा वह सविषयमय के लिए भी तैयार ही होगा। और मुझे तो रती जर सब नहीं कि इस तरह तैयार हुआ एक विज्ञा की किची के हवाये नहीं हट सकता—अने ही स्वराम्य का सता बन्द उनके सिक्का क्यों न आभंगना जाय।

जब बाधक यह रहे जाता है कि पहले कीच कर्म बंधी है, पर भी नहीं हम अभी कर रहे हैं उसके साथ-साथ, अर्थ नहीं।

ये तो किसी एक ही सवाक का जवाब देना चाहता था—“क्या खादी का काम अचहूयों का जग माना जा सकता है ?” मैंने यह वाक्य धरम की कोशिश की है कि खादी अचहूयों के किंवदन्तक व्यवहार का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है ।

(संश्लेषित) मोहनदास करमचंद गांधी

कितनी ही मसीबतें

एक राखलेखक ने मुझे एक मकरी पत्र लिखा है। वधने
कन्वेलि पिटने ही प्रज्ञा की चर्चा की है। मैं भिन्न उर्ध्वा अंशों को
भीषे देता हूँ किन्तु मैं अपनी राय प्रकट करने के लिए अभी
तैयार हूँ।

इस मौक़ा आन्धोलन में ऐसे लोग भी हैं जो आपसे अव-
भावी होने का स्वांग करते हैं। ऐसे लोगों को सारा पक्के का
वृत्तमित्र छोड़ने प्रसन्न हुआ है। अजरात के इन्हीं में वेता भीड़
बल्लभका, पूर्य अमर साहब, रसवार भी गोपाकासाधर, भी
सोहबका पंथा, भी पूरकचन्धरार्थ, भी इन्धुकासार्थ आदि के प्रति
एक आश्चर्य और अन्ध है। परन्तु चित्ते ही लोग ऐसे भी हैं
जो इनकी महबूबी के नामक कायका उठाकर सारे आन्धो-
लन को हाथ गिराते हैं और उनके आस्थापन मेंराजा करते हैं।
ये लोग उनके अ-ज्ञात ही को बात नहीं। परन्तु उधारचरित-
मानुष वरपैय वृद्धकर्म के अनुसार ये लोग काम बका लेते हो-
मकी करवा जीक न पढ़ता हो। पर क्यों क्यों समय बीता है
रहती नहीं असली और बकसी छल्ले जलते हैं।

परन्तु महात्मना का इंगित शिष्टकर्म बीदा यह गया है। जायसी की हवा से कुछ जागृति हुई जल्द; परन्तु धार्मिक भावों के छेड़ में अन्तर्म की क्षमिताया न होने के कारण देहात से एक छोटी गलतफहमी पीक रही है कि महात्मना के घनाश्वर होकर भागना देना वा दिल्क कोय में बंदा बनावो जैसी की शिक्षा देव्य है। यहि यह महात्मनाका विशेष टक हंता चक्रा भागना (होता जाता है) और यह भागना होती जायगी कि महात्मना निष्कारियों की इध्या है तो यह बड़ा लतमाक है। इस तर हुरां यह कि भावको महात्मा बनाकर कटा भादर बताये की ही हज जैयें अपने कर्मय की ही श्ती मानते हैं—आपके बताये आचार्यों का धामन करने में यारी।

देहात में बड़ी लुफ्फिमिरी पेसी हुई है इसके जनको अंश्राह
पाकिस्तान कम हो गई है। बाहेर कितना ही बक होकर, मैं
कैसे इनमें नहीं कर सके। भागवत में जिस प्रकार बुद्ध बोले
हुए भी बड़े ही ध्यानेके आनन्द-राश्या को हाथ पकड़ कर
भाग्यवत नहीं-अच्छ माता विराता हुई थी उसी प्रकार इन लोगों
में सेवना आता। महा दण्ड है। धीमे के जनको में उनकी दृष्टि
इसका दृष्टिकोण कम पर रहती है। अन्धधृष्ट हा बुद्ध उन्हें नहीं
चिन्ता है। मैं तो हर उपाय के दृष्टिकोण काम करते हैं।
“सुसुधितः किं न करोति पापम्” की तरह वह आनन्द-ब्रह्मण्य-
पुण्य को पकड़ना नहीं चाहता। आनन्द-प्राण्य रहती है
कोपका भी कितनी ही बातों में अन्ध है। अन्धबोध-आनन्दोक्त
के साथ अन्ध बुद्धों की दृष्टिबोधों के इस दृष्टिकोण की दृष्टि
वहीं कर सकते-नहीं करते। इसके कितने ही लोग अन्धबोध
अन्धबोध-आनन्दोक्त में दृष्टिकोण होने के बड़े जीहृष्ट
दृष्टिकोणों के, प्रकृति योग कर, अन्धबोध का रास्ता पकड़
करते हैं।

परन्तु साक्षी-आन्दोलन से हम लोगों में ताकत आ सकती है। साक्षी ही एक ऐसी चीज है जो गरीबों की सेवा कर सकती है और हमारे असहयोग का तत्त्व कायम कर सकती है। परन्तु

बहरिष्णवी के बादी पैदा करने का काम गुजरात में और लाख करोड़ उस ताड़के में जिसमें मैं बसता हूँ बन्द हो गया है। यह बादी आन्दोलन कबले आरम्भ के नहीं हो सकता। ऐसा बँधक हर ताड़के में होना चाहिए। वरन्तु ऐसे बँधक की स्थापना नहीं होती और स्थापना करने की कोशिश होती है तो उसमें सच्चे कार्यकर्ताओं की दिक्कत पकती है। इसके कारणों की गहरी जासबीस करने से मुझे बकील हो गया है कि हिन्दुस्तान की ऐसी स्थिति का कारण हिमाचली गुफामी और मुफसिही है। तोभी बरिप्रदोष और बरामी लोग ऐसे कर्मों में पुनरुक्त नहीं हाथि पहुँचते हैं। इसके यह कारण इस नहीं हो पाता कि "जब दास पर सगा सेनेवाले कहाँ है ?"

भाष करेगे कि तुम खूद मर मिटो। यह वचन है और सुने ऐसा ही करना भी चाहिए। पर मैं जरा कमजोर हूँ। मुझ जैसे निर्बल और भी कितने ही होंगे। हमें साथ के, धँस के बच की आवश्यकता है। हम सबके यदि हक कायम हो तो कि अकेले साथ कभी बचें तो ऐसे खापी की जम्कर है जिनके साथ साथ किये हुए आगे बच सके। यदि ऐसे खापी विशेष हो तो हम सब उनके साथ साथ बड़े जायगे नहीं तो अगमन के खतरों रह कर हम से जो कुछ हो सकता है सो तो करेगी ही। फिर भी यदि हम जैसे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलित संघ स्थापित हो तो यह वांछनीय है। इसमें हमें एक ओर कठिनाई है हम बैठन नहीं लेते। ऐसा माना जाता है कि बैठन के कर काम करने के लोगों के दिल पर कसरी छाप नहीं बैठती। फिर कुछ लेबू बैठन से और कुछ न हो तो कैनेबाके के दिल में उड़ोके बना रहता है। उसकी सच्ची जिज्ञास नहीं रहती। और बैठन में कैनेबाके लोग ऐसे बड़े हैं जहाँ से बड़ा भारी सुधारण करते हैं—कैसे कर्मस्थ करने में कियिल और कुछ अंत में स्विच्छापारी भी होते हैं। फिर आवश्यक के लक्ष्यवारी के हवासे प्रभार पर जो कुछ हर बढावा जो केकिम तबसे कसरी खायाविना बढाई है। इससे बड़ी कसरी तो यह है कि लोगों के हृदय में कुछ बगल बनत जा रहे हैं। जिस प्रकार बैध-बाधरों के विश्वास को लोगों के सतीरी को बुराई का और बुरे का आदी बना कर बगल में निबद्ध बना बाधते हैं, और उनका सत्यानास करते हैं उसी प्रकार उनसे भी अधिक दुःखोत्प्रेषणा, लोगों के दिल को हिका देने वाले, जोशिके जहरीले और अकरीले लक्ष, बनता हो बुरे को निबद्ध बढाई मोद कर देते हैं। लोग ऐसे लेखों और भाषणों के रक्षिया हो गये हैं और कथ्य निबद्ध हो गये हैं। मनीर और विश्वार्थक तथा एटैन्थोनिक बनाने वाले लेखों की कमी है और वे वसद्ध भी नहीं होते।

अर्थकों के सम्बन्ध में मैं पूरा पूरा सेवक नहीं बन पाया हूँ। आपका मूल प्रीकार है। उसका प्रचार करने का प्रयत्न बर्बाद है। मैं असुस्थता का शयन की नहीं। पहले मैं। इसका सम्बन्ध की घड़ी के साथ है। प्रीकार कठिनाई नहीं है। हो जाय तो असुस्थता का सबल चरित्र है कि या नहीं। फिर भी मुझे एक बात कटती है। मैं यह नहीं कि या एक सम्बन्ध की बीमार उसका-मरने में और उसको के साथ बैठ सकता है। धार कहते कि सम्बन्धन को मैं ऐसे गिरे रहने बहुत होते हैं। हम उसका बहिष्कार नहीं करते हैं। रघु को सब क्या हम स्नाय करने हैं। मैं विस्मय-पूर्ण की दृष्टि से मानता हूँ कि यदि हम इसका वास्तव नहीं करते तो यह हमारी भूल है। इसके साथ मैं यह भी मानता हूँ कि यह मानना कि यह केवल प्रीकार सम्बन्ध है कि उसका जगत् सम्बन्ध-मात्र में हुआ है। अभी अभी

मूल है। इस चिन्तिते में यदि आप स्वच्छता के पालन के विषय में बार बार किता करेगे तो अच्छा होगा।”

मेरी कृपास्त्रिती है, जो मैं किसीको अपना अनुयायी मानना ही नहीं। इसके में किसी के पाप का हितेदार नहीं हो सकता। पर इतने के पणों केवक की उल्लस नहीं छुलझती और मेरी अन्धबेदी भी इत नहीं होती। मेरे अनुयायी कहे जाने वाले लोगों की शिक्षाओं का तो जोर के आ रही हैं। उसका इलाज मैं सोच रहा हूँ। दुनिया का बेसी ईश्वर है। इस विश्वास के मुझे आशा है कि मेरे अनुयायी नामधारी का ऐसा बंद करने की बराबर दुखों से होगा। डॉन इसेही तक नहीं चल सकता। कुछ लोग कुछ समझें तक मरने ही उनके पास परन्तु सब लोगों के सब समझ तक ठग जाने की शिक्षा अभी इतिहास में दिखाई नहीं दी। यह बात भी ठीक है कि महाधमा का संगठन स्थित हो रहा है। परिपूर्ण संगठन भी अयोग्य मनुष्यों के हाथ से निमित्त होता है और सुयोग्य मनुष्य अपूर्ण संगठन का भी अनुयोग्य कर सकते हैं। यह बात बहुतायत में सब है। यह तो सिद्ध ही है कि स्वयंसेवकों को चाहिए पूरी तरह समझने बिना किसी के पालने इरादों में। ग्राम-समितियों की स्थापना का प्रयोजन ही यह है कि ग्रामीण लोगों का संभव महाधमा के साथ अच्छे रहे।

बेलात की गरीबी को जिन जिन लोगों ने इस लेखक की तरह देखा है उन्हें कुछ इत करने के लिए जरूरी के सिवा दूसरा अर्था नहीं बच सकता। क्योंकि दूसरा साधन ही नहीं। इसीसे जिन हर तक जरूरी की गति होगी वही हर तक स्वरूप की गति मानी जा सकती है। यह लेखक महाधमा है कि महाधमा के स्वरूप में। बिना वैतन बहुतेरे लेखक नहीं मिल सकते। और यदि वैतन बाका कोई भी न मिले तो स्वरूप-तन्त्र का कर्तव्य-आगे चल नहीं सकता। यह भी एक मूल्य है कि वैतन केमैदास को लोग आदर की दृष्टि से नहीं देखते। वैतन केमैदास अपना न लेनेवाला भी जानता की सेवा दिकोमान के न करना इसके प्रति उच्छा आदर-आप ही नहीं सकता। मुझे इस बात का तयारिवा है की दिकोमान के काम करने वाले के लिए वैतन की रकम देने में लोग कभी पीछे न होंगे। हाँ, यह सब है कि कभी रकम महाधमा वैतन में नहीं दे सकती। पर इस विषय में सरा भी कम्पेड नहीं कि गरीब संग्रह की सुझार बन हो सकती है। बुरी कमाइ वैतन लेकर नौकरी करने की अपेक्षा महाधमा के वैतन लेकर नौकरी करने में हमें अधिक माननी चाहिए। चिन्तित सर्विस का मोह कितना? कने है? अच्छे भी अधिक मोह हमें महाधमा की सेवा के लिए होगा। यदि जिन प्रकार चिन्तित सर्विस में जाने वाला उन्हें वहाँ पर नर सकता है वही प्रकार महाधमा की सेवा करने वाला उसका प्रभावति तक हो सकता है। परन्तु तो इस लक्षण के सेवा करता है वह गिरे बिना नहीं रहता। १६०० गोकसे ने अपने २० वर्ष प्रमुक्त कोलेज की दिने। शीघ्र कृष्णान्ना आदि के भी रहने मिलते थे, फिर भी कलेज के वैतन देने में वे अपना गौरव मानते थे। यह तो बाद ही होगा कि कनका वैतन ४० के हुए होकर ५५ के ऊपर नहीं जाया वा। अन्ततः महाधमा की भी-जीवान लया देने वाले वैतनिक लेखक न मिलेंगे तबतक महाधमा का काम ठीक ठीक नहीं चल सकता। अन्ततः हम यह न मानने समझे कि वैतन लेकर सेवा करना महाधम है तबतक हमें वैतनिक सेवा में न मिलेंगे। इस प्रकार प्रतिष्ठा बढ़ाने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि महाधमाई स्वयं वैतन देने लगे। सब में सेवा करने लगेगा तब में भी सब वैतनिक लोगों में अपना नाम लिखा जाय।

वैतन कितना और किस तरह मिलित किना जाय, सब को एक-सा दिया जाय वा नहीं, लेखकों की परीक्षा उनकी जाय वा नहीं, आदि उल्लेखों केवर कभी होती हैं पर इन्हींके हल करने में हमारी कार्य-संवात्म-सुमता की जाय है।

अन्धबोरो पर जो टीका-टिप्पणी की गई है उसपर मैं अपनी राय न दूँगा क्योंकि सुमरात के कन्वर्गों के मेरा विशुद्ध परिचय नहीं। यह महा-कार्य मेरे जेब जाने के बाद शुरू हुआ है। यह तो निमित्त है कि-वर्तमान पत्रों का धर्म है कि वे लोगों को कार्य की ओर प्रवृत्त करें। जोश दिकाने की अब विशुद्ध वास्तव्यकता न रही। काम इस बात को समझ गये हैं कि इसे वर्तमान राजनीति बदल देना है, स्वरूप देना है। वे रास्ता भी जानने लगे हैं। अभी इस रास्ते जाने की जगह नहीं देना मुझे है। वर्तमान पत्रों को उन्हीं प्रति देने का काम करना चाहिए। इसके संघर्ष में दो-मत न होना चाहिए।

अन्धबोरो को शास्त्र-सुधारे रहने की शिक्षा देना चाहिए अन्धबोरो इमारा काम है। सब उन्हें कने लगे तो इस अन्धने आप अपनी ही गलत के उन्हें शास्त्र-सुधारा रहने की शिक्षा देंगे। हमें यह समझ कर जीव्य रहना चाहिए कि इनकी गंभीरी हमारे पास का एक है। आजतक हमने अन्धबोरो माइनों को अपना बाई नहीं माना। ऐसा करते हैं ऐसा कम बात है। इसपर आश्चर्य न होना चाहिए। ऐसा होत हुए भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि उनके सुध हर करने में हमें मदद करनी चाहिए। वे जानते हैं कि इस सुधार की जरूरत है। उन्हें हमारी सहायता की जरूरत थी। उनके विरुद्ध पर मैं मानता हूँ कि वे हमने जो उन्हे नर-मान्यता (पक्षीधम) भी० क० गरीबी

गृह-कलह

एक ‘अवाकित’ (अज्ञान) आई विद्वानों अपना नाम-जान सिला है-अपने पुत्र की शान-छात्री इस प्रकार सुनाते हैं—

“जरे हिन्दुस्तान की हानत देकते हुए, कब कहते हैं, कि पुत्रता में काही-अन्धार ठीक ठीक हुआ है। पर कने में भी जो कश्चित करने वाली जानो दिखाई देती है वह यह कि काब करने लोगों में अभी काही का प्रचार विच्छिन्न ही नहीं। यह कहें तो अज्ञति नहीं। नाटक में, धीमे में अपना लाली में मैं यहाँ कहीं देखा है जो-पुत्रों के समुदाय में पुत्रता तो काही रहने दिखाई देते हैं, पर सियों के सरीर पर वैतनिक का ही संभव बन जाता है। आपको मैं अपने छुट्टन का अनुभव सुनाता हूँ। मायपुर-महाधमा के आगे बाद में विवायती कने का स्वरूप कर दिया। यह कने मेरी प्रवृत्तियों को कने ही उन्हें चकमुच रंज हुआ और भीतर की भीतर वे सुखा भी हुई। पर मैंने उन्हें काही पहनने के लिए तैयार कर दिया-ने काही पहनती भी हैं और आज तीन बरब के विवायती कने करीने भी नहीं गये। फिर भी पुत्रता पके विवायती कने पहनने की उमर तक कन्यापति करता है और मेरे मित्रों करते हुए भी काही के लोके पर विवायती कने पहनती हैं। जब मैं अपना विरोध काहिर करता हूँ तब हमारे रिश्तेदारों और मित्रों (पुत्रों और सियों) की ओर के उमर कन्या किना जाता है कि इस पुत्रता तो काही पहनते ही हैं, सियों के पास भी कुछ पुराने कने रक्के हों उन्हें पुराने कने में कना हूँ है। ऐसी अन्याय के मुझे तथा मुझ जैसी हाथ में पके हुए लोगों को बड़ी उल्लस राह करती है कि अब सियों के इस मोह को कैसे छुड़ाने? क्या इस उल्लेख है? ‘अन्धबोरो’ रहती है। आपके प्रति पुत्रता है। सुत्रों की अपेक्षा सिया आपकी सिया में दिन दिन अधिक जीव होती है।

परमन्त्र यदि ऐसा किम्वद श्रेष्ठ कल्पने न कर सका तो वह भक्ति भी किम्वद होगी। आलीशानों के अंदर से हमारे कपड़े के आसपास चरने में बहुत ही कमी हो गई है। पिछले चार वर्षों में १०-१०) वाली धर्मोपदेशक बर्ग (१०) के कपड़ों में ४५ वर्ष की २५ आलीशानी पहनी। यही हाल है कोट-कुरते, पोती, मोने आदि का भी। मेरा निजी कपड़ा तोय भी बड़े आसपास था। अब वह ५५) के ५५) तक हो गया है। यह सब समझाने-सुझाने पर भी विभागपती कपड़े का बोझ हमसे नहीं हटाता। इस बोझ के कारण आलीशानी के लोगों पर ऐसा होता है कि मैं तो जाता हूँ आलीशान बन कर और मेरी मुश्किली जाती है विभागपती कपड़े पहन कर। इससे हम लोगों की टीका-टिप्पणी सुनने पड़ती है जो आलीशानों पहनते हैं और हममें, बावजूद कुछ भी विमति तो नहीं है, हमें भी तो जाती है। आलीशानी के विरोधी मुद्रा पर मैं सुझाव देता हूँ, बहुत बड़े हुए भी हमें सुझाव देते हैं और चारे आन्वेषण पर विभाग की जाँच करवाते हैं। तब तो हम को इसका कुछ होता है कि कुछ सुझाव नहीं पड़ता। उच्च-क्रम आधिकारी विचार करने लगते हैं कि क्या करें, क्या अवसरों पर करें? ऐसे विचार में कमी कमी लोगों में आने लगते हैं जो हमें आ जाता है। ऐसी हालत में स्त्री-जाति को आलीशान करने के लिए आप क्या बखाव देते हैं? यही सामने के लिए यह बंधा पड़ जाता है। आलीशानी के लिए आपसे विचार प्रकट होने पर मेरी गृहिणी आलीशानी के सिवा दूसरे कपड़े हरमियन न पहनेगी।”

मैं बखावता हूँ कि बीबी इन माँ की दशा है देवे ही बहुतों के सुखों की होगी। स्त्री-पुरुष का पारस्परिक संबंध इसका माझक है कि तीव्रता पुरुष बीच में पड़कर सावरी ही कुछ सेवा कर सके। सत्याग्रह छद्म प्रेम का चिह्न है। दम्पति-प्रेम जब विच्छिन्न विभक्त हो जाता है तब प्रेम पराकाष्ठा को पहुँचता है—तब उसमें विघन के लिए प्रभावशाली नहीं रहती—स्त्रियों को तब अपने गंध तक नहीं रह जाती। इसीसे कविगणों में दम्पति-प्रेम का वर्णन करते आर्या की परमात्मा के प्रति कल्पन को पहुँचाना है और उसका परिचय करना है। ऐसा प्रेम निराल ही हो सकता है। विवाह का बीच आश्रय में होता है। हीन आश्रयिक जब आश्रयिक के रूप में परिणत हो जाय तब ही शरीर-शरीर का सबाक हो सके, व करके जब एक जात्रा सुखी जाती है तबही हो जाती है तब उसमें परमात्मा के प्रेम की कुछ समझ हो सकती है। यह वर्णन भी बहुत स्पष्ट है। किम्वद प्रेम की कल्पना में पाठकों को करना चाहता हूँ यह निर्दिष्ट होता है। मैं कुछ नहीं इतना विचार-शून्य नहीं हुआ किम्वद मैं एकका परमात्मा वर्णन कर सकूँ। इससे मैं जानता हूँ कि किम्वद आलीशानी के द्वारा मुझे जब प्रेम का वर्णन करना चाहिए वह मेरी कल्पना से नहीं किम्वद रही है। तथापि छद्म हरमियन पाठक सब माया को अपने आस पास लेंगे।

जहाँ दम्पति में मैं इतने निर्मल प्रेम को संभवनीय मानता हूँ, वहाँ सत्याग्रह क्या नहीं कर सकता? वह सत्याग्रह वह बहुत नहीं है जो आस-पड़ल सत्याग्रह के नाम से पुकारी जाती है। पारसी के अंदर के मुसलमान में सत्याग्रह किया या बर्गों हवाओं बर्गों तक लक्षणा की। रामचन्द्र ने भरत की बात न मानी तो वे नरसिंहप्रसाद में जाकर बैठ गये। राम की शरण पर वे और भरत भी शरण प्राप्त कर गये। दोनों ने अपना अपना प्रण रक्खा। भरत पाण्डु का केहर उठकी पूजा करते हुए योगावृत्त हुए। राम की तपस्या में बहुर के आनन्द की सम्भावना थी। भरत की तपस्या अज्ञेयिक थी। राम को भरत को मूक जाने का अवसर था। भरत तो एक एक राम-नाम का उच्चारण करता था। इससे ईश्वर दयालुपण्य हुआ।

वह छद्मता सत्याग्रह की विनाश है। दो में से किसी की जीत न हुई। यदि कोई भीता कहा जाय तो वह भरत। यदि 'भरत-सत्य' न हुआ होता तो राम-सत्याग्रह न होती। यह कहकर सुलसीला में प्रेम का रहस्य हमारे सामने प्रकट कर दिया है।

प्रेम-प्रेमक सत्य यदि स्पष्ट प्रेम को मुकुर दम्पति-प्रेम में किम्वद प्रेम को धारण कर सके—मैं जानता हूँ कि वह धारण करने के धारण नहीं होता, वह तो प्रकट होता हो तो हो जाता है—तो मैं विचार-पूर्वक कहता हूँ कि उनकी वर्तमान अपने विभागपती कपड़ों को उखी दिन जला दें। पर एक न-कुछ बात के लिए मैं इतना भारी उपाय क्यों करता हूँ। कोई यह समझे न करे कि मैं तारतम्य नहीं रखता। बात यह है कि न-कुछ बदलावे हमारे जीवन में को परिवर्तन करती हैं वे जानबूझ कर नाई गये प्रयोगों और बड़ी भारी जानेवाली दुर्घटनाओं के द्वारा नहीं हो सकते।

दम्पति के बीच संबंधीय सत्याग्रह की बीबी विभाग में अपनी अनुभव-पुस्तक से ले सकता हूँ। पर मैं जानता हूँ कि इन सब का दुष्प्रयोग भी हो सकता है। मौजूदा वायुमण्डल मुझे जल्लोका मान्य होता है। ऐसे समय में जब अनुभवों की विज्ञानों से कहते हैं मैं आनंद को जिन्होंने छद्म माय से प्रत्यक्ष किया है, प्रसन्न करने का पाव वर्णन करना नहीं चाहता। इससे मैं यह कह स्थिति का वर्णन करके यह भार उन्हीं पर खोपेता हूँ कि वे इसमें से जो उन्हें उचित दिखाई दे अपने बहट-विचारण का मार्ग खोज लें।

स्त्रियों की स्थिति माझक है। उनके लिए जरा भी कुछ करने, वे बल-प्रयोग की संभावना रहती है। हिन्दू-संसार कठिन है। इसी के वह औरों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रह सका है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि को केवल बड़ी प्रभावशाली का अधिकार है जो छद्म प्रेम के द्वारा जाना जा सकता है। यदि दो में से कोई एक भी विचार-वाचका को जब से काट सके तो रास्ता सरल हो जाता है।

मेरा यह मत है कि स्त्रियों में जो कुछ भावियाँ पुरखों को दिखाई देती हैं उसकी यदि घाटी नहीं तो सुखन जवाबदेही पुरखों पर है। स्त्रियों को सब-पक्ष का मोह है ही आती है। किम्वद बहिया कपड़े बड़ी पहनाते हैं। फिर लो उनकी आलीशानी होती है और जब पति में परिवर्तन होता है तब वे तत्काल उनका धाग नहीं ले सकतीं। इसमें दोष पुरुष का ही है, लो का नहीं। जब-जब सब कर उपायों की शीघ्र रचना काव्यिनी है। हिन्दुस्तान में यदि शान्त उपायों के स्वराम्य मिलनेवाला होगा तो स्त्रियों को उसमें पूरा पूरा योग नकर देना पड़ेगा। स्त्रियों को नवतक विभागपती मिल के तथा शैशवी कपड़ों का मोह रहा करेगा तबतक स्वतंत्रता दूर ही रहेगा।

(मन्त्रालय)

मौ० क० मांजी

नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

जीवन का सत्य—महात्मा गांधीजी इस ग्रन्थ पर सुख हैं और विचार के नेता बापू राजेन्द्रप्रसाद की किम्वद है—“यह अनुभव ग्रन्थ है। वर्तमानों की तरह इसका पठन-वचन होना चाहिए। नरसिंहप्रसाद के लिए विचारियों को दूसरा ग्रन्थ नहीं मिल सकता।”

मूल्य ॥)

काकाभाय्य की अज्ञात

॥)

अज्ञात अंक

॥)

रेल्वे पार्क संगाने हाकों से रेलवे में नहीं। मूल्य मनीषाद्वारा भीमद-बी. पी. नहीं मेनी माती।

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

नं० १]

[अंक ४१]

मुद्रक—महाशय
 वैद्यनाथ कान्हालाल मुख

अहमदाबाद, उदित नवी ७, संचय १९८०
 रविवार, १५ मई, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान—मनजीवन मुद्रणालय,
 वारंगलूर, सरसीमरा की बाड़ी

श्री गांधीजी का वक्तव्य

(श्री गांधीजी ने चारासभा-प्रवेश के संबंध में अपना नीचे लिखा स्पष्टपत्र प्रकाशित दिया है—)

महासभा-वारिधियों के धारा-सभा में जाने के बादप्रस्त प्रश्न के संबंध में स्वराज्य-दलवाले मित्रों ने मेरी बातचीत की चुकी। ठीक करते हुए कुछ होता है कि मैं उनके सदस्य न हो सका। मैं धर्म-साधारण की यकीन दिलाता हूँ कि स्वराज्य-दलवालों के विचारों की समझने में मेरी ओर से प्रयत्न या रजामन्दी की कमी नहीं रही है। यदि मैं उनके विचारों को स्वीकार कर पाता तो मेरा काम बहुत हलका हो जाता। मुझे विचार तब में ही उन अत्यन्त मुख्यत्व और आधुनिक नेताओं का विरोध करने में मुक्त नहीं हो सकता, जिनमें से कुछ लोगों ने तो देश की सेवा के लिए महान् आत्मोपनिष्ठा किया है और जो अपनी मातृभूमि की आजादी की लड़ाई में किसी काम नहीं हैं। पर मेरी रजामन्दी और प्रयत्न के होते हुए भी उनकी चुनौतियों ने मेरा समाधान न हो पाया।

उनका और मेरा यह मत-भेद केवल तकलीफ की बातों में नहीं है। मूल विचारों में ही मत-भेद है और यह प्रामाणिक है। मैं अपनी इस राय पर आग्रह हूँ कि चारासभा-प्रवेश, अलहम्योग के मेरे आचार्य के अनुधार, अलहम्योग के विपरीत है। न यह मत-भेद 'अलहम्योग' वाद के अर्थों पर आधार रहता है; बल्कि यह आधुनिक मनोवृत्ति के संबंध रहता है जिसके कारण देश के महत्त्वपूर्ण प्रश्न के निपटारा में फर्क हो जाता है। इस मनोवृत्ति के अनुसार ही त्रिपक्ष बहिष्कार की सफलता या विफलता का निर्णय होना चाहिए—त कि महान् प्रयत्न कर के अनुधार। इसी दृष्टि से मैं कहता हूँ कि चारासभाओं में जाने की अपेक्षा उनके बाहर रहना देश के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है। तथापि मैं अपने स्वराज्य-दलवाले मित्रों को अपने विचारों का कायम न कर पाया। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि जबतक उनके विचार इसके भिन्न हैं, निम्नलिखित उनका स्वयं चारासभाओं में ही है। यह हम सब के लिए बेहतर है।

बातचीत के समय मैंने जो दलीलें पेश कीं उनके कायम हो जाने की उम्मीद शायद ही स्वराज्य-दलवालों के ही जाती हो। सबसे बहुत के योग्यता, अत्यन्त अनुमति और ईमानदारी सेनांक हैं। बिना पूर्ण विचार किए वे चारासभाओं में नहीं गये हैं और

जबतक कि अनुभव के द्वारा उन्हें अपने कर्तव्यों की निष्पत्तियाँ या यकीन न हो जाय तबतक उनके नहीं के लौटने की आशा न करनी चाहिए।

अतएव देश के सामने यह प्रश्न नहीं है कि मैं और स्वराज्य-दल के विचारों के गुण-दोष की छान-बीन की जाय। बल्कि यह है कि चारा-सभा-प्रवेश एक बर्तित और निश्चित घटना हो गई है। अब उसके संबंध में हमारा क्या रुक होना चाहिए? अलहम्योगी कौन स्वराज्य-दलवालों की रीति-नीति का विरोध करते रहे या तटस्थ रहे और जहाँ जहाँ सुझाव हो या उनके सिद्धांतों के सुझाविक हो, वहाँ उन्हें सबद भी दें?

देहली और कोकणा के प्रस्तावों में उन महासभा-वारिधियों को चारासभाओं में जाने की अनुमति दी है जो वहाँ जाता चाहिए हैं और जो इसे अपनी अन्तरात्मा और धर्म के खिलाफ न समझते हैं। ऐसी अवस्था में मेरी राय में स्वराज्य-दलवालों का चारासभाओं में प्रवेश करना और अपरिवर्तन-वारिधियों की तरफ के पूरी तटस्थता की कसौटी रखना शिष्टकर्म ठीक है। उनका विश्व-वादी नीति रखना भी ठीक है; क्योंकि यही उनकी नीति थी और महासभा ने उनके प्रवेश के संबंध में कोई शर्त नहीं लगाई है। यदि स्वराज्य-दलवालों का कार्य वहाँ फले-फलेगा और देश को उसके लाभ होगा तो इस प्रत्यक्ष प्रमाण की रोक कर मुझ जैसे प्रामाणिक विचारवादी लोग अपनी गलती को माने बिना न रहेंगे और मैं मानता हूँ कि हममें भी इसी वैचारिक अन्तर है कि जब तजिबवा उनके प्रश्न को दूर कर देगा तब वे अपनी मूल अन्तर सुधारेंगे। ऐसी अवस्था में मैं स्वराज्य-दलवालों के चारासभा-प्रवेश के रास्ते में रोड़े बाँधने या उसके खिलाफ प्रचार करने में योग्य न हूँ। पर मैं उन्हें किसी किसिम की किताबतक सहायता भी नहीं दे सकता; क्योंकि उनकी तकलीफ और तदपीर में मेरा विश्वास नहीं है। देहली और कोकणा के प्रस्तावों की गरज यह थी कि स्वराज्य-दलवालों को चारासभा-प्रवेश की तदपीर की आवश्यकता करने का मौका दिया जाय और यह नतीजा पूरी हो सकती है जब अपरिवर्तन वादी लोग पूरी मजबूती के साथ बिना किसी प्रकार की भाषा तर्क स्वराज्य-दलवालों को अपने चारासभा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की पूरी आजादी दें।

चारासभाओं के अन्तर के काम के संबंध में मैं कहूँगा कि मैं तभी चारासभा में प्रवेश करूँगा जब मैं देखूँगा कि मैं उनके द्वारा

रेश को काम पहुँचा सकता हूँ। अतएव यदि मैं पारासमा में जाऊँ तो मैं बाय तौर पर मिश्र-भाषा-नीति का अनुकरण न करूँगा—
कौनक महाभारत के रचनात्मक कार्यक्रम को पुनः करने का प्रयत्न करूँगा। अतएव मैं यही और आत्मीय इच्छाओं के लिए बीचों-बीच निम्न प्रस्ताव देता हूँ—

(१) अपनी वक्तव्य के तमाम कपड़े हाथकटी और हाथपुनी काटी के ही करीबे।

(२) विदेशी कपड़े पर इतनी चुनी लगाई जाय जिससे उसका रंग भाला रुक जाय।

(३) सराय तथा बाह्य पदार्थों की आसपास बंद कर दे और कम से कम सप्ताह की बीबी-कनै कम करे।

यदि पारासमा में स्वीकृत होय पर सरकार इन प्रस्तावों को अंगीकार न करे तो मैं उसे उसके विरुद्ध करने के लिए झूठा और झूठी बात पर अपने विचारों की राय लूँगा। यदि सरकार उन्हें विचारित न करे तो मैं अपनी वक्तव्य के इच्छाओं के रूप में को विचार-मंग के लिए तैयार करूँगा। जब वह समय आ जायगा तब स्वस्थ-हृदय के लोग मुझे उनके साथ और उनके आजीवन काम करने के लिए तैयार पावेंगे। विचार-मंग की प्राप्ति की मेरी कसौटी यही होगी जो पहले की।

अपस्तव यह प्रतीक्षा-काम सफल नहीं होता तबतक मैं अपरिवर्तनवादी को जो समझ दूँगा कि वे इस संगठन में न रहें कि स्वस्थ-हृदय के लोग बना सकते हैं और क्या करते हैं। कौनक एकचित और एकाम हो कर रचनात्मक कार्यक्रम के अनुसार काम करें और उनके द्वारा अपनी भ्राता और विचार विचार कर दिलायें। साथी और राष्ट्रीय विद्यालयों का ही काम इसका है जो उनके प्रत्येक कार्यक्रमों को—उन कार्यक्रमों को जो निम्न होय-रोक सके। हिन्दू और मुसलमानों का सवाल भी कार्यक्रमों की बरी के बरी कार्य और भ्राता को व्यर्थ रखने लिए नहीं है। हिन्दुओं के सामने जल्लों का बड़ा भारी सवाल है। अपरिवर्तनवादी लोगों के लिए पारासमा-प्रवेश के अपने विरोध की हकी का एक ही सवाल है—रचनात्मक कार्यक्रम में उसे लगा कर उसका काम दिलायें। उद्योग प्रकार परिवर्तनवादी भी अपने कार्य के फल के ही द्वारा अपने पारासमा-प्रवेश की उपस्था को खिन्न करे। अपरिवर्तनवादी को एक बात में अधिक झुकी है; क्योंकि वे परिवर्तनवादी का सम्बन्ध भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम में अपना विश्वास प्रकट किया है; पर उनका कहना है कि प्रत्येक रचनात्मक कार्यक्रम के बलपर देश अपने प्रवेश को न प्राप्त कर सकेगा। फिर भी रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने में यदि आवश्यकता हो तो पारासमा के बाहर तमाम अपरिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी और दूसरे लोग, यदि चाहें तो, अपनी अपनी संस्थाओं के द्वारा एक साथ काम कर सकते हैं।

महाभारत-संस्था के कार्य की समीक्षा किसे बिना यह सम्भव पूरा न होगा। इस मामले में मेरे विचार विश्वास और निर्णयक हैं। मैं उन्हें मागे, सीधे ही, प्रकाशित करूँगा।

(अंग्रेजी के अनुवादित) ओडनराय करमचंद गांधी

एजेंटों की जरूरत है

अब भी माजीबी संघादन करने लगे। उनके राष्ट्रीय क्षेत्रों का पालन पालन में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-मनजीवन" के एजेंटों की जरूरत है और जहाँ वे जरूरत हैं।

अर्जुनरायक

प्रस्ताव

इस विषय पर जिसका आशय नहीं। पर मेरा विचार अनुभव इतना विशाल है कि उसके कुछ हिंदू पाठकों को संवेग करने की इच्छा नहीं रहती है। फिर मेरे नाम आये हुए विचारों की पत्नी से इस इच्छा को और भी बड़ा दिया है।

एक सम्भव पृष्ठ है—प्रस्ताव के सामी क्या है? क्या उसका लोहों आने पालम संभवनीय है? यदि नहीं तो क्या आप उसका पालम करते हैं?

प्रस्तावों का पूरा और वास्तविक अर्थ है प्रस्ताव की कोय। प्रस्ताव सब में व्याप्त है। अतएव उसकी कोय अंतर्भाव और उसके अर्थ अन्तर्भाव में होती है। यह अन्तर्भाव विचारों के पूर्ण संभव के बिना अभाव है। अतएव सब हिन्दुओं के तब, मन, बचन से सब समय और सब जगह में संभव करने को प्रस्ताव कहते हैं।

एक प्रस्ताव का पूर्ण रूप है पालम करने वाली भी या पृष्ठ विस्तृत विचारों होता है। इस कारण एक विचार ली-पृष्ठ ईश्वर के सम्बन्ध रखते हैं; वे ईश्वरवत् हैं।

एक प्रस्ताव का तब, मन, और बचन से पालम किया जा सकता है। इस बात में मुझे बरा भी समझ नहीं। मुझे कहते हुए कुछ होता है कि इस प्रस्ताव की पूर्ण अवस्था को मैं अभी नहीं पहुँच पाया हूँ। पहुँचने का प्रयत्न निरंतर कर रहा हूँ। इसी तरीके के द्वारा इस विचारों की पहुँचने की भासा मैंने कोय नहीं दी है। तब पर तो मैंने अपना कष्ट कर दिया है। जागृत अवस्था में मैं सम्बन्ध रख सकता हूँ। भासा के अंतर्भव का पालम करना भी ठीक ठीक जान गया हूँ। विचार पर अभी मुझ बहुत-कुल कष्ट करना बाकी है। जिस समय जिस बात का विचार करना हो उस समय उसके अलावा दूसरे विचारों की आते हैं। इसके विचारों में परस्पर झूट हुआ करता है।

फिर भी जागृत अवस्था में मैं विचारों को परस्पर टकरा देने से रोक सकता हूँ। यदि विचार नहीं आ सकते। यह मेरी स्थिति कही जा सकती है। परन्तु मिश्रप्रस्था में विचारों पर मेरा इच्छा कम रहता है। गौड़ में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। अकल्पित सपने भी आते हैं, और किसी बार इसी वेद में की हुई बातों की बाधना भी आसत होती है। ये विचार अब गिने होते हैं तब स्वप्न-दोष भी होता है। यह स्थिति विचारवान् लोग को ही हो सकती है। पर मेरे विचार के विचार हीन होते जा रहे हैं। हाँ, उनका नाश नहीं हो पाया है। यदि मैं विचारों पर भी साम्राज्य कर सका होता तो पिछले दश बरों में जो तीन रोग—पसली का रोग, पेचिस और 'अपेक्षिक' का रोग—हुए वे कभी न होते। मैं मानता हूँ कि विरोधी भासा का शरीर भी विरोधी होता है। अर्थात् क्यों क्यों भासा विरोधी—निर्वाकार होती जाती है, त्यों त्यों शरीर भी विरोधी होता जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विरोधी शरीर के भासा बकमान् शरीर हैं। बकमान् भासा हीन शरीर में ही पाया करती है—वर्षों वर्षों आर्यबल-बड़ता है त्यों त्यों शरीर-हीनता बढ़ती है। पूर्ण विरोधी शरीर बहुत हीन हो सकता है। बकमान् शरीर में बहुतों में रोग रहते हैं। रोग न हो तो भी वह शरीर अस्वास्थ्य रोगों का शिकार तुरन्त हो जाता है; परन्तु पूर्ण विरोधी शरीर पर उसका असर नहीं हो सकता। शुद्ध अर्थ में ऐसे अस्वास्थ्य को पूरा रूप से का भुग होता है।

ऐसी अवसुतवशा दुर्लभ जरूर है। वहाँ तो अवतक मैं यहाँ पहुँच गया होगा। क्योंकि मेरी आत्मा इकट्ठी है कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए जिस उपयोग के काम केने की आवश्यकता है उसके मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। ऐसी कोई भी बाधा वस्तु नहीं है जो मुझे रूकने पर रखने में समर्थ हो। परन्तु पिछले संस्कारों को भोगा खपके लिए सहज नहीं होता। इससे बेर हो रही है। फिर भी मैं निष्कल विरासा नहीं हुआ हूँ; क्योंकि मैं विधिकार व्यवस्था की कल्पना कर सकता हूँ। उसकी सुपरी शक्ति रोज़ और सफ़ाई और जो प्रगति में नव तक की है वह मुझे विरासत करने के बड़े आशावाज बनाती है। फिर भी यदि मेरी आशापूर्ण हुए बिना ही मेरा शरीर पात हो जाय तो मैं अपनेको निष्कल न मानूँगा। जिसका निश्वास मुझे इस-व-वह के अस्तित्व पर है उसका ही मुझे पुनर्जनन पर है। इससे मैं जानता हूँ कि मोक्ष प्रयत्न भी समर्थ नहीं जाता।

इतने आत्मसुख के वर्णन का कारण यही है कि जिन्होंने मुझे पत्र लिखे हैं उनको तथा उनके सहस्र हज़ारों को भीरव रहे और आत्म-विश्वास बढ़े। सबकी आत्मा एक है। सबकी आत्मा की शक्ति एकदा है। कितने लोगों की शक्ति प्रकट हो गई है—कितनों की भावी है। प्रयत्न करने से उन्हें भी यह अनुभव हुए बिना न रहेगा।

यहाँ तक मैंने व्यापक अर्थ में महात्म्य का विवेचन किया। महात्म्य का लौकिक अथवा प्रचलित अर्थ तो इसका ही ज्ञान जाता है कि विश्वेश्वरिण्य का जग, वस्त्र, काया के द्वारा संयम। यह अर्थ दार्शनिक है। क्योंकि सबका पावन करना बहुत कठिन माना गया है। स्वदेशिनिष्ठ के समय पर दत्तमा जोर नहीं दिया गया। इससे विश्वेश्वरिण्य का संयम इतना मुश्किल न गया है—प्रायः असम्भव हो गया है। फिर रोग के अलक्ष्य शरीर में हमेशा विषय-वासना अधिक रहती है, यह वैसी का अनुभव है। इससे भी इस योग-प्रसन्न समाज को महात्म्य कठिन मान्य होता है।

ऊपर मैं क्षीण किन्तु भीरोपी शरीर के विषय में शिख चुका हूँ। इसका अर्थ यह न करना चाहिए कि शरीर-बल प्राप्त न किया जाय। बने तो ब्रह्म-तम महात्म्य की बात अपनी अति प्राकट्य भाषा में किसी है। हमसे शायद मलत्कामी हो। जो सब हस्तियों के पूर्ण संयम का पावन करना चाहता है उसे कल को शरीर-लौकिकता का अभिमन्यव अवश्य करना पड़ेगा। जब शरीर का मोह और मलज क्षीण हो जायगा तब शरीर-बल का। इच्छा रही नहीं सकती। परन्तु विश्वेश्वरिण्य को भीतनेवाले महाशरीर का शरीर अति तेजस्वी और स्वभाव ही होना उचित है। यह महात्म्य भी अलौकिक है। जिसकी विश्वेश्वरिण्य को स्वभावस्था में भी विकास हो वह अव्यक्तव्यनीय है। इसमें शक नहीं कि उसके लिए दूसरा संयम सहज बात है।

इस महात्म्य के संबंध में एक महात्म्य लिखते हैं—“मेरी हाकट बराबरवाले हैं। हस्तों में, पादों में, रत को, पादों से सम्य, काम करते हुए, ईश्वर का नाम केते हुए, वही विचार आते हैं। मन के विचारों को किंचित्तरह काहूँ मैं रक्खेँ? किसे को प्रति बातु—नाम केते करण्य हो? आत्म के छिद्र वास्तव्य की ही छिद्रों किंचित्तरह निकलें? कुछ विचार किंचित्तरह निकलें? महात्म्य-विषयक आपका लेख मैंने अपने पाद रख छोड़ा है; परन्तु इस जगह वह निष्कल उपयोगी नहीं होता।”

यह स्थिति इष्टप्रसाद है। बहुतों की यह स्थिति होती है। परन्तु कबतक मन मन विचारों के साथ बहता रहता है तबतक

मन रखने का कुछ कारण नहीं। आत्म यदि दुरा काम करती हो तो उसे बंद कर देना चाहिए, काम यदि दुरा काम करती हो तो उनमें रुई भर देनी चाहिए। आत्म को हमेशा जीना रख कर रखने की रीति अच्छी है। इससे उसे दुरी बातें देखने का अवसर ही नहीं मिलता। यहाँ मंदी बातें होती हो अच्छा वंश माना माना जाता हो वहाँ से उठ जाना चाहिए। स्वदेशिनिष्ठ पर खूब कन्या रखना चाहिए।

मेरा अनुभव तो ऐसा है कि जिसने स्वाद का नहीं मीठा वह विषय को नहीं जीत सकता। स्वाद को जीतना बहुत कठिन है। परन्तु इस विषय के साथ ही दूसरे विषय की संभावना है। स्वाद को जीतने के लिए एक तो विषय यह है कि मद्यमो का खर्चना अच्छा जितना हो सके त्याग करना चाहिए। और दूसरा अधिक बलवान् विषय यह है कि भोग्य स्वाद के लिए नहीं बल्कि केवल शरीर-रक्षा भर के लिए अन्न खाते हैं—इस मानना की पुष्टि करें। इसा हम स्वाद के लिए नहीं केते, बल्कि काम के लिए। पानी त्याग बुझाने के लिए पीते हैं। इसी प्रकार कामा महम मूल बुझाने के लिए कामा चाहिए। हमारे भाँ-बाप कल्पन से ही इसके कल्टो वास्तु कल्टे हैं। हमारे योग्य के लिए बल्कि अपना बुझार दिखाने के लिए हमें तरह तरह के स्वाद पका कर हमारी आदत बिगाड़ते हैं। हमें ऐसे कायुमयक के खिलाफ सबने की आवश्यकता है।

परन्तु विषय जीतने का पुष्प-विषय राम-नाम अच्छा दूसरा कोई ऐसा मन्त्र है। इसका संय भी नहीं काम देता है। अपनी अपनी भावना के अनुसार मन्त्र का मय करना चाहिए। ऐसे कल्पन के राम-नाम दिखाया गया। मुझे उसका बड़ा अवसर मिलता रहता है। इसके मैंने उसे सुनाया है। जो मन्त्र हम अपने स्वयं हमें तल्लीन हो जाना चाहिए। अनुभवते समय दूसरे विचार भाँ तो परना नहीं। फिर भी यज्ञा रख कर मन्त्र का जप बलि करके रहने लो। अंत को अनुभव सकलता प्राप्त करेंगे। मुझे इसमें रसीभर शक नहीं। यह मन्त्र उसकी जीवन्-मोर होगी और उसे तमय केन्द्रों के बचनेगी। ऐसे पवित्र मन्त्रों का उपयोग किसी को आधिक्य काम के लिए इरादिय न करना चाहिए। इस मन्त्र का कनकदर है हमारी बीति को सुरक्षित रखने में और यह अनुभव प्रत्येक वाक्य को मोके ही समय में मिल जायगा। हाँ, इसका वाप रखना चाहिए कि तों की तरह इस मन्त्र को न पढ़ें। इसमें अपनी आत्मा जमा देनी चाहिए। तों के वन्य की तरह ऐसे मन्त्र पढ़ते हैं। हमें हाम-पूर्वक पठना चाहिए—अनात्मजीय विचारों को विचारण करने की भावना रख कर और ऐसा करने की मन्त्र की शक्ति में विधात रख कर।

(मनजीवन)

मोहनदास करमचन्द गाँधी

नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

जीवन का सन्नाह—महात्म्या गाँधीजी इस ग्रन्थ पर कुछ हैं और विचार के नेता बाबू रामेन्द्रप्रसादजी लिखते हैं—“यह अनुसूच्य ग्रन्थ है। यमें ग्रन्थों की तरह इसका पठन-अनन्य होता चाहिए। परिणामतः के लिए विद्यार्थियों को दूसरा ग्रन्थ नहीं निक सकता।”

काकमात्य को अन्धाराजि
अजन्त केक

न्यस्य H)

I)

J)

रेखे पाँके अंगने बाँलों के रेखकय नहीं। मूल्य नवीनारो
हारा जेविह—बी, पी, नहीं जेनी जाती।

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, ७वें बरी ७, संवत् १९८०

विदेशी कपड़े का बहिष्कार करो

पिछले पक्ष में साम्राज्य-वस्तु-वर्धिका के आन्दोलन की निष्पत्तियाँ विचार की कोशिश की थी। केवल अपने ही नहीं बल्कि वह हानिकार भी हैं। क्योंकि उनके द्वारा ये का ब्याज उभर परिरक्षा की ओर से बढ़ता है। कि एक मात्र समानता और प्रेम आवश्यक साधन हैं। मैंने एक बच्चा नहीं, कई बार कहा है कि यदि हम अपने विद्याय के अहिंसा को बढ़ा दें, तो उन लोगों के लिए जो मेरी तरह इस बात को नहीं मानते कि हमारे राजनेतों का आन्दोलन में अहिंसा ही हमारे अन्तर्गत पड़ने वाले का एक मात्र अग्रणी है, और विचारका यह हमनीयता हो चुका है कि अहिंसात्मक अग्रण केवल रूप हैं, न केवल दूसरे अग्रणों से काम केवल उचित है—यह तो मेरी अहिंसा का प्रारम्भ हो, बल्कि ऐसा करना काश्मीरी भी है। परन्तु आज कहना तो यह है कि साम्राज्य की भीजों का अधिकार वस्तुतः किसी हानि में होने वाला नहीं है जबतक कि मौजूदा तरीका मौजूद है। जहाँ तक मेरी नजर पड़ती है, अहिंसा की जगह तथा अहिंसा से जो बस्तु अप्रतिष्ठ है उसकी अहिंसा, किन्तु इससे बचाव नहीं है। काम दे सकती है। यदि हम अपने लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में साम्राज्य-वस्तु-वर्धिका के लिए केवल उचित ही नहीं, बल्कि आवश्यक स्थान है। क्योंकि यहाँ हम अन्तर्गत कामगोरी को महसूस करते हैं जो हमें त्यों त्यों उनके सामने रहने और उनके पक्ष में जो आन्दोलन करने से हमारा लोग उनके विचार में रहेगा। ऐसे प्रकार का ऊपरती एक यही होगा कि जहाँ ओर वेतरही और वेतरा हिसा-काफ़ मच जाएगा। उस अवस्था में यदि वह कुछ कह पाता तो कुछ हीन न होगा। फिर भी वह कुछ नमाना के लिए एक किस्म की ताकतों वाली अग्रणी। जब जब समान होगा तब तब कोय एक-प्रकार बकर होगा। बहुत से कोय एक-प्रकार होने तो कुछ लोगों का विचार भी तो उठ हो जाएगा। और जब जोसे से विचारों की ओरों की ओर से संभव है कि विचारों कि सामने की सेना की तरह एक सेना उत्पन्न हो जाए। यदि राष्ट्र के कार्यकर्ता इस परिणाम पर पहुँचे हों कि भारत-वर्ष जैसे इतिहास की रचना नहीं कर सकते, बल्कि उसे उसी रास्ते वाला होगा जिस रास्ते ओर से वे रण का रहे हैं, तो मैं उनके साम्राज्य-वस्तु-वर्धिका के आन्दोलन को समझ सकता हूँ और उसकी बात कर सकता हूँ। फिर यदि वह चरम न भी हो तो मैं उसे एक आदर्श के तौर पर रखना चाहिये; क्योंकि वह एक कारखाना होगा जिससे आवश्यक माप-माप उत्पन्न हुआ करेगा। यदि भारतवर्ष बाह्य तो उसे इस चीज़-भीम सामन को समझ करने का अधिकार है और बुनियाद की ओर ताकत इसे अपने हीन नहीं सकती है।

मगर मैं विश्वास और हठता के साथ यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि तुम्हारा का रास्ता आरतर्पण के लिए खला नहीं है। मैं चाहूँ के साथ यह अभिव्यक्ती करता हूँ कि यदि भारत उस राह को पकड़ करेगा तो उसे दो में से एक बात के लिए तैयार रहना होगा—

(१) या तो भावी बैंकलों पीढियों तक विदेशी शासन को कुचल करना;

(२) या प्रायः सदा के लिए या तो बिल्कुल हिन्दू या बिल्कुल मुसलमान राज को मंजूर करना ।

मैं जानता हूँ कि अभी ऐसे हिन्दू लोग हैं जो, यदि मैं भालावर्ण को कुछ रिश्ता-काब न दे सकूँ तो अंगरेजों के साथ भिड़-झुल कर रहने को तैयार हैं और मैं यही जानता हूँ कि ऐसे सुस्थान भी हैं जो तबकक अंगरेजी भाषा के अर्थात् रहने के लिए मुँसरा रहे। जबतक वे कोलहों आवा सुस्थिर भाषा हिन्दुस्तान के भाषे में न लायें सके। पर इनकी संख्या मोटी है। उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वे शोक से मर-भूमि को जोतने की कोशिश करते रहें। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद उन को भी है की जो विशेशी आधिपत्य के पक्षक उठें हैं और जो भारत को उससे छुड़ाने की रामबाण ढा कोजने की गिम्ना में हैं। मैं उनसे किए निराश नहीं हूँ—मैं उन्हें यकीन दारना चाहता हूँ कि वह स्वभाविय छिमे हैं हिन्दू-सुसलान तथा तयाम किम किम अर्थात् के जोह बाराजी के बारे हिए हैं, उससे भी कम समय में भिड़ सकता है जितना वे सहाय करते हैं—बसंत कि देश के विचारशील लोग उन साधनों की अपवायों को बिच्छुन लातिदायक हैं। मैं उन्हें यह भी विचार दिलाता चाहता हूँ कि हमसे किसी की साधन से स्वभाविय गिम्ना आरंभ है।

परन्तु यहाँ मैं इधी बात को मुदीत कर के गबता हूँ कि
महात्मा के बह्दान ध्येय के अनुसार महात्माभाणी ऐषा बाहु-
मण्डल बन्दी तैयार कर गबते हो दिहा-भाय के कजुल्ले हो।
साधारण-मनु के मेकार बिहकार से अवश्य ऐषा बाहुमण्डल
बनयन होय, और इसकिन से तो यहाँ तब करता हूँ कि यह
बिहकार-प्रताप महात्मा के ध्येय के ली खिलाफ हुआ है।
केकिन इषा बाहुमण्डल बाहुमण्डल बाहुमण्डल ही रह सकतो है।

जतएज अब मैं पाठकों का व्यास उसके बजाय बिदेसी कपड़े के बहिराङ्गों की ओर ही रिलाना करता है। मैं नरमरस वालों तथा महाभयावादी दोनों को छुसता हूँ कि यदि वे देशी और विदेशी तमाम मिलो का कपड़ा छोड़कर बिदेसी कारी ही अपने-अपने निजी हस्तशाला में काँच और गन्नि में रोज कुछ समय तक बर्बाद भाष-भूषक नरसा काल और कड़म के हट म्यकि को बकके लिए समझा कर तैयार करें तथा यदि वे अपनी साक्षर अल्प पैसोखियों के घर में भी नरसा पट्टुवायों और खरू का हस्तशाला बरसायें, तो देश एक ही साल के अन्दर अनन्तर बिदेसी कपड़ा का बहिष्कार करा सकता है। जिस प्रकार वे किसी भी कारण के विरोधी कपड़ा ब हस्तशाला करें उसी प्रकार हमारी मिलों का कपड़ा भी न हस्तशाला करें। ऐसी और बिदेसी मिलों के कपड़ों की छुमाविगत मैं कुछ भय है। यह यह कि बिदेसी का बहिष्कार तो सदा के लिए एक परम आवश्यक बात है। परन्तु मिलों के कपड़ों का बहिष्कार सदा के लिए करने की जरूरत नहीं है। जिसके कपड़े की मोहूदा माँग को ऐसी मिलें अभी पूरा नहीं कर सकती; परन्तु बरसा को और करना कर सकता है। जिसके कारी और बरसा अभी करीब और लायिक नहीं हो पाये हैं। यह अभी हो सकता है जब भारत के विचारशील लोग सदा धीमेगता करें। अतएव उन्हें खादी के सिवा कोई बरसा हस्तशाला न करना चाहिए। हमारी मिलों को हमारे भाषिक की जरूरत नहीं है। उनका माँग काफी ओकप्रिय है। इसके अलावा मिलों पर राष्ट्र का अंधका भी नहीं है। वे परोकफारिणी संस्थाएँ नहीं हैं। वे छत्रमच्छा स्वायं के लिए लगी को गई हैं। उनका अपना प्रभावशाली भी हो रहा है। यदि वे काल की गति को पकड़नाके होगे तो वे अपने-अपने को सस्ता करके और उन स्वामी को बरसा पट्टुवा कर लगी अभी

तक खादी नहीं पहुँच पाई है। विदेशी कपड़े के बहिष्कार में सहायता देने। यदि वे चाहें तो खादी के साथ प्रतिस्पर्धा से अपनेको बचा सकते हैं और उसकी सहायता करके ही परजुट रहेंगे। अन्ततः हर एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता धर्म-भाव-पूर्वक भिन्न-भिन्न कपड़ों से मुँह न मोड़ना तथा तब तक विदेशी कपड़े का बहिष्कार जारी नहीं किया जा सकता। यह बात इतनी सरल है कि इसके लिए किसी बकील की जरूरत नहीं। खादी की विक्री बढ़ाने के लिए पड़े-किचे लोगों के नजदीक उसे जरूर तरजीब मिलनी चाहिए।

अन्ततः तो मैंने इस बात पर विचार किया कि खादी का उपयोग किस तरह विदेशी कपड़े के बहिष्कार का सफल और सहायक उपाय है और किस तरह ब्रिटिश साल के बहिष्कार से मिलने है तथा उसके बचाव कायदे से सकता है। परन्तु जब इसके साथ मूल से प्रेषित करोड़ों लोगों की मूल तुलना की खादी की शक्ति और मिला ही जाय तो उसका पक्ष इतना प्रबल हो जाता है कि किसी प्रकार उसका सम्पन्न नहीं हो सकता।

अब ध्याय यह समझना आसान होगा कि हमें क्यों बरबाद-बाद-मरक उत्पन्न करना है और क्यों उन तमाम स्त्री-पुरुषों और बालकों को जो राष्ट्र के कल्याण के लिए बरसे की आपत्तकता समझते हैं धर्म-भावपूर्वक तब कुछ समय बाबा कालने की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान के विद्यालय दुनिया में सबसे ब्यादा मिशनरी और ध्याय सबसे ज्यादा भिन्न हैं। यह मिशनर और यह विध्वंसन दोनों उसपर लारी गई हैं। जैतों में फलक पैदा करने के लिए काम किये बिना चारा नहीं। हिन्दुविद्यालय की धर्म-भाव-काल का संसार के उन्हें मित्रता बना दिया। क्योंकि उन्हें काली काम नहीं रह गया। वे विद्यालय अब फिर बरसे की तभी प्रश्न कर सकते हैं जब हम खुद उसे जलाकर उनके सामने विद्यालय पेश करें। मध्य उपरा से उनपर बहुत कम अवर होगा। और यदि इस तरह सेम के बचीमूल होकर हमारी काम कालने लगे तो वह भी मुमकिन है कि कालों के लिए मजबूरी ब्यापक ही आ सके और फिर भी खादी की कीमत बढ़ी रह सके। मैंने खुद सत्याग्रहश्रम में बनी खादी खरीदी नेकी की; क्योंकि जब मैं १९१८ में पंजाब में घूम रहा था तब मैंने घूट बहाई की बहनों ने मुझे प्रेम-पूर्वक अपेण दिया था। यदि मैं चाहता तो कालने का पता करने बालों को खादी की कीमत कम न कर के अधिक मजदूरी दे सकता था। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि खादी-आन्दोलन को वह प्रथम अवस्था थी और मैं कम समय ऐसे-वैसे कते घूट की भी कताई बहुत-५ भागा पोंछ-वेता था।

यदि मजदूर और महासभा के लोगों ने कमिया के भिन्न-भिन्न के धायक होकर केमिया के गोर-मिनासियों के लिए पर सामान्य-वास्तु-बहिष्कार को संक साहा है, जो कि मेकुर है, तो फिर ने क्यों अपना पित वास्तु करके खादी-आन्दोलन को जकड़ बनाने में अपनी खादी शक्ति न लगायें किसे समझ विदेशी कपड़े के बहिष्कार का सिद्ध हो जाय ? क्या मुझे इस बात के साक्षित करने की आवश्यकता है कि विदेशी मज के बहिष्कार से न केवल केमिया के भारतवासियों के दुःख दूर हो जायेंगे बल्कि स्वराज भी निक जायगा ?

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

ब्राह्मक होनेवालों की

चाहिए कि वे सालाना चन्दा ५) मनीअड्डर द्वारा भेजें।
जी. पी. सेबने का विद्यालय हमारे यहां नहीं है।

राजपूतों का कर्तव्य

काठियावाड़ में राजपूत परिवार होनेवाली है। उनमें क्षत्रिय (यून) की सुते बनी लालसा रहती है। पर वह अर्थमय है।

काठियावाड़ शर-मोती की भूमि थी। राजपूतों की बहादुरी संसार-प्रसिद्ध है। परन्तु प्राचीन बहादुरी की स्तुति से आज राजपूत बहादुर नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मणों ने प्रताहान छोड़ा, राजपूतों ने रखा-धर्म छोड़कर बहिष्कृत वृत्ति स्वीकार की, बहिष्कृत हुए बच गये, फिर शूद्र यदि खेवक न रहे तो इसमें उसे कोन दोष क्या सकता है ? चारों वर्णों के पतित होने पर उनमें से एक-वर्णवां वर्ण उत्पन्न हुआ—वह असुख्य कहलाया। पांचवें वर्ण को उत्पन्न करने उसे दबा कर चारों वर्ण खुद बच गये और पतित हुए।

ऐसी कठिन दशा के हिन्दुओं का उद्धार कौन करेगा ? हिन्दुओं की रक्षा यदि न हो तो मुसलमानों की रक्षा नहीं हो सकती। बर्नीत करोड़ का यदि पतन हो तो सात करोड़ नहीं टिक सकते हैं। जब रक्षमायी बलती हो तब हम नजदीक नहीं बचे रह सकते; क्योंकि उसका तीव्र वेग हमें बर्नीत के जाता है।

अतएव हिन्दुस्तान के आजाद होने की दशा हिन्दुओं की उत्पत्ति में है। हिन्दुओं की उत्पत्ति यदि केवल धार्मिक हो तभी हिन्दुस्तान बच सकता है। हिन्दू लोग यदि धार्मिक के पक्ष-बल का अनुकरण करने लगे तो खुद भी गिरेंगे और दूसरों को भी गिरावेंगे।

इस पतित हिन्दुस्तान का उद्धार कौन कर सकता है ? भवभीत को निर्भय जीत कर सकता है ? यह धर्म तो क्षत्रियों का है। अतएव राजपूत-परिवार यदि अपना कर्तव्य समझने और लड़का पालन करने की इच्छा करें तो उसे अपने धर्म का विचार करना पड़ेगा।

रक्षा करने के लिए तलवार की जरूरत नहीं। तलवार का क्यामा मला गया अच्छा जाले की तैयारी में है। तलवार का अनुपुन संसार ने खूब कर लिया है। संसार अब तलवारों से बर्बाद उठा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम भी अब तलवार से शक गया है। जो मरत कर रक्षा करता है वह क्षत्रिय नहीं; बल्कि जो मर कर रक्षा करता है वह क्षत्रिय है। जो भाग खड़ा हो वह बहादुर नहीं, बल्कि जो छाती खोल कर खड़ा रहे और प्रहार किये बिना प्रहार सहे वह क्षत्रिय है।

पर जब वर के लिए मान के कि तलवार की आवश्यकता है। तो इसके क्या ? यदि राम ने तलवार बजाई है तो वे पहले नौदह साल बन में तपस्या कर के निर्दम हो गये थे। पाण्डवों ने भी बगबाद भोगा था। अर्जुन को टेक देते के पाण्डवा बह दिव्य अस्त्र प्राप्त करना पड़े थे। राम-भक्त के पहले तपोव्रत ररकरा है। यदि वह न हो तो मावसी मज-मज और भिन्न प्रकार माव्य अपने ही शत्रुओं के कट मरे उसी प्रकार हमारे शत्रु हमारा ही संसार कर डालेंगे।

अतएव राजपूत-परिवार का प्रथम कर्तव्य आत्मोन्नति है। राजपूत अपने हकों की बात तो करेंगे; पर अपने धर्म की बात पहले करें। धर्मकों को छोड़ें, सामाजी प्रश्न करें, गरीब से गरीब काठियावाड़ों को पंचांगमें, उनके दुःख में शरीक हों, उनकी सेवा करें। इस सेवा करने के हक को कोई नहीं छीन सकता। काठियावाड़ के किसी भी व्यक्ति को काठियावाड़ छोड़ना पड़े तो राजपूतों को ललित होना चाहिए। जहाँ चरखा है, ताँत है, चरखा है, वहाँ आर्थिकी हई है। काठियावाड़ की अमृत जैदी दशा को छोड़ कर बर्नीत की नदी दशा खाने काठियावाड़ी नहीं जान ? इतका अवाज दूसरे काठियावाड़ियों को देने के पहले राजपूतों को देना चाहिए। इतका कांम काठियावाड़ के राजानों पर तो हई है। काठियावाड़ के राजा

यदि प्रजा के हित की ही विचार करें तो काटियावाड़ की प्रजा को यह देश-मिकास क्यों भोगना पड़े ? राजपूत-परिवर्ग में राजा लोग तो न होंगे; पर राजपूत यदि चाहें तो राजाओं की भी समझ जाना पड़े। यह जगजा प्रजा-वसा का है। अतएव प्रजा-जन जैसे होंगे ऐसे राजा को होना और रहना पड़ेगा। प्रजा-जागृति में राजपूत अच्छे सहायता से सकते हैं।

दुखों के ऐसे बताने के बहने यदि परिवर्ग के सम्य अग्रज ऐसे बुर करने में अधिक समय लगायें तो वे दुखों को भी अच्छी तरह समझेंगे। आजकल हम अपने कष्टों के लिए औरों की निन्दा करते हैं। इस भूल चाहे है जगजा भूल जाना चाहते हैं कि अपने कष्टों के लिए बुर इसी किन्नेहार है। यदि तुल्य को पराशस्त करने चाहे न हो तो वहाँ जातिन क्या कर सकता है ? कनक इस अधीन होने को कमजोरी को कायम रखने लचकत अधीन करने चाहे को गांधीजी देना आसाम परन्तु धर्म का कष्ट है। अपनी कमजोरियों को कोष करना है तो कठिन, पर न, कंठस्थ है। और यह कमजोरी पर करने का इरादा हमारे ही पास है अतएव कोई इसे हमसे छिना नहीं सकता।

राजपूत-परिवर्ग के सम्य हम विचारों की प्रथा-पर दे कर आत्म-विरोध कर, यही उनके प्रति मेरी प्रार्थना है। अन्त में उन्हें एक अनुभव-विन्दु देता हूँ। माणों से और भाग्य करने वालों से बचना। 'उसके बुर रहना अच्छा है। यदि तुमपर काम करने की रीति अस्वभाव करने तो काम सुधरेगा। भूल के कष्ट को रोकने वाला मनुष्य भूलों को भूल बुर नहीं कर सकता। परन्तु यदि एक जमानत गुंता साधु पुण्य उसके पास एक झुंझी ब्याज-ब्याजरी के जायता तो भूल आत्मी की अच्छी में जान भा आती, उसके बुर बाली झलकने कमोनी और होठ पर हास्य दिखाई देगा। उसकी आँत उस गुंते आत्मी को दुखा देगी। ईश्वर आत्मज्ञानों के द्वारा हमें शिक्षा नहीं देता। वह सब कार्यसमय रहता है। जब हम को जाले हैं तब भी वह जगता रहता है। कब अपने काम में कोलन का समय ही नहीं रहता। राजपूत केवल काम करने ही काटियावाड़ के दूसरे बापाल, राज-काजी स्वर्णेश्वरों को पराशस्त पढ़ते—यही उनसे मेरी निन्द है।

(मन्थनीय)

मोहनदास करमचन्द गांधी

पण्डित भालवीयजी और मोपका

मोपकाओं की मदद करने के संबंध में मैंने जो प्रार्थना १० ई० में की है उसके संबंध में भारतभूय माणवीयजी लिखते हैं—

“मोपका ली और बालकों की सहायता के लिए आपन को कुछ किया है, सबसे मैं अक्षरतः समस्त हूँ।

उपहारितु यः साधुः साधुर्ये तस्य को पुणः।

अपकारितु यः साधुः स साधुः कटिहृष्यते॥

ते चायनः दुःखमास्तेरिर्व भूतिः न नः।

अपकारितु मुष्टेयु मे मन्थनीयकारिणः॥

यह मेरा अभिप्राय नहीं कि इन सब मोपकाओं में हिन्दुओं का अपकार किया है, किन्तु यदि किया भी हो तो उनके दुःख की हता में उनके साथ उपकार करना यही अपने धर्म का महत्व है।

अकोपेन अवेःकोपमार्थं साधुना भवेत्।

अवेःकर्णं दानेन सत्येन अनन्तं भवेत्॥

मोपकाओं की सहायता के लिए अभी मुझे बिल्कुल छः सौ की रकम मिली है। उनमें बाँच दो तो एक बहोरा सहायता के दिने हुए हैं। मैं जाता करता हूँ कि साह—बहल यथाशक्ति मदद करेंगे।

मौ० क० गांधी

दिप्पिणियां

देखी-राखों के लिए राजनैतिक काम

श्री गांधीजी ने “काटियावाड़ छो करे” नामक कैब में ‘काटियावाड़ राजनैतिक परिषद्’ के लिए राजनैतिक काम बताये हैं। वे दूसरे प्रांतों के जेली-राखों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। उसमें आप लिखते हैं—

“हारे भारतवर्ष में, पर काश करने काटियावाड़ में जेली भोग का समय आया है। काटियावाड़ पर तो यह सब का इरादा है कि इन बातों में तो बहादुर हैं; पर काश करने में इन सहायते हैं। यदि बातें समाजे की; बहादुर सरकार हो तो गांधीजी अपना परद इस्त उनसे धिर पर रफेगी। इतिहास आक्रिडा में भी तुमसे यह अनुभव होता था। वहाँ के काटियावाड़ी इसकी सहायी देगे। यह न समझिए कि वहाँ कोई भी मुझ जैसे काम करनेवाले न थे। वे अपवाद-व्यय थे। लेकिन भाग्य करनेवालों की तो वृत्ति पिशाता वे काटियावाड़ में ही की है।

अतएव काटियावाड़ियों को अब अपनी जगान बन्द कर देने की जरूरत है। एकजमी सौत से कमलदान में आराम करे। यदि परिवर्ग हो तो इसलिए नहीं कि अपने सार के व्याख्यातों का क्रम रचा जाय, बल्कि इसलिए कि कार्यक्रम की रचना की जाय। इसने अनुभव के यह देख लिया है कि लोगों में जागृति खूब है और हम मौका पकने पर हजारों लोगों को एकज कर सकते हैं। इस ज्ञान की आवश्यकता थी। अब हजारों लोगों को एकज करने की जरूरत नहीं। इससे तो समय और धन कजल बरबाद होगा।

काटियावाड़ की लक्ष्मीय लाल की आबादी में काम करना आसान है। खारी का, पाठशाळाओं का, अन्यथा का, बाराण—अमीक के विशेष का काम आवश्यक है। वे ऐसे काम हैं जो तुरत फल दे सकते हैं। यदि भूल के कारण एक भी आत्मी को काटियावाड़ छोड़ना पड़े तो राजा और प्रजा दोनों की सरमिन्ना होना चाहिए। काटियावाड़ में क्या भीक नहीं है ? जमीन बहिया है, होशियार और तन्मुखत ली-पुख हैं। काटियावाड़ में जितना चाहिए सतना कपाड होता है। नजरारो ने ही बुर सुने कहा है कि कितने ही नजरारो को रोको न मिलने है काटियावाड़ छोड़ना पड़ता है। तो सार पढ़ते उन्हें काम मिलना था। आज तो और भी व्यापद मिलना चाहिए। उसके बड़े कम नहीं हो गया ?। इस गिरी हाकत के लिए क्या काटियावाड़ के कार्यकर्ता जिम्मेवार नहीं हैं ? कार्यकर्ता भोग यदि व्याख्यातों का पेशा बन्द कर के काश से कपडा बनाने की तमाम विधियों का ज्ञान प्राप्त कर लें तो वे काटियावाड़ियों की आर्थिक हाकत एक सार के अन्दर अच्छी कर सकते हैं। वे काटियावाड़ से दिक्की या मिल के कपडे का बहिष्कार कर दें। मिल के कपडे से बहुत लोगों का धन थोडे लोगों की जेब में जाता है। जब खून दियाय में एक जगह कम जाता है तब धनुरात की बीमारी होती है। उससे जगह हाकिल होता है; फलतः सलमाने से बचाव हो तो थोडे ही। अब बहुतेरे लोगों का अपना एक आधरी के पास बहता हो जाता है तब कहना, चाहिए कि बडे आर्थिक धनुरात हुआ है। तन्मुखत आधरी के शरीर के रंग रंग में खून का-कायशा दौडा करता है, कहीं एक जगह कम नहीं जाता, जिस हिस्से को जितनी कमजोर होती है उतना उसको मिला करता है उसी प्रकार तन्मुखत आर्थिक हाकत में धन का कंचार यथा-विधय जितनी जहाँ कमजोर होती है उतना होना चाहिए। ऐसे आर्थिक आरोपों को प्राप्त करने का एक बडा जवा है जरता। चरके के कोप होने से इतिहास का

यम लंकाशायर में खिच कर चला जाता है। यह महारोग का चिह्न है। यह भीमारी चरके के पुनरुद्धार से ही बर हो सकती है।

यदि इस चारे और यमराजी नियम को काठियावाड़ के स्वतंत्रत्व के लिये यथे हो तो वे कदापि के कपड़े बनाने की तमाम विधियों का ज्ञान प्राप्त करके लोगों में उसका प्रचार करेंगे। यह यक्षा राजनैतिक काम है।

काठियावाड़ में राष्ट्रीय शास्त्रों के किन्हीं हैं? वेपदे लड़के और कठियावाड़ के किन्हीं हैं? कठियावाड़ काठी काठियावाड़ हैं? यदि न हो तो ऐसी शाखाओं की स्थापना करके उनके द्वारा भी अक्षर-ज्ञान के साथ ही चरका-ज्ञान भी कराया जा सकता है। यह हुआ सारा राजनैतिक काम।

अनुपमता के दोष को दूर करना तीसरा राजनैतिक काम है। इस कर्म को मोते हुए भी चरका-प्रचार उद्भूत किया जा सकता है।

यहाँ बर बैठे हुए मैं यह नहीं कह सकता कि सारा-अनीम के विषय की किन्हीं कल्पना है। बाहर का अक्षर भी थोड़ा-कुछ हुए बिना न रहेगा। यह यक्षा राजनैतिक काम हुआ।

ये काम मैंने सिखाए के तौर पर बताये हैं। ऐसे किन्हीं ही किन्हीं बर्तों के जालकार लोग आज सकते हैं।

इसपर कोई शायद यह कहे कि ये तो समाज-सुधार-संघर्ष का काम है। ये राजनैतिक काम कैसे हो सकते हैं? ऐसा कहना मिथ्याभास है। राजनैतिक के मतलब है राजा या राज्य के संबंध रखने वाला। राजा कौन है? प्रजा-तन्त्र का संवाल्क; प्रजा-तन्त्र के संवाल्क की पर्वीक इरादा का की जान करनी ही पड़ती है। यदि वह जीव न करे तो वह राजा नहीं। जिस संस्था में उसकी अभावगता हो अथवा उसे मौलिक दिया जाय वह राजनैतिक नहीं। राजनैतिक परिपक्वता को बढ़ाते राजा की सहायता करना अथवा राजा बच-राज-पक्ष को बढ़ाते तो उसपर अंकुश रक्का। ऐसी सहायता नहीं शायद वे सकता है, ऐसा अंकुश बड़ी शक्ति रख सकता है जिसका चलन प्रजा में राजा के ही जैसा हो। प्रजाजन में ऐसा वास्तविक चलन उछीका हो सकता है जो प्रजा की छद्म सेवा करता हो। यह सेवा पर्वीक कामों के द्वारा ही हो सकती है। अतएव राजनैतिक परिपक्व यदि सचमुच राजनैतिक काम करना चाहती हो तो पर्वीक सेवा उनकी आरंभिक शिक्षा है, और अतएव यह अभिव्यक्ति है।

इसीलिए वह सेवा सत्यप्रज्ञ को अच्छी और आवश्यक तभीग है। किन्तु सत्ता नहीं दिया उसे प्रजा के लिए सत्यप्रज्ञ करने का अधिकार नहीं। प्रजा उसका स्वागत भी न करेगी। इस सेवा के बिना हम के-अन्य शेषक या सत्यप्रज्ञी धारित होंगे।

जो ऐसी सेवा करेंगे उनकी बात राजा-प्रजा दोनों को सुननी पड़ेगी। सत्यप्रज्ञी केसा बलवान् तो होता ही है; पर उपम में भीला की गन्ध तक नहीं आती। परन्तु उसकी निमेषता के दिखाव के ही उसकी मज्जा भी बचनी चाहिए। विवेक-सत्य की निमेषता उसे बचनी और जड़ बनती है। गर्व और सत्यप्रज्ञी के बीच तो बहुत अंतरा है। विवेकवाज की बात महा अभिमान राजा को भी सुनना पड़ती है। बिना सेवा के मज्जा और विवेक नहीं आते। सत्यप्रज्ञी की स्वात्मिक अनुभव होना चाहिए। वह भी किन्हीं के बिना नहीं आ सकता। राजाओं पर टीका-टिप्पणी कर सेवा-अनुभव नहीं बढ़ा जाता। काठियावाड़ की कार्यकर्ता वेपदेदे महान् राजकाजी हुआ करते हैं। राजकाजीयन और सेवा के साथ बहुत कम संबंध होता है। राजकाजी लोग क्या है? राजकाजी। प्रजा उन्हें अपने दिक का हक नहीं सुनाती। येरे वाच-पन का अनुभव नहीं है। काठियावाड़ की यदि सेवा करना चाहते

हैं तो राजकाजी न रहकर मंत्री, किसान, कुलाहा, कुम्हार, बर्त, आदि बनें। अपने अपने अक्षर-ज्ञान और राजकाजी अनुभव का उपयोग करें। उस संबंध के साथ यदि सत्य और अहिंसा की पुष्ट हो तो इस विपरीत के भी शक्ति पैदा होगी उसका कुलाहा कोई राजकाजी नहीं कर सकती।

सत्यप्रज्ञी गांधियों

‘अपीर काठियावाड़’ नामक लेख में मैंने सत्यप्रज्ञी गांधियों का उल्लेख किया है। एक सज्जन सत्यप्रज्ञी गांधियों की कल्पितता बताते हैं, कि जिससे वे गांधियों कोसकें उनके लग कार्य। पक्षी शर्त तो यह है कि ज-सत्यप्रज्ञी अथवा दुराप्रज्ञी मनुष्य गांधियों से ही नहीं सकता और यदि ऐसे लोग तो उसके मुंह में वे अक्षर नहीं बिराई देंगे। जो शब्द इस नियम को समझ लेगा उसे कहसिस्त बनेगी की बचत न रहेगी।

सत्यप्रज्ञी गांधियां अनन्त हैं। जिस प्रकार तेल की कोई मर्यादा नहीं उसी प्रकार सत्यप्रज्ञी गांधियों की भी सीमा नहीं। यदि मैं ब्रह्ममार्ग के सत्यप्रज्ञी गांधियों केना बताऊँ तो यह कहूँ कि ‘वह पटला बूढ़ तो नंगा हो ही गया, जब बूढ़ों की मृत्यु की ठानी है। इसीसे दस साल पहले उसकी मज्जा में कोई भीन ही नहीं!’ अथवा साहब को यदि सत्यप्रज्ञी गांधियां बेनी हों तो कहीं-कुछदा उठार। पर-बार लोकम सरा दिव मटकता फिरता है, न मृत् की परवा न छाई है। लोगों की परेशान करता है। मुकदा है। कोई क्या कर सकता है? श्री पक्षीकी को ऐसी ही गांधियां केना हो तो कहीं-काठियावाड़ के राजाओं को नकाते हैं। गवर्नरों को पुनराकर मानमर को कंठा बढाते हैं और अब काठियावाड़ियों को पुनराकर चके हैं। पर हम ही और सच्चे मानमररी होंगे तो उन्हें क्या बता देंगे। इन राजाओं या साहबों जैसे कीये-मोके नहीं। हम तो हैं “जैसे के साथ जैसे।”

ये तो मैंने सत्यप्रज्ञी गांधियों के सौम्य प्रयोग कर के दिखाये। पूरी पूरी गांधियां बूढ़ में भी नहीं जानता। मैं तो प्रेमवाज हूँ। यदि प्रम-मूर्ति होता तो गोपियों की तरह गांधियां निक सेतो। ‘मानम-चोर’ ‘कपटी’ आदि विशेषण कृष्ण को गोपी ही लगा सकती है। गरिष्ठ महोता तो कृष्ण जैसे अक्षर प्रसारी की ‘व्यभिचारि’ करता है और कृष्ण उसकी गांधियां का कर उसका हुक्म बना जाता है।

यह सब किस तरह होता होगा-यह बात कृष्ण के जैसे अक्षर: विशेष मनुष्य जान सकते हैं। पुनरात के आधुनिक इतिहास में तो एक विशेषण ‘मानम-चोर’ हैं, जिसका प्रयोग मैंने श्री मोहनलाल पंड्या के लिए किया है। वह गोपियों की गांधियों के कुछ मिलता-जुलता है। पाठकों को मैं इसकी बचत खास तौर पर दे केना चाहता हूँ कि वह सत्यप्रज्ञी गांधियों की सुची मंगने वाले सज्जन मानमररी हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो मनुष्य पंड्या किये हैं उनसे बचरी वे खुद बना लेंगे। यदि मानमररी वह पाठ कीक से तो मुझे विश्वास है कि अब भी मानमररी से वे बिना शर्त काठियावाड़ राजकीय परिषद् कर सकते हैं। पर—

“क्षत का मारण है शरीर का नहीं कायर का हान है की”

“कोकमित्र” का अर्थ

एक मित्रक किन्तु है—

“आप किन्तु है कि शार्पकमिक संस्थाएँ तभी तक कीचित रहनी चाहिए जबतक वे लोकमित्र हों। जनगण जन उनकी संस्था करना बन्द कर दें तब वे अवश्य बन्द हो जानी चाहिए। यह पक्ष कर इसी राष्ट्रीयशाखाओं के संघर्ष में कुछ उल्लेख पैदा हुई है। येरी शमस में तो इसीरी किन्तु ही राष्ट्रीय शाखाएँ

(वेदात की) ऐसी हैं कि जिनमें गांव के लोग घब नहीं देते हैं। कहीं नहीं बहिक उठने अपने लकड़ों को भी नहीं भेजते। मजबूत यह कि ऐसी शाखाओं में जोड़े विद्यार्थियों पर बहुत कर्ष होता है और यह कर्ष बड़े बड़ों के अथवा अपने तालमेल के बन्धन करने परा किया जाता है। फिर कितनी ही बगल तो १९२१ के सैनिक उत्साह में भाकर लोगों ने प्रकारी मरनेवाली कर के राष्ट्रीय मरने के काम किए—परन्तु उस उत्साह के मन्द करने पर अब लोग यदि सरकारी मरने व नें तो अपने लकड़ों को राष्ट्रीय छात्रों में भेजते हैं परन्तु उनका कर्ष नहीं देते। अतएव विद्यार्थी को अथवा दूसरी जमी प्रकार की सहायता के (को शाखा के कर्ष के लिए कभी नहीं होती) पाठशालाएँ किसी न किसी तरह बलाई या रही हैं। इससे विश्व कथित प्रकार के होते हैं। फलतः न तो शाखों ने राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है और न उन्हें मासकी धिया ही मिलती है। संतप में के दोनों प्रकार की शाखाएँ लोकप्रिय नहीं होती। तो क्या आपके प्रबोधक बन्धन के अनुसार वे छात्रों के बन्धन होनी चाहिए? मैं मानता हूँ कि आपके अभिप्राय के अनुसार वे पाठशालाएँ बन्द होनी चाहिए। या संभव है 'लोकप्रिय' शब्द अपने का आपने को किया होगा उसे मैं न समझा न हूँ।

'लोकप्रिय' का अर्थ को केवल ने किया है वही मैंने अपने केल में माना है। मैंने विद्वान्त के अनुसार अपने विचारों को प्रकट किया है और उस विचार के अनुसार तो को गांव पाठशाला को सहायता न करे वही हम शाखा न रखते, यदि रखते तो उसे 'लोकप्रिय' न करें। परन्तु कभीन वन्द-कर्म के उत्साह में हमें यह मान्य हो सकता है कि जगह जगह पाठशालाएँ कायम करना कथित है और कथान सन्ना देता है तो हमें उन्हें बकाते हैं। फिर भी मैं ऐसे कार्य को निषेध नहीं मानता। हरीषे कितनी ही हरीषे—पाठशालाएँ उनके उद्देश को देखते हुए विरथक मान्य होती हैं। हम देखते हैं कि एक जगह से एकत्र मन का उपयोग पर इसी जगह किया जाता है। फिर ऐसा करने से हम जिस विभाग के लिए ऐसा करते हैं वह अर्थ को जाता है। अतएव हम जिस इस एक प्रबोधक विद्वान्त के अनुसार चलते उस हद तक मैं कहूँ कि इस ठीक रास्ते का रहे हैं। इस न्याय के अनुसार यह संभव है कि जिस गांव में मा-बाप न कहे में मैं न अपना दें वही स्वयं अपना कर्मों को।

कैथिप स्वपर यह प्रश्न उत्पन्न उठता है कि इस न्याय के अनुसार तो अन्यत्र—शाखा को भी नहीं कोनी का सकती। क्योंकि अन्यत्रों में जब हमारा काम 'लोकप्रिय' हो तब देना मान्यता! फिर कितने ही गांवों में सारा हिन्दू-समाज इसका विरोधी होता है—और यदि विरोधी नहीं तो उदासीन होता है। यह बसता है कि विद्वान्त एकरीषी नहीं होते। कितने ही विद्वान्तों का हमें कितने ही तो परस्पर विरोधी होते हैं—एक साथ प्रयोग करना पड़ता है। अतएव सबको मान कर किन्ना हुआ काम अधिक फलदायी लक्षित होता है।

अन्यत्रों के तो हमने पर काउ जते हैं, उनकी सहायताओं को हमने देना दिया है। अतएव उसमें अन्तर बहोला काम तो हमें प्राथमिक के रूप में करना पड़ेगा। मरने, कुबे, मन्दिर हमीको बनाने की जरूरत है। यह हमारे सिर उमका कर्ष है। फिर यह सब लोकप्रिय हो ही सकता है। जिन्हें यह प्रिय हो है उससे किए लया में और को जाता न रख कर काय करें। यहां 'लोकप्रियता' का अर्थ हमें दूसरी तरह करना चाहिए। और

ऐसी उत्साह में ही अपने-अपने उपस्थित होता है। उस जगह जिस विन्ध विद्वान्तों का एकीकरण कर के कार्य करने में विवेक-दृष्टि की परीक्षा है।

मुसफ़रों की गन्दी आघते

रेल के तीसरे दरजे में सफर करनेवाले एक महात्म्य लिखते हैं कि मुसफ़रों की दुरी आघातों के कारण रेल की तीसरे दरजे की मुसफ़री अस्वच्छ हो गई है। इस दुःख से बचने के लिए एक छोटीसी साफ और एक बगलदार बूझानी बाय रखनी चाहिए। बुझाती से बगल साफ करते रहें और यदि कोई अन्तर बन्धन से तो उसे बूझानी में लेल लें! ऐसा करने से यह कष्ट कुछ कम हो सकता है।

इसमें कोई शक नहीं कि जिन्हें सफाई पसन्द है उन्हें तो गन्दी अस्वच्छ ही है। फिर भी तीसरे रजें में सफर किये बिना हमारा छुटकारा नहीं। जब मैं हमेशा तीसरे रजें में ही सफर करता था तब मैंने पत्रिकाएँ प्रकाशित की थीं और उन्हें यात्रियों में बंटवाता भी था। फिर मेरा काम बदल गया तब पत्रिका का काम एक ओर रह गया। फिर तो मैं अंधा हो गया; अतएव तीसरे दरजे की सफर का कुछ बला गया और उसके साथ उम्मीदा दुःख भी न रहा। परन्तु उनकी मीठी स्मृति अभी ताजी बनी हुई है और फिर ताजी करने की उम्मीद रहता हूँ।

यह आवश्यक है कि पत्रिका हरएक स्वयंसेवक बटि और उन्हें पत्र सुनाये। उदके साथ ही शाखा का प्रयोग करना चाहिए। बूझानी का काम कठिन है। ऐसा करते हुए पिठ भी जाना पड़े और फिर भी संभव है कि मुसफ़र लोग उसमें बूझने से इन्कार करें। शाखा का प्रयोग आवश्यक है। मुसफ़रों की बन्धे में कुछ करना न करने के लिए समझाएँ भी। फिर भी यदि कूना-कपरा हो जाय तो शाखा के प्रम-पूर्वक उसे साफ कर दें। बूझानी के इस्तेमाल के एक तरह की गंदगी हटा कर दूसरी तरह की प्रचलित करने का अन्वेष्टा है। एक बका बूझने के बाद वह ठीक ठीक साफ होनी चाहिए। बूझानी भी ऐसी हो जिसमें अंदर जोड़ न हो, जो कट न जाय और आम तौर बघो हो। मैं तो ऐसे समय कामों से काम लेता था। जहाँ कहीं भी थूका हो वहाँ कामन से साफ करने के एक हो तो हाथ नहीं बराब होता और वृत्ते वह साफ की अच्छी तरह हो जाता है। फिर यदि थोमा बाहों तो भी अच्छे हैं। ऐसा करने के वृद्धे बन्धे बाके सारसिद्धा होते हैं। और कम थूकते हैं। नेव को बात तो यह है कि स्वयंसेवक स्वयं सफाई के नियमों का हमेशा कयाल नहीं करते। बड़ों की बुझिया का कयाल हम लोगों में बहुत ही कम दिखाई देता है। हरीषे रेल में, जहाँ जाइए तहाँ के—बंद गंदगी दिखाई देतो है। कलकपन के ही यदि साफ सुधरा रहने की सिखा ही जाय और हम यह समझें कि वे पाठन करने के लिए हैं तभी ऐसा सुधार हो सकता है। पाठकों को सावद कवर व जो कि रेल के बन्धों में इस तरह गंदगी करना काम के अनुसार अन्याय है। परन्तु किसीपर मुकदमा नहीं करना जाता। क्योंकि सुवें करने वालों की बंधना बहुत है और न करने वालों की बहुत कम। हरीषे यह स्मृतिवत पत्र यह है कि जिस कामन को बन्धुल्लेख लोग गांवें बड़ीका व्यवहार योगे लोगों के शिक्षाक किना जा सकता है। अर्थात् ऐसे कामन के लिए अनुकूल वायुमण्डल की आवश्यकता है। उसका विशेष अर्थ यह हुआ कि बहुतेरे कामन निरर्थक होते हैं। वायुमण्डल तेजरा होने के बाद जोड़े कोय सुद-न-सुद, रिवाल को देखकर सधके अनुसार बकते हैं।

(बनबीरवा)

मौ० २५ मई

असंभव नहीं आये है। आखिरी दृश्य के एक दृश्य में जो किताबें बाँधी जाती हैं। वह, दिव्य, अन्धकार के कोनों में समाता कि अब कोई दिनों के अन्धकार छायाग्रह की—और इरीषिया स्वभाव की भी तमाम छायाग्रह फैल गई। अहिंसा पर तमाम ऐतबार मजबूत था। जो साक्ष्य पहले एक सुखान्त दोस्त ने मुझसे लिख कर कहा था—“मैं आपके अहिंसा-धर्म को नहीं मानता। और अगर औरों को नहीं तो कम से कम अपने सुखान्त-साधनों को तो मैं इसे खींचने देना नहीं चाहता। चिन्मयी का काम तो दिया ही है। अहिंसा-धर्म के मामों को आप करते हैं उसके अन्धकार स्वभाव मित्रता हो तो मुझे यह दरपन नहीं। मैं तो अपने सुखान्त के जरूर भरकर रहूँगा।” ये एक ईमानदार शब्द हैं। मैं इनकी बरी इज्जत करता हूँ। दूसरे एक बड़े भारी सुखान्त-दोस्त की भी ऐसी खबर आई है। मुमुक्षु है कि वह चलत हो; पर चिन्मयी लिखा है ये ऐसी नहीं हैं।

हिन्दुओं की मकरत

और अहिंसा की यह मकरत अकेले सुखान्तों में ही देखी जाती है जो बात नहीं। मेरे दिग्ग-दोस्तों में भी ऐसी ही बातें, जरूरत अन्धकार कोश के साथ, की हैं। मैं १२ दशके तक के अहिंसा-धर्म की हिमायत करता हूँ—इसके चित्तों ही ने मेरा अपनेको दिग्ग, बहने का एक भी क्षण दिया है। उबका कहना है कि मैं प्रथम—हिंसा हुआ ईसाई हूँ। मुझे बड़ी खंडीरगी के साथ कहा गया है कि मजहरीता का यह अर्थ करने में कि सबसे शुरु अहिंसाकारी अहिंसा-धर्म का उपयोग किया गया है, मैं भीता के अर्थ का तबतुल्य अर्थ करता हूँ। मेरे चित्तों ही हिंसा-धर्म शुरू करते हैं कि काय काय मौकों पर हिंसा की मजहरीता ने मनुष्य का धर्म माना है और उसके लिए वह बर्णन बताता गया है। कुछ ही दिन पहले एक भारी विद्वान् शस्त्री ने मेरी गीता के मेरे साथ पर शुद्ध और मकरत-प्रताप हुए कहा कि अहिंसा ही योद्धाओं ने गीता को जो अर्थ बिना है कि “गीता में ईश्वरी और आहूरी संघर्ष के समतल युद्ध का वर्णन है और गीता में आहूरी रूपति को बिना संकीर्ण और बिना दया-माया मिश्रित करना हमारा धर्मव्यवस्थापन गया है” उसको मर्यादा मानने का कोई भी आधार नहीं है।

अहिंसा के किमात्र हम तमाम रानों को हतमे सुकृष्टित तौर पर नहीं इस लिए होता है कि किसी मरके की जो तद्वीर मेरे पास है उसे समझने के लिए हम अभावगत को समझ देने की मकरत है।

हम तरह आज जो मजहरी में अपने आस-पास देख रहा है वह अहिंसा के अभाव के अभाव के किमात्र एक अन्धकारत दृष्टिकोण काय है। मुझे ऐसा मान्य होता है कि हिंसा की एक अन्धकारत अन्धकार अन्धकार का रदी है। हिन्दू मनुष्यों का तमाम अहिंसा के अन्धकारत को भी वे-दिनों की एक राह है।

हम अन्धकार का बिचार करते एक वेग अन्धकार न करना चाहिए। मेरा मजहरी तो मेरे और मेरे सत्यमन्त्र के दरम्यान की बाध है। अगर मैं हिन्दू हूँ तो सारी हिन्दू-मुस्लिम के एक होने पर भी मेरा हिन्दू-धर्म मिट नहीं सकता। फिर भी मैं इतना अन्धकार कहूँगा कि अहिंसा ही तमाम मजहरी का आखिरी मकरत है।

यह हिन्दू अहिंसा

परन्तु हिन्दुस्तान के तो मैंने यह कभी नहीं कहा कि वह उस हर करने तक की अहिंसा को कुल करे, बिचार कि इसका मजहरी काया गया है—अन्धकार दिनों की एक राह है। वहीं तो अन्धकार ही वजह है कि मैं अपनेको इस बात के लिए नरा लायक

नहीं मानता कि इस पुराने वेगम को फिर एक बार हाथ की दुनिया को कुल करे। मैं मानता हूँ कि यह मेरे अन्धकार-मजहरी तो कोलों काया हो गया है और मेरे चित्त में भी अन्धकार तरह काय गया है; फिर भी कभी वह मेरे रानों-वेके में मजहरी हो गया है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी बात को न देख करने में ही मेरे काम की मजहरी है जिस को मैंने अपनी चिन्मयी में बार बार न आचारा दिया है। फिर अपने वेद-साधनों को अहिंसा-धर्म उनके आखिरी और सच से बह कर धर्म के तौर पर नहीं, बल्कि खुदा खुदा कोलों के बाहरी तात्काल में अपना बताता ठेक ठेक करने के लिए और तमाम हासिक करने के लिए। ठेक अन्धकार करने की बात मैं कह रहा हूँ। हिन्दू, सुखान्त, ईसाई, सिक्ख, पारसी—किसी कोम को अपने बाहरी तमामों और समानों का कैशका, एक दूसरे के चिर फोड़ कर इरिगन न करना चाहिए। तमाम हासिक करने की हमारी तद्वीरें भी हिंसा-धर्म होनी चाहिए। इसे मैं हिन्दुस्तान के सामने मजहरी के इरिगन के तौर पर नहीं बल्कि अन्धकार के इरिगन के तौर पर देख करने की हिममत करता हूँ। हम हिन्दू सुखान्तों को हमेशा यह वृत्ताते हुए सुनते हैं कि “मजहरी की बात में अन्धकार नहीं होनी चाहिए” लेकिन अगर कोई हिन्दू एक मास को अपने के लिए एक सुखान्त को जाय देने को तैयार हो तो वह मजहरी की बात में अन्धकार नहीं तो और क्या है? वह तो मरना किसी सुखान्त को अन्धकार हिन्दू बनाना हो हुआ। उभी तरह अगर सुखान्त हिन्दुओं की अन्धकार के सामने मजहरी बाते बाते के रोचने की कोशिश करें तो वह भी अन्धकार नहीं तो और क्या है? मजहरी तो वह भीम है जिसने चित्तों की गोमन्त्र और सुद-पराका को न होता रहे, इन्सान खुदा की मजहरी में—ईश्वरप्राप्त्य में-तमाम हो गया। अगर हम अपनी मजहरी अन्धकारों के सामने में एक दूसरे पर अन्धकारती कर के उसके अपना बाधा कराने की मजहरी कोश करनी इसी तरह कायम रक्खने तो हमारी अन्धकारत हम दोनों कोमों की अन्धकार और मजहरी ही समझनी। एक लाख अन्धकारों की अन्धकार दिवने के लिए ३० करंड कोमों की। एक ठाणे का इरादा करते हूँ। सारन के हूँ करना चाहिए। हम लाख लाखों के रिल को बरकर रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उन्हें हम एक से बिदा कर वना, इस इतन के काम के लिए हमें तमाम की नहीं, सिर्फ चिन्मयी की-कान्द कर देने की मकरत है। अगर हम बात की कभी होनी तो हमसे तलवार भी न लिंच सक्ती। फिर अगर हम चिन्मयी-बल-हासिक कर लेते तो हम बलगे कि हमें तलवार की जरूरत ही न रही।

हम तरह ऊपर कदो बातों को ही हासिक करने के लिए अहिंसा—तमाम—अन्धकार तद्वीर—को अन्धकार करना हमारी कोमों हस्ती के लिए बिहल अन्धकारती और उतनी ही अन्धकार रात है। इसके जर्ने हम अपनी साम्राज्यिक चिन्मयी तात्काल के अन्धकार तरह काय लेना सखेंगे। अन्धकार तो हम इस तात्काल की आस में लह-कर ही गया रहे हैं और मजहरी यह होता है कि ऐसी हर एक लम्हा मजहरी के बाह हर फरीक कयादी अन्धकार मजहरी होता है। इसके अन्धकार तद्वीर की तात्काल की गई हर एक साम्राज्यिक भी, अगर उसकी हिमायत पर तमाम कोम न हो तो, मजहरी आसकय ही माना जाया चाहिए। और अगर हम हिमायत पर है तो अन्धकार—तमाम—अन्धकार—के तद्वीर चिन्मयी की चिन्मये के जर्ने हम मजहरी काय एक बूँद कदो मजहरी काय पूरा मजहरी है।

मैं यह नहीं कहता कि कोमों और अन्धकारों के साथ, या अन्धकार चिन्मयी कोम आपपर हमका करें तो उनके साथ भी आप

जब उसदुर्घट के काम में 'परम' इसके लिए कि ऐसे सतरे के बक इस ब्यापक कारकियत और शरी के साथ मुकाबला करें हमें अपने बोट को अपने बच्चे में रखने की आसत धारना करनी है। जूट मरती बर्तों में ल-वार कीज केना ताकत का बर्तों, बमभोरी का गिराव है। आपस का जूना-पैजारा जिसकी हुरत की बर्तों बरिष्ठ नामर्ती की माखीम है। जो कर्हिना का तरीका में बसा रहा है उसमें बमभोरी का जूरा भी अन्वेषा नहीं बरिष्ठ इसी तरीके पर, अगर लोग चाहें तो, सतरे के समान बा-बायदा और बा-तरीत तजवार चला सकेंगे।

हमारी सामान्यता

जो लोग यह मान रहे हैं कि अहिंसा की तत्वीय से हम प्रभावी और अचंचल बन रहे हैं वे अगर एक लक्ष्य के लिए भी लोग कह देंगे तो उन्हें सामर्थ्य होगा कि हम सच्चे मानों में कभी अहिंसापरायण रहे ही नहीं। हाँ, यह बात सच है कि हमने प्रत्यक्ष कारीरिक हिंसा-प्रियता की सफाई नहीं किया; अगर हमर दिल में तो हिंसा सुखी रहती थी। अगर हमने सच्चे दिल से अपने दिल और सुख पर इस तरह बसा रखा होता कि दरवा और हमारी बिल्ली की हुरत का मेल पूरा पूरा बा-रहता तो आज हमको जो ब्यापक सामर्थ्य होती है वह हरगिज न होती। अगर हम अपनी अन्तरात्मा के प्रति अपने दिल से सच्चे बने रहते तो अब तक हमने वे-मिहाल हेतु-फल और विजय-फल हासिल कर लिया होता।

अटल शर्तें

अहिंसा के प्रत्यक्ष इस काम-काशी का इतना समझ-बोधा जिक्र मैंने इसलिये किया कि मुझ यकीन है कि अगर हम एक बार अपने दिल में अहिंसा पर, करवा लेंगे कि हमारा बालिक करने के लिए, सुतवार रख सकें (यदि परसे सम्मुख ही सुतवार रहा हो तो) तो आज जो तमाजा हिन्दू-मुसलमानों में पड़ गया है वह कभी दूर हो जाय: क्योंकि मेरी राय में दोनों बीनों के बाकी तात्कालिक के लिए अहिंसा का इतना एक ऐसी अटल शर्त है जो इस तमाज का इलाज करनेवाले हिन्दी भी दरवाज की पेशबन्दी के लिए जरूरी है। दोनों बीनों में इतना समझना आम और पर जरूर होना चाहिए, कि कुछ भी हो जाय केदिल तो मेरे ही पर भी पानिक मनशानी न करे और खूब ही कानून मन बने; किन्तु जहाँ और जहाँ जय विश्व के लक्ष्य हमारा रास्ता जो बस वहाँ हमारे की समाज बानों का फेरला या तो पना-त की मार्जन हो या, फीकने चाहें तो, अन्तरात्मा में केला कराने। जहाँ जहाँ दोनों के हाथी तात्कालिक के लिए तो अहिंसा का माकी निर्णय करने ही है, इसके आवाह नहीं। दूसरे अन्तर्जाल में कौन तो जिस तरह सामकी अहिंसाकारी की बातों में हम एक-दूसरे के सिर के लक्ष्य पर आमार नहीं हो जाते उन्हीं तरह मजबूती सामलों में भी न हो। हमारा एक ही हकदार होना तमाज की कीमती बक जवनी है और अगर हम इतना कर सकें तो मुझ यकीन है कि बाकी तमाज बातें अपने आप ठीक हो जायंगी।

अब तक यह परकी शर्त सामन की संकट न ही जंग तबतक हम न तो खुदा खुदा बीन की सलतक की हर करने के लिए जरूरी अमान्य तैयार कर सकेंगे और न कोई कायमी बा-इस्वत समझावे पर आ सकेंगे।

मुंटे और नामर्दे

अन्ध, मानकीय, दोनों की इस सुझावों शर्त को कुंठल करने में एक-एक हो जाय, तो अब दोनो बीनों में तमाजा पैदा

करनेवाले जो हमारा के काम हैं तमाज बिचार करना चाहिए। मुझे रतीमन सच नहीं दि हिन्दू-मुसलमान के हाथों की बिल्ली में हिन्दू लोग ही ब्यापक तर ठके साबित होते हैं। मेरा बाली तमरिबा इस ब्यापक की मान्य करता है कि मुसलमान अमूमन मुंटे होते हैं और हिन्दू अमूमन नामर्दे होते हैं। रेलगाड़ी में, रास्तों पर, तथा ऐसे ही समूहों का भिन्नता करने के जो बीके मुझे मिले हैं उनमें मैंने यही देखा है। भला अपनी नामर्दी के लिए हिन्दुओं को मुसलमानों को खेप देना समझिये है? जहाँ नामर्दे रहते हैं वहाँ मुंटे लोग जरूर ही रहेंगे। कहते हैं कि सहारनपुर में मुसलमानों में घर मुंटे, निजोदिगाँ तोड़ बाकी, और एक जगह एक हिन्दू औरत को बे-इस्वत भी किया। इसमें सक्ती किस्की है? यह सच है कि मुसलमान अपनी इन लूरी और बहरी कागलों की रफाई किसी तरह नहीं कर सकते; पर मैं तो मुसलमानों पर उनके गुणधर्म के लिए मुझा होने के बजाय बहैय्यात एक हिन्दू के हिन्दुओं की नामर्दी का जवाब कर के ब्यापक शरिफता होता हूँ। जिनके पर लड़े गये वे अपने मालअसबाब की शिकायत करते हुए वहाँ सर क्यों न गये? जिन बहनों की बे-इस्वती हुई उनके गले-गलेदार उस बक कद गये थे? गया थे कुछ भी जमाने वन के जिम्मेदार नहीं? मेरे अहिंसाधर्म में सतरे के बक-अन्धे अजीबों की सुलभत में छेड़ कर आम तरे होने के लिए आह नहीं है। माना या नामर्दी के साथ आम खडा होना-इस में छे यदि मुझ किसी बात को पसंद करना पड़े तो मेरा दूसल कबल है कि नारने का-हिंसा का रास्ता पसंद करो। क्योंकि अगर मैं अंधे को कुंठल का जोदर देखना सिखा सकूँ तो नामर्दे को अहिंसा-यम सिखा सकूँ। अहिंसा बहादुरी की इह है। और मुझ यह ज्ञातो तमरिबा है कि हिंसा के रास्ते में लाख मन पाने-बाके लेंगों की अहिंसा की इतना साबित करने में मुझ बरिष्ठाने न हुए। परसे जय में खुद करकोय था, मैं भी हिंसा के साथ रहता था। केकिन क्यों? 'मरा करकोयन दूर होने लगा रवी रवी में भाँसा की कीमत समझन लगा। जो हिन्दू अपने कर्तव्य की जाद की कोष कर एक समय आम लड़े हुए जब कि उसमें सतरे का सामना करना पड़ता था, तो वे टसलए नहीं भागे कि वे अहिंसा-परायण था, या वे मानने के राने थे बरिष्ठ इगलिय कि वे मरना-मर्दा, लारकी जान का डिक्ती किम की तकलीक पहुँचाना नहीं करते थे। जब गरमाता शिशोने कुंठ से दूर कर भागता है तब यह अहिंसा के सयाक से नहीं भागता है। मेवारा सक्ती प्रकट हो दम कर पड़ता जाता है और जगह कर दमग मुंठा होता है। जो हिन्दू अपने जमाने तमाज पर भाग गये वे अगर इन्हीं हुए जरूरी छाती कोल कर अपनी जगह पर गये रहे होते और वहाँ मर मिटते तो वे सच्चे अहिंसापरायण होते जले, उनका यत और मोल लता जाता, उनका धर्म चमक उठता, और उनपर हमारा करनवाले मुसलमान उनके दोस्त बन जाते। अन्ध वे अपनी जगह पर लड़े रहकर ली हो हाथ हो करने ली भी बेतर था-हालांकि उनका यह काम जमाने शरीफता न होता। अगर हिन्दू लोग मुसलमान लूरी को अपने करगर्तों कोल वन ना गइरें तो नमकी भाती व भारी लवर्तों की चामने गरजून रहकर मरने के लिए तैयार होना चाहिए।

रामता

केकिन अगर इसकी तबदीरी नहीं है। मैं अन्धों को बुदा नहीं करता। बरिष्ठ मैं तो निरामकी तबकी के लिए सक्ती सक्ता समझता हूँ। पर नच हकन मैं वे सक्ते लिए होने चाहिए। अगर हिन्दू मुसलमानों के हाथों के बक उनके मर्द केने के

सुपुर्न रचना चाहिए। हाँ, उसने इलाही और पहागत न होना चाहिए। अर्थात् अगर हमें बाँव इन्जिनियर की जरूरत हो तो हर भाति में से एक एक इन्जिनियर लेने का तरीका ठीक न होना चाहिए वरन् हमारा इन्जिनियर बाँव क्यों हो ही वह जगह जिन्हीं की आवश्यकता है वहाँ पर ही बाँवों की आवश्यकता है। वरन् बिना बाँवों की जरूरतों पर, बन्दी बाँवों से ही, सुदी सुदी बाँवों से एक विप्लव मण्डल की विपरीत में एक इलाहाबाद लेकर उसके तरीके से अनुसरण करने की बाँव।

परन्तु इन बाँवों का संयोजन हर एक बाँव की तरफ से किया जा रहा है। इन्जिनियर न होना चाहिए। प्रभावशाली राज्य में जब बाँवों से के लिए तो तात्कीन में विपरीत ही है, तात्कीन जैसी बात में अगर बाँव दिखायत की जाय। वह बहुत आसान बात है। पर जिन लोगों को बड़े बड़े सरकारी पदों पर काम करने की जरूरत है, वे उनके लिए आवश्यक इलाहाबादी बाँव होना चाहिए।

मेरी अज्ञात

मेरी जबरनीय तो आज देश के सामने एक ही समस्या ऐसा है जिसका निपटारा दुर्लभ होना चाहिए और वह है हिन्दू-मुसलमान का। मैं भी जिन्हीं की राय का विरुद्ध कायल हूँ कि हिन्दू-मुसलमान एकता से ही माथी खराब है। जबतक इस मुसीबत में हिन्दू-मुसलमान की एक-दिली हमेशा के लिए बड़ी होती लपटल मुझे तो कोई अच्छा फल मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई देती। मैं यह भी मानता हूँ कि ऐसी एकता बन्दी स्थापित की जा सकती है। क्यों कि यह विरुद्ध दुर्लभ और जीवन की तरह जरूरी है, और क्यों कि मुसलमान-स्वभाव पर मुझे विश्वास है। मुसलमान अलग बातों के लिए बर्बाद हो रहे हैं। मुझे ऐसा ऐसा मुसलमानों के समुह के साथका क्या है जिन्हें दुरा यह कहते हैं। फिर भी मुझे एक सौदा ऐसा बात नहीं पड़ता जिसमें मुझे उनके साथ अपने व्यवहार के लिए कभी पड़ता पड़ा हो। मुसलमान लोग बराबर हैं, दर्शित हैं। जब तक उनके दिल के एक निकल जायगा उही दम से विश्वास करने में। फिर बड़ा हिन्दू खुद काय के मामलों में रहते हो बड़ा बन्दे अपने मुसलमान पक्षों के नर पर खतरा भँकने का कोई अधिकार नहीं। जरा गौर कर के देखिए कि इस खुद दमित जातिवों पर क्या क्या पत्रन बढ़ाते हैं और अब भी बढ़ा रहे हैं। अगर 'काफ़र' अल्प नफ़रत से मारा हुआ है तो 'आप्लाव' में कितना ब्याद दिखाएँ है? पर दमित जातिवों के साथ हम को बहुत कर रहे हैं उसकी मिलाऊ बुनिया के किसी समझ में नहीं मिलती। अफ़सोस की बात तो यह है कि यह बर्बादकी इसी हल बनी तक जारी है। जरा बाइकोम पर नज़र फेंकिए न! इन्सानियत के हक के भी-गणेश तक के लिए कैसा और छत्राम दिखा है। ईश्वर सीधे रास्ते लगा नहीं देता। उसकी मत्त जारी है। कौन कह सकता है कि हमारे पास के समाज कुछ इस तरह काय का कल न होगा? इस्लाम की तराज में यदि इस्लाम की नैतिक ऊँचाई में बड़ी बड़ी बाधा दिखाई देती है तो उसके बजाय उसके बमोजुम बर्बाद की भी कमी नहीं है। पर इस्लाम उसकी तराजी बड़ी बड़ी के दिनों में ऐसा नहीं था जो दूसरे के समझ को बर्बाद न कर सके। शारी बुनिया को उसने अपने बर्बाद के बर्बाद कर दिया था। जब कि पश्चिम जर्मनी में मोटे का दहा था तब परदे दिखा के आकाश में एक बमोजुम दिखाया जिसका और उसने कुछ भीकित दुनिया को रोसकी दी, दिखाया दिया। इस्लाम कोई दुरा नहीं। हिन्दू लोग बाहर के साथ उसका समझ कर बनेंगे तो उन्हें दिखाई देगा मैं जिस तरह उसे बाहर हूँ बर्बाद है की बाँवों। यदि वह इस तरह में

बर्बादबा और बर्बादकी पागल पत्र से मारा हुआ हो गया है तो उसे इस तरह विरुद्ध बनाने में हमारा दिखा कुछ कम नहीं है। अगर दिन कोय अगर वह को दिखाएँ कर में तो इस बात में मारा की सब नहीं कि इस्लाम की उलका ऐसा ही बनाने होगा जो उसकी मुसलमान उलका परम्परा को बर्बाद होगा। शारी इलाहा की ऊँची हिन्दू की के हाथ में है। अगर हम अपने इलाहाबाद और नामों को बर्बाद करेंगे, हम दूसरी पर विश्वास करने कायक बराबर बनेंगे तो सब लोग अच्छे ही बाँवों।

(जगद्विवा)

मोहनदास करमचंद गाँधी

काकाजी का पत्र

शोर आते हुए जहाँ से काकाजी ने एक पत्र मुझे लिखा है, जिसमें वे लिखते हैं—

"जब मैं जहाँ पर खड़ा हुआ तब मैंने कादी टोपी ही की। अर्थात्-यहाँ से एक चिट्ठी को मेरी समझ-बाना के पहले ही दिन दिखा का बड़ा मग हुआ। जहाँ पर कोई २० हिन्दुस्तानी होने। पर हम सब जहाँ पर खड़ा हुए तब गाँधी-टोपी फिर से ही जहाँ के लिए पर थी। इसका हमारे बड़े को नर नर देखा था और किसी किसी के बड़े पर तो रोय के चिट्ठी-ली पाक तोर पर दिखाई देते थे। जीवन के समय में मैं अपनी टोपी जीवन-शान्ति के बाहर बाँके टोपीवाँ लटकाने के बोले पर खड़ा हो। जीवन कर चुकने के बाद भी बाहर आकर देखा हूँ तो टोपी का पता नहीं। बाँके और कोय की पर पता कैसे लगा? वह तो बर्बाद हो गई थी। टोपी की कीमत को बँकते हुए तो उसे कोई छू तक नहीं सकता था। ऐसी अवस्था में टोपी के बँकते में एक निम्न करना पड़ा कि किसीने उसे 'छुड़ाता-पुनः' कर दिया।

इस पत्रना के मुझे जरा भी अफ़सोस नहीं। क्योंकि जिसने वह काम किया होगा उसके दिल को जरूर खतोय हुआ होगा। पर मुझे भी अपने बर्बाद पर कायम रहना पड़ी था। कुछ दिन मैंने अपनी (बन्दी) टोपी उठी जगह रखी; परन्तु इस बार उसे फिलोने नहीं छोड़ा और इस तरह वह बाहर पड़ा हुआ।

मेरा स्वास्थ्य तो बहुत ही धन्य में खराब हुआ मामूली होता है। समझ की हवा है कि मुझे आराम और कायदा मामूली होता है। आप भी यदि अपने को बर्बाद की उपस्थिति से मुक्त करके कुछ समय हिन्दुस्तान के बाहर पूरा आराम करें तो क्या ही अच्छा हो?"

यह तो स्पष्ट है कि कादी टोपी की अभी कठिन बर्बादकी (बर्बादकी)।

काकाजी मुसलमान में अच्छा

इस मुसलमान के विचारों को मैंने उनके लखन के समय एक बात मंगा था। उस के उतर में एक बात बड़ी दिख रही है। मुसलमान के बाँकों का मेरा बर्बाद पर देखा है यह बाँवों के लिए मैं खुद का बाँका दिखाएँ पड़कों के सामने पेश करता हूँ।

"बाँवों आपने बँकते के लिए यह उतर बहुत ही अच्छा है, यह हम अच्छी तरह समझते हैं—हम अपने बाँके हुए इस बोले के लू की मद्रास में बाँके के एक बरगों में रखना चाहते हैं। यह बात हमारी राश्ट्रीय सहाय में (अभी तक के १२ अगस्त तक) बाँके इन तक बीबीक बाँके अफ़सोस सहायक बर्बाद हमने इसी प्रयोजन के लिए बाँके तैयार किया है कि इसी मुसलमान स्वीकार हो। हममें (बर्बाद में) हममें के छोटे बाँकों का काला हुआ भी कुछ बात अलग रहा है। बाँके यह अफ़सोस बर्बाद नामकर नहीं काला गया है, तथापि इस समझते हैं कि बाँके में बाँके बाँके के छोटे बाँके अलग ही बाँके में बाँके हैं। जरा हमका प्रेमपूर्ण काला हुआ यह राश्ट्रीय सहाय का लू भी बाँके करपायित होने के बोध ही है।" जी० क० बाँकी

इसके से मेरे कोठे, चाहे मैं तो सबसे कुछ मजदूर न निकलेगा। क्या मुसलमान भी ऐसा ही नहीं खेल सकते? ऐसी खुशी या झुलझुलावा मेहनती से दिया चाहम शक करने और चिट पैदा होने के और कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों को तो कुछ चाहे हिन्दु-मुसलमानों की गैर मुसलमान कहते हैं और उन्हें छिए हिन्दु-मुसलमान का तरीका सेनावा चाहिए और उसका सेनावा लोगों के मनवाया चाहिए।

नामर्सी की दवा हिस्मानी तालीम नहीं, बल्कि कतरों का मुकाबला बहादुरी के साथ करना है। जबतक संसद दरजे के करकोट हिन्दू अपने जमान हड़को-बको के बच्चे पर मुसलमान रूपसे बहसा कर उनके अन्दर अपना उरपोखन फँटाने से काम न आये तो तबतक यह कतरों के पुत्र दवावे की और जोखिम फिर पर न लेने की इबादत बरकरार बनी रहेगी। उन्हें अपने सबको की अलेला छोड़ने का साहस करना चाहिए—वे उन्हें धोखे से कोलों में बन्दे दे अपने कभी वे मर भी जायें तो उन्हें नहीं। एक छोटे कोने आसदी में भी शेर का दिल हो सकता है। और बहा दहा-बहा लुलू भी अंगरेज लोगों के सामने बहरी बन जाता है। हर एक गाँववालों को अपने गाँव के ऐसे शेरदिल और जवानों सेनावा निकालने होंगे।

गुराई के बीज

गुराई के तिर होय समाना भल है। जब तक कि हम लोग उनके लिए आस-पास बैठी हलत और खेत न पैदा करें तबतक मैं बरदायी नहीं कर पाते। १९२१ में आहमदा की तखरीक आसरी के तिर बन्दे में तो बाकया हुआ उसमें मैंने खुद अपनी आँखों यह देखा। हमने उनके बीच कोये पे और गुणों ने उधकी पाछ काल की। हमारे आसरी हिन्दू की पुष्ट पर है। मुस्ताम, खदरपुर और दमरी जगह जहाँ जहाँ मैं काफ़ी छरछोटे हुए हैं, मैं नेबतक यहाँ यहाँ के इकतदार मुसलमानों की (किन्हीं एक ही मातले में सब लोग आते) सबका ज़िमेवार मानता हूँ। इसी तरह बहापुर और आरा के भी इकतदार हिन्दुओं की बिना हिक्किहाइट नहीं के कुदमी का ज़िमेवार मानता हूँ। अगर यह बात सब है कि परबल में हिन्दुओं ने कभी मसजिद की जगह वही मसजिद बनाया तोक दिया तो यह काम मुझे लोग नहीं कर रहे हैं—बरा के इकतदार हिन्दू ही उसके लिए ज़िमेवार माने जाने चाहिए। इसके लपकी यह बात कि हमेशा आसकरार लोगों को रोबासोय से बचा दें, जबर तोड़ देंगे चाहिए।

इसलिए मैं यह मानता हूँ कि अगर हिन्दू लोग अपनी शिकायत के लिए गुणों का संगठन करेंगे तो भारी बलती करेंगे। उन्हें लेने के देने पक जायेंगे। या तो केदिकों, ब्रह्मणों को अगर अहिंसा के जदें नहीं तो हिस्मानी ताकत के बयों ही रही, अपनी शिकायत खुद करने का मुहायरा करना होगा या अपने जान-माल और औरतों को गुणों के इबाके करना पड़ेगा। गुणों का एक आसकरा जाति ही समझिए—वे चाहे हिन्दू हो या मुसलमान।

अङ्गलों का इस्तेमाल

एक जगह मैं नेबतक के साथ यह बात कही गई थी कि एक गाँव में अङ्गलों की शिकायत में (बनोफि वे मौत के नहीं करते हैं) हिन्दुओं का बहुत बड़ा समझि के सामने के (एक के साथ चाहे बंटाई हुए) बिसा करकदी निकल गया।

पवित्र काम का यह एक निमित्त बना दुनियावी इस्तेमाल है। बहुत आसदी के ऐसे बेना इस्तेमाल से न तो काम तौर पर हिन्दू-मुसलमानों का बावदा है, व काम कर आसदी का। सब तरह कुछ संस्कृत तौर पर मुसलमान बहुत अले ही कुछ समझिदों के यही-सम्मान निकल

जाय। पर इसका नतीजा यह होगा कि बहुत हुआ तमामा बनावद बनेगा और हिन्दू-मुसलमानों की शिकायत। सबसे दखि के अब यदि मुसलमान होते हुए भी चाहे-बचावे निकलना चाहते हैं तो उन्हें या तो पिठने के लिए तैयार होना चाहिए, या एक इकत-आसकरार सब की तरह उनके रोस्ती करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हिन्दुओं ने पिछले जमान में दखि आसदी के साथ जो बनावदियाँ कीं, और अब भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें जबर प्रायश्चित करना होगा। ऐसी हालत में हमें तो उनका कर्ना चुकाना है, उसे आस करन के बखले में हमें उनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम अपनी नामर्सी की शिकायत के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे तो हम उनके दिल में ऐसी आवाजों पैदा करेंगे जिन्हें हम कभी पूरा न कर पायेंगे और अगर हमें इसका बदला हमसे के तो यह हमारे उनके साथ किये जाने असाध्य इरादा को ठोक ठोक सजा मानो जायगी। अगर हिन्दू-जाति के पक्ष में ही किसी भी कदम पड़े तो तो मैं उसका प्रायश्चित कर्ना कि वह मुसलमानों के इकतों से बचाने के लिए उन्हें अपनी डाक न बचावे।

ये-पित्तवासी का हंगामा

इस बजते हुए तमाने का एक और सबल कारण है कि हमारे लण्डन से अलत लोगों के हरबाम बहुत हैं वे-एलबारी। मुझे पण्डित मासकी के बारे में बताया भी गई है। हमने यह इमान है कि उनकी पाते बची यद्दी-लुबी हुई-होती हैं। कहा जाता है कि वे मुसलमानों के खेरखाद नहीं हैं। यही तब कि वे मर लतों की इतद परने वाले बराये जाते हैं। जबके १९१५ में हिन्दुस्थान आया, तब से मेरे उनके साथ बहुत सम्मान है और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा उनके साथ बहुत परिचय रहता है। उन्हें मैं हिन्दू-संसार की सेना शक्तिता में मानता हूँ। बहर और पुराने खयालान के होते हुए भी बड़े उदार विचार रखते हैं। वे मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं। उनके पास किसी की इसद रखता मौर-मुसलमान है। उनकी दवा-दिली ऐसी है कि उनमें उनके दुश्मनों के लिए भी जगह है। उन्हें कभी हुकूमत की चाह न रही। और जो हुकूमत काम उनके पास है वह उनकी मातृ-भूमि का सामतद की कमी और कसब सेना का एक है। एधी कदा का दावा हममें से बहुत कम लोग कर सकते हैं। उनकी और मेरी साक्षियत खुदी खुदी है; एकजि हम दोनों एक दूर की तबे आह-सा प्यार करते हैं। मेरे और उनके बीच कभी कदा विवाद न हुआ। हमारे लण्डन लुं लुं हैं। इसलिए हमारे बीच सयर्ष और बाह का सवाल पैदा हो नहीं हो सकता।

आकाशजी

दूसरे बहय जिन पर बखिबात किया जाता है लकाही हैं। मेने जो लकाही को एक रब के आसिन्द खल दिल पाया पाया है। उनके तमान की जोड़ तमाम है नहीं। मेरी उनसे हिन्दू-मुसलमानों के बारे में एक बार नहीं कनेक बार बातें हुई हैं। वे मुसलमानों के साथ मुलक लुधमी नहीं रखते। लेकिन उन्हें जहरी एकता हो जाने में बाध है। वे ईश्वर के प्रकाश होने के लिए, प्रकाश पर रहे हैं। खुद संकित रहते हुए भी वे हिन्दू-मुसलमान-एकता के काबल हैं। वनों कि जेहा कि उन्होंने मुझ वही है कि स्वराज्य के काबल हैं। वे मानते हैं कि ऐसी एकता के बिना स्वराज्य स्थापित नहीं हो सकता। तो मैं के यह नहीं जानते कि यह एकता कि तरह और कब होगी। मेरा उमान उन्हें पसन्द है; परन्तु

कहते इस बात में शक है कि हिन्दू लोग उसका अपने समान पवित्र या नहीं और अगर समान मानें तो उसकी सराफत की कदर बढ़ने या नहीं। यहाँ मैं इसका बड़े देता हूँ कि मैं अपनी लम्बीर को बरताना-सोफा नहीं करता। मेरे कदाक में तो वह हिन्दू ही और हो सकते साथक लम्बीर है।

आर्य-समाज

इसकी अज्ञानशक्ति पर भी लोग ऐतबार नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ कि उसकी लम्बीर ऐसी होती है जिससे बड़े बार बहुतों को सुझा या जाता है। परन्तु मैं भी हिन्दू-मुस्लिम-एकता को कब मानते हैं। परबद्धिस्मयी से ये महसूस होते हैं कि एक सुसमाज आर्यसमाज बनाया जा सकता है, जैसे कि सायद बहुतों ने मुसलमान मानते हैं कि एक मुसलमान भी नहीं मानता कि वह इस्लाम को कबूल कर लेगा। अज्ञानशक्ति फिर और बड़ाए आर्य भी। अबके इन्हीं अज्ञानियों को किनारे पर तराई के जंगल को एक कब-कबसे सुलझ के रूप में बरक दिया। उन्हें अपने तथा अपने काम पर भ्रम-ऐतबार है। पर ये कल्पना है। और जोकीसी बातपर कोश में आ जाते हैं। आर्यसमाज की परम्परा की विरासत उन्हें मिली है। इसी परामर्श की वजहों को मैं बड़े आर्य की दृष्टि से देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि उन्होंने हिन्दू-कर्म की शरीर लेना की है। उनकी लम्बीर के समान में कोई सजा ही नहीं उठा सकता। पर उन्होंने अपने हिन्दू-धर्म को संकुचित-रूप बना दिया है। आर्य-समाज की भाविका 'सर्वधर्म प्रकाश' को मैंने दो बार पढ़ा है। जब मरोका जेल में मैं आराम कर रहा था तब उसकी तीस प्रतिष्ठा कुछ सोचों ने मुझे जेजी थी। ऐसे महान् सुधारक का सिद्धांत इसका विरासतजनक अर्थ-समर्थन करने वाली दिशाओं-मैंने नहीं पढ़ी। उन्होंने सत्य की और सिद्धि करने की दिशाओं बाने का बाधा किया है; पर ऐसा करते हुए उनके मनमाने में सत्य-धर्म, इस्लाम, ईसाई-मार्ग और सुदृष्ट हिन्दू धर्म के अर्थ का अवर्णन हो गया है। जिन्हें इन महान् अर्थों की बोझी भी मानिकता है वे सहज ही देख सकते हैं कि मैं महान् सुधारक के किस तरह भूलें हो गई हैं। उन्होंने दुनिया के एक सबसे बड़ा सहज समझ और सार धर्म को तब बना लाने की कोशिश की है। और जब भी कि मुनिजन्म के ही भी उनकी कोशिशों का एक हुआ है सुदृष्ट के रूप में प्रति-द्वारा की स्थापना होना। क्योंकि उन्होंने वेद के एक एक अक्षर को ईश्वर-सम्पन्न बना दिया। और इस जमाने के विज्ञान के हर एक तथ्य वेद में है, यह साबित करने की कोशिश की है। आज आर्य-समाज की जो इज्जत है वह, मेरी भाविका राम में, 'सर्वधर्म प्रकाश' की शिक्षा के रूप में काम नहीं, बल्कि उससे सम्पूर्ण के महान् और सजा शीत के बलगत है। जहाँ जहाँ आज आर्य-समाज को देखेंगे वहाँ वहाँ चेतना और प्राण दिखाई देगा। ऐसा होके हुए भी संकुचित दृष्टि और विचारधारा स्थापन होने के कारण हुए किन्हीं लोगों के साथ और जब वे सिद्ध तो मान्य हो सक्ता करते हैं।

स्वामी अज्ञानशक्ति में इस बोझ का बहुत कुछ अंश है। पर इन समाज दोषों के दोषे हुए मैं उन्हें ऐसा नहीं मानता जो समझने में समझें। मुझमें है कि आर्य-समाज तथा स्वामी की का को जाना। मैंने यहाँ लिखा है, उससे वे मान्य हो। यह कहने की परम्परा नहीं कि मेरे दिम में कबवा दिम दुआने की जरा भी हुआ नहीं है। मैं आर्य-समाजियों को मानता हूँ; क्योंकि मेरे दिलने ही साथी-सर्वधर्मियों में है। स्वामीजी को तो मैं उनही दिनों से मानने लगा हूँ जब मैं दक्षिण आफ्रिका में था। हाँ, जब मैं उन्हें अपना अच्छी तरह पहचानने लगा हूँ; पर

इससे मेरा मेम सबसे प्रति कम नहीं हो पाया है। मैंने मेम ही मुझसे वह कहना कहा है।

भी जयरायदास

मुझे जिनके बारे में चेतनाकी दी गई है उनमें सबसे आधिकारी मर है भी जयरायदास और वा जोहराया का। जयरायदास के नाम पर तो मैं कहना जा सकता हूँ। इनके जयरायदास आर्य भी मुझे अपनी जिन्दगी में अभी नहीं मिला। जेल में इनके नाम-कलम पर हम कोय रहूँ थे। इसकी नेचरलमी की सीमा न थी। इनके दिल में मुसलमानों के जिक्रक रती आ भाव नहीं। हाँ जोहराया के मेरी जान पहचान तो पहले से है; पर मैं उन्हें पूरी तरह नहीं जानता। परन्तु जितना मैं उन्हें जानता हूँ उतने पर से मैं उनका परिचय सिद्धा इनके बसरी तरह देने के इत्फाक करता हूँ कि वे हिन्दू-मुसलमान-एकता के भाई हैं। अभी वह फारिस्त लतन नहीं हुई है। जो कुछ महसूस होता है वह यह है कि हम दोनों हिन्दुओं और आर्य-समाजियों को जब भी हिन्दू-मुस्लिम-एकता की ओर जोत देने की जरूरत रही हो तो फिर "हिन्दू-मुसलिम-एकता" इन रूपों के मेरे लिए कुछ मानी नहीं रह जाये, और मुझे अपना ही जिन्दगी के मेरी एकता प्राप्त करने के बारे में ना अम्मेरी हो सकनी चाहिए।

भी लक्ष्मणदास

पर हम किसी पर के वे इत्फाक ही इसका सबसे बुरा अर्थ नहीं है। जैसी हिन्दुओं के बारे में चेतनामियाँ मुझे दी गई हैं। मैंकीसी मुसलमानों के विषयमें भी मिली हैं। यहाँ मैं कि तीस ही नाम पंथ कहूँगा। जोमाना जम्बुद्वारी काह एक पक्षीमत्त हिन्दू देहा के रूप में मेरे सामने पेश दिखे गये हैं। मुझे उनके चितमें ही केल दिखाने गये हैं। जिन्हें मैं समझ नहीं सकता। मैंने तो इन विषयमें सबसे कुछ-कुछ भी नहीं की। क्यों कि वे तो खुदा का एक मोके-भाके बनने हैं। मैंने उनके मंथिर किसी तरह को छत्र-छत्र नहीं देखा। बहुत बार मैं जिना विचार के रह सकते हैं जिससे हमक दिमोमान दोस्तों की भी परेक्षणी रडानी पवती है। पर वे कउनो बात कह बैठन में जितनी जल्दी करते हैं उतनी जल्दी अपनी मन की सोची मानने की भी तैयार रहते हैं। जिन वक्त को बात जोकते हैं तब वक्त वे सत्य दिम के बाकते हैं। उनका सुझा और उनकी माकी दोनों सत्य दिम के होती हैं। एकबार वे भी मरमरमरकी पर बिना मोय फाज के बिगा बैठे। मैं उस वक्त उनका मिहमान था। सबसे मन में लगा कि उन्होंने मुझे भी कुछ कहल-झारत कह बाबा। उसी वक्त भी मरमरमरकी और ये कामपुर के लिए स्टेशन जाने की तैयारी में है। इधारे बिदा हो जाते के बाद उनके कि हमने हमारे साथ मेजा बरताना किया। भी मरमरमरकी के साथ उन्होंने सचमुच ब-जावत की थी। मेरे साथ नहीं। पर उन्होंने तो हम दोनों के पास कामपुर में अपनी तरफ के कुछ ओगो की मर कर इन दोनों के माकी मांकी। इस बात से वे डी कबरी में क'बे नह गये। ऐसा होते हुए भी मैं कुपुल करता हूँ कि मौलाना काह किन्हीं एक एक कतराका सोत का काम से करते हैं। पर मेरा मतलब यह है कि ऐसा होते हुए भी वे दोस्त ही रहेंगे। उनके पास 'आने के और दिखाने के मोर्' यह बात नहीं। उनके दिल में कोई बाँध-पेच नहीं। ऐसे दोस्त में हमारा ऐसी के दोषे हुए भी मैं उनकी मोरी में अपना फिर एककर बाकिमान सोफा, क्यों कि मैं मानता हूँ वे बिपकर बार कभी न करेंगे।

अली-बिरादर

एकी की चेतनाकी मुझे अभी आर्यों के बारे में दी गई हैं। भी मौलानाकी तो बड़े से बड़े धूर्तों में एक हैं। उनके

कुरावासी का अजीब यात्रा है और उसी तरह कुरा के मादूरी के
 मादूरी बखसू-को बाहने की लगी मंत्र-सक्ति भी अजीब है ।
 ये कुरा स्वयं यह विद्या है; पर दूसरे मजकों के ये मन्त्र
 नहीं करते। यौन महम्मदअली इनका दावा करता है। औमहम्मद
 अली में मैंने एक नई के लिए किसी अनन्य मिठा बेची है
 उसनी नहीं नहीं देखी। इनकी बुद्धि ने यह बात तय कर ली
 है कि सिन्ध-मुसलमान-पक्षता के बिना हिन्दुस्तान के सुतकार का
 इस्का कोई रास्ता नहीं। उनका 'पैग-इस्लाम-याद' किबू विरोधी
 है। इस्लाम अतिर और गहर के कल हो जान और गहर के हर
 किबू के इनमें के संगति होकर दहर्न के सके ऐसी शक्ति देखने
 की सीन थाकाठा पर कोई ऐसे ऐलातु पर करना है ? कोकोमा
 के उनके भाषण का एक हिस्सा बहुत ही काबिल 'तराब बताकर
 मुझे दिया गया था। मैंने कोकोमा का भाषण उसपर खींचा उन्होंने
 कुछ दिन बहुत किया कि हाँ, बाहर यह अहम हुई। कुछ घातों ने मुझे
 खबर दी है कि औलोकीसतल्लो के निवासत परबिह बाके भाषण
 में किती ही बातें काबिल ऐलातु हैं। यह भाषण ऐसे पास है;
 परन्तु उसे पढ़ने का समय मुझे न मिला पाया। मैं यह खबर
 जानता हूँ कि यदि उसमें सचमुच कोई ऐसी बात होगी जिससे
 किसीका दिल दुखित हो तो मौलोकीसतल्लो ऐसे कोनों में पड़े
 कलह हैं जो उसको दूसरत करने के लिए तैयार रहते हैं ।

यह बात नहीं कि अली-माई होयों के खानी हों। मैं खुद ही होयों के भरपूर हूँ। इसके इन जवाबों की रास्ती की कोज करके और उसकी कीमत समझने में मैं हिचकिचाता नहीं। समय उनके अंदर कुछ हुए हैं तो उनके जवाब हुए भी हैं और मैं उनके ऐसे के रहते हुए ही कन्हे पाइता हूँ। जिन्हें प्रकार कर-सत्तामें किसी का त्याग करने में हिम्मतों के अंदर कोई पुराना काम नहीं कर सकता; उसी प्रकार मैं इन सुसज्जित-रोस्तों के बिना एकता के लिए सुसज्जित मैं भी काम करने की बाधा नहीं रह सकता। यदि हममें से बहुतों के ज्ञान को पकड़ने हुए होते तो हमारे अंदर ज्ञान के होते ही क्यों? पर हम सब जगपूरे ज्ञानी हैं और इसी के इन सबको एक-दूसरे की असूझ बातों कोकर कर और हैस पर अरोसा रखकर एक ध्येय के लिए मरना चाहिए।

इसारे कितने ही लम्बा के लम्बा कोमों के दिल में बहस और
अविचार का वायुमण्डल दूर करने के लिए मुझे कुछ बातें काव्य
व्यक्तियों के बारे में लिखनी पड़ी। मुझदिन है कि मेरा अष्टाव
पाठकों को न लंका हो। जो कुछ हो; लेकिन यह लक्ष्मी या कि
हिं अथवा अष्टाव पाठकों के सामने पेश कर दूं। भले ही लंका
लम्बा लम्बा लम्बा हो।

सिन्धु की जिसाख

देखा बहुत लविषाच जखड़ी जल को खोम को प्रायः गैर-
सुसज्जित कर लेता है। कलर जोरपास की लक के मुझे खबर
मिले है कि लिये में एक लिये के बर्तानर को जम्न कोशिश
की गई। लक लकन ने लक लकनर करके से इनकार किया लक
लकके मुलमान धारिणी ने उसे जान के मार डाला। यदि यह
खबर सच हो तो लकलक लक लकनर रोते लकके लो लिये हैं।
यह लक लकके लो लोने सेठ लकी लकलक लक की लार के लर
लकलक लकके लकलके लकी लकलक के लक लकलक लकलक
लक लकके लक लकलके लकलकी की है-किर लकी ने लकलक
लकलकी लकलक लकके लो लो लो लक लक लकलके लो लकी
लकी लकलक लक लकली। लोने लो लक लक लक लक लक लक
लक लक लक लक लकलक लकलक लक लक लो लकी लक लकलके

हृष्ट हितवीर विकृतों का सामना करना पड़ता है। एक और बाकबा भी है; लेकिन बाकबात उससे आत्मके में ब्यापार ऐसीधर के साफक तकसीदीय में यिकिनी तबकाक में उसका जिक्र न बह्मण। मेरी दरबखानत हसती ही है कि हिन्दू या मुसलमान किसीके भी शिषाक अपर कोहि बात ओग सुनें तो एक तो व खद सामित रक्खे वुं और हउरे उसके संभव में बब बात वरें तो ततनीही और ऐसी ही हो करे जो सावित की जा सके। मैं अपनी तरफ से यह बादा करता हूँ कि ऐसी ओ कुछ बखतें सुने। मिरांली तफकी मिर व हसती ही। भाग्यकी और फजल कर्नो न हो—मैं कानो तहकीमत बह्मण और ततना जन्न हिस्से रहूँगा जितना एक लखसे के हिस्से हो सता है। सुने तो उमरीह है कि बहूत ही ओके समय में हमारे पदा कानि बखत वाळों की एक फौज तैयार हो जायगी, जिसके समर्थों का कज यह होगा कि ऐसी हरएक शिकायत की जाय करे, फायादी का इनाफत कराये और ऐसी तजवीज करे कि जिससे आगन्ध एरे सगळे कले हुंन के कारण वरे हो जाय।

यंगाल में अत्याचार

यंगल से खरबे आ रही हैं कि यहाँ हिन्दू लियों पर ब्याहती हो रही है। वे अन्ध भागो सन हो तो भी वनके कोय वेदा हाता है। यह मामला कठिन है कि आजकल चारों ओर ऐसे ब्राह्मण कनो पूत निकलते हैं। उलो तरह से उन हिन्दुओं के संबंध में भी जवान को संभाव कर मोला फलन है, जो कम प्रह की गई बहनों के बाते-विरवेदार हैं। और वन कामायन होकर ब-कुपर लियों पर हैवान की तरह कपारती करने वालों की पछता में बंधन में क्या बहनें। यहाँ के मुसलमानों को जासूसी है कि वे इस अन्धभासों को-ओन निजल-कास लीर पर खला दिक्कन के लिए बड़ी, बरिद इसलिये कि भरक फिर ऐसी ब्याहतिमा न होन पावें। सो-चार बरमासों की छिठी कोन-कुनरे के कोय वर पुलिङ में ऐसे चर दना कोई बड़ी बात बही है। परन्तु इसके समाज में एवे कामायन का होना बन्द नहीं होता। इसके लिये तो पूर सुधार का कई तपाम अवसर्यर करके उबके अवसी कारणों की ही कज काट बालने की बकरा है। क्या हिन्दुओं में और क्या मुसलमानों में एवे लोग कनर हैं जो मुद नेक बलन हैं और ऐसे कोन के अन्धर करना मंजर करेगे। यही बात कानुनियों को पढावो के कस के बारे में कही जा सकतो है। कानुनियों को इस बात का कुछ संबंध हिन्दू-मुसलमान के शराक के साथ नहीं है; पर अगर हम यह न चाहेते तो कि कनके उलिङ की दला पर ही बिन्दा रहें तो ऐसे सवालों को भी हमें हाथ में लेना होगा और उनका विपणना करना होगा।

शुद्धि और तबलीग

परन्तु वह बात जो इन लोगों की जूट को पानी छींक रही है छुट्टि का अवसर करने का मौजूदा तरीका है। मेरी राय के मुताबिक तो ईसाईयों की तरह और सबसे कम इस्लाम की तरह दूसरे सम्प्रदायों की प्रचुर रूप से अपने सम्बन्ध में पानी लेने की विधि हिन्दू-धर्म में है। ऐसा मान्य होता है कि इस बात में कार्यमात्रियों ने ईसाईयों की नकल की होती। यह मान्यता तरीका जो मुस्लिम अच्छा नहीं मान्य होता। इससे अवसरक श्रेय के बजाय कम-से-कम की अप्रतिष्ठा है। अवसरक मान्य होने के बीच रखनेवाली जो इस्लाम तथा उसके सिद्धांतवस्तु के संबंध रखनेवाली बात है। फिर जो यह इतनी गाम्भीर्य नवा भी गई है कि इसके द्वारा आपक के स्वार्थ-आय प्राप्त किया जाता है। कार्यकारी अवसरक जब दूसरे धर्मों का अपमान करने के लिए कहा होता है तब उसे जो नवा जाता है वैसा आपक

किसी बात में न जाता होगा। मेरा हिन्दू-धर्म-भाव तो मुझे यह शिक्षा देता है कि तमाम धर्म मोह-बहुत अंध में सबे हैं। सब की उत्पत्ति एक ही ईश्वर से है। फिर भी सब धर्म अपने हैं। क्योंकि वे इन अपूर्ण मनुष्य के द्वारा मिले हैं। सच्चा बुद्धि-कार्य तो मैं इस कहूँ कि हर धर्म-लो को या पुण्य-अपने अपने धर्म में रह कर पण्य प्राप्त करने के लिए कोशिश करे। ऐसी सचबोज में शील ही मनुष्य की बचोटी होती है। अगर मनुष्य कील और सदाचार में आगे न बढ़ता हो तो फिर एक घर के निकल कर दूसरे घर में जाने के क्या फायदा? जहाँ मेरे घर में रहनेवाले लोग ही हराम अपने बाल-बलन में ईश्वर का खेदस्त इनकार करते हैं वहाँ मैं उस ईश्वर की सेवा के लिए बाहर के लोगों को प्रष्ट करके अपने घर में आने की कोशिश करूँ (क्योंकि बुद्धि या तथ्यजी के मानी ऐसे ही मानने चाहिए) तो ऐसी कोशिश के क्या मानी तो सकते हैं? 'पढ़ते अपने घर की दुआओं' यही कहावत दिन समय दुनियावादी गरीबों की बनिस्वत धार्मिक बातों में बचाव सच साबित होती है।

परन्तु वे मेरे निकी अयात्त हैं। अगर आर्य-समाजियों का यह खयाल हो कि उनको अन्तरात्मा उन्हें उसके लिए प्रेरित कर रही है तो उन्हें इस इलजल को माना जा या एक है। ऐसा अन्तर्माद किसी भी तरह की समय की मर्यादा या बचोभिया की केंद्र को कुछ न करेगा और अगर इसकी ही बात से कि कोई आर्य-समाजी उपदेशक या मुसलमान मौलवी अपनी अन्तरात्मा की प्रगाथ के अपने काम का प्रचार करता हो, अन्तर्माथ एकता को पक्षा पृथक्ता हो तो पक्षा समझना चाहिए कि इसी एकता कोरी बचायी एकता होगी। क्यों हम इन कालों के इसका पचवाते हैं? है, के काम सचाई-ईमानदारी के साथ किने जाने चाहिए। अगर मरकाना राजपूतों की फिर हिन्दू-धर्म में शामिल होता था तो जब वे नहीं उन्हें ऐसा करने का पूरा पूरा हक था। परन्तु अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे धर्मों की निन्दा करने की प्रवृत्ति नहीं बलने की जा सकती। क्योंकि इससे सहिष्णुता लोग हो जायगी। ऐसे प्रचार के मुताबक करने का सब से अच्छा उपाय यह है कि आम तौर पर उसकी निन्दा करें। हाएक इसका प्रतिष्ठित होने का स्वांग बचाती है। परन्तु जिस हम लोक-मत इस योग की पाल लोक देना सभी दिन प्रतिष्ठा के अभाव से यह कोव हो जायगा। मैं सुनता हूँ कि आर्य-समाजी और मुसलमान दोनों लोग औरों को खेदस्त बना के जा कर धर्मांतर करने की चेष्टा करते हैं। मेरे सामने आगाखानी-साद्विय का एक वया हुआ है। उसे तौर के साथ पढ़ने की पुरस्त अमी मुझे न भिन्न सकी। पर मुझ थकोर शिक्षा गया है कि उससे हिन्दू-धर्म की उटी-पूटी बातें मरी हैं। मैं जितना कुछ पठ पाया हूँ उसमें मैं इसमें तो एक सदा हूँ कि उसने भीमान् आगाखान को हिन्दू अवतार बताया है। यह जानना जरा मजेदार होगा कि खुद भीमान् आगाखान इसमें बार में क्या खयाल करते हैं। कितने ही लोग लोग मेरे दोस्त हैं। उन्हें मैं शिक्षारि करता हूँ कि वे इस साद्विय को जरूर पठ जायें। एक महाशय ने मुझसे कहा है कि आगाखानी-संस्था के कितने ही कर्मचारी ये-वैसे गरीब हिन्दुओं को रपया अंधार देते हैं और टीके से कहते हैं कि अगर तुम इसका में भिन्न जानो तो अपना दुसरे न लिया जायगा। इसे मैं शिक्षा-काद्व आगोचर केर धर्म प्रष्ट करने का उर्मे कहूँगा। परन्तु सबके व्याहद बुरा तरीका तो मेरे ही के एक साधक का है। हमने एक छोटीसी पुरस्त बचाते हैं। उसे मैं कुछ के आधिर तक देना गया हूँ। उसमें

इसका के उपदेशकों को इस बात की मुक्तिव शिक्षाएँ दी गई हैं कि वे कितने तरह इसका के प्रचार का काम करें। इसकी इच्छात इस अंधे अंध को के वर की गई है कि इसका खुदा की एकता का प्रचार है। इस महाभिज्ञात का प्रचार केवल के कर्म के अनुसार हर तरह के मुसलमान को बिना किसी उन्धवीय से भेद-भाव के करना जरूरी है। जासूसों का एक बिना महकमा भोक्ते को दिमागत की गई है। उसके लोगों का काम होगा कि वे मेरे-मुस्लिम आवाहियों में हर बहाने जायें। इस बात पर जोर दिया गया है कि वेधायें, मान-बमान का चेष्टा करनेवाली औरतें, फकीर, घरकारी मोहर, बकील, लुहूर, करीम सब लोग इस महकमें में शामिल हों। अगर इस दिव्य के बर्माप्रचार की इच्छा लोगों में होती रहे तो इसका के वेगमर के महान् वेगान का अवश्य करनेवाले ऐसे वेधारी बक-उपदेशकों (उन्हें मैं सच्चा प्रचारक न कह सकूँगा) की उगी बरगुतों में एक ही हिन्दू घर लड़ी समझान न रह पायेंगा। प्रतिष्ठित हिन्दुओं के मुँह से मैंने यह सुना है कि यह किताब निजाम के राज्य में बहुत पकी जाती है और उसमें सुझाये तरीकों के मुताबिक वहाँ काम भी लूब हो रहा है।

एक हिन्दू की ईशियात के मुझे अकसौल होता है कि ऐसे तरीके कि भिन्नको, नैतिक भेदता में तक है, ऐसे मामी उर्दे लेखक की तरफ से कीसके जा रहे हैं भिन्नके पाठकों की संख्या बहुत बड़ी है। मेरे मुसलमान मित्र मुझे बताते हैं कि कोई प्रतिष्ठित मुसलमान उसमें बढावे तरीकों को पसन्द नहीं करता। पर सवाल यह नहीं है कि प्रतिष्ठित और पदे-ठिके मुसलमान उस किताब के बारे में क्या खयाल करते हैं, बल्कि सवाल तो यह है कि मुस्लिम जनता का एक बड़ा हिस्सा उनको मानता और उनके मुताबिक करता है या नहीं।

पंचायत के अवधार

पंचायत के अवधारों का एक हिस्सा तो बिल्कुल बे-इया हो जाता है। उसके बाज बाज खेल तो बिल्कुल गन्ने दोरे हैं। ऐसे कितने ही मुसलमानों को पठ जाने की महाशय मैंने खान की है। एक तरफ आर्यसमाजी या हिन्दू धर्म और दूसरी तरफ मुसलमान लेखक इन अवधारों के धन्यक हैं। दोनों से एक-दूसरे को गतिव देने और एक-दूसरे के मजबूत की, पुराई करने की मानी छत बर को है। मैं सुनता हूँ कि इन अवधारों के खरीदारों की तयार की बासी बची है। प्रतिष्ठित लोगों के बाधनामक में भी वे अवधार जाते हैं। मैंने यह भी सुना है कि लोगों की इन पाकिरों और भिन्ना के उद्योग को बरकार की शक है। इस बात पर शरोका करते हुए मैं शिक्षयता हूँ; पर यदि जरा धेरे के लिए यह मान लें कि वे इसका बातें धन हैं तो पंचायी आई-पहनों की टपित है कि वे अपने प्रान्त की दूर यदती हुई बचनली को बिना बिन्न रोक्ने का उद्योग करें।

मैं समझता हूँ कि मैं इन दोनों कावियों के समर्थों को पुरानी और नयी, तमान बहादत, की कामवीय कर चुका हूँ। मेरे खयदे के उन दो कारणों की बाँध करे को सदा से बंधे आ रहे हैं। गो-वध

पहला है गो वध। गो-रक्षा को मैं हिन्दू-धर्म का प्रभाव अग मानता हूँ—प्रभाव इसलिए कि वह ऊंचे धरके के लोग तथा आम लोग दोनों के लिए सामान्य है—किन भीतरक मामलों में को इसका रोव-इसेका मुसलमानों पर ही रहता है जो मेरी समझ में किसी तरह न आ पाया। अंग्रेजों के विरुद्ध एक हिन्दी की मायें कटती हैं, पर उनके लिए हम कायब हीन की करते हैं। पर जब कोई मुसलमान माय को कल करता है, उस हन

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ ३]

[अंक ४३]

सूचना-प्रकाशक

अमरदास, ज्येष्ठ सुदी ६, संवत् १९८०

सूचनास्थान—नवजीवन मुद्रणालय,

बैलीकाल कलकत्ता नुन

रविचार, ८ जून, १९२४ ई०

बर्लिनपुर, हरलीगरी की बाड़ी

हिन्दू-मुस्लिम-एकता

हिन्दू-मुस्लिमों के तमामों का सदाक हिन्दुत्वान के देश-देशों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। इसपर मैं अपना सगा-सोचा सवाल निकले सवाल में बाधित कर चुका हूँ। उल्लेख सार बहो में देता हूँ। दोनों मजहबों के लोग इस मामले में अपनी तरफ से अपना अपना कर्म किस तरह अदा करते हैं, इसका केवल हथोरी जाँचदा सल्ले करैगी। हिन्दू-धर्म और इस्लाम के उल्लेख चाहे किन्ने ही अच्छे नहीं हैं, दोनों की जाँच करने का किन्ने एक ही साधन है—यह है आम तौर से उनके अनुयायियों पर होने वाला लमका अलत।

अब इस सवाल का सार सुनिए—

कारण

- (१) इस अनबन का दूरवर्ती कारण है दोनों की बगलत।
- (२) ओ फलकी हुबन का पंजाब के मुहब्बे तालीम में मुसलमानों की तालाब के मुताबिक खरकारी मीकरियों का बटबारा करना और फलतः हिन्दुओं की तरफ से उल्लेखी मुताबिकत होना।
- (३) छुट्टि-बान्दोलन।
- (४) सबसे बड़ा सबल कारण है अहिंसा के बी ऊब सलमा और इस अल्ले को होना कि अहिंसा की ब्यारब दिनों तक तालीम किन्ने है दोनों को बहदा चुकाने और बालसाधा करने के उल्लेख की भून बाबणी।
- (५) मुसलमानों का गो-बध करना और हिन्दुओं का बाजा बजाना।
- (६) हिन्दुओं का बन्धन और इस कारण हिन्दुओं की मुसलमानों पर भा-देतबारी।
- (७) मुसलमानों का हुपुधन।
- (८) हिन्दुओं की मुसलमान-बिभाकी पर मुसलमानों का अविश्वस।

इलाज

- (१) इल्ले छुल्लाने की सबसे बहिया कुंभी है लमबार खीचने के बजय पंजाबत में कीसला कराने का विचार बालन।
- ऐसा सला लोक-मत होना चाहिए कि बिबले कारण फरबारी फरीबन को कानून अपने हाथों में के केना गेर-मुसकिन हो जाय। इल्ले हावा या तो कामनी पंजाबतों में बेश हो और बगर

फरीबन अनल्लेख के कायल न हो तो अनल्लेखों में दावा हायर करे।

(२) यह डर और बगल कि पुंसे के बहके में बूँदा बालमा लोकडर अहिंसा-भाव को सल्लन करने के कायरता केबीनी अल्लन के फल है। यह बुर होना चाहिए।

(३) बगर बीन के अनुयायी लोग एकता के कायल हो तो उनके अलर बलता हुआ बहमी अविश्वस बिबाध के रूप में बल्ल जाना चाहिए।

(४) हिन्दुओं की मुसलमान सुणों के न बल्ल बाधिए और मुसलमानों को बाधिए कि वे अपने हिन्दू-भाई को दलामा अपनी शाव के खिलफ सल्लें।

(५) हिन्दुओं को यह न सोचना चाहिए कि इन मुसलमानों के बल्ल गो-कुली बल्ल कर देंगे। वे मुसलमानों के साथ दोस्ती करके यह बिबाध रक्के कि वे खुर अपनी खुशी के अपने हिन्दू-परीबी के कातिर गो-कुली बल्ल कर देंगे।

(६) और न मुसलमानों को ही यह सवाल करना चाहिए कि वे हिन्दुओं को बल्लवस्ती करके बाजा बजाने या बालती करने के लोक सल्लेंगे। उन्हें भी हिन्दुओं को अपना दोस्त बना केना चाहिए और बिबाध रबलना चाहिए कि वे मुसलमानों के सलित भाई का खला रक्केगे।

(७) हिन्दुओं को चाहिए कि वे लोक-बिबाधित बल्लानों के प्रतिबिधित के सवाल को मुसलमानों तथा बुरी छोटी बाधियों पर लोक दें और वे जो फलता करें लको सल्ले दल के, सल्लत के साथ मान लें। बगर मेरा बल्ल बके तो मैं बकीम बल्लमल्लाल साहब को पूरा बल्लन बना दूँ और उन्हें पूरा बाजाही है दूँ कि मुसलमानों, बिबकों, ईबल्लों, बाल्लियों तथा बुरी बाधियों के सलाह-मसाला करें या जो बल्लतर सल्लें करें।

(८) जब राष्ट्रीय सरकार हो लल सल्लें नौरिबों किबल्लत के किहान के बी जाय। लुरा लुरा बीनों का एक बल्लन बमाला बाब और लल्ले द्वारा इल्लहाम होकर जो कायल बाधित हो लल्ले बल्लह हो जाय।

(९) छुट्टि का सल्लेख के काम में बल्लन नहीं लल्ला का लल्लता; केकिन-बीनों का काम सल्ले और ईमल्लबारी के साथ होना चाहिए और कुलीक लोग ही इस काम को करें।

दूसरे मजदूर पर कोई हमला न किया जाय । छिप सौर पर किसी विरम का प्रसार—कार्य न किया जाय और न इसके लिए इनाम ही बटि जाय ।

(१०) गन्धे और गाली-गाली-च-भर लेखों-सहित हर पंचायत के कुछ अखबारों को ग्रामों को राखने के लिए उनके खिलाफ लोकमत तैयार दिया जाय।

(११) अगर हिन्दू लोग अपना दायीरूपन म छुँटें तो कुछ न होगा । इसीको याजो म-से कहाइह है और इसलिए उन्हींको सबसे ज्यादा तथाक काने क लिए तैयार रहना चाहिए ।

कैशन यह प्रश्नज अमळ में किछ तह काय ? विन्नुनी के
 दह धन को कोन बर कर-कोन रन्है इस बात का कामळ बर
 कोन-कोनका हा तखे अझा तरीका है नाय के प्रावि अपने
 कहेव का पायन बरना-मुसलमान भद्रुने है छछाकांन
 बहो। ओर दोन छ जीवन छुछाकांन को पैस तमसहि है अब रन्है
 दिव्द अझादि के माने बजे प्रजादा हो हो अझा विर कोडा
 नय बरि अयन है-सराय मी अजाव है। इसके असाव
 सिद्धांतों को यह बात भी कांन अझ-अजान बर कि अयन
 को-विचिकित ओर प्रजाकोय संस्थाओं में छडी जातिवों के अरि-
 विधि प्रजादह हो रहो है अबके अझा विचार न समा ? ये सवाल
 को थपाय है ओर दो सवाल को अकल में लजे को कठिनाई
 बलत ले है।

पर अगर उपाय एक-मात्र और वास्तव है तो तबम
मुक्तिलाभ दूर करने के हैं। सब यह, तो जो कठिनाई से वह
रुद्ध है। अगर सिर्फ हठी आ ही दिव्य और मुक्तिकार रूप
हो जिहाद जिन्दा एतबार इस इलाज पर हा ना बाकी सब
काय नालान है ।

वही भय, शक्ति सागर कुछ दूरे—पले दिन्दू ही ऐसे ही, या सुकन्याम हो ही, जिम्में हाथ बिछावो, तो भी यह वल्लभ सुनो की बसले बसले सुनसुन जाय। तब भी अपनों की इस कदम के वर्षण को तो दूर कर लेना चाहिये। आप उनका कुछ देने लगेंगे। यदि सिरा ऐसे ही काँक लेना इस बात को मान लें तो भी कानी है—हाँ, वह सुनसुन कर बसत है ही। यह कानी दसलिए है कि इस इलाक में सोईगोने है—कनक भरने की जरूरत नहीं है। इसकी विचारणा करिए—दिन्दू को तो यह कहिये कि मे माँओं के माँसके में सुकन्यामों की भी बरसा होना है और गो भी बिना। इस बात को असा रखते कि सुकन्याम इसपर क्या बातें कहेंगे। अतिविशेष के संबंध में सुकन्याम को जो कुछ बतावेंगे, तो उसे भी वे मान लें—पदों में कुछ फाँसी की लाश रखते बिना। अगर ऊपर सुकन्याम ऐसा दिन्दू की के मान या बरती की जरूरत पर दसले पर फिर से तो दिन्दू बाहर बाँधे बजाते रहें—और एक एक दिन्दू बड़ा भी जवह पर गिरा—बिना। एहो रहते। तब सुकन्यामों की दस दस दसले दुखले सोने शास्त्री जा जाया अजाया। सुकन्याम भी, अगर बाँधे, तो एहो ही कर सकते हैं और दिन्दूओं की दारिद्र्य कर के उन्हें भी बाँधे पर जा सकते हैं। हाँ, दसके लिए दसमें विश्वास करने की दिसल होनी चाहिये।

किन्तु हमारी सतत से यात एही न होनी-तक, ऐसे लड़का
बाद मायका को छोड़ अपने-उपे ही जायग ता
होनी करी एकपाछ एक घर को और जान लामो। तगर
बन्धुबन्धु से ऐसे कामका हमारे पास नहीं है। हमारे
दिलों पर चिहनों और पड़े के मुने स्वामी दा कपाडह र. र. गय
है। हर बच्चे जन हमदीक ए एही और बराबरी को छिपाने की

कोबिश करता है और इससे अविश्वास और संदेह का दायरा हमेशा बढ़ता चला जाता है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि आगामी महासभित की बैठक में काम करने का ऐसा तरीका हम लोग मालूम कर लेंगे जिससे इन तनावों का अन्त जल्द ही आ जायगा।

सूखे यह बताया गया है कि सरकार की तरफ से इस तबली
को ताने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसा न होगा।
ग़रब मान लीजिए कि यह एमा कर रही है, तो बेवक यह हमारा
काम है कि इस खुद अपनी तरफ से भ्रष्टा और ईमानदारी
के साथ काम करके उसकी कोशिशों को बेकार कर दें।

(ॐ ग ह वि उ य)

मोहनदास करमचन्द गांधी

टिप्पण्यां

तारकेश्वर में सत्याग्रह

तारकेश्वर का जगद के सर्वोच्च में स्थित ही तार मेर पाश
आये हैं। कौं तरी में सुदृढ़ बर्षा सकाट देने का लिए मुलाखा है।
दोनों बर्षा जल की तोष बाट जमी पर है। क्याकि मेरे क्षीरी की
मोहल अनौ एते में हूँ। बूँदों वरूँ की तबकरी का भिन्नता को
नरवतार र गूँ। मेरेम बरषाक का तरंगप्रद के बारे में मैंने
की-उठ डिया है। जमी मीस से तारकेश्वर की हासत पर की
पवता है। यह बर्षा में कौं मुगुल नही। मंदिर पर दम्मा कनेके
को लिए किन्ना तरुध की बारीकिय से बाग म किता जना बाहिए—
शुलना ही नही बँहके वरषा दिखाव तक न होना बाहिए। रखे
मगुरी का मोल क्या कर तुल जाता ओर नही की डरती पर बैठ
पर दूँगे को जान स रोडनी, दूँगह की समाचार जये हैं। ये अगर
एक के तो, ये मरषाप्रद नही है—किसी, यदि सोचने से सोच्य
का पतंग किन्न जाय की, कहता बाहिए कि यह सत्तन, जगद
श। एहोमारी गान जनावाक पवतः के कन्य में भी
हम किन्ना मगुरी तो इस तरद एक सटक न और जबरदस्त
कन के नही छेन सवते।

‘अपने हाथों अपनी कन्न’

‘मधुमत्ता-संघटन’ पर मैं जो लेख ‘गड्डू’ में लिखा है उसके बारे में एक वर्षाबार में लिखा है कि मैं अपने हाथों अपनी कमर खोद रहा हूँ। मैं दूसरों पर खड़ा करता हूँ। क्योंकि इसकी कमर खोदने का दमियस्त मैं खुद अपनी पंख बाधना पसन्द करता हूँ। इसका बड़बड़ भूरी सुप्त मेरी दा खती। क्योंकि अकेले इसकी कमर में बिना किसी सहायता है। जैसे एक बड़े अकेले शिव है। हरिद्वी में मुझ दक्षिण अक्षीका में बहुत सदावाती थी। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि ‘आप जानते हैं, मैं कभी आपके अन्धश्रवण में दिखोना से संयत्ता कर रहा हूँ?’ इसलिए कि आप अत्यन्त में हैं। मैं से यलता हूँ। कि इस दमेता अल्पमत की ही दा ख होता है। इसलिए अगर मैं आपके बहुमत में जाता और मैं आपका, इसी मित्रता कर रहे हुए भी, विरोध किया तो आप तबतुन में ‘बेमन’ मुझ दा बाग का दमेता आवर्ण रहा, और दा तो अपने अन्धश्रवण पर ही है कि इसी उन चिप की बात खरी न दा खरी नहीं से इन बातों से रहा तो एहूँसे ही कि मुझे इस समय में बहुत यादा भाव लाता हूँ। इसलिए इस बात मेरी ही भाव यलती पर हो। पर इन मित्र की बात खरी हो या गलत; मैं आपा करता हूँ कि मयापिनि मुझे अल्पमत में रखते हुए मेरा भी से विचपिनि है। शोर में यह आपा करता हूँ कि मैं आपसे निराशा के तर्क से-यथा दा बावित होऊँगा। मैं वगैरे यकीन दिखावा चाहता हूँ कि मैं अपनी सिफत की दावत में भी

उसी पराई और तेजी के साथ काम करना जिसके साथ साथ मैंने अपने साथ बहने वाली लहर के जमाने में किगा होगा। अगर हमें भारतवर्ष को कटार करना है तो हमें अपने साथ को सोपक के जना समझना चाहिए। साथ ही तो आने जाते रहते हैं; लेकिन बड़े से बड़े व्यक्ति के कार्य का अगर उलट नज़र आने के बाद भी कायम रहता है।

आर्य-समाज का विरोध

आगरा के आर्य-समाज की तरफ से मुझे भीचे लिखा तार मिला है—

“आर्य-समाज, पवित्र दयालु, स्वाधीन भद्रानन्दकी, सरस्वती प्रकाश और छवि-आन्दोलन के बारे में आपने जो कड़े हज़ार प्रकट किये हैं उन्हें हमसे आगरा अरमा विरोध प्रकट करता है। उसे विश्वास है कि आर्य-समाज के सिद्धान्तों का पूरा पवित्र न होने के कारण अस्मान में न उल्लिखित है। (वह) आपने साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि आप अपने विचारों पर फिर से विचार करें और उनसे द्वारा जो अनर्थ होकर भी संभावना है उसे दूर करें।”

मैं इस तार को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे सिख है कि आगरा-समाज आर्य-समाज की राय को बहुत-कुछ प्रकट करता है। उसके उत्तर में मैं इनका दो कदम बढ़ा हूँ कि मैंने अपना राय पवित्र दयालु या स्वाधीन भद्रानन्द की विधि से एक भी शब्द भिन्न गहरा विचार किये नहीं किये हैं। मैं अपनी राय को आसानी से दबा कर रख सकता था। लेकिन एक कि उसका प्रत्युत्तर प्रकरण से संबंध है तब तब का अवलोकन करते हुए मैं ऐसा न कर सका। दिव्य-मूर्तिल-सैमन्स्य हमारे जीनों के सामने है। उससे दूर करने को अवसर इतक के सामने बढ़ी है। वह बहुविधता की ओर आगे बढ़ कर या इसे दबा कर नहीं आ सकता। ऐसे मौके पर जो बात स्वयं दिखाई द तब कहना जल्दी हो जाता है—कि वह चाहें कटार की नो न आने। लेकिन मैं इस बात का साथ नहीं करता कि मुझमें भूत नहीं होती। अभी-तब मुझे ऐसी कोई बात न दिखाई हो जिससे मैं अपने अज्ञान को तबही हर्ष में आशा को बाण को भी नहीं मान सकता। मैंने स्वामीप्रकाश को जबरन पढ़ा है। मैं स्वाधीन भद्रानन्दकी व भी गहरा पवित्र समझता हूँ। इसलिए मैंने व बातें संघ-प्रकाश कर दी जितनी हैं। पर अगर कोई आर्य-समाज यदि इन बात को समझा है कि किसी बात में मुझमें गलती हुई है तो मैं उसी के साथ अपनी गलती को कुल्लु हर्षना समझ लिए माफी मांगना और अपने सामान गलत गमना को माफ के लेंगे। (अ. २)

मेरे विचार

एक साधन मेरे मेरे विचारों पर किसी जैन-पुत्र की राय लिख कर मेरी है और वे सादर हैं कि नखर में कुछ लिखें। मुनिजी की राय और उसपर मेरी कुछासी भी इस तार है—

(१) “अगर गोबीजी के लक्षणात्क मुताबिक सोचें तो आने काय हो जाय तो इसके जैन-धर्म को सुधारन पहुँचना।” मुझे विश्वास है कि अगर मेरे विचार कायम्प में परित्त हो आर्य तो उसके बर्तन का कदापन ही होगा। तब का कदापन जैन अथवा किसी दूसरे समूह को सुधारन नहीं पहुँचा सकता। अहिंसा का मतत्व है प्रेम। वह प्रेम के ही बखर सुधार करने के तरीके से सुधारन होना कैसे सम्भव है?

(२) “आर्य के अन्त्येष्ट का कायदा है; अगर जीनों का तो इसके निहाय सुधारन है।”

वह राय समझ में नहीं आ सकती। अन्त्येष्ट क्या किसी दिव्य साधक को ही नहीं सकता? कि आर्यों को सुधारन पहुँचने

के मन्ने नहीं हो सकते हैं कि जैन-धर्म को विदेशी कपड़े की निशान करके उसके दूर जाने का अर्थ होगा। पर अगर उनका यह शोभाय दृष्ट हो जाय तो वे दूसरी चीज का व्यापार कर सकते हैं। आर्य की ही निशान के पुनो न करें? जैसे क आर्या दूसरे लोग भी विदेशी कपड़े का व्यापार करते हैं। दूधित धारा को बन्द होना तो जन्त में शक्ति-वृद्धि के चाहने योग्य है।

(३) “विवाही वाहे किसी भी काम को करें, पर इसके उसे पाप नहीं लगता।”

यह बात जैन-धर्म के मुताबिक नहीं हो सकती। मैंने किसी भी मन्त्र में ऐसी विधि नहीं देखी।

(४) “गोबीजी के स्तुति-स्तोत्रों में बातें हूँ बड़ा बड़ा कर रही जाती हैं। मन्त्रों जैसी के मुनो का पारोप उपपर करना ना-मुनायि है।”

मैं इन राय का बहुत-कुछ चालक हूँ। मेरी नासिक के पुत्र बापना छेहरा प्यार स्तुतिकार लोग मन्त्र संपन कथन के वालन करन में ही लगे रहे सो नहीं मेरी बातें स्तुति होगी। और उसमें न तो अत्युक्ति क लिए जगह देवी और न किसी नुच के लिए।

(५) “अन्त्येष्ट करते किन्ना ही पवित्र क्यों न हो जाय, आधिर पट परन्धन ही है।”

इस खयाल के मुझ में न तो घमै है न बिचक है।

(६) “गोबीजी अपनेको बहुत वैष्णव मानते हैं। पर उनका मतलब क्या है। गोबीजी के लक्ष्य समोक्ष अगर खयाल हो तो समझ पनी का बाध हो जायगा। गोबीजी ही है।”

मेरे लक्ष्य विचारों के अनुसार अगर काम होने लगे तो लक्ष्य समझने की बढती हो और लक्ष्य समझने की लोहा भी आने लगे कल लगे। मैं हँसी नहीं हूँ। पर मेरे लिए लक्ष्य मेरे दिव्य प्रमाण-वर्ष को कोन मान लया? इसलिए एनीपन क इलाक व निपटारा तो मेरी गले क बार ही हो सकता है। इसके अलावा और हलाम भी मुझपर लगने लगे हैं। पर मैंने जो काम आर्य हैं वही लपर लिखे हैं। जिस मायायन ने इन इलाकों को लिखकर भेजा है उन्हें लया एलवे लो-लो को जिन्हें मेरे विचार पसन्द हैं, मैं कलाह लेता हूँ कि वे मेरे विचारों की लफ्फो लकाई वन के फेर में न पड़े। ऐसा करना मन्त्रों मेरे लक्ष्यत पर जमान खरना ही है। जो लोग मेरे विचारों पर चलते हैं उन्हें नो यह वेदाती कहावत याद रखनी चाहिए—आम के राय मुठलियों से क्या काम? आर्यों का जवान वने में डेप पैदा होना है, एक फलन करमाय होता है और एक-दूसरे के दलोविकार प्रयत्न होने हैं तो लोहे ही। फिर हमें वह भी समझना चाहिए कि दूध सामने की कोई जरूरत नहीं कि लक्ष्य इन्कम वृद्ध से प्रेरित हो कर ही किये जाते हैं। मेरे मुठकों को इन्कमके सितने ही लोग सरचे दिन से दम बात को मायवे कि मेरे मुठनेर कांसे के लोहे को लक्ष्यम पहुँचता है। इच्छा की बात तो यह है कि अगर वह दोष हमारे मिनों पर लगाया जाता हो तो इस लक्ष्य-लान कर के दले और जता हमें लक्ष्य कोई बात उचित साम्य हो तो यह दल मिश को जता हैं। हमान अपने मिनेजी पक्ष की बात मुझने के लिए लैगार नहीं रहता। पर अब उनके मिश उसे लक्ष्य लोच बताते हैं तब अगर लक्ष्य वरा भी लखन माय हो तो लुप्त लक्ष्य काय लखे हो जाते हैं और वह विचार कर के आर्य-मिच्छन करता है।

(मनजीवन)

मोठ कं गोभी

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, ७०६ डबरी ६, संवत् १९८०

महासभा का शासन

महासभा-प्रवेश के बारे में मैंने जो बहस प्रकाशित किया है उसमें कई मुताबिक तबतक महासभा के कार्य-संचालन की भाँति मैं अपने कयाकाल के मुताबिक न बनें तबतक वह अपुरा रहेगा। मेरे और स्वराजियों के बीच जो मन-मेरु है वह क्या और गहरा है। मैं मानता हूँ कि धरने मत-मेरु को मान केने के मुक्त का कदम आगे ही रहेगा; और भीषणोती कर के किसी समझौते के द्वारा मतमेरु छिपाने के मुक्त का कदम पीछे हट जाता। अब हर एक के कोनों को अपने कयाकाल के मुताबिक काम करने का पूरा आँका रहेगा—मिथी क्लेश का कयाकाल हमने रास्ते में बकावत न साक पायेगा—उनकी बजाय किसे कुछ ही क्षण पर रहेगी।

ऐसी हालत में इसपर गौर करना जरूरी है कि महासभा का काम किस तरह चलाना चाहिए। मुझे तो वह साफ तौर पर दिखाई देता है कि दोनों एक के बीच मिल कर उसका काम नहीं बका सकते। जिस तरह कि किसी सरकार का काम उन दो दलों के लोगों के बीच साथ रहने के अच्छी तरह नहीं चल सकता, जो एक दूसरे के विचारों कयाकाल रखते हैं। मैं विचारों के गौर के बहिष्कार को महासभा के कार्यक्रम के अवगत मानता हूँ। बहिष्कार के दो वर्ण हैं। पहला तो यह कि उन लोगों को जो विचारों के गौर रखते हैं उन्हें जोड़ने के लिए राखी करें; दूसरा उन संस्थाओं के अगर वे महासभा को बचाते विचारों का बहिष्कार किया गया है। अगर पहले मैं हमें तत्कालिक सफलता दिख गई होती तो इस मुक्त अपने साथ पर पहुँच जाते। पर अगर हम कभी सामान्य अवस्थाओं के कार्यक्रम के द्वारा अपने अधिक-मुक्त पर पहुँचना चाहते हैं, तो दूसरी बात को भी हमें जतनी ही जरूरत है। मेरे मनकी तो बहिष्कार तबतक राष्ट्रीय है जबतक महासभा अपने अपनी संस्थाओं में पावन करती हो। अगर वह सरकारी विचारों, बकी, मुर्शि और भारसभाओं के सरकारी के पदाधिकारी बनाये विचारों अपना काम नहीं बका सकती तो वह सरकारी संस्थाओं के प्रभाव, साम और रीषको कम नहीं कर सकती; क्योंकि कि के बीच सरकार के शासन-यस के ही एक अंग के प्रतिनिधि हैं, कि उनमें वे स्वेच्छापूर्वक जाते हैं। महासभा-कार्यक्रम का अच्छी भाँति यह था कि बहिष्कार शांति और सफलता के साथ बिना इनके प्रभाव के—नहीं उनके मौजूद रहते हुए भी, यदि महासभा संस्थाओं का काम, बका उनके तो सिर्फ यही बात हमें स्वरज दिया देने के लिए काफी होगी। हमारा संस्था-बल तो इतना बड़ा हुआ है कि हमारी राष्ट्रीय महासभा के द्वारा किसे बने बहिष्कार के पूरे पावन से महासभा की शांति इतनी बका काफी कि कोई उसकी और भाँति बका कर न देख सकेगा।

इससे हम नहीं पर पहुँचते हैं कि वे लोग महासभा के बहिष्कारी नहीं रह सकते जो विचार रखते हैं, जो सरकारी मन्त्रियों के मुताबिक हैं, जो बकावत करते हैं, जो भारसभाओं के सदस्य हैं और जो विरोधी और बका तक कि बका का बका भी करवा रहते हैं और जो ऐसे अपने की विचार रखते हैं। हाँ, वे लोग महासभा के सदस्य

हो सकते हैं पर उनके पदाधिकारी नहीं हो सकते न होने चाहिए। हाँ, वे प्रतिनिधि हो सकते हैं और महासभा के प्रस्तावों पर अपने विचारों का कसर बाल सकते हैं, पर एक बार बका महासभा की नीति निश्चित हो गई तो फिर जो लोग उसके कार्यक्रम में नहीं मेरी राय में उन्हें कार्यकारी संस्थाओं के अवग रहना चाहिए। महासमिति तथा तमाम एकाधिक समितियाँ ऐसी संस्थाओं हैं और उनमें केवल बकी लोग रहने चाहिए जो उनके निक से उस नीति के कानल हो और उसके अनुसार काम करना चाहते हैं। महासभा की संस्थाओं में फिर हुए मत देने का तरीका मेरा ही छाना हुआ है। लेकिन तबकि वे यह मानता होता है कि बका तक कार्यकारी पदों के ताकत है, वह काम नहीं कर सकता। यदि कार्यकारी संस्थाओं को ऐसा बनाना हो कि जिससे वे महासभा की निश्चित नीति के अनुसार काम कर सकें तो इस कयाकाल को छोड़ देना होगा कि बका तरह के कयाकाल रखने वाले लोग इन समितियों में रहें।

हमें पूरी कानबाधी न मिलने का एक सब के बका सदस्यपूर्ण कारण यह है कि इन कार्यकारी समितियों के सदस्य महासभा के बीच तक में विचार न रखते वे का कार्य-कारिणी समिति के कार्यकारी में पाठ किये प्रस्तावों के बाद महासमिति की जो बैठक बैठकी में हुई जो उसके संस्था में मेरे अपने विचार उन्हीं दिनों 'चुन दिया' में प्रकाशित किये थे। उस समय जो मेरी हालत थी बकी आज भी है। उस समय मैंने जितना हो सदा साफ तौर पर देखा कि अगर बहुमत नहीं तो बहुमेरु सदस्य बहिष्कार और सत्य को महासभा के बीच के अवगत मानने में विचार नहीं रखते थे। उन्होंने 'सामान्य' का अर्थ 'असामान्य' और 'सामान्य' का अर्थ 'सत्य' में स्वीकार दिया। मैं देखता हूँ कि फरवरी १९२२ की बहिष्कार का हमने अपने दिशा और अवस्था के भाव बकी आया है। इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि जो लोग पाँच बहिष्कारी और अहिंसा और सत्य के कार्यक्रम न हो उन्हें महासभा के पदों के हस्तों पर देना चाहिए। बकी कारण है जो मैंने भारसभा-प्रवेश संस्था अपने बका में बका है कि बकावत कार्यक्रम की प्रति बुरा लुदा फिक के बीच अपनी अपनी संस्थाओं के द्वारा करें। पाँच बहिष्कारी के माननेवाले और अहिंसा और सत्य के कानल अगर कोई लोग हो तो उनकी कोई संस्था महासभा के सिवा बकी है। ऐसी हालत में, मेरी राय में, सब से बकावत उद्गारी बात बकी है कि स्वराजी लोग अपने लुदी संस्थाओं के द्वारा बकावत कार्यक्रम की प्रति करें। बकावत में बीच बका हूँ उसकी कार्य-प्रगती बहिष्कारियों के कर लुदी होगी। अगर वे भारसभा-प्रवेश को सफल बनाना चाहते होंगे तो उन्हें अपने सारी शक्ति रही काम में लगाती होंगी और इसलिए वे बकावत कार्यक्रम की सहायता बकावत भारसभाओं के द्वारा कर सकते हैं।

मैं उस मग-ग्राह के मुक्त मैं विचारों नहीं हो सकता जिसमें हर एक के लोग महासभा के पदाधिकारी बनने की कोशिश करें। यदि जरूरी ही हो तो वह मुक्त विचारों में, आगाही महासभा के बहिष्कार के समय, बिना सेबी और बकुता के, बका जा सकता है। महासभा हमारी विचारसभा और भारसभा है। उसकी सारी संस्थाओं विचार कार्यकारी समितियाँ हैं और उनका काम है महासभा के प्रस्तावों को कार्य-रूप में परिणत करना। मुझे के-बद बकी है। महासभा के द्वारा स्वीकृत हुए और पूर्ण अहिंसात्मक अवस्थाओं कार्यक्रम में मेरा पूर्ण विश्वास है। यदि मेरे पास एक मुक्त बहिष्कार और सत्य-मग कार्यक्रमों, जो मेरे साथ पूर्ण बहिष्कारों में बका रहते हैं, जो कभी की शक्ति के बका हों,

हिन्दू-मुस्लिम-एकता और अखण्डता-विचार को मानते हैं तो फिर मुझे यह दावाय देने जगना कि एकात्म इतनी तेजी से काय आ रहा है जिसका कायाक तक हम में से बहुतेरे लोगों को पता ही होता होगा। पर अगर हम महासमा-समिति में जगना मनाते हैं तो हम महज एक घुसे के काम में बाधक होने और एक-एक को बहाना करने। अगर हम इस तरह के लोग बिना हिन्दू-श्रेष्ठ और नैतिकत्व के अपनी अपनी इच्छा के साथ अलग-अलग काम करते हैं (कौणिक सिद्धांत के काम कर नहीं सकते) तो भागों के एक-सूत्र को बहल ही करेंगे।

मैंने भरोसा है कि आगामी महासमिति के समय हमारा चरित्र उपस्थित होने। अगर हम कानि से काय बिना किसी की नियत को धुरा बताते, हमारी कार्य-योजना पर चर्चा कर सकें और महासमिति को एक विश्व-वर्षों की समिति बना सकते तो हम इन अपने छः महीने में पर्यंत-प्राय काम कर सकेंगे। हर सदस्य का ध्यान में इस बात की और हमें अपने के साथ जीना है कि ये इस बात को सोचें कि इस कार्यक्रम के संघर्ष में उनके क्या बिचार हैं। अगर हम मौजूदा कार्यक्रम की बिना किसी की सहायता के स्वतंत्रता प्राप्त कराने की क्षमता में उनकी बिचार नहीं है, और अगर वे सततच अपने निश्चिन्ता के मत को प्रकट करते हैं तो मैं महासमिति को इस बात की सिफारिश करते हुए जग भी न सिफारिश कि वह इस कार्यक्रम पर फिले बिचार करे और अपने आत्म परितर्कन कर देने की कोशिस अपने लिए पर ल ट-एच भासा से कि आगामी महासमा उसकी संरक्षित से वेगो। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे पोर परिचर्च के लिए सबसे और पुष्ट कारण होने चाहिए और सच्चा कोशिस उभरने पर में होगा चाहिए। इन को सतों के पूरा होने पर महासमा के निम्न में दसके प्रतिक्रिया किसी बात के होते हुए भी इसमें कोई संदेह नहीं कि, महा-समिति का वह कार्य है कि निम्न-प्राय होने की संभावना रहते हुए भी यह महासमा की रीति को बहल वे और साक के अन्धों में अच्छा और ठीक काम कर के दिखावे। यह सब काम के बन्द हो जाने की हालत हर हालत में हमें अपनी चाहिए।

हमारा निम्न मुद्दे के बाद मुझे यह जगना गया कि हो सकता है कि मेरे इन बिचारों के कारण स्वामी लोग बचता की जरूर में अविरत-व्यक्ति को कमजोर या हीन दिखाई दें। ऐसा कोई कारण मेरे दिमाग में जगह नहीं रहता। योग्यता का तो जगना ही नहीं है। यह तो किसी स्वभाव की निम्नता के बात है। मैंने तो सिर्फ इसी बात पर इति रक्खर यह किया है कि महासमा का कार्य सुचारु-पथ से चल रहा जगना जाय। काम तभी हो सकता है जब निम्न एक ही दल के लोगों के हाथों में बलका काय-पथ हो। यदि स्वराजियों के बिचार लोकमत के विपरीत तो महासमा का शासन महज बलक जगने किम्वे रहे। महासमा की हमेशा लोक-मत का विपरीत बनना चाहिए—किन्तु बाह्य वह होता ही हो-अच्छा हो या बुरा। और यह वह लोगों को तबित है जो महासमा के निम्न के सिद्धांत बिचार करते हैं, कि उनके कमजोर का हीन न होने पर भी, महासमा के शासन से अलग-अलग रहें और अलग-अलग हर कर की लोकमत को अपनी तरफ लाने की कोशिस करें। यदि अविरत-व्यक्ति को पतिवर्तमानियों को इस कारण कि जगना मत उनके द्वारा है, अपने-के किसी तरह हीन सवसेम तो वे उनके हीन काम के प्रति कठे बाधित होने।

एक बात यह भी सुझाई गई है कि किसी एक ही दल के हाथ में, काय-पथ कोष होने की शिवायत करते हुए मैं बेहमी और कोकनामा के प्रस्तावों की जगना के बध्ति नहीं पर आसब के

बिनाक का रहा है। मैंने दोनों प्रस्तावों को गौर के साथ पढ़ा है। मेरी राय में वेदकी बाधा और काय कर कोकनामा बाधा प्रस्ताव-यह नहीं कहता कि काय-बन्धनों पर दोनों का कज्जा रहे। कोकनामा का प्रस्ताव केवल अहिंसात्मक असहयोग को पुनः स्थापित ही नहीं करता बल्कि उसपर और भी होता है। पर अगर हम प्रस्तावों का आसब समझने में मुझसे भूल होती हो तो भी मेरी दलील को उसके बाधा नहीं पहुँचती। मैंने तो जो अपनी राय भी वह वे ही है; उन्हे मानना न मानना महा-समिति के सवसेम को यकीनी बात है। और वह किन्हीं कार्य के सुचारु-पथ से चलने की आवश्यकता के प्रति है। मैं समझता हूँ कि दोनों दल अलग-अलग काम कर के ही एक दूसरे को अच्छी तरह मदद दे सकते हैं।

(संग इतिया)

महा-समिति

आगामी महा-समिति की बैठक इस बात का फैसला कर देगी कि महासमा के अगले छः महीनों का काम किस तरह किया जाय। जो बीम अपने निम्न महज पर पहुँचने के लिए सतत रहें तो उनके लिए एक महीने कीमा गोया एक जुग को भी लगा है। जगना एक एक महमा बीमती है। महासमिति के सदस्य प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि हैं। वे बीम के सवसेम पदाधिकारी हैं या होने चाहिए। अगर वे चाहें तो स्वतंत्रता को बहुत बलदी बुला सकते हैं। वे-मो हो या पुनः-एके हो तो सवसेम शास्त्र कार्यक्रम के अदल बिचार सकते हैं। उन्हें हर उनके सुशिक्षित जगना चाहिए और लोगों की उनके लिए तैयार करना चाहिए। अगर लोग तो और पचास प्रतिनिधि एक दल हो कर काम करें तो सुझके रिक्खर काम की अन्य में सिफारिश कर दें। तो बाहर, हम सब अपने अपने दल के पथ—

१-पचास स्वतंत्रता हासिल करन के लिए मैं अहिंसा और सवसेम में बिचार करता हूँ।

२-क्या मैं सवसेम दल के दिव्य-सुख-समा-एकता का काम हूँ।

३-क्या मैं चरखे की हल साक का कायक हूँ कि उसके बलें दिव्य-समा के बलें तो मज के पीछि लोगों के भाषिक कठ रहें तो कायें? क्या मैं हाथकती कादी का पर पर प्रचार करने के लिए काम के कम काय पथका रोम महज-मज्जा बलें कायने के लिए तैयार हूँ? हाँ, जब २४ घण्टे २४ घण्टे में हो तब की बात दूसरी है और क्या मैं कादी के बिना बलें किसी कपके को न पहनने के लिए तैयार हूँ?

४-क्या मैं बरकती बिचारों, बरकती, अरकती, और जगनामाओं के बरिष्कार पर बिचार करता हूँ।

५-अगर मैं हिन्दू हूँ तो क्या मैं इस बात को मानता हूँ कि अखण्डता हिन्दू-बल के लिए पर एक दा है?

६-क्या मैं शास्त्र-बल को काय-कपारी बाधाओं में ऐसे बलक कोष की हूँ जो बलक कर रहे हैं, ऐसे सवसेम ही हैं जो हमेशा और एकजगत् कादी नहीं पहनते हैं, ऐसे अखण्डता सवसेम ही हैं जो राष्ट्रीय पाठशाळाओं की व्यवस्थापक-समितियों में हैं और जो कुछ अपने कलकों को सराही बरकती में जगने हैं। और, अगर मैं, ऐसे भारी भी हैं जो बिसेरी गिज के

करे और तमाम अंगरेजी बातों की ही उपस्थिति कराये। इस कितने ही कमीलियों में योग्य के प्रति पणप्राप्त देखते हैं। राजा लोगों में यह बात अधिक बल में होता है। दोनों के इस विवेक-प्रेम का कारण यह ही है। मेरी पत्नी राय है कि यदि काठियावाड़ में कहीं से भी राज्यों में लोकमत तैयार हो, मजबूत हो और अभिषेक हो तो हमारे राजा लोकमत को तुल्य मानने देंगे। राजाओं में यह प्रवृत्ति ऐसी है। फिर भी मैं उन्हें सरल मानता हूँ। वे ईश्वर के करते हैं। लोकमत का तो उन्हें बहुत बुरा होता है। वे दोनों मेरे निजी तत्परि हैं। परन्तु जहाँ लोक-मत हो ही नहीं था वहाँ जहाँ लोक मत नहीं था वहाँ राजा नेचारे क्या करे? अगर उनके शेष मताने जाके, कबकी बातें काये जाके, कोई न हो तो इससे वे निरुत्क्राप्त रहते हैं और उसमें फिर उन्हें सरकार की मदद मिलती है अर्थात् समय-समय पर मदद बनता है और उनकी अवस्था होती है। हाँ, यह सब है कि राजाओं के अभाव पर तुल्य केवल होता है। इससे वह तुल्य हमें बुरा लगता है। पर सरकार का तुल्य बड़े तंग से बड़ी रुचिका के साथ होता है। इससे वह कष्टदायी मान्य नहीं होता। फिर अंगरेजी उपस्थिति में तो निम्न भाषियों और लोकमत की उपस्थिति होती है; लेकिन इसी राज्यों में हमें बोले ही लोक मतमान निकलते हैं। इसलिए उन्हें बुरा बना आना होता है। एसा होने हुए भी मैं मानता हूँ कि यदि किसी, या, सुधीर और विवेकमय लोक-विवेक पैदा हो तो राजा लोग उसके सामने मुझे विना न रहेंगे। और उनका यह समझ कर के कारण नहीं बलिष्ठ गुण के कारण होता।

राजाओं के प्रति यह सब देखकर अगर हम शुक्लात करने, उनकी बुराई ही करने का इरादा रखेंगे, उनकी अच्छी बातों की ओर नजर ही न करने तो हम पहले ही के राजा के बड़ी भावने में खल की मद में हमें ही जानपु कर जमा को खद में हमें बोले बहुत मिहनत पड़ेगी। इसका फल यह न समझ कि मैं भीला को उत्तमता में रहा हूँ। मैं कहानत और नर निम्नता के बीच से बसा रहा हूँ। आज का एक जो जहाँ बहता है त्यों त्यों बहता है। उसी तरह बलवान् का बल क्यों बर्बाद होता जाता है त्यों त्यों वह नष्ट होता जाता है और त्यों ही त्यों वह ईश्वर का कर अधिक रहता जाता है।

(मनजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

प्रेम का अभाव या अतिरेक ?

राज, शत्रु, भरत इत्यादि अवस्थाओं के लिए मैंने एकचरणी प्रयोग किये हैं। इसपर एक वैज्ञानिक सज्जन प्रेम के साथ उत्तर देते हैं। उन्हें इस बात पर दुःख हुआ है कि मैंने 'प्रेम' को 'भी रामचन्द्र प्रभु' और 'मरत' को 'भी भरतचन्द्र' नहीं लिखा। और निम्न-पूर्वक अनुप्राण करते हैं कि जब आगे से मुझे उन मन्त्रिण भावों का लेख आदर-पूर्वक करना चाहिए। इन सज्जन को मैं आभारी में सत सिल कर जवाब दे देता; परन्तु एक स्थल से कि कहीं किसी और वैज्ञानिक के विचार को चोट पहुँची हो, इस बात का विचार मैं पछाड़ने के सामने करता हूँ। पत्र-लेखक साहब इस बात को न जानते हों कि मैं खुद भी वैज्ञानिक हूँ और मेरे सुदृढ़ के इर्द-गिर्द भी रामचन्द्र प्रभु हैं। परन्तु यद्यपि मैंने राम को 'भी रामचन्द्र प्रभु' संक्षेप उक्त संक्षेप को सन्तुष्ट करने के लिए कहाँ एक बार लिखा है, तो भी खुद मुझे 'राम' एक ही प्रिय है।

'भी रामचन्द्र प्रभु' मुख्य रूपसे बहुत बुरा मान्य होते हैं; 'राम' तो मेरे हृदय में राख्य कर रहे हैं। निम्न जगहों पर मैंने राम, भरत आदि पवित्र भावों का प्रयोग किया है यहाँ मेरी दृष्टि से तो मेरी अधिक ही उपस्थिति है। अगर वे वैज्ञानिक भाई ऐसा बाबा

करे कि राम के प्रति उनका प्रेम मुख्य रूपसे ब्याह है तो मैं उनपर राम के बरत में बाबा सागर कल्याण और राम-राख्य में इन्धक मेरे पक्ष में होता।

हृदयमान ने जिस प्रेम की परीक्षा दी थी वैसी ही परीक्षा देने को मेरा भी चाहता है। जिस के जिस बहुत निकट के निकट रहती है। वह तो 'तु' ही हो सकता है। 'आप' में दूरी छवि होती है। मैंने अपनी माँ को किसी दिन 'तुम' कह कर नहीं बुझा। और अगर मुझ से भी मैं उसे 'तुम' कह देता तो वह रीती; क्योंकि उसका चेहरा उससे दूर हो गया।

मेरी निम्नियों में एक ऐसा अवसर था जब मैं राम को 'भी रामचन्द्र' के रूप में पहचानता था। पर वह जमाना बला गया। राम तो मेरे पर था मेरे हैं। उन्हें अगर मैं 'आप' कहूँ तो वे मुझपर घोरता करते हैं। मुझे मैं माँ है, न बाप है, न भाई है;—मैं छत्रपति हूँ। राम ही मेरे छत्रपति हैं। वही माँ है, बाप है, भाई है, छत्रपति हैं। मैं उसीका थिलगा जाता हूँ। 'सारी स्त्री-जाति में मुझे वही थिलगा उठा है। इससे मैं तमाम स्त्रियों को माँ या बहन के बराबर मानता हूँ। तमाम पुरुषों में मैं उसीको देखता हूँ, इससे सबको अवस्था के अनुसार बाप, भाई या पुत्र को तरह मानता हूँ। उसी राम को मैं माँ और भाइयों में देखता हूँ। इससे दोनों को बन्दन करता हूँ।

अभी राम मेरे पास रहते हुए भी दूर रहता होगा। इसीसे मुझ 'तु' कहकर सुकारना पड़ता है। जब वह चौबीस घण्टे मेरे पास रहेगा तब मुझे 'तु' कहने की भी जरूरत न रहेगी। दूसरे लोग मेरी माँ के लिए तबका या प्रयोग न करते थे। मैं तो अनेक आदर्शवाचक विशेषणों का प्रयोग करते थे। इसी तरह अगर राम मेरा न होता तो मैं भी अगर उसका अपर-सिंहान रखता। पर वह अब मेरा है और मैं उसका गुलाम हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि वैज्ञानिक-जन उससे खुदा होने का बोझ नहीं रखें पर न रखें। जिस प्रेम के लिए शिक्षाकार को जरूरत को क्या वह प्रेम है? तमाम भावनाओं में, तमाम धर्मों में ईश्वर 'तु' संक्षेप के द्वारा ही संशोधित किया जाता है।

श्रविक प्रायः में अन्धार्थ भाई नामक मोहार्थ जैसी एक महा लेखनिकी अस्ति थी। वह नित्य विष्णु-अन्तर में बैठती रहती। कभी उसकी पीठ मर्ति की तरफ होती और कभी वह मर्ति के सामने पैर केलाकर बैठती रहती। एक दिन कोई आलुख बाल-मनक बड़ा दर्शन के लिए पहुँचे। ईश्वर के साथ अन्धार्थ भाई का कितना गहरा संबंध था, यह बात उस भक्त को मान्य न थी। उसने बालों तरार कर अन्धार्थ भाई को कुछ तत्त्वार्थी भाषणों सुनाई।

अन्धार्थ भाई थिलखिला कर इस भक्त को। उसने हास्य से बारा मन्त्रिण गुन देता। अन्धार्थ भाई इस भक्त के बोली—'जेठा। भा यहाँ बैठ जा। बच्चा! तू कहाँ से आया है? तुने मुझे शिक्षाकार तो। पर मू एक बात बता। मैं जब बूढ़ो हो गई; परन्तु मुझे एक भी जगह ऐसी न मिली जहाँ भगवान् न हो। वहाँ कहीं मैं पैर फेकाती हूँ—वहाँ वह सामने खड़ा दिखाई देता है। अब तू कहीं ऐसी जगह बता, जहाँ वह न हो। तो अगर मैं उठी दिशा में पैर फेकाता कहीं।'।

यह बाह-मनक तो था वित्तीय। अज्ञान के कारण अन्धार्थ भाई को पहचान न पाया था। वह गद् गद् की गया। आँसों में मोती छलकने लगे और भाई के अग्रद पर टपकने लगे। भाई ने पैर नीचे लिये। उसने पैर पंचक लिये। 'माता मुझसे भक्त हूँ। मुझे माफ़ करो, उदाहरण करो। भाई ने तब रत्न किया और अपने हाथ में उसे पकड़ कर काँती से कपारा और चमके लगी। फिर थिल थिल भाई और हाँ कर चमके लगी—'बच्चा भा, इससे

माफी की कौन बात है ? तुमो मेरा भेटा है। मुझे ऐसे कितने ही भेटे हैं। तुम समझा रहे हैं। इसके ठीके मन में क्या कुछ संका हुआ कि तुमसे तुम्हें मुझसे कहा हो। भा, भीरव मगधमन सेही रखा करने। पर भेटा, मा की कबर उठे रहना भला।”

(मनजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

क्या सिक्ख हिन्दू हैं ?

पंजाब के एक मित्र लिखते हैं—

“भाबको यादो टिपणी में आपने सिक्कों को भी मुसलमानों और ईसाईयों के साथ अ-हिन्दूओं में गिना है। इस बात पर अफाकी लोग थोड़े-बहुत विषये हैं। बहुत से लोगों को मैंने यह सिखायात करते हुए सुना है कि सिक्कों ने बाबा, आर्यणों के हिन्दू-धर्म के कभी अन्वेषण नहीं कर लिया है। हाँ, कुछ अपनेको हिन्दू नहीं करते हैं। जो इसपर से करते हैं कि जो तो स्वामी अज्ञानमय भी कुछ समय पहले अपनेको हिन्दू कहकराकर कर रही भावति किया करते हैं। शि० ५००-३० कपिओं के कितने ही सत्य हिन्दू-धर्मा के सख्त हैं; और यद्यपि कुछ अकालियों के दिम में यह भाव है कि हिन्दू-धर्म के अपना तात्त्विक लोक केना बेहतर है, तो भी एक बड़ी कमात ऐसी भी है जो ऐसा चाहते हैं। हाँ, अपने मन्दिरों को वे आर्य हिन्दू-मन्दिरों के जगहदा और अपने धर्म में रहना कवर चाहते हैं। पर हिन्दुओं के इत्येक संवाद का बड़ी हास है। जहाँ तक मुझे पता है जैन लोगों को ऐसा एक हासिक है और मुझे यह बताया गया है कि आर्य-धर्माती, जगधर्माती तथा बसरे लोग को बुरा का समातनी हिन्दू नहीं हैं—जो दावा करते हैं उच्छे अधिक दावा सिक्ख लोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ के सिक्ख नेताओं से प्रसिद्ध परिचय होने और सिक्ख-आर्योलन के कुछ अवयव-धर्म के साथ भी खुद भी यह महसूस करता है कि अकालियों को अ-हिन्दू कहना उनके साथ पूरा पूरा न्याय नहीं करना है।”

मुझे यह आश्चर्य बहुत खूबी होती है कि सिक्ख-मित्रों को उन्हें अहिन्दू मानने पर बुरा मासूम हुआ है। वे उन्हें खोजी पिकता है कि मेरा इरादा मुलक ऐसा नहीं है। जब मैं पंजाब गया कर रहा था, सिक्कों के बारे में एक जगह मैंने कहा था कि मैं सिक्कों को हिन्दू-जाति का एक अंग मानता हूँ। मेरे ऐसा कहने का कारण यह था कि काली हिन्दू मुसलमान को मानते हैं और प्रत्येक ताद्व में हिन्दू-मात्र और हिन्दू-धर्म में भी पढ़ी हैं। लेकिन उस सभा में एक सिक्ख-मित्र थे। मुझे अन्वेषण के बावजूद उन्होंने बड़ी संजीवनी के साथ कहा कि आजकल सिक्कों को हिन्दू-जाति में शामिल करने के लोगों का बुरा मासूम हुआ है, और उन्होंने मुझे बहादुरी कि आगे हिन्दुओं के साथ साथ सिक्कों का नाम हरजिन न लेना। पंजाब के दोरे मैंने जैने देखा कि मेरे मित्र ने जो चेतावनी दी भी वह ठीक थी। यहाँ कि मैंने देखा कि बहुतेरे सिक्ख अपने धर्म को हिन्दू-धर्म के एकक मानते थे। मैंने उन मित्र के कहा कि अब मैं कभी सिक्कों को हिन्दू न कहूँगा। ऐसी हासत में मुझे इस बात के बहकुर खूबी नहीं हो रही कि सिक्ख आमतौर पर अपनेको हिन्दू मानते हैं और अन्वेषण मानने वाले लोग बहुत ही थोड़े हैं। आर्यधर्मात्रियों के यहाँ भी मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ। वे भी मेरे सख्त भाव से हिन्दू कहने पर विमल ठंड थे। एक सजब को मैंने लिख कहा। मेरा इरादा कबसे हिन्दू नाम का न था। पर उन्होंने इस बात में अपना अग्रजान समझा था। मैंने उन्हीं दम माली मांग की, तब उन्हें तलहो हुई। कुछ जैन लोगों का भी अनुभव मुझे इससे अच्छा नहीं हुआ। मेरे बहकुर के दोरे मैंने कुछ जैनों से मुझसे कहा था कि इसरी जाति सिक्कों से खुरी है। जैनों का यह मत मेरी समझ

में आमतक नहीं आया। क्योंकि जैनधर्म, बौद्धधर्म और हिन्दू-धर्म में बहुतसी बातें एक-समान्य हैं। हाँ, आर्यधर्मात्रियों का ऐराजान कुछ समय में आ सकता है; क्योंकि वे दोहो और उपनिषदों को छोड़कर किसीकी बात का नहीं मानते—वे प्रति-पूजा और पुराणों के बुरी तरह झिजक हैं। लेकिन जैन-धर्म और बौद्ध-धर्म का ऐसा कोई अग्रजान, जहाँतक मैं जानता हूँ, हिन्दू-धर्म के साथ नहीं है। हाँ, जैनधर्म और बौद्ध-धर्म में हिन्दूधर्म में बहकुरतक सुधार करना बाधा है। मुसलमान में आर्यधर्मतर प्रवृत्ति पर बहादुर और दिया है; और यह उचित भी है। यह धर्म इत्येक को आसत करता है। हमने उच्चता और प्रेरणा की उच्चत भावना को छिन्न-भिन्न कर दावा। जैनधर्म में तर्क-शक्ति कायम होता, जो पुरुष में है। उद्योग किसी बात को गृहीत कर के विचार नहीं किया है और बुद्धिबल के द्वारा आध्यात्मिक तथ्यों का निगम किया है। मेरी राय में इस दो प्रारंभ-धर्मों को आर्यधर्म उल्लेख कर रहना है उसका बहुत बोझ हुआ है।

मेरे विचार इस किम्य के हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरे सिक्ख मित्र इस बात को मानेंगे कि मैंने उन्हें जो आ हिन्दू किया है वह केवल उनके भावों का खयाल कर के और अपने ही दृष्टा के विचार लिखा है। जी० क० गांधी परिवर्तों के निबोधकों को इशारा

जैन कहते हैं “बड़ी बड़ी सभाओं, बसों और व्याख्यानों के विम्य पसे गये। अब मुँह बंद कर के काम करने के दिम आ गये हैं।” लेकिन परिवर्तों अथवा जनों के संवाक्य देना चाहते हैं कि खूब धनधाम हो। इस मोह में वे कई बार सत्य को भी अल जाते हैं। और मोली-माली धनता को जोका से हर परिदर को तैयारी करते हैं। एक परिवर्त की विविति में लिखा है—

“बहुत ही की बात है कि—अधिवेशन बड़ी धनधाम को होमा निमित्त हुआ है। महाशय गांधी, अली-गंज, पकिट जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर किष्क, मोलना अबुल कलाम आजाद, बेदास गांधी, शंकरलाल बैकर, राधेगोपालाचारी, सेंट कमलाकास बकाब, मोलाना अ० जवाहरलाल, भीमसेनी गांधी, भीमम्मा बाकिबा, तपस्वी भूदरलाल, माधनकाम चतुर्वेदी, भीमसेनी सुमनप्रकाशारी आदि आदि प्रमुख नेताओं के पधारने की संभावना है।”

संभव है कि स्वातंत्र्यकारी सभा में ऐसे नेताओं की विमंगलपत्र मेगा हो, लेकिन जबतक हम के दम उनकी तरफ से इस आशय का जवाब न मिले कि ‘आने की कोशिश करना’ तबतक ऐसा लिखना कि उनके पधारने की संभावना है, अवधार्य है। लोगों के मन में प्रत्येक वेदा करने की इच्छा कितनी ही अच्छी हो तो भी वह कार्य जलुपित ही है। लोग एक-दो दके थोड़े में आ जा सकते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में कार्यक्षमतागण अपनी प्रतिष्ठा और लोगों का विश्वास जो बैठते हैं। अमाहम निजम ने डीक ही कहा है, ‘इस थोड़े लोगों को हमेशा लोका के सच्चे हैं और सब लोगों को कुछ समय धोखा दे सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हमेशा धोखा देना अवधार्य है।’

पत्रों के लिए

“हिन्दी-मनजीवन” की एंसी के नियम नीचे लिखे जाते हैं—

१. बिना पंजाबी दाम जाने किसीकी प्रतिया नहीं लेनी जायगी। ४)
२. एंसी के दाम कापी १) कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम के अधिक लेने का अधिकार न होगा।
३. १० से कम प्रतियाँ संग्राने वालों को डाक कर्ब देना होगा।
४. एंसी के यह लिखना चाहिए कि प्रतियाँ उनके पास जाँच के लेनी जाय का रहे के।

हिन्दी नवजीवन

पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ ३]

[अंक ४४]

मुद्रक—मकलक

विश्वनाथ छापाखाना, लखनऊ

अहमदाबाद, उदय सुदी १३, मंगल १९८०

रविवार, १५ जून, १९२४ ई०

मुद्रकस्थान—नवीनचन्द्र मुद्रकालय,

वाराणसी, सरलीनगर की बगैची

टिप्पणियां

क-सां

जबरदस्ती का डंका सर पर

मेरे एक पत्रिण यहदी मिल पाया करने करते हैं। "राष्ट्रीय" इस पत्र-पत्रिका का प्रयोग किया करना है। इसका अर्थ यह है कि देश में जो शक्ति यह से बना हो वह हर तरह का अर्थ-व्यवस्था निर्माण कर सकता है। इसका ही मर्म है "जबरदस्ती का डंका सर पर" इस न्याय के न्यायिक अपन करने के लिए लोगों को भावनाओं का मार्ग दे सकता है। यह शक्ति-समूह आज अस्तित्व में आने के लिए तैयार हो रहा है। प्रतिदिन अखबारों में इस सामग्री के प्रतिष्ठित और व्यापक प्रकाश होना था वह दिन वहलाने के लिए काफी था। इस सुसम्पन्न का फैसला तो निश्चित ही था, पर लोगों को निराशा से भी यह आशा लगी रहनी थी कि जब फैसला होने के बाद कुछ नया अवसर रहेगा। लेकिन आज ऐसा न था। बुरा से बुरा नतीजा जो दो सकता था वह हमारे सामने है। जिस कार्य करने में एक टिप्पणियों की आसानी जान मरानी पड़ती है वह कार्य एक अग्रिम जगह बिना किसी दिक्कत के कर सकता है।

सर मास्टर ओडवायर की सुनीली को मंजूर कर के सर शंकरनारायण ने सर निधिवि तंत्र को करोटी पर चढ़ाया था। वे पूरे न उतरे। ऐसी तंत्री-धी बात से भी सर शंकरनारायण के लिए भय-भय का न्याय न मिला। यदि सर मास्टर ओडवायर हार जाते तो सबसे निश्चित लाभान्वित न हो जाता। मगर उसकी हठी प्रतिष्ठा को किसी जगह भय ही पहुंचेगा। नया क्रिस्टल राष्ट्र अपने एकदिन सेवकों को जबरदस्ती से शासनवाद के हाथी हैं सबलक उभरे कभी गलती हो जाने पर भी उभरने मदद देने के लिए बचन-बद्ध नहीं है। मेरा विचार है कि सर शंकरनारायण की इस हार के कारण इनके प्रति आज प्रत्येक भारतीय की सहानुभूति है। मैंने तो यह शक्ति-पक्ष ही जान लिया था। कभी कभी इस मुकदमे की सीमाएं बढ़ती गई होंगी। इस निराशाजनक मामले को खत्म में सर शंकरनारायण ने जो पैर दिखाया उसे मैं कदाहल की दृष्टि से देखता था। इस मुकदमे की वजह से इस राजनय के विपक्ष कारणों में एक और कारण उभरने लगा दिखे। अतएव यह तंत्र हर हालत में मिटा देने के ही योग्य है।

रेलवे लाई इस मुकदमे के कि हम अवगत हैं, हमें धीरे न छोड़ बैठना चाहिए। सिद्धांत की परिधि में हमें क-मान बताना है। गोपीनाथ साहू-संबंधी अन्तर्गत की अन्तर्गत प्रति मेरे पास यह किन्हीं बातों का नहीं है। "राष्ट्रीय आर्य इंडिया" के "सिपेर" के अन्तर्गत जो अन्तर्गत मुझे दिखाया था, खेद है, कि यह प्रस्ताव उचित ही न्याय नहीं है। उन्हीं के "कार्ड" से उन्हीं तक नहीं होता है—अहिंसा की नीति पर यह रहते हुए वह परिवर्त गोपीनाथ साहू की बेसमय के लिए बचने के लिए तैयार करती हैं। क्योंकि कहेने की है कि इन के सिद्धांत में काफी की सजा पाई है। हर प्रस्ताव को मैं विचार अहिंसा की नीति के और कुछ नहीं मान सकता। यदि अहिंसा इसमें अन्तर्गत न पसीदी गई होती तो इसका बेहदपन कुछ कम हो जाता। गोपीनाथ साहू की बेसमय तो उस क्षण में ही मरती थी कि उसके कल-स्वर्ग मिलनेवाली सजा में। यह मरने के लिए नहीं बहिक उस सजा को मारने पर तुला हुआ था जिसकी वजह आसानी से समझ न करता था। इस बात को सुन मैं इसकी द्वारा मुझे काफी मिल सकती है, उसे महादुर बनाया होगा, पर निर्विवाद बेसमय नहीं। क्योंकि हर एक कभी इस बात को जानता है कि इसका नतीजा काफी हो सकता है और इसलिए हम उसे महादुर कह सकते हैं। ऐसी हालत में अगर वह देशभक्ति हो सकती हो तो वह उम्र खूब के हाथ में ही है। खूब तो अहिंसा के खिलाफ है—मैंने ही अहिंसा महादुर बनाई—नीति के तौर पर नहीं न सामी जानी हो। खुद अपनेतरह अहिंसात्मक रहकर वह—हम बचन और हमारे का पाल करना है दोनों मानें एक ही तान्त्रिक संस्था की सुपक नहीं हो सकती। हर एक देश-प्रेमी की प्रत्येक वस्तु के चांदी है कि जबरदस्ती उसका देश अहिंसा-नीति पर चल रहा है, तबतक वह उसका काम में खूब-खराबी करके हाथ न डाले। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके अपनेको कुछ अलग ही रखने के लिए नहीं, बहिक जितने साफ सफाई में हो उनके उनके भिन्नाने के लिए वे लोग बाध्य हैं जो अहिंसा-नीति के लिए बचन-बद्ध हैं। क्योंकि इस तरह उनके विचार कोरत तैयार करने ऐसे रास्ते की प्रतीति कम करना अन्तर्गत है। उनके मुंह से उन्हीं भाष के रहते हुए भी उन्हीं के हृदय की हर हर विन्दा करना अच्छी है। राजनीति बुद्धि में कार्य या फल से ही न नीति

कुछ-मासी नहीं होते। सिर्फ करीब का ही दिखाव दिया जाता है। अगर अधिकांश-जीति में विश्वास न प्रकट किया गया होता, तो येरी दमील बेचक बहुत कमजोर हो गई होती। लेकिन मैं यह अन्तर कहूँगा कि जबरन महासभा का वर्तमान ढोव जोखिम है, हाएफ महासभावासी, यदि वह अपने धैर्य पर सभ्य के साथ कायम रहना चाहता हो, तो इस बात के लिए सभ्य-बद्ध है कि यह सामूहिक हिंसा की हाएफ हरकत का तम, मम, और बचन से विरोध और निषेध करे। इसलिए मैं बंगाल प्रांतिक समिति को समझता-पूर्वक सलाह देता हूँ कि वह या तो इस परिपक्व प्रस्ताव से अपनेको अलग कर के या उस प्रस्ताव के षेप में अगर कोई झुकावा हो तो उसे अकांक्षित करे; क्योंकि वह प्रस्ताव जारी बहुत देर पाव हुआ दिखाई देता है।

‘महासभा’ से क्या है ?

विशालान की परिपक्व (बंगाल-प्रांतीय परिपक्व के अधिवेशन) में मेरे नाम के साथ ‘महासभा’ जोड़े जाने का जो टप्पा दिखाई दिया, उसके सुझे गहरी श्वा पड़ चुकी है। जिस लोगों ने मेरे नाम के साथ ‘महासभा’ का खिताब जंकन के पागलपन की खून में या तो उस खजाने को ‘महासभा’ का उच्चार करना वा उससे ये दुल्लभ मयारक मजबूर करना चाहा या ऐसा करने का अनुमन-विनय किया, उन्होंने न तो स्वराज्य की कोई सवा की, न मेरी। उन्होंने अधिकांश को बहुत पक्का पढ़ाया, और मेरे दिल को बर्ष। किसी हाएफ के अवरहस्ती कोई नाम सिमान में कोसना शुरू था मैं उन खजाने को उनके सभा पर बर्षा देता हूँ जिन्होंने जन्म-उत्त सभ्य का उच्चार करने की अपेक्षा, न कोसना पसन्द किया। मेरे स्तुतिकारी की अपेक्षा, मेरी राय में, उन्होंने मेरे शिक्षान की सवा बर्ष की है। मैं अपने तमाम स्तुतिकारी और-विनों को नवीन दिलाता हूँ कि वे अगर ‘महासभा’ की मजबूर हिंसे ‘शायीजी’ के याद रकने से सवा कि पूर्णतः खजान में शिष्टता के साथ किया है, या सुझे किंवा शायी सदस्य तो इसके सुझाव आह्वान सुझी होगी। मेरे जिन को तबह इन प्रति अपना आह्वान के बगल आह-आह प्रकट कर रहते हैं—या तो मेरे कार्यक्रम के अनुसार अपना जीवन बना लें, या यदि वे सभ्य के लिए हों, तो उनसे जितना हो सके मेरा विरोध करें। इस हाथ-मुग में अन्ध-स्तुति का कुछ भी सुझ नहीं उठे। यथाशक्य परंपरागत ठठानी पठती है और बहुत बार जो की रज जी होता है।

उचित मज

एक खजान लिखते हैं—‘अपने महासभा के शासन से हर एकीकृत स्वाधिकारी को हरत मित्रक जान की ही खजान दे दो है। इसमें यह बात मान लो गई है कि वेस में सभ्य के हाथ कम हैं और ज़रूर वेस में नहीं पर महासभा में अपरिचितवादिओं का बहमता है। हाँ, यह बात सब है कि गया में साफ तौर पर उनका बहुमत था। परन्तु वेदकी और कोसना में दोनों बलों की संख्या बरिध रही। वेस का मायुमण्डल तो निस्सन्देह ही अपरिचितवादिओं के पक्ष में था; पर क्या इसका कारण यह नहीं हो सकता कि आप सरोहा जेक में वे और लोगों का हरत हाथों प्रति अभिमान से पूर्ण था। उस समय का अपने विचारों को समझने के लिए आज़ाद न थे। अतएव क्या हमें इस बात का सवीन न कर केना चाहिए कि अब जिन आपके विचारों पर अके रहने का सजाव किसे, कोम अपरिचितवादिओं के पक्ष में या भी हूँ कि अपरिचितवादिओं के खिलाफ या नहीं ? परन्तु हिंदुत्व की महासभा के परदे इस बात की तबवीन करना ठीक नहीं है, इसलिए क्या इस बात को मान केना अच्छा नहीं है

कि रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कार्यकर्ता कोम स्वेच्छापूर्वक लोगों के संयुक्त संघर्ष के मातहत रहकर महासभा का शासन बलायें ?”

हाँ, मैं मानता हूँ कि कैलाश की दमील बहुतकुल माफ़क है। सुझे अन्धेसा है कि बहुत समझिने है अपरिचितवादिओं ने मेरे प्रति उनको भक्ति होने के कारण सून कार्यक्रम के पक्ष में असी राय की हो। अगर यही बात हो तो अब वे अपनेको उस वेकीदा हासत के मुक्त समझें। सुझ सुझी है कि सभ्य-बेसक के खिन्ने के परदे ही मैंने यह कह रक्खा है कि अगर महा-समिति के सभ्य महासभा के कार्यक्रम में विश्वास न रखते हो तो वे सुझे शिष्टत देने में कोई परावेश न करें। राष्ट्र-कार्य ही सर्वोपरि रहे। राष्ट्र-कार्य के सामने हमें अपने अजीबों तक को एक ओर रख देना होगा। राष्ट्र-कार्य के प्रति हमारी भक्ति के सामने बुरे तमान बिचार मौन होने चाहिए। मेरा जो कुछ कहना है यह यही कि दोनों पक्ष के लोग जो कहें बरी करेंगी। मैंने सुझाव-सप के कार्य चलाने पर दृष्टि रखर की यह सत्यक येस किया है। तमान कार्यक्रम पर जिन लोगों का विश्वास न हो उन्हें चाहिए कि वे उन लोगों के साथी जन्मद हैं जिनका उधर विश्वास है। यदि सब लोग या बहु-संघक लोगों का विश्वास नहीं है तो उन्हें क्या कार्यक्रम बनाना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। मैं तो महासभा के प्रस्तावों तक की मुक्तिमान होने हूँ। महासभा का सभ्य है स्वाभय। और अगर छिछे के सभ्यों के तमरिसे के हमें कोई इससे अच्छा सजाव मिश्र जाता हो तो हमें न-सुझी उसका अवलंबन करना चाहिए। सभ्य हम अपने विचारों के अनुसार काम करके महासभा के सभ्य अनुयायी तो साबित होंगे। आज तो इन महासभा के सभ्य प्रस्तावों के अमल करने का सवा मर करते हैं जिनपर कभी हमारा एतबार था ही नहीं अगर या तो अब यह दृष्टि गया है। अगर इन छः सवीन के तमरिसे से हमारा सुझाव सदाभियों के मत की तरफ होता हो तो हमें सभ्य दिल से सभ्य के यह बात कह कर न-सुझी और बिना पक्ष स्वराज-सक में मिला जाना चाहिए। मेरा कहना गद्दी है कि जो बात हो सक्त हो, उसमें कडोसना न हो, बनावट न हो। इसके हमारा काम चौपट हो जायगा। अगर हम बिना बकी के महासभा का शासन-बंधावन न कर रहते हो तो हमें वा-भिन्न बकी के बाह्यकार उठा देना चाहिए। और अगर सभ्य में हमारा विश्वास न हो तो उस भी जाने कीलिए। कौरी जगजी भक्ति करने से कहीं अच्छा हमें ३० दरौह लोगों के लिए छत प सक्त है ? सभ्य सभ्य में कहें तो हमें बही नीति अस्वरार करनी चाहिए जो अनसक्त सक्तता के साथ अपना काम चलाने वाली संस्थाओं की रही है। अतएव उनका काम उन लोगों के सिपुर्दे किया जाना जिनका उसमें पूरा पूरा विश्वास हो। जिस संस्था का सुसभ्य काम तो हो सभ्य के यह बात कह कर न-सुझी और बिना पक्ष लोगों को सिमाना, उसका काम मायन-कुसक लोग के सभ्य सक्त है। और जो कोम सक्तार हैं वे उन सभ्य-समाजों का कार्य-भार के सवा सक्त है बही मायन-पट्टा हो का मोक भाषा होता है।

एक और मित्र ने एक सदा एतबार किया है जो कि ठीक है। सभ्य कहना है कि अगर महा-समिति महज शासन-समा होती तो आपकी बात ठीक थी। पर वे कहते हैं कि यह ता चर्चा-सभा और हर हासत विवादाक सभा है। क्योंकि यह असी महासभा के लिए प्रस्तावों का हांवा तैयार करती है। कोई शासन-समिति बिना ही इस बात के जाने कि उसे किन नियमों का पालन करना है, के

मुनी का बचती है ? मेरी राय में यह ऐतरेय विकटुक ठीक है। अगर वहाँ भी मेरी बात बटती नहीं है। क्योंकि मैंने तो हिन्दू इस बात पर अपनी राय दी है कि महासभा के प्रस्तावों के अनुसार अगले छः महीनों में विश्व तरङ्ग नाम किताब का सफाई है और किया जाना चाहिए। महासभा के कार्य में किसी बाधे की कठिनाई को बाधक न होने देना चाहिए। और अगर महासभा के सदस्यों को महासभा के शासन-संघर्षों से राहत दी जाती हो, तो यह कठिनाई आसानी से दूर की जा सकती है—अगले साल के महासभा की बैठक के बाद शासन-संघर्षों का फिर से प्रभाव हो जायगा। मेरी राय, अगर कुछ बच सकती हो सदस्यों और महासभाओं के लिए बतौर रहस्य के समझिए। मुझे यह राय देने पर मजबूर होना पड़ा है; क्योंकि उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मैं बहुतों में जिम्मेदार माना जाऊँगा। इसलिए अपनी इस राय के द्वारा मैंने यह भी प्रस्ताव दिया है कि विश्व तरङ्ग मेरी सेवा का अच्छा उपयोग हो सकता है।

मुख्यकार्यों की तरफ़दारी

मुख्यकार्यों की तरफ़दारी करने का इरादा करने सुझाव लगाया जाने क्या है और अगले दुगुने जोर-शोर के साथ। टीकाकारों का कहना है कि मैं हिन्दुओं के एगो को बहाकर कहता हूँ और मुख्यकार्यों की इरादों को बहाकर। एक तरह से मैं इस इरादा को कम करता हूँ। यदि हम ठीक ठीक फैसला देना चाहते हैं तो हमको जो बातें जैसी हैं उनको उसी रूप में देखने के बहाने छुड़कर काटने के मुनासिब चलना चाहिए। लेकिन हम उससे बिल्कुल चलेने के आदी हो गये हैं। हम अपने दोषों को तो कम आँते हैं और हमारे प्रतिपक्षी के दोषों को बड़ाकर करते हैं। इसीच व-अविश्वसता बढ़ती है। अगर हमारे अन्दर एकाग्रता और सहिष्णुता हो तो हम अपने प्रतिपक्षियों को भी उसी तरह देखने का प्रयत्न करेंगे जिस तरह वे खुद अपनेको देखते हैं। हमारी कोशिश में हम कामयाब बाहे न हों; पर हम उन्हें अपनी रूप में अच्छा देख पायेंगे। ऐसी हालत में जो मेरी हिन्दुओं के दोषों की अनुप्राण समझी जाती है वह ऐसी दिखाई मान्य होती है। लेकिन एक टीकाकार कहते हैं—आप मोलाना अनुप्राणारी को खुदा का भोला-भाना बालक बताते हैं। पर हमें इसपर आरोप नहीं होता। हम अनुप्राण प्रान्त के लोग उन्हें जानते हैं। हमें तो वे झूठी बहाई चाहने वाले, झूठ बोलने वाले और भरोसा न करने लायक मालूम होते हैं। मैं उन्हें यह यकीन दिला देना चाहता हूँ कि अगर मैं मोलाना साहब को ऐसा पाता तो मैं बेचूँटके ऐसा कर देता। मैंने कहा कि वे एक खतरनाक दोस्त हैं। इसमें उन्हें बिल्कुल मुझे जो मुझे के मुझे बातें मालूम हैं वे आजाती हैं। कुछ टीकाकार समझते हैं कि मैं मुख्यकार्यों के राजनैतिक मतलब गठने के लिए उनकी वापसूरी कर रहा हूँ। वे ऐसा इरजिज न मानें। मेरे लिए ऐसा करना गैर-मुसलमन है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सुलामद से एकता नहीं हो सकती। शिष्टाचार और लोकतन्त्र को हमें एक के वापसूरी न मान लेना चाहिए और न जहाजत को निश्चयता।

एक मुख्यकार्य का सुझाव

मेरे हिन्दू-मुसलमन-निषेध के बारे में एक मुख्यकार्य उद्घन के लिये एक पत्र से कुछ बातें यहाँ देता हूँ। वे लिखते हैं कि “आप के वे मुझे हिन्दुओं को नफ़रतें बाते हैं—मुझे हिन्दुओं की बुझाईकी पर विभावह सरम मालूम होती है। वे लोग जिनके अज्ञानता बूटें गये अपने अजीबाना की दिकानत करने में सर बनों न गये।” बड़े अफ़सोस की बात है जो आपकी कसम से ऐसी बातें लिखें। इसके नतीजे का लगातक बला खतरनाक है।

मुझे अपने लेख में कोई बात खतरनाक नहीं दिखाई देती। अगर मेरे लेखों के द्वारा हिन्दुओं में बड़ा शक्ति आ जाय किन्हीं के खतरे के बौकों पर खूब अपनी दिकानत या बलाब खर खड़े तो मुझे दर-नासक खुशी ही होगी। अब तक हम एक दूसरे के अपना न छेक देंगे तबतक हमें एकता की उम्मीद न रखनी चाहिए। लेखक ने कोई बुरा तरीका भी तो नहीं सुझाया। जो हिन्दू अपने पड़ोसी से दिन-रात बरा करता हो उसको मैं सिवा इसके क्या कहाई दे सकता हूँ कि या तो तुमको बिना हाथ ठठाने अपने बचाव में सर रिटका चाहिए या मुझे का जबाब देते वे देखर अपनी रक्षा करनी चाहिए ? वे आगे चक कर लिखते हैं—“कोई भी समझदार हिन्दू या मुसलमान आपकी इस राय को न मनेगा कि ‘वर्षित मानवीयता मुख्यकार्यों के इरादा नहीं है।’” वे तो मुख्यकार्यों के बलमसूझा इरादा हैं—सब की रोगनी की तरह छले इरादा हैं। मैं तो कहता हूँ कि खूब हिन्दू भी आपकी इस बात को न मानेंगे। जल्दा मान्यतराज भी पणित मानवीयता की तरह एक पैली के बड़े-बड़े हैं। जयरामदास और जोधधाम के बारे में तो आप खुद अपने ही साथ बे-दुवाकी कर रहे हैं। मुख्यकार्यों के साथ उनका खलक हर अन्धकार पढ़ने वाले की विराय की तरह रोगन है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप हम हिन्दू-नेताओं की तारीफ़ और मुख्यकार्य अनुप्राण वियों करके हिन्दू-मुख्यकार्य-एकता का एक भागों भी मजबूत न कर पायेंगे।” इसी तरह हिन्दू विश्व मुझे करते हैं कि मैं जबतक अन्धी-आद्यों और मोलाना बारी बाह्य पर ऐतरेय रखता रहूँगा तबतक हिन्दू-मुख्यकार्य-एकता गैर-मुसलमन हैं। मैं इन तमाम विषयों से कहता हूँ कि अगर न तो हम मोझा हिन्दू और न मुख्यकार्य नेताओं पर एतरेय रखना जाय तो एकता की भासा इसके कर जाने के बाद अन्धे ही की जा सके।

फिर वे कहते हैं—“असको आत्मसम्पत्ति-साहित्य और तकलीफ का जिक्र करने की क्या जरूरत थी ? हमने बहोत हमारी राष्ट्रीय इच्छा को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचा। वे तो विभावत ही शक्ति के साथ अपना तकलीफ-काम कर रहे हैं। आप मुख्यकार्यों के प्रचार के बाधितार तरीकों का जिक्र करते हैं। पर जरा सुझि आन्दोलन को तो देखिए। आपने यह किन्नाकर अपने खिरपर एक जोखिम बड़ा की है कि उस पुरितका में किसी तरफ़ों के मुताबिक मित्रा रिवाजत में वेजी के साथ काम हो रहा है। यह लिखकर गोया आपन जान-मुश्कर एक मुसलमन-रिवाजत पर हमला किया है।—” इन लेखक की तबीयत का खल उन कायकारों की तरह मालूम होता है जो वादते हैं कि हम जिन बातों की कामते हैं उनके बारेमें अपने अज्ञानता जाहिर न करें बरिक्त उन्हें सुझाव देना है। हाँ, मैं इस बात को तो समझ सकता हूँ कि हम इरादक गम्भीरी चीज को सब कोमों के सामने पेश न करें; पर जो बातें फाक तीर पर हमारी नजरों के सामने आती हैं और जो हर शक के रिवाज में चकरा जा रही हो उनकी और हम आँखें झुँद चकते। अपने जोश की पुन में लेखक इस बात पर ब्याज रखना भूल गये हैं कि मैंने किसी मुसलमन-रिवाजत नर हमला नहीं किया। मैंने तो इतना ही कहा है कि “मैंने सुझा है” कि मेरे निषेधन में वर्णित तकलीफ का काम विभाव-रिवाजत में जोर-जोर के साथ हो रहा है।

लेखक और भी लिखते हैं—“मेरी समझ में नहीं आता कि जो-बच और बाते एक ही श्रेणी में कैसे जा सकते हैं ? मुख्यकार्यों के लिए इरादा में दुश्मन है कि जो की इरादानी है, अगर हिन्दुओं को ऐसी कोई परभाव नहीं है कि वे सरविधों के इरादे (संप पृष्ठ ३५८ पर)

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, ज्येष्ठ सुदी १३, संवत् १९८७

आर्य-समाज

घरे हिन्दुत्व का आर्य-समाजी भावों ने सुझावर कोष की ज़रूरी कमाना शुरू कर दिया है। ऐसे तारों और खतों का भेजे शायद डेर पड़ा हुआ है जिसमें आर्य-समाज, उसके मदान्तर्भवान्तक, तथा स्वामी अद्वैतानन्दजी के संबंध में हिन्दू-मुसलमान बाहे विवेचन में दिने मेरे रसलेख का विशेष धिया गया है। नाथियाबाद, मुसलमान, देहली, लखनऊ, करांची, जामनाग, सिद्धार्थ-बाद, काठौर, शिवालकोट, इलाहाबाद, बनारस फितने ही मुकामों से के खत और तार आते हैं। इनमें उन पक्षों की गिनती नहीं की गई है जो कितने ही लोगों ने अपने तौर पर सुते कितने हैं।

इनमें ज्यादातर खत इस बात की उम्मीद रखते होते हैं कि मैं उनके ऐतबारों को छापूँ। कितने ही मद्रासियों ने तो सुनते ऐसा करने का इस्तेमाल भी किया है। मैं इन सबको का सम्बोधन पूरा करने से नाकार हूँ। इसलिए मैं उनके शक्ती वादता हूँ। कितने पक्षों और तारों का सम्बन्ध पिछले हफ्ते में प्रकाशित आलेखों के तार से मिलता-जुलता है। सब में आर्यसमाज, स्वार्थ-प्रकाश, ऋषि दयानन्द, स्वामी अद्वैतानन्दजी और छद्मि-अन्धदेश पर उनके कथानक में मैंने जो हमसा किया है, उसपर कभी प्रकट किया गया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे विचार अजीबतक ज्यों के वही बने हुए हैं।

मेरे सामने जो बातें पेश की गई हैं उन्हें मैंने गौर के साथ पढ़ा है। जिन लोगों ने आर्य-समाज-संबन्धी बातों में मेरे अज्ञान की कसना की है उन्होंने शायद मेरी मनुष्यता की वास्तव रचने देने के लिए ऐसा किया है। पर बदकिस्मती से मैंने अपने लिए ऐसा कोई वास्तव रचने नहीं दिया है। मैं यह नहीं कह सकता कि स्वार्थ-प्रकाश तथा आर्य-समाज के सामान्य सिद्धांतों से मैं ना-बाकिर हूँ। मैं इस बात भी अपनी सफाई नहीं दे सकता कि आर्य-समाज के बारे में पहले से ही मुझ कुछ बदन था। बरिह मैंने तो पूरी अज्ञा और अंधि के साथ उसकी कोज की है।

ऋषि दयानन्द के कोक के प्रति मेरा हमेशा असीम आदर-भाव रहा था और है भी। उनके ब्रह्मचर्य को मैंने अपना लिए हमेशा अनुकरण योग्य माना है। उनकी निम्नवाणी ने मुझ हमेशा मुरझा किया है। इसके अलावा अगर मेरे और कुछ भी प्रातिपत्ता के भाव हों तो ऋषि दयानन्द मेरी ही तरह एक कठिनायाधी, य वह बात भी मेरे लिए कोई ब्रह्म बल की नहीं है। पर मेरा बदन न रहा था। मुझे अपनी हठका के सिलाक टन नतीवों पर पहुँचना पड़ा और मैंने उन्हें जाहिर भी नहीं बच किया जब ऐसा मौका मेरा आया। अगर इस मौके पर मैं उनका जिक्र करते हुए हिचकिचाता तो वह मेरी मारी कमजोरी होती। राधाजी आँखों के मेरी प्रार्थना है कि निर्दल भाव से प्रकट की गई मेरी राय पर धुआ होने के बरफे से मेरी टीका को सीप अर्थ में ले, बरफी छात-नीम करें। अगर कहीं मेरी मूल हंती हो तो मुझे दिखावा है और अत को मेरी राय उनसे न भिडे तो वे परमात्मा के प्रार्थना करें कि मुझे क्षान प्राप्त हो।

जो व्यक्ति में मुझे सुनौती दी गई है कि मैं अपने निर्वर्णों के जल्द रस कहूँ। इतपर किसीकी ऐतबार नहीं हो सकता

और बन्द ही दिनों में अपने दिनों की सुधि में स्वार्थ-प्रकाश के बचन देश परने की आशा रहता हूँ। मित्रों से मैं बड़ी चाहता हूँ कि वे काफिर नवाँ में कुछ न लाँच। मैं तो किसी वर सामग्री अपने सामने पेश करके खमोश रहूँगा जिसके सहाय मैं उन जनों को पर पहुँचा हूँ।

स्वामी अद्वैतानन्दजी के विषय में मेरे लिए सपूत या हलीक पत्र करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। नन्हे मेरी भिक्षा होने का दावा पिछले देख में कर दी चुका हूँ। उसपर भवान के घर टीकाहार लोग यदि इस मामले में उनके और मेरे बीच में न पड़ें तो सहजानी होगी। फिर उनके संबंध में मेरी राय बाड़े कुछ होती रहे, मैं उनके साथ समझ नहीं कर सकता। मेरी टीका भिज-भाज से हुई है।

छद्मि के बारे में भी मेरे टीकाकार अपने महाकोष में मेरे लेख की प्रार्थना पर भवान न रख सके। मैंने लिखा है कि इसाई-धर्म में और सबसे कम इस्लाम में जिन तरह अपने धर्म का प्रचार किया जाता है उस तरह हिन्दू-धर्म में नहीं होता। यह बात और है और यह कहना कि हिन्दू-धर्म में प्रचार होता ही नहीं, बिल्कुल और बात है। हिन्दू-धर्म के पास उसकी काश्चित क सुभाषित एक शिरोला की तरीका छद्मि है। अगर सामग्री आई फिर से मैं मेरे निवेदन को दब आदर तो देखेंगे कि मैंने कहा है कि अगर वे चाहें तो तो उन्हें अपनी हलपल जारी रखने का पूरा हक है। जब वो राई एक दूसरे में मिलती ही तब वह कश्चिपुता नहीं करी जाती। अक्षिपुता के मानी तो यह है कि वो आदिमियों के मत में पूर्व-पश्चिम का अंतर हो एक भी दोनों एक दूसरे को विवाद से और वही होना चाहिए।

अंत में, मैंने अपने निवेदन में यह भी नहीं कहा कि सामग्री या सुसम्बन्ध जरूर ही औरतो को रखते हैं। मैंने तो लिखा है कि 'मैं मुता हूँ' कि वे ऐसा करते हैं। मैंने तो जो बात काज पर आई उसे कह कर दोनों करी-को यह होना वे विद्या कि वे इन इस्लाम को शूट साहित करें। जो बात एक दूसरे के सिलाक कही जाती भी हमका सुनार बना रहने देंगे की बलिस्वत क्या यह बेतरस न हुआ कि उसे प्रकाशित करके मैंने वायुमंडल को निर्दल करने की कोशिश की।

आर्य-समाजी भिक्षों से मैं कहूँगा कि सच्चा मुसल और उनके प्रस्ताव उनको अक्षिपुता की बमो मिलाते हैं। जो लोग या संस्थाएँ सांप्रतयिक जीवन शायित करने हैं उनके हस्ते तामुक-मिजाज होने से कैसे काम चला सकता है? उन्हें तो बंदर के बंदर टीका भी इनमुसल होकर खदर करनी चाहिए।

आखिर मैं मुझे उनसे एकही प्रार्थना है—आपमेरे बचनक बहुतेरे भाई मेरी टीका पर अपना विशेष प्रकाशित कर चुके हैं। इसका मुझे रज नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके कुछ से मैं चुकी हुआ हूँ। मैंने सुचित हृदय से वह टीका लिखी थी। अब यह संभव है कि उससे बहुतेरे के दिल को मोड़ पहुँची है मुझे भी उनका ही कुछ होता है। मैं आपका दुश्मन नहीं। बरिह मैं तो दिन होने का दावा करता हूँ। समय आने पर हमका सजुन अफको मिलेगा। आप लोगों के बहुतेरे पक्षों में वह कहा गया है कि हम किसी धर्म का विशेष करना नहीं चाहते। अगर ऐसा हो तो आप इस बात को क्यों भूलते हैं कि मैंने आर्य-समाज को, उसके संस्थापक की और स्वामी अद्वैतानन्दजी की स्तुति भी की है। आर्य-समाज ने हिन्दू-समाज की धुराईवाँ कर करने का जो काम किया है नमस्ते मैं अज्ञान नहीं हूँ। क्या मैं यह बात नहीं जानता हूँ कि हिन्दू-धर्म को कलंकित करने वाली कितनी ही

कमपायों अपने निर्मूल कर दी हैं। परन्तु मूढजन पर कोई कबलत कीमत रह सकती है? अगर जहर के आगे बहकर आगे की विधात बनाएँ और धर्म-सुधार कीजिए। आप लोक के इस्कार कीजिए, पर मैं फिर करता हूँ कि आपके छुट्टि-प्रतीकन में मूल्य पादरियों के धर्म-प्रचार की विधि की वृत्ति रही है। मैं वह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आप उससे कैसे पद पर प्रतिष्ठित हों। अगर आप अपने ही घर को साफ करने की दिल् में लगे तो भी आपके लिए इतना काम पया है कि आपका जी भर जाय और आपका घाटा समय छडीने लगा जाय। भरी तरफ अगर आप भी सामने हों कि आपने-समाज हिन्दू धर्म का एक अंग है तो हिन्दू को हिन्दू बनाय का प्रयत्न कीजिए। अगर आर्य-समाज को हिन्दू-धर्म के जुदा मारते हैं तो मैं समझता हूँ कि हिन्दुओं को समाज आसन्न नहीं है। पहले अपनी जगह स्थित कीजिए। मैंने आपपर टीका इच्छित की है कि मैं आपसे तबतक आर्य-समाज और मनुष्यों में आका दिसा चाहता हूँ। अगर आर्य-समाज उस दृष्टिकोण को छोड़ कर, जो मुझ दिखाई दी है आज व्यापक दृष्टि धारण करे तो उसका मन्दिप बनकर है। अगर आप यह कहते हैं कि हमारे लिए अब विस्तार की जरूरत नहीं तो मुझे ठहरा देना। और अगर ऐसा ही हो तो इस बात के लिए कि मुझ आपमें रहता नहीं दिखाई देती आपके मुखपर मुद्रा परा। मनासिब नहीं। बहिक आपके मनासिब के लिए आप अपने को दशर आसन्न बनाकर मेरे शत्रुत्व को सहकर, समझ पर उसे दितने का उद्योग धारण के साथ करें।

(संग ईश्वर)

मोहनदास करमचन्द गांधी

गुजराती आर्य-समाजियों के प्रति

ममल हिन्दुस्तान के आर्य-समाजों के साथ और पत्र मुझे मिले हैं। उनका जमाप में २० ई० में दे चुका हूँ। गुजरात के आर्य-समाजों की गुना हूँ हैं। मैं गठ आया कर रहा था कि वे तो मेरे धर्म का मन्दिप न करेंगे क्योंकि वे मन्दिर में मन्दिर बनाकर रहते हैं। गुजरातियों के पांच पत्र तो मैं पठ चुका हूँ—और भी अभी होंगे। उन्हें जो बहुत दुख हुआ है। वे दुःख मान कर हैं। जो बात मुझे राय मालूम होती है उसे मैं सरल भाषा से कहता हूँ। सबसे गुना आने की क्या जरूरत है? यह बात मेरी समझ के बाहर है। हिन्दी अधिय बात से यदि हमें निरंतर दुःख होता रहे तो फिर हममें सहिष्णुता क्या और किस तरह काशी में?

इन पाँचों पत्रों में मेरे साथ दलील करने की कोशिश बहुत कम की गई है। एक मन्दिप तो इतने गुना हूँ कि मुझे आत्महत्या करने की सलाह देते हैं। वे लिखते हैं कि अब अगर आप के द्वारा लाभ पहुँचता हो तो भी दश उसे देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इसके द्वारा आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब आप राम-नाम का भजन करते राम प्राप्त करने की कोशिश करें। दूसरे लोग लिखते हैं कि मैं इसका मुहल्लो को ही तपकहारी करता हूँ। इसके अलावा एक सज्जन अम्बराली से के कर हिन्दुओं के मुँहों की कटानी छुवाते हैं।

इन सब बातों का बहुत-कुछ जमाप मेरे २० ई० में मिले कैल में आ जाता है। यहाँ इतनी बात और कहना चाहता हूँ कि यह धारा कीप अधिष्ठाता को समित करता है। एक दूसरे की टीका को खनन करने की सक्ति अभी हमारे अन्दर नहीं आई। सामंजसिक जीवन में यह बात बड़ी जरूरी है। हिन्दुओं पर जो सुधीरते आती हैं उसकी जाँच करने के लिए मैं तैयार हूँ।

अम्बराली से छानेवाली तमाम बातों को सामने के लिए मैं तैयार नहीं। तमाम पाठकों से मैं करता हूँ कि वे उनका बहुतसा दिसा घडी न समझा करें। मेरे नाम पर मेन्नेबाके आई यदि मन्दिपानी अम्बराली को पद तो वे देखेंगे कि उनमें पितने की आक्षेप हिन्दुओं पर किये जाते हैं। हिन्दू लोग उसका क्या मन्दिप दे सकते हैं? हिन्दू अम्बराली की तरह उनमें अम्बराली में ही बहुतैरी बातें बनायी रहती हैं।

अंगठन के द्वारा यदि हिन्दू अपने घर को छोड़ सकते हों तो मैं अंगठन में शामिल हो सकता हूँ। अंगठन का पद किन्हीं में 'अम्बराली' ही समझता हूँ। उसमें मैं नहीं पड़ता। क्योंकि मैं आनता हूँ कि इसके तुरन्त क्या नहीं हो सकता। सबसे सिद्ध तो निर्मयता प्राप्त करने की वाहिए। यदि वह अम्बराली के द्वारा आ सकती हो तो हिन्दू लोक से अम्बराली बनाएँ। मैंने यह तो कभी नहीं लिखा कि अम्बराली न बनाये जाय। गुजरात के तुरन्ती आई के अम्बराली का मैंने कभी विवेक नहीं किया। यही नहीं बल्कि मैंने अपनी पसन्दगी ही बतलाई है। मेरे हस्ते का मतम किन्हीं इतना ही है कि मुसलमानों के हस्ते से अपनेको बनाने का क्या अंगठन नहीं है। उससे उलटा झगडा करता है, घटता नहीं।

इस जगह का निपटारा इस तरह प्रभाव करने से हो सकता है। क्या हम हिन्दू-मुस्लिम-एक्य वाहते हैं? उसकी जरूरत है? अगर जरूरत हो और आवश्यक हो तो हिन्दुओं को प्रसिद्धा की तैयारी छोड़नी पड़ेगी या सरदार की तरह शरीर-बल के द्वारा मुसलमानों का भी मुदासल कर के, जून की नदियाँ बहाकर साहित प्राप्त करनी पड़ेगी। वह भी हिन्दू-मुसलमानों के संबंध में अर्थात् है। क्योंकि सरकार के बारे में तो आसन्न यह है कि अम्बराली के साथ दुश्मनी करके उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दें। अम्बराली कि यह दिसो तरह अम्बराली हो; क्योंकि अम्बराली लोग इस देश को अपना मुहल्लो नहीं मानते। वे यदि पसन्दा उन्हें ही अपने घर चले जा सकते हैं। परन्तु मुसलमानों का तो हिन्दुओं की तरह यही देश है। उन्हें हिन्दुस्तान के मग देना मैं निरुद्ध अर्थात् मालुमा हूँ। अतएव उनके साथ साहित-पूर्वक रहना ही एक-मात्र बचाव है। अपना यह कि हम अपने जीवन की बागडोर अम्बराली के हस्ते कर दें।

अब इस बात का विचार करें कि हमें करना क्या है। मुसलमान लोग हमारी जिलों का जो हथक करते हैं उससे हमें अपनेको बचाना है। यह बात तो हरएक हिन्दू सह जान को देखे ही रह सकते हो सकता है। तमाम मुसलमानों को जिलों का हथक करते ही नहीं है? कर्म कीजिए कि पितने ही लोग धर्म के नाम पर ऐसा करते हैं। पर ऐसा हिन्दू-जिलों का हथक क्या पितने ही हिन्दू स्वयं नहीं करते हैं? कर्म किन्हीं इतना ही है कि हिन्दू-हथक-कर्ता अपनी विषय-वासना की तुष्टि से लिए ऐसा करता हो कर चले उनकी रक्षा करने की सक्ति अगर हमारे अन्दर न हो तो वह इसे लौन का देना? ऐसी व्यापियों का स्थानी और 'मुसलमान' दायी इलाज मैंने बताया है। वह है खयाल अर्थात् बिना प्रहार दिये लुप्त मर मिटना। यह तो ली और काय करता हो कर चले है। इसका अन्वयात् तमाम हिन्दुओं को क्यों न करना वाहिए? प्रहार करने की सक्ति प्राप्त करने के लिए शरीर-बल प्राप्त करने की जरूरत रहती है। मरने की सक्ति प्राप्त करने के लिए आत्म-बल प्राप्त करने की जरूरत रहती है। यदि समझ में आ जाय तो आत्म-बल प्राप्त करना ब्यापार आसान है। जो शक्त अर्थात् यह अम्बराली-बल कहाँ से आयेगा? आत्मा तो किसीकी अर्थात् होती हो नहीं। स्थिरता के साथ विचार करने में इतना तो लोक

हूँ कि यदि मेरे अजीनों पर कोई हमला करे तो मैं उनकी रक्षा कर दूँगा' ।

पर ऐसी तैयारी करने लिए मुझे शास्त्र स्मरण करने की आवश्यकता थी। मुझे अपना गुस्सा रोक कर सबसे नपुंसक विचार करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो मुझे अलबारी के कैदों की तरह कर आग-बधाल न हो जाना चाहिए। जिस जगह रक्षा करने की ज़रूरत थी वहाँ मुझे पहुँच जाना चाहिए और वहाँ पर निगरानी चाहिए।

विश्व प्रसार मोझाओं की सेवा हो सकती है। उसी प्रकार छात्राश्रितों का संघ हो सकता है। हमारे बालकों के लिए अकेले रविचंद्र बस हो रहे हैं। रविचंद्र तो अभी जीवित हैं। ईश्वर रविचंद्र पैदा हो कर हमें उन रविचंद्र हिन्दुओं की सेवा करेगा जो ऐसा करते हुए विश्व को नवभारत भी बना सकते हैं।

यह तो हुई हमकी जी बात। गाय की रक्षा के लिए तो हिन्दुओं को मुखस्थानों पर चरकरस्ती हरमिय न करनी चाहिए। इनके दिल को जीतकर ही वे माँ की रक्षा करें।

भारतियों के सामने जटिल हो रहे बाजे न बनाने, मुखस्थानों के साथ सलाह-मशवरा करने और मुखस्थान अगर न माने और केन्द्र तृतीये पर हमारे तो विश्व को न दें, बराबर बाजे बजाते रहें और ऐसा करते हुए नहीं मरें।

इसके अलावा जो और बातें हैं वे न-कुछ हैं। अर्थात् यह कि भारतवासियों के दिलों में मुखस्थान का जगह न होना चाहिए। आज तो मेरी अंकों के सामने यह जगह वैसा ही नहीं होता। जो असहयोग का पावन कर रहे हैं उनके लिए भारतवासियों का सरकारी अधिकारी का विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

ग्राहकों को सूचना

विश्व ग्राहकों की सीमाएँ बढ़ रही हैं और अन्त में पूरी होती है इनके पते की लिपि पर हस्ताक्षर के लिए महीने के अन्त में सीमाएँ पूरी होने की सूचना की जाएगी। ग्राहकों को चाहिए कि विश्व महीने के अन्त में उनका चयन पूरा होता है वह महीने में सीमाबद्ध द्वारा चयन पहले ही देखें।

यह कार्य महीने के अन्त तक, अर्थात् बार सप्ताह तक, बराबर पूरी की लिपि पर लगाई जायगी और यदि बने छान का चयन महीना चयन होने के पहले न मिले तो बिना किसी मोटिव के यह बंद कर दिया जायगा।

चयन महीने के एक सीमाबद्ध के रूप में अपना ग्राहक बंद अवसर लिखना चाहिए।

स्वयंसेवाएँ हिन्दी-नवजीवन

एजेंटों के लिए

“हिन्दी-नवजीवन” की एजेंसी के नियम नीचे लिखे जाते हैं—

१. बिना वेतन की हानि के किसी भी प्रतिभा नहीं लेनी जायगी।
२. एजेंटों को प्रति हफ्ता (१) हफ्ता दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए हफ्ता के अधिक होने का अधिकार न होगा।
३. १० से कम प्रतिभा संग्रहित करने का अधिकार नहीं होगा।
४. एजेंटों को यह शिक्षा चाहिए कि प्रतिभा उनके पास आने के ली जाय या लेने के।

कुलपति का भाषण

(गुजरात महाविद्यालय के नये सत्र की शुरुआत के मौके पर गुजरात विद्यापीठ के कुलपति की हैसियत से श्री गांधीजी ने स्वागतार्थ भाषण में एक विद्यार्थी, अध्यापकों और अतिथियों के सामने जो भाषण किया उसका सारांश यहाँ दिया जाता है—)

कालासीनी, विद्यार्थियों, आधारी और बहनें, आज सुबह मुझे तीन बजे तक के लिए दिये गये। एक कहता है कि आपसे दो सप्ते तो विद्यापीठ तो हिवाचलाई लगा दीजिए। विद्यापीठ ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। केवल विद्यार्थी ने शिक्षा पाये हुए हैं। दूसरा पत्र कहता है कि विद्यार्थी सीरीय-मिशन और स्वाद-कोष्ठ हैं। मैंने यह समझ कर अपने सप्ते को वहाँ भेजा है कि विद्यापीठ में विद्यार्थी का सादगी से रहते होंगे, चरित्र-बल बढ़ता होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए। तीसरा पत्र मगराज के भाषण है। उसने लिखा है कि मेरा भाषण आज ऐसा होना चाहिए जिससे सारे हिन्दुस्तान को कोई चूँच बसु मिले।

तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तीन में से कौनसा काम करूँ? मैं इनमें से कुछ भी करना नहीं चाहता। जिस विद्यार्थी को स्वागत करने में मेरा कुछ भी हिस्सा है उसे मैं किस तरह जवाब दूँ? एक जंगल में भ्रमण करने का क्या है। उसने निरीह के लिए अपना एक चित्र बाजार में लटका दिया और लिखा कि इसमें जहाँ किसी को कोई एक दिखाने के लिये वह कुछ दिखाने बना है। दूसरे दिन उस चित्र में तिल रखने की भी खाली जगह न रही। तब उसने कहा—अगर एक ही देखने में तो ऐसा ही हाल होगा। पर जबतक उसे यह चित्र अच्छा मान्य होता है तबतक मैं इसे अपने पास अन्त में रखूँगा।

मुझे सुबह यही विचार आया था। और मुझे उसकी टिप्पणी मान्य हुई। यदि हम दोषों की खोज करने लगेंगे तो हमका पार पाना कठिन होगा। ईश्वर ने मनुष्य के अन्दर मोह जैसी चीज रख छोड़ी है। उसके बराबर ही हो कर हम अपना काम करते रहते हैं। अगर हम तो इन तीनों पत्रों में जो सारा हो उसी को ग्रहण कीजिएगा। उन सप्ते टीकाकार ने लिखा है कि न तो विद्यार्थियों में कुछ बल है, न अध्यापकों में। वे चाहते हैं कि उनका यह पत्र ‘नवजीवन’ में छापा और उसपर टीका भी चले। मैं न तो उसे छापाया न उसपर टीका-लिखनी चूँका। यह एतराज दिया गया है कि विद्यार्थी लोग छाड़ी हिन्दुओं नहीं लिखते हैं। उसपर आपका विचार करना चाहिए। मराठी समाज के मैं विपट हूँगा। और अगर कोई मेरे इस भाषण को प्रभावित न करे तो अपने आच सप्ते बाँधे कि मैंने सप्ते को मेरी भाषण दिया होगा।

यह तो हुई प्रस्तावना। दो पत्र तक चलेगा। आरम्भ में आरम्भपूर्वक चिन्तन करने से मेरे विचार और भी दृढ़ हो गये हैं। जो नीचे मैंने संक्षेप के सामने पेश की है उसपर मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। हमने गुजरात-विद्यापीठ की स्थापना की, महाविद्यालय कायम किया, उसमें शिक्षार्थी और शिक्षकों को सारा भर दिया और गुजरातियों के लिए स्थापन व रक्षा—इसके लिए भी प्रयत्न कर रहा हूँ। गुजरात का धर्म है कि शिक्षण और विद्यार्थी में कुछ अच्छे बातें हो उन्हें ग्रहण करें।

विद्यापीठ की स्थापना हमने किसलिए की? असहयोग के लिए? असहयोग जिसके साथ? सरकारी कालेज के विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ? नहीं इसके साथ हमारा जरा भी असहयोग नहीं। हमारा असहयोग तो तृतीये के साथ

है। यह अवशयोग किस तरह का है और इस अवशयोग के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं? इसपर विचार करते हुए मुझे दो बातें याद आईं। एक बात है घर और बच्चे की। एक घर और बच्चा एक साथ रहना क्या। घर या पिछे में, बच्चा बाहर या। बच्चे को बाबा-पापी बराबर ठीक ठीक शिक्षता हो। फिर भी बच्चा दिन पर दिन दुबका होमे लगा। मेरे जैसे एक विशिष्ट मनुष्य ने चेखा कि बच्चे की ताकत न बचने का कारण यह है कि इसके पाप घर बैठे हुआ है। घर की नजर से दूर हटाने पर बच्चा माझी बाबा पापी साधर भी उलझने-झूने लगा और मोटा-पटा हो गया।

बूढ़ी बात घर मारायण चन्नावरकर की किसी नौने जेल में पड़ी थी। घर मारायण पुने में घुमने जा रहा थे। वहाँ एक बुढ़िया एक मेड को ससके घर ले जा रही थी। मेड साबन के घर थी। वहाँ खाने-पीने का क्या पकना? पर वहाँ खे जैन नहीं था। जब बुढ़िया उसे ले जा रही थी तब वह मायता बछसता हुआ जाता था और बुढ़िया को कॉले ले जा रहा था। कभी कि वह अपने घर जा रहा था। पराधीनता के छूट कर परतन्त्रता की ओर जा रहा था। कोई भी जीवभारी ही, यह परतन्त्रता की अवस्था में ही पल-कल घटता है, परतन्त्रता में नहीं। इसी बात को तुलसीदास ने अपनी अनुपम वाणी में कहा है—“पराधीन खपने सुख नहीं।”

हरकारी शिक्षा के लिए अच्छी से अच्छी बुझिया रहती है, अच्छे अध्यापक मिलते हैं, बकी बकी इमारतें रहती हैं, फिर भी हमारे छात्र पर तो बड़ी कांसा दाग बना रहता है। हमारे भाग्य में तो नौबरी—झर्झी के बिना कुहरा कुछ नहीं। बहुत हुआ वो बकासत सुझती है। बकासत भी दूर रही, हम तो प्रेसपुष्ट होने पर १०० के छुक होने वाली ओहरी हो चुकती है। क्याह है क्याह आगे बढे तो किसी काँजे में अध्यापक हो गये। बच, बच हो गह। यहाँ महाविद्यालय में तो छे-भन्गू पढ़ाई होती है, अक्षर ज्ञान भी तो मिल जाय जो जीवित। महाविद्यालय के मकान पर छपर हुआ ता हुआ बर्मा कह भी नदरह। मकान मालिक जब जाहें मोटिड रंकर मिकाल बाहर कर सकते हैं, विद्यार्थी कल रहंगा या नहीं यह भी हमेशा खयाल रह करता है। ऐसी हालत में। गुमरात (हरकारी) काँजे पर तो धूर्य अस्त हो नहीं होता। आपके विद्यार्थी पर रोज धूर्य गगता है, और रोज अस्त होता है। बुझिया का कुहरती कानून यही है। इस कानून के अनुसार ही हम अपना उद्धार करना है।

आदर्श हम अपना जंवा ही रखेंगे। ऊंचे आदर्श तक हम पहुँच नहीं सकते, हमसे मूले होती हैं यह ठीक है। हमसे पाप हो जाता है, यह भी ठीक है। पर हम पाप को पुण्य के रूप में पेस नहीं करते।

“सा विद्या या विमुक्तये” यह हमारा आदर्श है। आई फिरोजशाह (गुमराती विद्यार्थी के महाभाग) ने सुझाते कहा कि इस महागुरु का चंकिपत अर्थ करके हम सच्चा दुस्वयोग तो नहीं कर रहे? आई फिरोजशाह की बात का मुझे बहुत विचार करना पड़ता है। उनकी बातपर सुझाते रक्कर विचार किने बिना नहीं रहा जाता। मैंने विचार करते चेखा कि इस गुरु का दुस्वयोग नहीं हो रहा है। जो इस मुक्ति को पा सकता है उसकी वह मुक्ति शिक सकता है। जो इसी कोटी-मी की मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता उसे बकी मुक्ति के बिना कहीं है? नतएव मुक्ति के माफ़त और वास्तविक दोनों अर्थ में यही हमारा आदर्श है।

अब मेरे चित में इस बात पर कि मैंने इस विद्यार्थी को दुस्वय किया, जरा भी अस्मागित नहीं, जरा भी परमाताप नहीं। महाविद्यालय के बरि तमागि लकके चले जाय और हरदारी काजे में भरती हो जाय तो भी मैं तो हुलता ही रहूँगा और कहूँगा कि यह कैसा बे-समझ है और मैं शितावा घमसारा हूँ। हिन्दुस्तान के उद्धार का हमारा लपान इहें नहीं। हम सब लोग महामोह के नचे में घब रहे हैं। इससे हमें यह बात नहीं दिखाई देती। मैं तो मरते दम तक यही कहूँगा कि मेरे लिए बहिष्कार के छिवा बूढ़ी बात इहें नहीं। जब मैं देखूँगा कि हाँ, अब पूरा पूरा छवनीय कर सकते हैं तभी मैं बूढ़ी बात छुट से निकालूँगा। तबतक तो मैं जाहें कारा हिन्दुस्तान मुझे लोह है, बहिष्कार पर ही अटक रहूँगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक अनुभवी भावकी हूँ। यह मेरे वषों के विचार का कल है। मैं यह भी कह सकता हूँ कि इसके लिए मैंने तपस्वी की है। बूढ़ी बात मेरे छुट से निकल ही नहीं सकती। जिस कलक को माहूम है कि बीच पचे खो होते हैं, क्या यह कहेंगे कि बीच बीच या बीच छके भी हो सकते हैं? योका आत्म में मेरे बिचार अधिक टव हो रहे हैं।

यह सवाल है कि पढ़ाई अतम हो चुकने के बाद बच्चे क्या करें? मापी जीवन के विषय में कृपाजीभी ने मेरे कदमे के लिए कोई बात बाली नहीं रखी। मुकुम बात यह है कि हम सब के अपना उद्धार करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मुझे नौकरी करना हो तो खुशी से करना। अक्षरहाल को बेंबना भी हो तो नखेही बेंबना। यहाँ तो मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि एक अंगरेज मुकक क्या करता है? जंगलों का मैं तिरकार नहीं करता। बहूदेरे लोग सायद इस बात को न जानते हों कि मैं जंगलों पर फिर हूँ। सबसे मैं बहूदेरी नहीं लौकी हूँ। जंगलों का अनुकरण मैं त्याग नहीं मानता। मैं तो अपनी बनीय चाहता हूँ। अपनी जीवनी में मैं जाहें कहीं के साधर रंग मरूँगा। मेरे साथ के जंगरेज मित्रों ने मुझे कभी यह नहीं कहा कि हमारे साथ रहने पर हमारा क्या होगा? भागीविका जोड़ जोड़ कर वे मेरे साथ आये। उनकी अक्स्ती के बारे में मेरा अत्याज गलत नहीं। तो भी कन्होंने किसी दिन मुझे कहुवा बचन नहीं कहा कि आपने गलत अत्याज क्यों समया? वे जानते थे कि मैंने त्याग माय के दिखाव लगाया था। फिर वे हरएक अपने दिम में कहते थे कि क्या मैं गांधीजी का जिलाजी जीवना? मुझे शिक्षामेवाका तो है इसर। जिस पुण्य ने—वैतन्य ने मुझे पैदा किया है वह मुझें रोनी भी पैदा। क्या मुसलमान और क्या हिन्दू इस बात को जानते हैं। पर आज तो मुसलमान कुलान को भुल गये हैं और हिन्दू भीता को और उसके बहके तीन कोही का अर्थसाल केयर बैठ गये हैं। भूजों न मरने के लिए दुस्विभार की दौड़-धूप कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि जिन लोगों ने दौड़-धूप नहीं की वे भूजों नहीं मरते हैं। और वह दौड़-धूप करें भी किसलिए? विद्यालय में सीखा क्या है? यही कि ध्येय के विषय में ने-किक रहना। अंगरेजी पाठ्यात्मों में भी विद्याविषों को भागीविका की बिस्ता नहीं करने दी-ज्जाती। जिसक कहते हैं—“पदकर पुस्वायें करो और अपनी रोटी आप पैदा करो।” इसीसे आप रेकते हैं कि एक छोटे से टाए के लोग न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। मेरे अनेक अंगरेज मित्र आज बुझिया में घुम रहे हैं। इसपर कोई कहेंगा—“पर छपरर मित्रिड लकके की बाबा जो है? वे मित्रिड लकके की बाबा में घेत नदर करती हैं। हाँ, उनकी रखा नजर होती है। आता कोई नदर लकके उकने को मित्रिड लकके कलाने कलाने है और तोये बलने कपती है। हमें इस लकके की अक्स्ती

पर आप वह विषय हमारे सामने नहीं है। प्रत्युत विषय तो यह है कि तुम जेब इस बात का विचार ही न करो कि अधिष्ठा में जायीशिका का क्या होगा ? दूसरे दिक् में यह बात पैदा होनी चाहिए कि आगे की के काम से पुत्रार्थ कर के रोजी कमायेंगे-पर ऐसा काम कभी न करेंगे बिचड़े धरि भी वा करना पड़े-किसे के बराने भीक मायने न लायेंगे। फिर ना-बाप का आर्ध-बहन की विन्ता दिक् कि ? अन्धे में रोसनी करने के लिए एक चिराय काफ़ी है। ठकी रहकर अगर तुम अपने कुटुम्ब में एक छतु निकलोगे तो काफी है। जके ही दूसरे धरि ना वा आर्ध-बहन अरि का पंथन मार था पड़े। अपनी-बहन से कहना कि परसें तुमने सितावर धरि काउंगा। पर रबकी-म-ई नहीं, रोटी मिलेगी। तब बंद बहन तुम्हें मकान परते हुए बेकफ़र बैठ न रहेगी, बल्कि मिहनत करने लगेगी और तुम्हारी रोटी में मदद देगी। इस तरह अगर तुम्हारे अन्तर दियत होगी तो सब बातें ठीक हो जायेंगी।

अब रात संझना पड़। जो अब हमें क्या करना चाहिए ? तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर अध्यापकों पर से तुम्हारा विश्वास छू जाए, तुम्हें वह सालस हो कि अध्यापक यहाँ बन हमारे आने हैं, बने बनने आये हैं तो तुम उन्हें छोड़ कर चले जाना। एक कहव ने कहा-आपको क्या का लोभ बाहे न हो, पर आप अक्षर तो करते हैं ? क्योंकि आपको महीना जो बनना है ? बात स्पष्ट है। अतएव अगर तुम्हें वह सालस हो कि अध्यापक बने बचना चाहते हैं तो उनकी छोड़ देना। छोड़ना ही नहीं, बल्कि बाहर खकी सब मिश्रा करना। अध्यापकों और विद्यार्थियों में किसी बात का झगडा नहीं। पर अध्यापक अगर मौलाना हों तो अपना सारा मार उनपर न डाल देना। विद्या-ज्ञान कीज द सस्ता है ? शिक्षाज्ञान कोई नहीं दे सस्ता। अध्यापकों का काम है तुम्हारे लौहर को परख कर उसे खींच फालना। इस जोहर को सुव्यक्ति कर के विज्ञा तो तुम ही करते हो। Education का भी अर्थ यही है-को-कीतर हो उसे बाहर खींच लाना। अतएव इस बात के विषय में कि पढ़ाई क्या होगी, तुमको विनय रहना चाहिए। अध्यापकों पर विश्वास रखकर जो वे शिक्षा दे सक्ता के साथ प्रयत्न करना चाहिए।

अपनी नीति और सदाचार की रक्षा करना खुद तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी नीतिमत्ता की रक्षा अध्यापकों के द्वारा नहीं हो सकती। तुम्हें हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि तुम यहाँ बहक-बहक, रंग-राम और जमोद-प्रमोद के लिए नहीं आये हो। तुम्हारा जमोद-प्रमोद है तुम्हारा अध्ययन, तुम्हारा बाहुबल और तुम्हारा पुत्रार्थ। तुम अपने हाथ-पैर : शिक्षा भीको। पहले तो विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि अब आभासे में वा कर हूँ-हूँ बनेंगे। अल्लाह ने आने के हज़ा-हज़ा नहीं बना जाता। पहले तुम हृदय-बल को प्राप्त करो तब, कठोर-बल प्राप्त हो सकेगा।

मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ-ईश्वर के तो आर्चना क्या करूँ ? कहते रहकार में तो मैं रोता हूँ। अतएव मेरी प्रार्थना तुम से है। तुम खुद अपनी तथा अध्यापकों की कीर्ति बढाओ। हमारा यह विद्यार्थी धारे रेख के लिए एक नमूना है। शिक्षा-विषयक अध्ययन को सुमरत में सुशोभित कर दिखाया है। किंतु इ

सक सुशोभित किया है-इसका विषय तो अधिष्ठा में होगा। अध्यापकों के मैं विनय करता नहीं जाता। क्योंकि मैं भी : खर्चों के हूँ। आज तो मैं यही क्वाक पेक करना चाहता हूँ शिक्षा-विषयक अध्ययन सफल हुवा है वा नहीं, इसका मावार मावरी पर है। मैं माहता हूँ कि यही विचार के कर आप पर जमा।

(पृष्ठ ३५३ के आगे)

बाजे बजाया रहे। हिन्दुओं की सार्वभौम अस्पताओं और दफ्तरो के सामने बाजा बन्द करना पड़ता है। अगर सचकी इधमिती उन्हें मसजिद के सामने बजे बन्द कर देने की इजाजत नहीं देती।

लेखक इस बात को जान लें कि कुलाम में सुखस्मार्तों के लिए गाय की कुलामी करना जरूरी नहीं कहा गया है। हाँ, कुछ मोर्कों पर कुछ प्राणियों की कुलामी का हुक्म छत्राव असम्भते देती है, जिनमें गाय भी शामिल है। इससे गाय की कुलामी कोई अनिवार्य बात नहीं है। परन्तु जब कि वह जायस सारी बड़े है और जब कोई सीमा वा स मुसमानी के जवरदस्ती उसे बन्द कराता है तब वह उनके लिए जरूरी हो जाता है। इसी तरह हिन्दुओं के सिमा यशस्वी के सामने बाजा बजाना जरूरी नहीं है, तो भी जब मुसलमान सत्तार के ओर पर हिन्दुओं का बाजा मसजिद के धामने बंद करने पर आमादा होते हैं तो वह हिन्दुओं का धर्म हो जाता है। इसलिए ठीक तो यह है कि हम दोनों जातों वा विपदाया दोनों की मरजी पर ही ठोड देना चाहिए।

नरमदल और खादी

एक नरम दल वाले मित्र लिखते हैं-“मैं खादी के ससके पर धोख रहा हूँ और अपने सान्धियों के साथ चर्चा भी कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि खादी के मुणों के संबंध में कोई मत-भेद नहीं है। परन्तु जब खादी का संबंध आपकी इस रसिक के साथ जोड़ दिया जाता है कि खादी तो सविनय भंग की प्रत्यग्दी है सभी सगता शुद्ध हो जाता है। अगर सगते शलस रहे-असहयोग आन्दोलन का एक भाग न हो तो मैं समझता हूँ कि खादी-अन्धेक्षण ब्यादह विस्तृत और सचमिक हो जायगा।”

खादी के निराला बद कु-दोस दतनी हो दुखानी है जितना कि असहयोग है। मैं न्दितनी ही सगते यह दिखलाने की कोशिश की है कि सिवा सत्याग्रही के किसी भी शख्स को खादी क संबंध में सविनय भंग का रूपाल न होना चाहिए। सविनय भंग वा कोई प्रत्यक्ष संबंध खादी क साथ नहीं है। सारी क अन्त में न भी पहले मैंने सविनय भंग की कितनी ही लडाइयाँ लटी हैं। केना क सत्याग्रह के समय खादी का सिद्ध लडन था। यहाँ तक कि कोरवाद कीज ने भी खादी का तन नहीं लिया था। महाभमा के स्वयंसेवकों के अलावा किसीके सिवा यह खाक़ी नहीं था कि वह सत्याग्रहियों में अपना माय सिक्काने के पहले खादी पहने। इसका प्रत्यक्ष साक है। वह स्वाभाव स्थापित करने की सहाई नहीं थी। स्वराज्य की स्थापना की सहाई के लिए मैंने खादी का जो अभिवारें बयाना है उसके दो कारण हैं। परवा ता वह कि जवतक यहाँ पर पर में दादी वा प्रचार न हो सतक मैं स्वराज को अवश्य मानता हूँ। दूसरे यह अन-समान को नियमक बनाने में खूब सहायक होगी। और यह तो निर्विवाद है कि बिना नियमबद्धता सीले सामूहिक सविनय भंग गैर-मुसकिन है। नरमदल वालों को तथा दूसरे साक्षात को यह मान देना चाहिए कि सविनय भंग टालने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हर शकस महासमा के रचनायक कार्य-क्रम को अपना के। उसके तीन अंगों को खो खो कर। अगर हम सब लोग एक दिल हो पर हिन्दु-मुस्लिम-एकता को सिद्ध कर सकें, घर घर में बात-कती सारी सैला सगें, और हिन्दु लोग सब अखतता की उपाई को मिटाने में एक हो जाय तो स्वराज हमारी आंकों के सामने दिखई बने सगे। कुछ ऐसे अवसर हैं, जो सविनय भंग वा असहयोग के सगे इमरदगी रखने के स्यास तक कामिरोष करने; परन्तु खादी की है बने जोड़ के पहनते हैं। (२०-६०)

हिन्दू क्या करें?

वार्षिक ४०
का मास का २१
एक प्रति का ११
विदेशों के लिए ७५

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ १]

[अंक ६५]

द्विच-प्रकाशक

अहमदाबाद, आषाढ सुदी ६, संवत् १९८०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,

वैजनाथ लज्जनाथ बूज

रविवार, २२ जून, १९२४ ई०

धर्मपुर, बरकोवा की बाड़ी

फिर से आर्यसमाजी

हमने आर्य-समाजी मित्रों में मेरे आर्य-समाज के सिद्धान्त-दर्पणी (इसकी राय में) अज्ञान और उन सिद्धान्तों की उत्तमता के विषय में होने लगे-लगे प्रथम लिखकर जेठ १६ कि मैं इस बात के लिए उत्सुक हो रहा था कि हम के कम एक वन में जकर छाव विरुद्ध छावों को यह मान हो जाय कि आर्य-समाजी मेरी सोच को किस दृष्टि से देखते हैं। अन्त को मुझे एक ऐसा पत्र मिला और उसे मैं छुरी के साथ प्रकाशित कर रहा हूँ। पत्र-लेखक हैं आचार्य रामचन्द्र, मुम्बई कावली। पत्रमें से मैंने कि एक वाक्य निकाल लाया है, जो मेरी राय में अन्त में लिखा गया होगा और जिसके छद्म उद्देश्य साय इन्काज न होता था। उसके विकास सामने से उनकी दलील में कुछ कमी नहीं पड़ती और आर्य-समाज के संपादक की उनके द्वारा गाई गई किमि में भी किसी बात की रायी नहीं होती। आचार्य रामचन्द्र का पत्र नीचे देता हूँ—

“मैंने इच्छा में मिले हिन्दू-मुस्लिम एकता-संघर्ष की आपके लेख को पढ़कर मुझे बड़ा ही रस हुआ। मैंने अपने जीवन में ऐसे महात्मा पुण्य की वलन से ऐसा निराशा-जनक लेख कभी न पड़ा था। हम देश के द्वारा पंचाय और मुक्त-प्रांत में नवी माराजगी और बेवैनी केन गई है। स्थिति को सुधारने के बज्ज इस्के द्वारा हिन्दुओं के दिल वलन बटे हैं और किमने ही विचारणीय आर्य-समाजी इस महीने पर पहुँचे हैं कि आप इस्लाम का इतना पक्ष पात और आर्य-समाज का इतना विरोध रखते हैं कि आर्य-समाज के साथ ऐसा गहरा अन्धकार—यह अन्धकार में हो—किसे बिना नहीं रह सकते थे। आर्य-समाज के आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर हमला करने की ओर बलवत न की और हिन्दू-मुस्लिम-प्रस के साथ बड़ा कुछ संबंध न था। आपके आक्षेप मतो सुविधुर्ग ही ने और न इस समय आप धारम्य के लिए ही तैयार हैं। आर्य-समाज के वेद-विषयक इस विषय का कि वेद अविरोध हैं हिन्दू मुस्लिम-समाज के उत्तम की संबंध है अतथा कि आपके आध्यात्मिक सिद्धान्तों का संबंध महात्मा की कद से है। ..... फिर यदि धुतिरां पर विश्वास रखना संभविता है तो इस्लाम की उत्तम की संभवित है अतथा कि वैदिक धर्म। क्योंकि ऐसा विश्वास रखना मुस्लिम धर्म का मुख्य अंग था— इस्लाम के उस सौभाग्य के मुग में भी जिसका

धर्मन आने के उन्माद के साथ किया है। आपका यह अभिप्राय कि मरिचि ब्राम्हन में ही सबसे पहले वेदों की उत्पत्ति और मिश्रितता के पदार्थ की घोषणा की, वास्तव में निर्मूल है और यह प्रष्ट करना है कि जिस वाक्य ने—कि यह इतिहास की बात हो, उस विषय का अध्ययन नहीं किया है, उसका उत्तर पर वलन बलना किमना उत्तरमात्र है। मैं आर्य-पूर्वक यह बताता—आर्या हैं कि वरनिषद, मनुस्मृति, पञ्चसंन, पुराण, और संक्षेपाय रामायण, महाभारत, वेदव्यस, तथा अन्य महाकाव्य साधु-सन्तों और विद्वानों के द्वारा सब इनो सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। फिर यह मत कि वेदों में तुल्य कल दिशाओं (प्राचीन विज्ञान और उत्तमों साहित्य) का बीज है, कोई सच नहीं है। तत्प्राप्त प्राचीन साहित्य—जैसे आर्यगुप्त आहर्षाचार्य—इसकी मानते हैं। इसके अन्तर्गत आधुनिक वैदिक विद्वान् जैसे पाण्णी, परमेश्वर ऐश्वर, द्वितीय गत जिममें कोई आर्यव्यवस्था नहीं है—अपने तौर पर प्रचलन करने हुए इसी मत के पर पहुँचे हैं। यथा नहीं आप जानते हैं या नहीं कि तत्प्राप्त पत्र में यह बात लोगों के सामने प्रष्ट की है कि अन्तरे रवाणी इस्लाम में ही वैद की सोच के लक्ष्य प्रमाणों का आविष्कार किया है। इन प्राप्ताय विद्वानों के प्रमाण, जिन्होंने सारा जीवन वेदों के अध्ययन में पितवा है, एक ऐसे मर्यादा के अप्रसंगिक इस्तेमाल में बिन्धा नहीं हो सकते—कि उसका कतिपय इतिहास ही ऊँचा हो और मनुष्य-जाति के प्रति उसका इत्य चहें इतिहास प्रेम-परिष्कृत हो, जिनमें समाचार ही मत्त भी मूय पर के वेद-वेदों का अध्याय न किया हो। तत्प्राप्त आर्यों और धर्मों के संबंध के वेदों की हेतुवत रखत हुए आर्यों धर्मिक कथन-मन्त्र में पढ़कर अच्छा न किया। उत्तम-प्रकाश के बारे में आपने जो सामान्य सिद्धान्त बजाये हैं वे तो सचे ही कल्पित हैं। मानक होता है कि आपने पहले दस सल्लुओं को नहीं पढ़ा है, जिनमें समाचार, महाभारत, विश्व, विवाद-पंचाय, संन्यास, राजनीति, मुक्ति, शास्त्र-विज्ञान, वेद और अध्यात्म का विवेचन किया गया है जो और अन्य का मुख्य भाग है। इन सल्लुओं में उन्मरे धर्मों की हरस तक न किया गया है। इनको छोड़कर आप आखिरी बार अन्धकारों पर हल मये हैं। बात यह है कि सत्यार्थप्रकाश को पढ़ने के बहुत समय पहले ही आप इस विषय महीने पर पहुँच चुके थे कि सार्थो इस्लाम अप्रसिद्ध थे।

आपने धर्माधर्मकाय को कबरी में पड़ा है और उधरपर आपके हृदय पूर्व-विचार ने उसे दबित कर दिया है। आपकी दाइजत इस धर्माधर्मकाय की को हूँ और फावरी की बात सुनकर चलाएं वेना है और फिर उठाते बचान की मूल्य विहासता है, जिसके कि अपने सभा के पौखे का धर्मधर्म किया जा राके। जिन लोगों ने स्वामी धर्माधर्म के अर्थों को धन के पड़ा है—आपके दिन एड्युकेशन बाइर की उमर में हैं—न। निम्न उमर के लोगों में सेने पर सोभाव्य प्राप्त हुआ है जैसे—प. ओ. एड्यु. पारीर कला, सर कैप्टेन बहदुर, राजे, लैलन, मालका, रजुनाथराय और दिवान मारामण दर उमरने विहासिकन यह बात कही है कि वे अपने कालके एड्युकेशन एडिटर धर्म धर्माधर्म केओर उनके मानव-धर्म के आदि, देव, वर्ण, और संस्कृति आदि की सीमा न थी। सर मैं उदाहरण कला हूँ। मेरा यह निम्नना छोटे मुँह बची बात समझी जा सारी है। मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम, आदर और भक्ति है। उसीके चल पर मैं आपकी सफाई से चकता हूँ। मेरा और भक्ति में एसी अव्युक्त बकि है कि वह छोटे आदमी को भी बचे आदमी से कुछ निवेदन करने की दिग्गति से लेनी है। विशेष विनय।

अबदीन
रामदेव

मैं इसना बदला रहना हूँ कि मेरी राजनीति मेरे धर्म का अनुसरण करती है। मैं राजनीतिक धर्म में इसलिए पड़ा हूँ कि मैं अपने धार्मिक जीवन अर्थात् सेवाधर्म जीवन को उल्लेख प्रभावित हुए विचारणीय न कर सका। यदि सत्ते बहीलत मेरे धार्मिक जीवन में बाधा पड़ेगी तो मुझे उधका त्याग कर लेना होगा। इसलिए मैं इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हूँ। सत्यता कि एक राजनैतिक नेता होने के कारण मुझे धार्मिक बातों में न कोलना चाहिए। मैंने कार्यसमाज के बारे में तत्पना इसलिए लिखा कि मैंने ऐसा कि वह अपनी व्यवसायिता को कोना जा रहा है और उसकी मौजूदा शर्तशर्तों से देश को क्षति पहुँच रही है। उनका एक भिन्न और दिग्ग होने के कारण मुझे उन लोगों से बचने का हक है जिनके मंत्री और विचारों का उद्देश्यना एक ही है। यदि वहाँ मैं भिन्न भिन्न धर्मों के गुण-दोष की समीक्षा करता होता तो अवश्य ही मुझे हलकाय के बारे में भी अपने विचार प्रकाशित करने पड़े।

मैं हलकाय करता हूँ कि मैंने कुछ लोगों को नहीं पड़ा है। पर मुझ तकता क्षान बहदुर है कि मैं अपने लिए कुछ विचार बाँध सकता हूँ। आचार्य रामदेव का यह खालक गलत है कि मर्यादित धर्माधर्म के उल्लेखों के समर्थ में मेरा खालक बहदुर हो के खाला था। आचार्य रामदेव ने जिन मर्यादित धर्मों का उल्लेख उठाया कि वह उल्लेख उठा उस मर्यादित धर्माधर्म की को गई खुद कि ठीक ठीक बहदुर एड्युकेशन नहीं है। पर उनके साथ इस दृष्टि में सामिल होते हुए भी मैं अपनी इस राय पर कायम रह सकता हूँ। मैं अपनी पत्नी की श्रुतियों को जानता हूँ। पर इसलिए मैं उनके धर्म प्यार नहीं करता। मेरे टीकाकार विचार करते समय यह मूल कर बैठते हैं कि चूंकि मैंने उनके धर्माधर्म-धर्माधर्म पर टीकादिमणी की है, इसलिए मेरा उनके प्रति प्रेम और आदर नहीं है। मैं आचार्य रामदेव को यकीन दिलता हूँ कि मैंने धर्माधर्म-प्रकाश के समाज गृहस्थांतों को पड़ा है। उन्हें यह न अनुमान चाहिए कि किसी दृष्टिकोण के नैतिक संदर्भ के उल्लेख होते हुए भी उधका दृष्टिकोण संकुचित हो सकता है। मेरे हितन ही मित्र को वैलिक छिडे से मुझे और मेरी वैलिक विचारों को बहुत ऊंचे दर्जे का मानते हैं, मेरे जीवन-संकेत विचारों और दृष्टि-विशुद्ध को संकुचित और धर्माधर्मता का धर्म मानते हैं। मैं उनको इस टीका

दिग्गति से बुना नहीं मानता—झांझ कि मैं मानता हूँ कि जीवन-विषयक मेरा दृष्टि-विशुद्ध विचार है और मैं मनुष्यजाति के धर्माधर्म धर्माधर्म लोगों में अपने योग्य हूँ। मैं अपने धर्माधर्म-समाजों विषयों को यकीन दिखता हूँ कि यदि मैंने उनकी अनुमति का हो तो ता वह उगी दृष्टि से की है जिस दृष्टि से मेरी आलोचना करने का बहिष्कार है। इसलिए हम दोनों अपना दिवाय बुझा करके। वे मुझे देव में सर से अधिक कलानी और अवशिष्ट समझते हैं और मुझे अपनी राय पर कायम रहने दें।

(२० इ) मोहनदास करमचंद गांधी

अस्पृश्यता और स्वराज्य

एक सज्जन गंभीरता के साथ लिखते हैं—“अस्पृश्यता सज्जन मुझे विविध माध्यम द्वारा है। क्योंकि जम तीर पर सज्जन नामक कोई जाति नहीं है। बिना उच्छात के शासक ही कोई विधीके बदन को छुना दो। ‘अच्छा’ माने जाने वाले लोगों से मित्र लोगों में ऐसी प्रथा है कि वे एक-दूसरे के पास आने जाने में गुराई नहीं समझते। बस। परन्तु कोई सज्जन जान-बूझकर रिश्तों को नहीं छुना। इसी तरह अगर ‘अच्छा’ अपने धर्म से दान रहने और दूसरे लोग अपने दान से दान रहने तो क्या इस अर्थिक प्रथा का निश्चयन न होगा?”

मुझे विचार है कि अस्पृश्यता के धर्म को धर्मों के लिए कष्ट तीर पर ‘अच्छा’ के साथ या सर उंचे छुन को अस्पर्श आप न बतावेगे। और अगर सज्जन रूपों की आदर्शरक्षा न हो तो इस धर्म को ‘अस्पृश्यता’ के नाम में पुकारने का क्या अर्थ है? अगर जे अस्पृश्यता बहदुर का प्रयोग करते हैं दृष्टि से एका दृष्टि होता है कि इस गुराई को बुरा करने के लिए बहदुर छुना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि आपकी इस दृष्टिकोण पर पुनराविचार के योग जो आवश्यक करते हैं उधका कारण यही है। मैं नहीं समझता कि मैं अपने भाई को गो बहदुर कर छुना हूँ। साथ दृष्टि से तो मेरे इस धर्म के विपरीत के लिए तीर पर रहने पर भी मेरे लिए बहदुर धर्म का छुना बहदुर नहीं और कायदेबंदारी नहीं। इसलिए मेरी राय में ‘बुरा’ बहदुर ही इस समाज को दाइजत को अधिक सफाई के साथ व्यर्थित करता है। और जबतक यह दाइजत बुरा हो, सज्जन के साथ दूसरे हृदय में न उधके लवक बाइरी अस्पृश्यता की बहती के कुछ साम नहीं हो सकता।

फिर इस धर्म पर स्वराज्य की स्थापना का क्या मास्ता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। दिग्ग-समाज में अनेक दृष्टि हैं। वरमैं एक दृष्टि की है। जराब कद सभ से बहा हो। परन्तु जबतक हम में अपनी हारी रचना है दृष्टिकोण ऐसे धर्म की जरूरत मानते हैं। क्योंकि कोई समाज गुराई से खाली नहीं। यह गुराई कि सरह स्वराज्य के लिए बाधा-रूप है और आपने जिस सज्जन के स्वराज्य के योग्य होने की गढ़नी धर्म अस्पृश्यता-निवारण को रचना है? स्वराज्य सिद्धि के बाद तीर पर दाइजत को हम लोगों की राइ-खाली से नहीं तो क्या धर्माधर्म बना कर न छुडार सकते हैं?

दिग्ग-मुनस्मान-धर्म की अन्विषे धर्माधर्मता को मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि दोषों दृष्टिकोण के खण्डों के संभव है बहदुर पायदा उठावे और धर्माधी मांनों को जबतक बाइरी, दानेले में बाइरी है। ‘अस्पृश्यता’ का दार्शनिक, धार्मिक और मानवी बुरा भी मैं समझ सकता हूँ। परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम उधको ऐसा दार्शनिक मरला क्यों बना लें जिसके विपरीत के विना स्वराज्य अस्पृश्यता हो जाय। ”

हिन्दी-नवजीवन

रविचार, भाषा उग्रही ६, अंक १९८०

आखिरी कसौटी

अमली महा-समिति की बैठक में मैं नीचे लिखे वर प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ—

१—इस बात पर ध्यान रखते हुए कि स्व. अ. अ. स्थापना के लिए बरखा और हाथकली-सारी के आवश्यक माने जाने पर भी और महाधमा के द्वारा अधिव्यय अंग के लिए पेश-बन्दी के तौर पर उनकी स्वीकृति लेते हुए भी देश की तमाम महाधमा संस्थाओं के सदस्यों में बरखा कांटेन पर अवलोकन नहीं दिया है, यह महा-समिति निम्न करती है कि तमाम प्रतिनिधि महाधमा-संस्थाओं के सदस्यों को वादिए कि वे, बीवारी अध्यागमन-संस्थाओं की हासत को छेड़कर, रोज कम से कम भाषा पत्रा बरखा कर्ते और कम से कम १० नंबर का १० तोला एक-सा और पत्रा सून अधिक भारतीय सारी-अपवर्त के मन्त्री के पास भेजें कि जोकि हर महीने की १५ ता. तक उन्हें भिज जाय, पड़की डिक्ट १५, अक्ट १९२८ तक उनके पास पहुँच जाय और उसके बाद हर महीने बरखा-मेन्ने रहे। जो स्वयं निवत तारीख तक निवत ताराद में सून न भेजे। तबका पद सारी समझा जायगा और भाषण के सुभाषिक उग्रही जगह पर वृत्ते कदम की तारीख की जायगी तथा पद-च्युत बास्व अंगके साधन-सुनाय तक किरे के जुने जाने का पात्र न समझा जायगा।

२—यदि इस बात की विश्वासपूर्वक है कि प्रन्तीय मन्त्री तथा महाधमा के वृत्ते पदाधिकारी उग्र धर्म की तारीख नहीं करते हैं, जोकि महाधमा के महाधमा अकरो की तरफ से उनके काम समय समय पर भेजे जाते हैं, इसलिए महाधमिति निम्न करती है कि जो पदाधिकारी अपने महाधमा सुकरर अकरो के हुक्मों की तारीख करने में गलत करेगा वह अपने कान्हे से सावित्र समझा जायगा और उसकी जगह पर मन्त्र के सुभाषिक दूसरा हालत तमनीय किया जायगा और वह पद-च्युत अधिक अंगके साधन-सुनाय तक किरे के जुने जाने का पात्र न समझा जायगा।

३—महाधमिति की राय में यह बात वांछनीय है कि महाधमा के निर्वाचक लोग किन्हीं उग्रों कों को पदाधिकारी पत्र जो महाधमा के ध्येय के अनुसार तथा महाधमा के विधि अवलोकन-प्रस्तावों के अनुसार, निम्न संविधान विचार अपात् विव-वृत्ते कपड़ों, उग्रकरी अकरो, स्त्रो, सितारों और धाराधमाओं के बरिहतर धामिक हैं, बृद चलेते हैं; और महाधमिति यह निधय करती है कि जो कन्व ह्व पांओं बरिहतरों को न मानते हैं और उनके सुभाषिक न करते हैं वे अपनी जगहों से हटनीय हैं और उन जगहों के किद तथा सुनाय किया जाय—इस्तीफा देने वाले समझें कि तो सुनाय के लिए किरे के जगदीवर हो सकते हैं।

४ महाधमिति स्वर्गीय मोर्वनाथ साहू के द्वारा लिखे गये भी के के-सून पर अपना अफवाक अदि करती है और महाधमा के अधिव्यय के सवि अपना शोक प्रगट करती है और ऐसे सून कि वेस-मेव के काल होते हैं—किरे बर अन्त की वयो न हो—सकन अकन, सवाक रखते हुए भी अ. स. समिति १६ तमाम १. अ. नैतिक जगों की सत विचार करती है और और के साय अपनी

राम बाहिर करती है कि ऐसे तमाम काम महाधमा के ध्येय और उनके धामितम अवलोकन के प्रस्तावों के निम्न हैं और उसकी राय है कि ऐसे कामों के स्वभाव का कदम पीछे हटता है और उस अधिव्यय अंग की तैयारी में बाधा बाधता है जोकि महाधमिति की राय में छान्ने से छान्ने बरिहतर को जगदित करता है और जो पूर्ण धामितम वासु-मन्त्र में दी किया जा सकता है।

इस कौंके पर तो मैं ठीक वही काम करता हुआ दिखाई देता हूँ जिसमें मैं बचने की इच्छा रखने का हाथ करता हूँ—अर्थात् महाधमा में फूट पैदा करना और देश में बर्बा और विचार का सदान खडा कर देना। फिर भी मैं पठकों को मनीन दिखाता हूँ कि कम से कम जगदित सुधारे लालक है यह हालत जगदित दिनों तक न रहेगी। मेरी एक-मात्र चिन्ता और दरखुस्ता यह है कि यह अधिव्यय का न सु-मन्त्रक रूपक हो जाय। मैं समझता हूँ कि हा सवृष्ट इसमें गये साथ वेगा। अगर हमें यह जानना हो कि हम कहां हैं तो कुछ बर्बा करना लाजिमी है। मेरे सर्वन में लोग खयाल करते हैं कि मैं कुछ बरिहतर करके बता दूँगा और देश को उनके संकेत सवृष्ट पर पहुँचा दूँगा। सुधाधिमती के मेर दिल में ऐसा कुछ भवता नहीं है। हा, मैं एक सून बैकि होने का दावा करता हूँ। और अगर पाठक मेरी बात पर इसे नहीं तो मैं समझे यह की कदम सुना नहीं समझता कि मैं एक कदम जगल भी हो सकता हूँ—मन्त्र जगों शर्तों पर को मन्त्री हुआ करती है। मेरे पास ऐसे बैकि होने चाहिए जो भाषा-वाक्य करते हैं, जो अन्तेष्ट और अन्तर जगल के वरिहतर करते हैं और जो नूनी गुप्ती कामों को करते हैं। मेरी कार्य-विधि ऐसा लुकी और निम्न है। कुछ निम्न कर्ते रहती हैं। उनको रनि पर सवृष्ट का निधय हो रमजिए। पर एनी हालत में मेरा जगल क्या कर सकता है जब सबसे बैकि उग्रही शर्तों को समझे तो हो पर कंठें सुब पाकते न हो और रायद उनका विचार भी उनपर न हो। हम प्रस्तावों की तमनीय इधर की गई है कि जिसके बैकि की योग्यता की बाँव हो जाय। बैकि बड़े दूरी तरह के बृद तो होक होगा। बैकि की हालत न बको अच्छी है। वरीकि वे अपना जगल सूर सुनेते हैं। उनके भावों-मन्त्र के लिए उग्रही संवा की शर्तें मान लेना जरूरी हैं। मेरी हालत बही है जो १९२० में थी। पर जितने दिन बीते हैं उतना ही मेरा निधय बढ गया है। अगर मेरी संवा चाहने वालों का भ. यदी हाल है तो वे मेरा तम और मन-सर्वन अपना ही समझे। उरी किन्ही तमनीय में मेरा निधय नहीं है। इसलिए वृत्ती की सते पर मैं ऐसा करने योग्य नहीं हूँ। इसलिए मैंने कि सुने संवा की इच्छा नहीं है, बरिह इधर कि मैं उसक किए अ-पात्र हूँ। जहां किसी २५ वर्ष के पकते हैं—कंठे नो-मन्त्रान की जगल हो वहां अगर कोई सवृष्ट-मन्त्र वाला ५५ वर्ष का बृदा जिसके रनि दृष्ट गये हैं, न सवृष्टसी अच्छी को, दरदवाकर के कर हाहिर हो तो कैंने काम बढ सकता है ?

इसलिए हम बार प्रस्तावों को जगल की जगह के लिए मेरी दरवास्त को समझिए। इसमें मेरी योग्यता और मनीश दोनों मन्त्री हैं। इसमें न तो किसी प्रकार किन्ही तरह की मन्त्राणी ४ की जाती है और न कोई अवलोकन बात जारी गई है। अगर सरस्य लोग समझे कि मैं जगल पर हूँ और अगर वे आर के को तथा बावने हुए को भेजा न देश पाते हों तो कृष्ण मेरा बरा सुभाषिका न रचना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कैंने सवृष्ट ऐसा नहीं है जिसके बिना देश का काम सकता हो। हर सवृष्ट

अपनी कर्म-शक्ति का, उनके द्वारा मानव-जाति का कृणी है। और जिस पक्षी यह अपना कृण युद्धों के लड़ मोटे लकी पक्षी उसे कारिण कर देता चाहिए। इसलिए योद्धा सेवा-कार्यों का भार सर्वत्र सम्यक् विधायी विधायी सेवाओं पर प्रभाव देने की जरूरत नहीं है—किन्तु वे विधायी ही बनकर हों। एक राष्ट्र के लिए—नहीं ही आभार-दोषों के लिए भी, सेवा-हित का त्याग न होना चाहिए। बलिष्ठ-विशेष पर लकी को या वर्गों को कुर्यात कर देना चाहिए "स्वयंसेवक कुलस्वार्थ"। मैं महासमिति के सदस्यों के विवेचन करता हूँ कि वे एक दल दल को लेकर, बिना पक्षपात और विधायी आनुष्ठान और आभारों के अपनी न होते हुए इस काम की हानि में लें। मैं आपकी जता कर और सेवा कर करता हूँ कि सुधारक अर्थभद्रा न रक्षिण। किसी बात को इसलिए ठीक न मानिएगा कि मैं उसे ठीक करता हूँ। आपकी छंद की निर्णय करना चाहिए। आपकी छंद अपने दिल का और छंदता का अन्तर्गत मान्य कर लेना चाहिए। इतने दिनों के सन्तान से आपको यह तो मान्य हो ही गया होगा कि मैं एक वैद्यक साथी हूँ और एक बड़ा काम लेने वाला हूँ। पर अब वे सुखे और भी आपरा सन्तान पावेंगे।

मैंने यह हकीकत यही है कि चाही से स्वराज नहीं मिल सकता। यह सुगनी है। अगर हिन्दुस्तान को-योरप के गणीय रूपों की—किन्तु वे बाड़े मैनेस्टर के बने हो चाहे बंछों की विधियों के—चाह हो तो उसे करोड़ों गाद-बन्धनों के लिए स्वराज की बात का स्वागत हो कर लेना चाहिए। अगर हमारा स्वराज के दिग्गम पर हो तो हमें खुद बरखा कागजात चाहिए और मैं बाड़े के साथ करता हूँ कि वे इसे बड़ा उत्साहजनक काम पढ़ेंगे। अगर हम शांतिमय उपानों से, और इसलिए शांतिमय संघ के द्वारा, स्वराज लेना चाहते हैं तो हमें अतिशय वायु-मण्डल वैभव दिखे बिना चला नहीं। अगर हम हमलों की शीक में ब-बाने स्वागतान्ता करने के बड़े हमके अन्दर बरखा बत कर करते दिखाते तो जनीष्ट शांतिमय वायु-मण्डल तैयार हो जायगा। अगर हमारे को योंके तो मैं तो महासमा-संस्थाओं के हर एक सदस्य का सुंदर बंद कर दूँ—हाँ, मेरी और सायब वीरवर्मा की न। नहीं—अतः कि स्वराज न मिल जाय, और उसे बाड़े में लगा हूँ या किसी कर्ता के संग का काम होना हूँ। अगर पुत्राच अपना काम करने वाला बरखा हमारे अन्दर बरखा, साहस और आका पैरा नहीं कर करता तो सदस्यों को चाहिए कि वे ऐसा काम साध कर लें।

दूरे और तीवरे प्रस्ताव को पढ़के प्रस्ताव का पूरक समझिए।

बौधे प्रस्ताव के द्वारा हमारी अहिंसात्मक नीति की जीव होती। मैं गोपीनाथ बाबा-संस्थी प्रस्ताव पर सेवा-बन्धु दल का बहमन बंद चुका हूँ। पर लखे पिछले सप्ताह में कही मेरी बात पर कुछ अन्तर नहीं होता। जबतक महासमा अपने वर्तमान अर्थ पर मान्य है और उसे मान्य है तबतक मेरे तबकीय दिखे इस प्रस्ताव में समझते की कोई जरूरत नहीं है।

(अंत इतिहास)

मोहनदास करमचंद गांधी

एजेंटों की जरूरत है

अब भी गांधीजी संसारन करने लगे। उनके राष्ट्रीय संस्थाओं का पाँच पाँच में प्रभाव करने के लिए "हिन्दी-समाचार" के एजेंटों की जरूरत है और बहुत में जरूरत है।

जयप्रकाश

हिन्दू क्या करें?

हिन्दू-मुसलमान-समाज-संबंधी मेरे विवेचन के बारे में बहुतसे पत्र मेरे पास आये हैं। पर उनमें कोई बात नहीं या जानने योग्य नहीं। अतएव मैंने उन्हें प्रकाशित न किया। परन्तु बाबू महाबलदास ने इस बारे में एक पत्र भिज कर रिस्ते की सलाह दिये हैं। वे मानते हैं कि अन्धक जो हिन्दी बातें ठीक ठीक न मान्य हों वे इन्हें द्वारा हमारे लोगों को मान्य हो जायगी। फिर भी वे समझते हैं कि इसकी चिरिस्ता और भी गहरी होनी चाहिए और हमारा भी कष्ट और जख्मी होना चाहिए। उनके पत्र का मार इस तरह है—

१. "आप कहते हैं कि साधारण तौर पर मुसलमान गुप्ते होते हैं और हिन्दू खरपोक। यदि यह सच है तो इसका कारण क्या हो सकता है? हिन्दू और मुसलमान अरब में भिन्न भिन्न जातियों के पैदा नहीं हुए हैं। ९९० की तारी मुसलमान हिन्दुओं के ही वंशज हैं।

मित्र भिज जाति के बहुतसे हिन्दू योद्धाओं ने लड़ाई के बन्ध मुसलमान विजयी या ईसाई विपरीतों के कुछ कम बहादुरी नहीं दिखाई है। फिर भी एनी लड़ाईयों में तो नहीं केजिन सेवा कि आप कहते हैं छोटे-छोटे हाथों में एक करानेवाला समझा जाता है और दूसरा खरपोक। इसका क्या कारण? क्या इन दोनों कौनों के चर्म-ताज में ही यह बात नहीं पाई जाती है कि मिथसे एक समक बने और दूसरा विभक्त? केवल अरबों के संघर्ष में ही नहीं केजिन दूसरी कौनों के लक्षण में भी हमने जो काज में अस्वस्थता की सुगंध फैला दी है, लखे तो तो हम कहीं पढ़ न बन गये हों? खरपोक बरानेवालों को पैदा दिखे बिना कैसे रह सकते हैं? हमारा भी आज हिन्दू-धर्म के मुनाफिक मित्र हुआ बकर जाता है। केजिन फिर भी लखे हिन्दू धर्म के बलिष्ठत किन्ती भी बतें अच्छी हैं। लखे एक बुरे के प्रति अस्वस्थता का भाव नहीं है। अतः कि के एक एक बुरे का साथ देने का भाव लखे अन्तर पाया जाता है।

२. आप कहते हैं कि यदि हिन्दू खुद अपने को स्वच्छ कर लें तो मुसलमान भी अपनी तरफ से उसका उत्पत्ति प्रयुक्त करेंगे। केजिन सफाई छिड़ तरह करनी चाहिए? जबरदस्ती मुसलमान बनाने गये मजबूर के हिन्दुओं को फिर हिन्दू बनाने में बमरस के परिणतों की जूठी चढ़ गई। ईसाई लोग मुसलमानों को क्या ईसाई नहीं बनाते हैं? फिर मुसलमान लखे क्यों नहीं बिस्ते? हमारे छुड़ और कंगडन के कार्य का कैद न हो जहाँ है। हमारे रिश्तों और पुरोहितों की अजिमाका छोड़कर यह बात जाहिर कर देना चाहिए कि जो लखे अपने को हिन्दू बरानेवाला चाहे वह हिन्दू ही है और उस हिन्दू के साथ सब हिन्दुओं को खाना पीना करना चाहिए। आज तो हम सब हिन्दू सन्तान हैं वह भी स्वकार करने के लिए वे तैयार नहीं हैं।

३. आप कहते हैं कि हमने बीज बोने और गुप्ते के खसकी कपड़ करवाए। वह किस तरह? कौनों कीक के नेताओं की मकारी की वजह से या समझते का प्रयत्न नहीं किया गया इस वजह से?

४. आप कहते हैं कि हमारे बने बने नेताओं में परस्पर अविश्वास बढ़ता जाता है। वह अविश्वास क्यों है और क्यों बढ़ता जाता है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि हम सब "स्वराज, स्वराज" चिन्ता हैं केजिन स्वाभाव का अर्थ लड़ा लड़ा करते हैं?

५. आप लिखते हैं कि "हम को एक दूरे के स्वभाव में से बहुतक तरफ हूँ निकालने चाहिए और उनके द्वारा मित्रभाव बनाना चाहिए" इसका जरा बुद्धि के समझाएगा। आप किसी सेमी

भारते हैं ? वाकि की वाकि के वाप, कौम की कौम के वाप, एक पक्ष की दूसरे पक्ष के वाप या धर्म की धर्म के वाप ?

६. अगर रामजीय सगरे निपटाने के लिए हकीम साहब के हाथ में कलम और नक्का बाधते हैं। इसका अन्तर्गत वे पहले सज्जन हैं और फिर सुखसाज, यह होगा वा। उन्हें धर्मोत्सा नहीं है यह ? केकिन छुदा न करे अगर सगरे हाथ-पैर न चलते हों तो क्या आप दूसरे मामला सगरे में ? इस वाप या बार एक ही बाइस पर बाइस के बजाय क्या। सतम सगे-सुखों को बनी एक पंचायत के अन्तिम नहीं किया जा सकता ?

७. जैसा कि आपने कहा है, सब बचन करते हैं कि हिन्दू-सुखसाज-एकता ही स्याम है। हदय की छवि के बिना सुख नहीं हो सकता। कि भी इस क्यों कहते हैं ? क्या मैं किसी ऐसा कहते ही रहना चाहिए कि एक हो जाओ, एक हो जाओ या एक होने के नामों इन्हें, सब धर्मों के समान तब कोच निकाल उन्हें आदिर करना चाहिए ? क्या यह अच्छा न होगा ?

पहले तो सवाल का जवाब तो खुद देखने से ही ले लिया है। मेरी राय में ये एक हदय ही सच है। यद्यपि हिन्दुस्तान के बहुतांश सुखसाज और हिन्दू एक ही 'भारत' के संस्थ रखते हैं, तो भी सामरिक परिस्थिति के तबको एक दूसरे से भिन्न बना दिया है। मैं इस बात को मानता हूँ और मैंने देखा भी है कि विचारों के कारण सज्जन का दम और स्वभाव बदल जाता है।

सिक्ख लोग सब बात को जानी मियाल है। सन्धान लोगों की ताहाइ आम तोर पर कम है—इसके तबकी जाति में सुखसाज का गया है। फिर वे एक पक्ष परंपरा को बचाते हैं। इससे एक पक्ष कीचन-प्रभाकी के योग मरदानो जवमें दिखाई देती है। मेरी राय में तो कुराना में दिखाया एक मुख्य स्थान है, पर १३०० साल के साम्राज्य-स्तार न सुखसाज-जाति को रोका बना दिया है। इसलिए जवमें सगरे तो आ गई है। हिन्दू लोगों उग्र स्वभाव का एक इतरती पर अनाधरयक फल है। सुख लोगों की सभ्यता प्राचीन-तम है। वे सुरुतः आध्यात्मिक हैं। उनकी सभ्यता सब अनुभवों को पार कर गई है जिनमें से ये दो नई जातियाँ बनी पुनरुपेदी हैं। अगर हिन्दू-धर्म में आधुनिक के अर्थ में कभी साम्राज्य-वादिता रही हो तो अब वह जमाना गुम गया और अबने वा तो अपने आर या कल-कल की गति क अभीन हो सकता स्याम कर दिया है। अहिंसा-भाव की प्रधानता होने के कारण सामानों का प्रयोग कुछ हो जातिमें तक मर्यादित हो गया और वे जातियाँ भी विद्वत्, सत्यार्थ और आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े बड़े लोगों की व्यवस्था के रूप में रहती थी। इन्होंने हिन्दू-समाज में अबने का अन्तर्गत गुण नहीं हैं। परन्तु अपनी आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में होने के कारण वे सब की अन्तर्गत दूसरे कारणों बाधन का प्रयोग करना शुरू करे और उसकी उपयोग-विधि के न मानने के कारण तथा उसकी दृष्टि में न होने के कारण उनकी मरणा, जीवन और बाधरता की हदयक पहुंच गई है। इस तरह सब पाप उनकी सभ्यता का एक कुदस्ती फल हो गया, जो कि अनाधरयक है। ऐसा मत रखते हुए, मैं नहीं बचाव करता कि हिन्दुओं की ऐकान्तिकता—अपनेकी विधि में कामिल न करना—छुटी होये हुए भी उससे उनकी भीरता का अधिक संबंध है। आत्म-रक्षा के लिए अकाओं के उपयोग पर तो मेरा विश्वास नहीं बलक कारण भी यही है। हाँ, सामरिक उन्नत के लिए मैं बकर बचको भीरती समझता हूँ। अगर आत्म-रक्षा के लिए तो मैं आध्यात्मिक शिक्षा-दोहा को ही पुनर्जीवित करना पसन्द करूँगा। अन्त-रक्षा का सब से अच्छा और विरहानी उपान है अन्त-

शुद्धि। मैं इन विधा नवों से बरमेवाका नहीं हूँ। अगर हिन्दू-लोग किसी आत्म-विचार रखें और अपनी परंपरा के अनुसार बताव करें तो उन्हें सुखसाज से बरने की कोई जरूरत न रहे। ज्यों ही वे वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षा, जो किर के सुख बरने रों ही सुखसाजों का दिक उनकी तरफ ब्रिचने लगेंगा। वे ऐसा किसे बिना रही वहीं रखते। अगर मेरे पास सिर्फ कुछ ऐसे हिन्दू-सुखों की एक टोकी हो जो खुद अपने पर अंगो-अंग हैं और इसलिये सुखसाजों पर भी विश्वास नरोसा हो तो वह एक कमजोर लोगों के लिए एक डाल का काम देगा। वे (हिन्दू-सुख) इस बात की शिक्षा देगे कि बिना मारे फिल तरह मरना चाहिए। मेरी अकल में दूसरा रास्ता नहीं। जब हमारे पूर्वज लोगों पर कष्ट आ पड़ता तब वे तपस्या-छिद्र करने आते थे। वे अपने शरीर को अवहाय वा कर परमेश्वर से प्राधना करते और तब उनकी पुरार पर ब्रिचने के लिए मजबूर होना पड़ता। केकिन इसपर मेरे हिन्दू-द्विष्ट कहेंगे—“हाँ, वैशक-स्मर ईधर ने तो धनुष्य-बाण के कर अवहायों को जेना है।” इसकी रक्षण से इनकार करने से मेरा यहाँ संबंध नहीं है। मेरा पदना धर्मो-दत्तता ही है कि हिन्दू लोग कारण की अवहेलना कर के फल प्राप्त करने के कर रखते हैं ? जब हम बाको तपस्या कर लड़के तब क्यों लड़कें का समन का खरटा हो ? मैं पूछता हूँ क्या हमने अपनेको काफी शुद्ध बना लिया है ? क्या अपने अन्तर्दत्तता के पक्षों के लिए हम अपनी राजी-धुपों से आध्यात्मिक कर चुके हैं ?

अहिंसा दिवसता को तो बत माने दोजिर। क्या हमारे नाजीवाय और धर्मसुख आदर्शों हैं ? अवतक हम महज सुखसाजों के छिद्र ब्रिचने से हो अपनी सारी शक्ति लगाते रहेंगे तबतक मामों हम कथर में अपने हाथ-पैर फट-फटाते रहेंगे। जो बात अंगरेजों के लिए है वही सुखसाजों के लिए है। अगर हमारे हाथ बल हैं तो जगरेमों की बनेरत सुखसाजों के इतर को जीतना बहुत ही कम मुश्किल है। केकिन हिन्दू मेरे काम में आ कर कहने हैं कि हम अंगरेजों से तो कुछ उम्मीद है पर सुखसाजों से नहीं। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपने सुखसाजों की कुछ आना कि तो अंगरेजों को जो आप आना रखते हैं वह निराला में परिणत हुए बिना न रहेगी।

दूसरे सवाल का जवाब बंदे में दिया जा सकता है। गुण्डे लोग इसलिये आ खड़े हुए कि सुखसाज लोग उन्हें बहावें चाहते हैं। अगुआ लोग सुखसाज पर अधिवाध रखते थे। ज्यों ही वेदु सत्य हों पर अधिवाध दरमन नहीं होता। अब बहुत से कारण वा हैं जो होते हैं और अब वे जाने तो नहीं जाते पर महसूस होते रहते हैं तब उनके अधिवाध पैदा होता है। हम अभी इस बात को प्रत्यक्ष नहीं कर पाये हैं कि हमारे ब्यापक हैं। हर कड़ी अपने तोर पर यह मानता हुआ मानस होजा है कि हम दूसरे को किसी न किसी तरकीब से हटा देंगे। पर गुप्त यह कल्पक करते हुए क्या भी सोचो नहीं होता कि जैसा कि बाध अन्तर्गत सगरे ने कहा है, कि हमारा यह न जानना कि हम किस किस का स्वराज्य चाहते हैं, इस अधिवाध से बहुत-कुछ ता-न-रखता है। पहले मेरा खयाल ऐसा न था। तोकिन उन्होंने सुन मरोजा जेल में सर जार्ज बाइक के महाना होने के पक्षों ही जाने मत का बहुत कुछ काम कर लिया था और अब तो मैं पूरा पूरा उनके मत में मिल गया हूँ।

‘अनुकूल बातों’ से मेरा अधिवाध तपाम व्यक्ति और जन्म-पदर के सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक संबंधों की अनुकूल

बलों से है। जैसे—समिक बातों में मत-भेद के स्थानों को छोड़ने की बरिस्तर सुने दोनों की अच्छी और बुराई की बातें बुझी चाहिए। अपने-अपने सम्बन्धों पर काम चलते हुए मैं वही जाना हो सकता है सामाजिक बातों में दोनों के बीच की खाई को घटाने का प्रयत्न करना। सामाजिक क्षेत्र में अपने की एकता के लिए मैं अपने रास्ते से कुछ हट जाना भी परम कर लूंगा।

होना का केशव कर देने के लिए मैंने हमीरा राजवत का नाम इसलिए उचित किया कि उनके प्रति सब आदर—भाव रहते हैं। पर मैं तो ऐसे मुसलमानों के हाथों में भी कलम दंग हुए न हिक्मूत जिनकी भर्मागता और शिष्टता की निरवत बुरे खयाल पहले के समझ दों। क्योंकि एक हिन्दू के माते मुझे जानना चाहिए कि अगर वह हर प्रांत में मुसलमानों की बराबर जगह ले लेता तो भी मेरी उससे कुछ हासिल न होती। निर्वाचन-संस्थाओं के लिए जगहों के बने या केने में धिक्कित की कोई हानि नहीं होती है। इसके अलावा तबारीने में मुझे यह विश्वास भी है कि जब सारी जिम्मेदारियाँ एक ही महसूस के फिर पर रच दी जाती है तब वह अपने आप कसौटी पर बल जाता है और उद्यम स्वाभिमान या ईश्वर या हर उक्त समर्पित बना होता है।

मुसलमानों की किसी घोषणा-पत्र या किसी और चीज के कुछ काम न होनेवाला अवसर कि हममें के कुछ लोग भी—फिर इस भाँति हने—मिने ही हो—उसके अनुसर—चलने न लग जायें।

(गंगा इंडिया)

मोहम्मदाला करमचन्द गांधी

टिप्पणियाँ

बिक्रीय सम्प्राप्ति

लियाओं के मुक्त भीमान नारायण गुरु हैडम सुल्ताम्ह के मौजूदा तरीकों को ठीक नहीं समझते हैं। उनका कहना है कि स्वयंसेवकों को ठीक जगहों पर रास्ते पर भी जाना चाहिए और टिप्पणियों को ठीक ठीक चाहिए। हमने मसिदों में जाना चाहिए और दूसरे लोगों के साथ जाना भी जाना चाहिए। उनको तब तक के मुमकिनता में जो कुछ कहा गया है उसका धार में नहीं मोके में ले दिया है। फिर भी तबकीयत उन्होंने अपनी ही इस्तेमाल किया है। उन्होंने जो काम करने की सलाह दी है वह संप्रदाय नहीं है। टिप्पणियों को ठीक ठीक संप्रदाय के अनुसार है—लिखा है। यदि टिप्पणियों को जो सब तो फिर मसिदों के दरवाजे क्यों न लोके जाय और उनकी बीमारों में क्यों छेद न किये जायें? धार्मिक मत का प्रयोग किये बिना स्वयंसेवक बुद्धि की कलारों को रंग कर केले का सचते हैं? मैं एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं कहता कि हम तरीकों के लिया लोग, यदि वे समझते हैं और मरने के लिए काफ़ी तयारी में तैयार हैं, तो अपना मरघट हासिल नहीं कर सकते। मैं तो इसका ही कहता हूँ कि उस हास्य में उन्होंने अपना मतलब उन तरीकों के पूरा किया है जो संप्रदाय के तरीकों के विरुद्ध विचारक हैं। और फिर इससे वे एक भी पुराने काल के विरुद्ध काफ़ी राय के सुभाषित न कर सकते और उन्हें अवरुद्ध अपनी राय मानने पर मजबूर करेंगे। एक मित्र मिर्झने इस मुसलमान का हाल एक अलखार के काठकर जेमा है, जिससे मैं कि मैं इन पुर की सलाह की बराबर के बहो जो मसलमान—समिति को यह

समस्याएं बन्द करने की सलाह दें। मेरा दिल कहता है कि ऐसा करने के मानी तो यह है कि अपने तरीकी हमारा विचार नहीं है और हम अकारण के कर गये हैं। अगर हम संप्रदाय के संवाक्य उस बांधी हुई हुए के बाहर नहीं जाते तब तक उसको बन्द करने का कोई कारण नहीं है। इन बिजो ने चौरीचौरा का

कारण पता चिया है। इस सदाहरण को देख करने के आत्म सोचा है कि वे बन्द—स्थिति को जानने की नहीं और उनके विचार प्रयत्न हैं। बाकोकी का संप्रदाय इतनीबिध विचार दिया गया था कि चौरीचौरा कांड में मसलमान और खिलफत के लोग भी शामिल थे। यदि हैडम के संप्रदाय के संवाक्य रखने का मसलमान के सदस्य भी लियाओं के मुक्त को राय की ठीक सदस्यते ही तो प्रासित बा और संप्रदाय के बन्द करने का संवाक्य रठ सकता है अन्वया नहीं। मैं वैकीर संप्रदाय के संवाक्यों से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे जोस के साथ अपने काम को आगे बढ़ें और जो लोग इसमें गये हुए हैं उनके संप्रदाय पर बड़ी निगाह रखें। वक्त चाहे जगह सगे वा कम, इससे सफाई हो हासिल करने के लिए आत्मसुद्धि, बन्द—बहाने के पुराने खयाल के लोगों को मान्य उपयोगों से अपनी राय के सुभाषित करने के सिवा दूसरा उपाय नहीं है।

विशेष अधिवेशन

मुझे मासूम हुआ है कि आगामी महाप्रति की बैठक में महाप्रभा के एक विशेष अधिवेशन के लिए आश्र के बा, महाप्रति कीतलियां में एक प्रस्ताव पत्र करने का इरादा जारि किया है। विशेष अधिवेशन करने की जरूरत तो दिखाई नहीं देती। महाप्रभा के प्रस्ताव मासूम ही हैं। उनके अर्थ के विषय में भी मत-भेद का कोई कारण नहीं है।

पर एषा मत-भेद होने पर भी छुदे छुदे एक जगह, जगह रहकर काम में लग सकते हैं। जबरन किसी इस बात की है कि महाप्रति इस बात का निर्णय करे कि अब आगामी छः महीनों में काम किस प्रकार करना चाहिए। महाप्रभा के अधिवेशन में तो उसकी भीति मिश्रित की जा सकती है। विशेष अधिवेशन हमारी अनिश्चितता, सदासीयता और निश्चितता कर करने में कुछ भी मदद न कर सकेगा। मुझे विश्वास है कि जबतक एक पक्ष दूसरे पक्ष की वेस की प्रगति का बाधक समझ कर उस पर दोष मंडता रहेगा तबतक यह हास्य क्यों की ल्यों बनी रहेगी। मेरी राय में तो जो वही अपनी बुद्धि के अनुसार काम कर सकता रहता है वह प्रगति का बाधक नहीं होता। लेकिन यह कहकर जबरन उनकी का बाधक होता है जो खुद अपने लिए न तो विचार करता है न काम करता है, माकसी बन बैठ रहता है और जो इस हास्य के कि हमारे को बुरा लगना कायर बनकर कुछ नहीं करता। दूसरे के दिल को चोट लग—कड़वी लगे, तब भी हमें किसी कदमे की रिश्त अवसर होनी चाहिए।

“सूखे” के मानी

एक स्वामी मित्र शिवसे के मेरे लभो हाक ही एक बैठक में उनके “हितमय” और “सूखे” विशेषणों के बारे में मुझे कियते हैं—“इन विशेषणों के आकास मतलब इस बातों के हैं जो निश्चित बहिष्कार नहीं मानते। मैं आपसे सविनय प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी टिप्पणियों में इसका जवाब दे दें। वहाँ के कियते ही प्रसिद्ध मित्रों को इससे कुछ पड़ना है और इसी तरह दूसरी बगल के लोगों को भी जरूर कुछ हुआ होगा। मैं तो इसको ही प्रचार समझता हूँ। लेकिन मेरा विश्वास है कि आपका भाव को समझने में अर्थ का जनम नहीं होता है, तो मैं इस विषय में यदि आप अपनी टिप्पणियों में कुछ लिख देंगे तो वह निश्चय न होगा।”

यदि इस बात पर हम भिन्न हैं मेरा मतलब सोचिये की क्या न की होती तो हमें इसके अतिरिक्त का भी पता न चलता। सुझाई का जो बाहु-मन्त्रक आज हमारे चारों ओर घिरा हुआ है कभी

के बारे में मेरे हाल के सब कुछ लिखे गये हैं। मेरा यह आशय सब पक्षों पर है। मैं ऐसे अपरिवर्तनवादी लोगों को भी जानता हूँ कि जो काशे के प्रस्ताव का समल स्वयं नहीं करते हैं। मेरी रान में उनका यह कार्य निश्चय ही अस्वस्थ-अप्रामाणिक है। अन्धा अन्धों के बहुलकार को यदि हम न मानते हों और फिर भी उनसे बहुलकार में विश्वास दिखाने का रस बरें तो इतना यह उभय अप्रामाणिक है। हमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाणी, विचार, और कार्य के अद्विधा को नहीं मानते और फिर भी वे अद्विधा-नोति के हाथी होने का दावा करते हैं, तो हम चाहे परिवर्तनवादी हो या अपरिवर्तनवादी, सब हूँ है।

केनिया के भारतवासी

केनिया के भारतवासी बड़ी बड़ी तकनीकी लडाएँ भी बहादुरी से लड़ रहे हैं। पी. मुलकमुलक अमरीन, अहमदाबादी करीम, पत्नीमई हस्ताल, और काटिम नूरुद्दीन और दूसरे भी बहुत लोग नेक में पहुँच चुके हैं। और अब समाचार मिले हैं कि श्री रेवाई को भी बड़ी सफल मिली है। केनिया के भारतवासी इस युद्ध को जारी रखने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। केनियन सैनिकों के लिए ओ कान्वा पसन्द किया गया है उसका संबंध बहुत बिल्कुल ही लोगों के हैं और उन्हीं की बोली ही सी जाती है। इसलिए अगर केनिया के भारतवासी तबतक युद्ध को जारी रखना चाहते हैं जबतक उन्हें सफलता न मिले तो उन्हें राक्षस के दूसरे भीति-हीन कामन सैनिकों के लिए हथकियालने होंगे, जिसके अगर वे चाहते हैं तो अधिक संख्या में युद्ध में शामिल हो सकें और उन्हें अधिक कष्ट-सहन करने का मौका मिले। केनिया कमिटी जिसको बैठक संभव में हो रही है उन्हें थोड़े दिनों के लिए राहत दे सकती है। यहाँ आन्दोलन करने के वनको हिम्मत मिल सकती है। केनियन हवा पक्षों को उन्हींके हाथ में है। उन्हें अपने खिलाफ किसी भी बड़ी सफलता का कारण न रहने देना चाहिए और साथ ही सैनिकों के युद्ध के सर्वसाधारण के हित के लिए बहुत दिनों तक कष्ट-सहन करने को रिस्मत् दिखानी चाहिए। तब सफलता मिले बिना न रहेगी।

जबरीला साहित्य

एक दिन मैं मुझे "रंगीला मूक" नाम की एक उर्दू पुस्तिका देखी है। उपपर लेखक का नाम तो नहीं दिया गया है पर वह मेनेजर आर्मुल्लक, लहरी, की तरफ के प्रकाशित की गई है। पुस्तक का खूब नामहो दिल हुआने के लिए काकी है, और जो बातें उसमें लिखी गई हैं वे भी बेसी ही हैं। मैं किष्ट-धन्य पाठकों का दिल हुआने बिना उसमें कुछ बाधाओं का अनुवाद पेश नहीं कर सकता। मैंने अपने दिने के पूरा कि सिवा लोगों को कमाडने के ऐसी पुस्तकें लिखने और छापाने का दूसरा क्या मतलब हो सकता है? मुल्लकमानों के सभी को पूरा कहने के या गाकिनों देने के क्या एक भी मुल्लकमान अपना मजहब छोड़ देगा और उस हिन्दू को भी जिसका कबील ही पक्का नहीं है उसमें क्या कायबा हो सकता है? इसलिए यम-प्रचार के कार्य में तो ऐसी पुस्तक से कोई काम नहीं। पर हस्तों को हानि होती है वह सत्य है।

एक दूसरे दिन ने पत्रिक मिंटिंग प्रेस कारोरे में छपी एक पत्रिका देखी है। इसका नाम "घोराण" है। उसमें मुल्लकमानों की ऐसी बुराई की गई है कि जिसका अनुवाद मैं यहां से ही नहीं सकता। मुझे ऐसी पत्रिकाओं का भी पता है जिसमें मुल्लकमानों की तरफ से भी ऐसी ही गाली-गलौज की गई है। किन्तु इससे हिन्दी और आर्य-प्रजापति की तरफ से प्रकाशित गाकिनों का समर्थन नहीं हो सकता और न वह उसका कोई जवाब ही है।

यदि मुझे ऐसी खबर न मिलती कि ऐसी पत्रिकाओं या पुस्तकों को पाम से पकड़े हैं तो मैं इतर कर ही ब्यान न देता। ऐसे साहित्य के प्रचार को रोखने या बम से कम उसके पढ़ाने के उपाय स्थापित नेताओं को कुछ सिकाइने चाहिए और उसके बजाय एक दूसरे के बम के प्रति सतृष्णता प्रकट करने वाला छद्म साहित्य लोगों में फैलना चाहिए।

(अंग इबिया)

तीन प्रश्न

एक सम्मान मिलते हैं:—

(१) क्या कताई-बुनाई करने से मनुष्य छद्म नहीं बनता है?

(२) क्या को मनुष्य अपनी दुष्टि के बल से क्याइद कमाई करता है उसका भी कताई-बुनाई करके आजीविता पैदा करना अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठक नहीं है?

(३) क्या सबका कताई-बुनाई करना अम-विभाग के विद्वांस को नष्ट नहीं करता है?

मेरे कथन स सार यह है जो मोररी या दूसरों की मजदूरी कर के आजीविता प्राप्त करता है। इस हिसाब से जितने आरम्भी मोररी करते हैं सब सार होते हैं। जो मनुष्य स्वतन्त्र पचा करीब है उसको युद्ध है क्या जान? इसमें मैं वर्णभेद की कुछ भी हानि नहीं देखता हूँ।

अब दूसरा प्रश्न। मेरी गति मुझे यह बताती है कि ईश्वर ने हमें दुष्टि आर्य-दर्शन के लिए दी है। आजीविता कृषि द्वारा ही प्राप्त करनी चाहिए। जगत में जो अजीविता होती है उसका बचा उबार बुद्धि का इस्तेमाल है। बुद्धि के ही इस्तेमाल से अमल में बड़ी अवलमता पैदा गई है। करोड़ों मील जागते हैं और बी दो को करोड़पति बनाते हैं। राजा अर्थशास्त्र वह है जिसके प्रायेण लो पुत्र को पारितोषिक उद्यम से आजीविता मिले। प्राचीन-राज में हमारे कृषि लोग कृषि करते थे, मोशाला रखते थे। विद्यार्थी जंगलों में जा कर लकड़ियाँ लाते थे, इत्यादि।

आज रहा तीसरा प्रश्न। अम-विभाग की कुछ भी हानि नहीं होती है। क्योंकि वहाँ, सुनार इत्यादि को बुनाई करने की सलाह नहीं दी जाती है। जो मोररी करते हैं, बकालत करते हैं, जिनके कुछ भी धंधा नहीं है, उनको बुनाई के आजीविता पैदा करने की सलाह अवश्य दी जाती है। कताई को तो मैं आधुनिक काल में और इस क्षेत्र में सहायक हूँ। रंगे, रूटे, जी, पुष्प, धनिक गरीब घरके लिए कताई आवश्यक रहते हैं। मलेलोग मूर्खों मरते हैं। वे कताई-इकाई पेट मरे। परन्तु दूसरे घर उनके निमित्त प्रतिदिन ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए करते।

मो० क० गोंधी

मनजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

जीवन का सत्य—यहमना गालीबजी इस ग्रन्थ पर मनुष्य है और बिहार के नेता बाबू रानेप्रसादजी लिखते हैं—“यह अनुभव ग्रन्थ है। यम ग्रन्थों की तरह इसका पठन-मनन होना चाहिए। परिवर्तन के लिए विद्यार्थियों को दूसरा ग्रन्थ नहीं दिख सकता।”

मूल्य ४।)

कोकमण्य की सजाजकि

॥)

अपजित अंक

॥)

को इतनी पुस्तकें अंगरेजी के लेखों के अंशका पठन देखनाई नहीं। मूल्य मनजीवन द्वारा वैश्विक—जी, पी, नहीं उन्नी जाती।

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ ३]

[अंक ६६

मुद्रक—जगन्नाथ
विनीतल लणालाल बुन

अहमदाबाद, आषाढ बंदी १३, संवत् १९८१
रविवार, २९ जून, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
छात्रागपुर, बरकोमरा की बाड़ी

महासमिति के सभ्यों के प्रति—

प्रिय मित्रों,

बाहे अच्छा हो या बुरा, हम महासभा को जो राष्ट्र की सबसे बड़ी प्रतिनिधिक संस्था मानते हैं, वह ठीक ही है। मेरी राय में महासभा का संघटन प्रायः संपूर्ण है और उसमें राष्ट्र का प्रतिनिधित्व पूरी तरह प्रदर्शित होता है। पर हम खुद ही अपूर्ण हैं—युक्तिपूर्ण हैं—इसके हमने सबसे काम में बड़ी ला-जवाबदारी दिखाई है। देश के किसानों की हितों में हमारे मत—वातावरण का रजिस्टर प्रायः कोरा ही रह गया है। पर फिर भी जो संस्था ४० साल से बीती—आमती चली आई है और जिसने अनेक दिनों ही तुकनों की हवा खाई है, वह अवश्य ही देश में सब से अधिक सत्ता-संपन्न रहनी चाहिए। हम अपनेको उसके जुने हुए प्रतिनिधि मानते हैं।

महासभा ने १९२० में एक प्रस्ताव पास किया, जो कि १ वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने की गरज से बनाया गया था। हाल के क्षम होने के मोड़ पर हम स्वराज्य से जरा ही दूर रह गये थे। पर योंकि हम उस समय उसे न प्राप्त कर सके, हमें यह मानन की जरूरत नहीं है कि अब वह अनिश्चित समय तक मुलती हो गया है। बल्कि इसके प्रतिकूल हमें बड़ी आशा की आवश्यकता भी रहनी चाहिए। हर हालत में हमारे आसपास के वायुमण्डल के हमें अितन जल्दी स्वराज्य प्राप्त करने का अरोसा हो सकता है सबसे भी पहले हमें स्वराज्य प्राप्त करने का निश्चय कर लेना चाहिए।

इसी मानना से प्रेरित होकर मैंने आपके विचारार्थ इन प्रस्तावों की रचना की है। कोई एक सप्ताह के में देश के सामने पड़ा है। सपर हई कुछ टीका-टिप्पणी को मैंने पढ़ा है। मैं मानता हूँ कि मुझे अनेक निषेधों का दुराग्रह नहीं है। पर इन टीका-टिप्पणियों में मेरा विश्वास नहीं बरक पाया है। इसमें मेरा कुछ भी स्वाभ नहीं है, और अगर कुछ है तो वह यह है, कि उसके द्वारा हमारे स्वराज्य-प्राप्त के रास्ते के तमाम विघ्न निश्चित हो जायँ।

खादी पर मेरी अद्वा है। परसे में मेरा विश्वास है। इसके दो स्वरूप हैं—एक रज और दूसरा नायिकिक।

रज-रूप में यह हमारे राष्ट्रीय जीवन को पूर्णरूप से स्वाधीन बनाने के लिए आवश्यक एक-मात्र बहिष्कार को विपरीत करने के अधिकार को सिद्ध करेगा। वहीं अनेक हमारी आत्मा का इनम

करनेवाले प्रिटिडा स्वार्थ का भाव कर सकता है। जब वह स्वर्ण मंड हो जायगा तब और बेकल तभी हम इस कामक होगे कि विजित राजनीतिज्ञों से बराबरी के नाते बातें कर सकें। आज तो मैं अपने स्वाभ के देवे ही अपने बने हुए हैं जैसे कि हम उसी कण्ड दोने पर होगे। नायिकिक रूप में यह देहातियों को एक नया जीवन और नई आशा प्रदान करता है। यह लक्ष्यों भूले-पेट लोगों को दावा से सकता है। खादी के तार से हम देहात के चाप एकतार हो सकेंगे। अपना कपड़ा खुद बना केने के बड़ कर सिद्धा काळों लोगों के लिए और बड़ा हो सकती है? यह जीवनदायी है। अतएव मुझे इस बात में परा भी हिचकिचाहट न होगी कि स्वराज प्राप्त होने तक मैं महासभा को एक खादी—उत्पादक और खादी-प्रचारक संस्था के रूप में बदल दूँ—ठीक उसी तरह जिस तरह मैं उधे, अगर पास—संबाजन का कायक होता और उसके द्वारा इन्फेंस से मुद्ध करने के लिए तैयार होता, तो केवल सामानों की शिक्षा देने वाली संस्था बना जासता। महासभा उसी अवस्था में सचची राष्ट्रीय संस्था के रूप में रहती है जब वह अपनी सारी शक्ति महान उसी काम में लगा दे जिससे देश की श्रीम स्वराज्य प्राप्त हो सके।

मैं इस बात का कायक हूँ कि कादी में हावी शक्ति है कि वह हमें स्वराज्य दिला सकेगी। इसीलिए मैंने खादी को हमारे कार्यक्रम में धक्के प्रथम स्थान दिया है। अगर मेरी तरह आपका विश्वास उसपर न हो तो आप निरर्थकीय उसे एकबारगी रद्द कर दीजिएगा। पर अगर आप भी उसके कायल हों तो आप मेरी बातों अक्षरियात को कम से कम समझेंगे। मैं आपकी यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे इस बात का जर न होता कि आपके लिए पर मेरा कोश लाद रहा हूँ तो मैं परसे के लिए रोजाना ४ पापेट देने की प्रार्थना करता-बनाय न कुछ आप-पापेट के।

इस शिष्टिक में मुझे स्वराजियों के बारे में अपना अविश्वास कुछ बरसा चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि औरों की बनिस्वत उनके अन्दर खादी तिरोहित होती चली है। यह देख कर मेरे चित्त को बड़ी यथा हूँ कि जिसने ही स्वराजी लोगों ने खादी को नाजिरी नमस्कार कर लिया है और ने विपरीत कपडा पहनते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक जयकी की है कि अगर आप हमारे पीछे इसी तरह पड़े रहेंगे तो हम खादी और परसे को निश्चय कोड देंगे। मैंने खुवा है कि बहुतेरे अपरिवर्तनवाधियों की

को हास्य ऐसी ही है। अपनी ये प्रयोगयोग्यता काही पहचानते हैं। पर वर तो विदेशी या शिक का कपडा पहनने में नहीं शिक्षकते। मुझे बतान करने के लिए काही पहनना यह कह दिया है और खास खास मोहो पर पर पहनना तो कोरा उबोसका है। क्या आप इस बात के समझते न होंगे कि सुखामय और शोभा योही हमारे अन्दर के निर्मूल हो जाय ? यदि आपा काही के सामर्थ्य के फायले हो तो आप उसे इसलिये न आपगबने के कि मैं उसकी शिमावत करता हूँ बरिह इसलिये कि वह आपके जीवन का एक अंग हो गया है। बडे हाट के यहाँ खास मोहो पर जाने के लिए एक आव पहनान पहनना परता है। यह बात मुझसे छिपी नहीं है। इसके बाव और एक कदम आगे बढ़कर काही की समानित कर दो जाय तो तबतुन नहीं। एक और कदम आगे बडे कि फिर छँटी और बडी धाराधामाओं में भी काही की शोक हुई समझिए।

एक और सुविचल सवाल है बकासत करने वाले बकील का। मुझे तो यह बात दिखाई देता है कि अगर हम इनके बिना महाधमा का काम नहीं चला सकते तो हमें लुल्लुधुल्ला यह बात बहूत करके उस बहिष्कार को उठा देना चाहिए। मैं बँकर धनाता हूँ कि धराधमा के बहिष्कार के उठा देने के बाद स्वभावात उसके साथ ही अहास्तों का बहिष्कार भी उठ जाय। अगर धराधमा में जाने के कुछ सुविधा हो सकती है तो अहास्तों में बकासत करने के भी कुछ सुविधा जरूर होगी। हम सब इस बात की जागरे हैं कि भारतीय जनमोहन पोष ने अपनी बकासत की सारी आमदनी गरीबों की सहायता में लगा कर छोड़ी काही सेवा की है। अगर सरकारी संस्थाओं में कोई बात आरबैठ और मोहक न हो तो उनकी हस्ती ही न रहे होती। पर यह कोई भीजक जातिधर नहीं है। हमारा सुझाव तो शुद्ध आत्म-यत्न का सुझाव है। हम इस के सामो लाम के लिए हम संस्थाओं के सर्वहास्य फण्ड, और अस्वाभी काम का त्याग करते हैं। अब अगर हमारे अन्दर इजत नाम की कोई चीज हो तो क्या हमें वह उचित नहीं है कि यदि और किसी काम का त्याग करते हैं। इसी कारण है कि हमारे आत्म, करमात, माहाराज तथा इधरी जगह के जिन बकीलों की समद रर कर हो गई है उनकी कातिर ही अहास्तों का बहिष्कार काही रक्के ? हम अपनी इजत का इतिहास सभी विश्व सहेगे यह हम अपने छोटे के छोटे कोमों की भी इजत का खयाल रक्केगे। इसलिये बकासत करने वाले बकील सावधान हो जाय। इजत के बिचार के सामने कौटुम्हिक-स्थिति के खयाल को प्रथामता नहीं मिल सकती। यह कभी भूल कर खयाल न कीजिए कि हमारे अन्दर आमन-धाम के भावों के न रहने पर भी हम स्वराज को भीम पा सहेगे। जबतक महाधमा अपनी टेढ़ पर कायम रहनेवाले, बिहार, गांधीजी, लेकस्ले, निराला और ऐसे स्वार्थ-त्यागी, जो किसी भी बात का त्याग करते हुए सुंद न भोंके, देवामक सेवा न करे तो तबतक हमारे रोज रंश के लिए वह स्वराज्य रवागए है जिसका उपयोग गरीब के गरीब जन भी कर सकता है। आप और मैं क्या देहा की छत में कुछ अधिक दुःखी प्रा सके पर मुझे विश्वास है कि आप उसे स्वाभाव्य न करेंगे।

और अब महराजों के लिए भी कुछ कदम की आवश्यकता है ? अगर हम अपने सक्की-सक्की को सरकारी महराजों में पकने को मेजने का मोह न शोक छोके तो हर हकीमत हमारे उस शिक्षा-प्रभावी के विरोध का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ सकता। यदि सरकारी कामाये, अहास्तों और धाराधमाये हली अपनी चीजें हैं कि हम

उनकी ओर किंचे बिना नहीं रह सकते तो फिर हमारा विरोध वास्तव में व्यक्तिओं के प्रति है, प्रणाली के साथ नहीं। अहमयोग की कल्पना तो इसके भी ठीके उहेस के लिए पैदा हुई है। अगर हमारी बडी इच्छा हो कि प्रणाली र्णों की र्णों रहे सिर्फ अंगरेजों के बजाय हम लोग उसमें रहे तो मैं मानता हूँ कि हमारे बहिष्कार यहन फलक ही नहीं हाकिमर ही हैं। सरदार की इस नीति का स्वाभाविक परिणाम होगा हिन्दुस्तान की योग्य के र्णों में शामिल और नहीं हम योग्य के रंग में रंग थे कि वह हमारे अंगरेज प्रभु छशी छशी सरकार की बागकीर हमारे हाथों में थे वेगे। उनके राजमन्द एगन्ट के तौर पर वे हमारा स्वागत करेंगे। मैं उस प्राण-हारक विधि के कोई दिल्खी नहीं रख सकता—सिवा इसके कि मैं अपनी सारी भुर्र शक्ति उसके खिलाफ लगा दूँ। मेरा स्वागत तो हमारी उभराता की आत्मा की अनुपुण रक्का है। मैं बहुत-सी सँई चीजें खिलाफ मानता हूँ; पर वे तामास हिन्दुस्तान की स्लेट पर सिक्की जामो बाहिए। हाँ, मैं सिक्की में भी बातें छली के उबार लूंगा पर तब तब कि मैं उन्हें अपने छर-उमेत बायस कर सकूँ।

इस दृष्टि के देखने पर प'ओं बहिष्कार महाभा के लिए अत्यन्त आवश्यक है। वे अपना के स्वराज्य के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

ऐसे सारी प्रश्न का निर्णय सामो हाथ उंचे गडा कर नहीं दिया जा सकता। दलील के भी उचका मिपदारा नहीं हो सकता। इसका निर्णय हम सब को अपनी अन्तरात्मा की पुकार पर पान्य के कर करना चाहिए। हममें से हर साहस को चाहिए कि हम एकांत में काहर ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें निश्चित राह दिखावे। यह आमाजी की सवाई आर्यक और मेरे लिए कोई दिल्खाम नहीं है। यह हमारे जीवन की सब से बडी गंभीर संधि है। सो अगर मेरा बनाया कार्यक्रम आपको न लगे तो आप इसे हर हासत में एक बारभी रद कर दीजिएगा।

मातृभूमि की सेवा में
आपका साथी

(रंग इंडिया)

मीहमवास करमन्धेय गांधी

आवाका देहली

हिन्दू-मुस्लिम-तानात्र के सिद्धिदे में पंचायत कायम काले के बारे में देहली में अपना कदम आगे बढ़ाया है। पिछले दो ही बरस पहले एकएक की हिन्दू-मुस्लिम-एकता का पुरा विचार मान्य होता था। इसीमे साहस देहली के बिना ताज के राजा थे और स्वामी धन्धानजी को जुमा मजलिद में मुसलमानों की सभा में ब्याख्याय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। निश्चय ही हिन्दुओं और मुसलमानों के समिपठित सामर्थ्य के बावरी की यह बात नहीं है कि देहली में विस्मयो सुलह दोनों में हो जाय। यदि देहली जैसे सम्यगती स्थान में ऐसी सुलह हो सके तो बिस्मये हूरे स्थानों में भी ऐसा हुए बिना न रहेगा। मेरे हृदय में हमना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने पाठकों की पामिक कम्पति के लिए वह धारा चाहिये पेस हूँ जो मुझे देहली से मिला है और जिसमें हर रस के कोमों ने हूरे रस का बहुत बदाश्त बिजर् बीना है। फिर भी पाठकों को यकीन दलना चाहिए कि मैंने अपने वक्तव्य में जो कुछ बिचार प्रतिबिम्बित किये हैं वे तभी चाहिए में पाये जाते हैं। अगर दोनों पंटीक अपने अपने द्वायाम उस पंचायत में पेश करके उपरर उसका अधिकार-युक्त फैसला हाकिम करेंगे तो यह एक मकार का प्रभाव ही होगा।

(रंग इंडिया)

मो० क० गांधी

में हारा

कभी कभी कुछ सख्तन मेरे पास आ कर मुझसे सलाहें करना चाहते हैं। “बड़े लोग अस्पृश्यता के बारे में जाड़े कुछ कहते रहे पर आपको तो इसका नाम तक सुझ से न भिड़ना चाहिए क्योंकि आप धर्म का नाम लेकर बातें करते हैं। इससे लोगों को घंझा होता है। अगर धर्म-सालों ने अस्पृश्यता को पाप बना हो तो या तो उन बच्चों को पेस कर के आप साबित कर दीजिए नहीं तो मैं वैश्व के प्रमाणों के सह शिक्षा सदा हूँ कि उसमें अस्पृश्यता के लिए काफ़ी जगह है। यदि अस्पृश्यता नष्ट हो जाय तो सबातन धर्म का कोप हो जाय।” इस तरह बातें एक स्वामीजी ने आकर मुझसे कीं।

सुनकर मैं चौंका। मैंने तो सिर्फ इतना ही कह दिया कि मैं तो बाद-बिबाद करने में अपनी हमेशा शर मान लेता हूँ। मैं आप के साथ शास्त्र नहीं कर सकता। मैं पहले तो यह बात कहूँ कि मैंने हूँ कि मैं आपसे सामने रहकर मैं नहीं टिक सकता। फिर भी मैं यह जरूर कहता हूँ कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्म में मर्यादा है। पर इससे स्वामीजी को बतौर न हुआ। हाँ, मैंने अपने दिल में पूरा सन्तोष मान लिया। मैं तो यह मुश्किल जवाब देकर पार हुआ। जब स्वामीजी बोले तब मैं व. ई. और मन्मथजी के पाठकों को रिश्ते के नियमों में जीन था। एक क्षण भी बातचीत में लगाने के लिए तैयार न था। इसलिए ‘नंगा’ मामों को हमेशा राममाण दबा मालूम हुई। हमारे बच्चे-बच्चों ने हमें बहुत कुछ अनुभव-शायत दिखा रक्खा है। यह मेरे लिए बच था। “एक मन्मा छतीस रोग इतरा है” इस कहावत का प्रयोग मैंने बहुत बार किया है। और मैं तो समझता हूँ कि एक मन्मा छतीस ही नहीं बल्कि छतीसों रोगों को दूर करता है।

शास्त्र का येना बकीलों के पेसे की तरह है। शास्त्र-बारी रखाइ का खदेद और खदेद का रखाइ बरके रिया खदा है। डिसे इस बात का अनुभव नहीं होता? बहुत से वेद-बादरत प्राणी बंदों छ जनेक भातें साबित करते हैं। और बैसे ही नाम धारण करने वाले दूसरे कितने ही लोग उनके भिन्न बातें उतने ही जोर के साथ समझें से खिन्न करते हैं। मैं अपने जैसे प्रकृत मनुष्यों को एक जादान तरीका बताता हूँ जिसका अनुभव मैंने किया है। मैंने हरक धर्म का विचार करके उसका बहुतम विकास रक्खा है। कितने ही शिक्षादा अजब-बत् मासूम होते हैं। अनुभव उसका जवाब नहीं कर सकता। एक सुस्मितीवास ने आधे दाँहे में कह दिया है “ब्या धर्म को झल है”। धर्म के सिवा दूसरा धर्म नहीं यह ज्ञातन बचन है। किन्हीं भी धर्म ने इन प्रजों को अस्वीकार नहीं किया है। ऐसे हरक बचन को जिसके लिए येमेवास के बचन होने का दावा किया गया हो, उसकी निहाय पर दावा-कयी हथीके के पीटर देल लेना चाहिए। अगर वह पका मासूम हो और नष्ट न जाय तो ठीक समझना चाहिए। नहीं तो हमारा शास्त्राधियों के रहते हुए भी ‘नेति’ ‘नेति’ कहते रहना चाहिए। जसा (एक पुष्करती मन्मथ) की अनुभव-बाणी में शास्त्रों एक मन्मा बुना है। जो उसमें गिरता है बही मरता है। आत्मा एक है। शरीर-मृत में उसका निवास है। ऐसी दशा में अस्पृश्य किसे देना चाहिए?

यहाँ हमें अस्पृश्यता का धर्म भी समझ लेना चाहिए। रक्खका ली अस्पृश्य है। रमणज के बोले हुए कोम अस्पृश्य है। मेका ठठाने पर रक्ख न होने तक मनुष्य अस्पृश्य है। इस अस्पृश्यता को तो हम अपने माता-पिता के साथ भी पाकते हैं।

पर रक्खका माता यदि बीमार हो और उसका कबका उस समय उसकी सेवा न करे तो वह नरदवाही हो। कि मले की बड़ ली अस्पृश्य जनों ने को जाय। मेका ठठाने वाले खप अस्पृश्य हैं। है यदि मेका ठठाने न गदायें और हम उनसे छ कर नहाना चाहें तो महा झलें। परन्तु ऐसे मामलों और व्यावहारिक विचार में से अस्पृश्य-भाति को पैदा करना और उन्हें गंध के एक कोने में भिजाल देना, मानकर के भी अधिक त्याग्य मानना, यह बड़े है। ऐ या जीने उसका खयाल तक न करना, उसके पल्ले में जूझन और लड़ा-परा जाना लेकना, उनके बाळ-बच्चों को न पढ़ाना, वे अगर बीमार हो जायें तो उनके दवा-रूपन में मदद न देना, उन्हें मरिचों में न बैठने देना और जूझों पर पानी न भरने देना—यह धर्म नहीं अधर्म है। इसे हिन्दू-धर्म का अंग मानकर हम हिन्दू-धर्म की अठ उकावने की तैयारी कर रहे हैं।

ऐसी अस्पृश्यता असमायतक है। यह असहिष्णुता की पराकाष्ठा है। इसे दूर करने का प्रयत्न करना और ऐसा करते हुए गर मितना हरक हिन्दू का परम धर्म है। मुझे इस विषय में जरा भी कानदे नहीं रह गया है।

(मनजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

कथा रू. १।

एक प्रतिष्ठित मित्र लिखते हैं, “यदि हम अबसर रहते कारगर प्रयत्न न करेंगे तो आज जो कुछ पंजाब पर पुजर रही है कब बही खंखु प्रात पर भी पुजवैगी। अबध में हिन्दू-मुसलमानों का तनावा बढ रहा है। यजुने के तौर से मैं बारहवकी के खंखे में गीचे कुछ सची बातें लिखता हूँ। खप खप के मुनिधियक बोर्दे पर गहरे इत्तमम लगाये गये हैं। उसके मुसलम सदस्य जो कि पहले पक्ष असहयोगी ने और अब भी हैं, इत्तका ये खुले हैं। इसलिए मुनिधियक बोर्दे में अब हिन्दू सदस्य ही रह गये हैं। उन इत्तमानों के बारे में विस्तार-पूर्वक जान करने का समय मुझे नहीं मिला, किन्तु एक बात बहुत कुछ साबित है और उसके मुसलमानों के दिन में बढता पैदा हो रही है। इन हिन्दू खमनों ने कानन बना दिया है कि “बोर्दे को जितनी दरकालें दी जायें, वे खप हिन्दी-लिपि में होनी चाहिए। किसी अन्य लिपि में किसी हुई दरकालें न हो जायेंगी।” यह खयालार पाकर मुझे आश्चर्य और दुःख हुआ क्योंकि बारहवकी, यदि मुझे ठीक कहा है तो, मेकावा सौतनवकी के गर्व की वजह थी। है बारहवकी के हिन्दू और मुसलमान दोनों की बही तारीफ किया करते थे। मैं अब भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसे खंखारदाता की ससत खबर लगी होगी। मैं विश्वास नहीं करता कि जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने वैसी कोई विचार-हीन कार-वाई की होगी। हिन्दी-लिपि को मुसलमानों के स्वीकार कराने के लिए बबरहल्ली दरके ने हिन्दी की हायि हो गूढ़-बाणिं। हिन्दू-स्तान में जहाँ कहीं हिन्दुस्तानी प्रांतीय भाषा है वहाँ लोगों को इस बात की स्वतन्त्रता होगी चाहिए कि वे अपनी दरकालें येवमाणी में लिखें या उन्हें में। आखिर में कौन-सी लिपि अन्तर होगी यह तो दोनों लिपियों के आन्तरिक गुणों पर ही अवर्धित है।

यह जानना भी कठिन है कि मुसलमानों ने इत्तकी खमों दिया। मैं आशा करता हूँ कि बारहवकी से कोई सज्जन पूरी बातें लिख भेजेंगे।

मो० क० गांधी

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, अष्टमशुक्ल १३, चैत्र १९८१

अकाली-संग्राम

कोगों को यह अज्ञात कम रही थी कि अकाली-नेताओं और पंजाब-सरकार के बीच को कुछ की बातें हो रही हैं वे फलीभूत होती और गुरुद्वारा का सफाया सन्तोषजनक रीति से हो जायेगा तथा अकालियों के कष्ट-सहन का अन्त आ जायेगा। पर अगर शि० गु० प्र० समिति की जरूरत सच हो तो बहना होगा कि सरकार ऐसा वादवी हो न की। कहते हैं अकाली-नेता सब तरह से तैयार थे, पर सरकार उन कैदियों तक को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं थी, किन्तु उन्हे इसविषय नहीं कि उन्होंने हिंसा-प्रवृत्ति के ये या करने की कोशिश की थी बरिह इसविषय के कह रक्खा है कि उन्होंने गुरुद्वारा-आन्दोलन में योग दिया था। ऐसी हानत में अकाली-संग्राम, बहुत मुश्किल है, और भी जोरजोर के साथ चलाया जाय। संभव है, सरकार भी ज्यादा दमन का जोर दिखाये। इस किमती से अब हम दमन के भारी हो गये हैं। सबका हर हारे दिक से निकल गया है। अकालियों ने अन्तक अपने बल का साधन परिय दिया है।

अब हम इस बात को देखें कि अकालियों ने अपने धार्मिक धारा के लिए अन्तक कितना कष्ट उठा है। ननकाना-दरसाहाज, लुधी-प्रकरण, गुप्त-का बाग के वादवी अत्याचार या जैतो के गोली बार के बारे में मैं यहाँ कुछ न कहूँगा। शि० गु० प्र० समिति को गैर-कानूनी करार देने के बारे में भी मैं कुछ न कहूँगा। महासभा में रहे उन तमाम सार्वजनिक अध्याओं के लिए जो कि सरकार की मुआविका करती हैं, एक पुनर्जीती भी माना है। जैतो के गोली-बार के बाद से, अकाली लोग यह समझ कर कि गिरफ्तारियों के लिए दिया गया हमारा सत्याग्रह कहीं हिंसात्मक न समझा जाय, भाग-दर पन्हुन रिन ५०० आदमियों का एक शहीदी अत्याचार प्रवृत्ति गिरफ्तारी के लिए नेत्रते रहे हैं। वे बिना किसी हुज्जत या विरोध के गिरफ्तार होते गये। गिरफ्तारी के बाद वे एक स्पेशल ट्रेन में बैठा कर उस जगह जो बनस कही जाती है, छोड़ दिये जाते और वहाँ बिना सुबहमा, और बिना किसी सुन के उगये रोक रखे जाते थे। सुबो रसद उन्हें वी जाती थी। वे खूब पकाकर काते थे। उस जगह की हवा फवली सुधार को कामे बाजी मानी जाती है और हतनी बाव बनी खली है कि वह एक नेकमान से भी बदतर है। इससे माकूम हुआ है कि कुछ लोग तो सुधार और खली कम जाने के जर भी गये हैं। इस तरह कोई तीन हजार के ऊपर कैदी तकलीफ भोग रहे हैं। शहीदी अत्ये के अलावा सिक्खे ५ शहीदों के २५ आदमियों का एक छोटा अत्याचार भी रोज जैतो की हार में आ रहा है। वे बावस नरामे एक स्टेशन पर ठेका कर छोड़ दिये जाते हैं ताकि वहाँ से वे भी जाईं तहाँ नके जायें। अपने सुशाम पर पड़ने तक हव अकालियों को जफर बनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और इस तरह यह जीवन कम पड़ी के कांटे की तरह बराबर निमेष के जारी है और आधारी तौर पर रकने के उधका कुछ भी अन्तर सत्ताधारियों पर नहीं हो रहा है।

तो यह अत्ये इस तरह क्यों कट चलेते हैं ? किन्तु इसविषय कि वे अन्ध-पठ कर सड़ें, सिममें कि मामा के अधिकारियों ने

महे तरीके से दस्तगिरी की और को पाठ अब भी मना किया जा रहा है। अकालियों ने बार बार यह बात कही है कि एक ओर वहाँ हमारा बाबा है कि हमें महाराजा नामा के गावके की निष्पक्ष और बूके तौर पर तहकीकात चाहने और कराने का हक है तहाँ दूसरी ओर हम अन्ध-पठ की ओट में उनके लिए भाग्यदोन करना नहीं चाहते। अन्ध-पठ की सुमानियत का सुलासा इसके बिना कोई दूसरा नहीं हो सकता कि इसके द्वारा अकालियों का दुर्गमनीय वेब कुछ कामा जाय, सिक्खे बल पर अकाली लोग सुधार-अन्धोलन का संगठन और संवाकन कर रहे हैं। अकालियों का मतालम्बा बहुत बीया-सादा है। वहाँ तक मैं मानता हूँ वह यह है,

(१) सिक्खों द्वारा निर्वाचित मुख्य समिति के कच्चे में ऐतिहासिक गुरुद्वारा का होना

(२) किसी भी आकार के कमाण को रखने का अधिकार हर सिक्ख को होना और

(३) जैतो में अन्ध-पठ करने का अधिकार होना। सरदस्त वे माँ में मामकी हैं और उनकी पति जरूर होती चाहिए। अकालियों की तरह किसी कोम ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हतनी वीरता, हतने त्याग और हतने कौशल का परिचय नहीं दिया है। उनकी तरह किसी जाति में हतनी खूबी के साथ निष्कष वृत्ति भी कायम नहीं रखता है। हिन्दुस्तान-सरकार को जोकर दिखी भी सरकार ने कभी के उन माँगों को पूरा करके अकालियों की कुरबातियों की कदर की होती और उनको अपने प्रतिपक्षी के स्वेच्छ-प्रेतित सहायक बना लिया होगा। परन्तु भारतीय सरकार को यदि कोकमत की परवा होती तो वह हतने सार्वजनिक विरोध के भावों को उठेगा न होती।

हिन्दू, मुसलमान तथा दूसरी जातियों का सर्वस्व इस मामले में स्पष्ट है। उन्हें हम सिक्ख गुरुद्वारा को अपनी नैतिक सहायता अवश्य देनी चाहिए और सरकार को स्पष्ट रूप से यह माकूम करा देना चाहिए कि पूर्वोक्त मामके में अकालियों के साथ सारे भारत का नैतिक रक्त है। मैं जानता हूँ कि जो अविद्यास आज भारतीय मनुष्यमण्डल में व्याप्त है उसने अकालियों की भी नहीं छोड़ा है। हिन्दू और सावद मुसलमान उनके उद्वेग पर विधात नहीं रखते हैं। वे उनकी हलचल को शक की नजर से देखते हैं। उनकी यह नीयत बताई जाती है कि उनका आखिरी सकस है चिन्म-राज की स्थापना करना। अकाली ऐसी नीयत रखने के इनकार करते हैं। सब स्पष्ट तो ऐसे इनकार की जरूरत भी नहीं है और अधिप में ऐसी कोशिश वे करे तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। क्योंकि अगर कभी उनके उत्तराधिकारी लोग ऐसी जयोग्य महत्वाकांक्षा रखें तो आज के तमाम सिक्खों के द्वारा प्रकट वेगना को वे आसानी के री के डेर में फँक दे सकते हैं। अतएव हमारी सुरक्षितता महत्त्व इसी बात में है कि हम सब लोग मिलकर उनकी आजादी का रट निषय करें। व्यावहारिक दृष्टि से भी सिक्खों के सुधार-आन्दोलन में वेब की नैतिक सहायता देने से, यह स्पष्ट ही है कि सिक्खों के दिल में ऐसी जयोग्य महत्वाकांक्षा के स्थाप पाने के अवसर कम हो जायेंगे। नास्तब में वेब जाय तो यह पारस्परिक-उधेद हमारी स्वराज्य-हलचल में अवश्य बाधा बाकता है, क्योंकि इसकी बदौलत भिन्न भिन्न जातियों में शार्डक सदयोग नहीं होने पाता और इस तरह यह इस सुन्दर भूमि को लन्दे वाली शक्तियों को एकज करती है और नास्तब उस महत्वाकांक्षा की संवर्धनीय बना देता है कि जो अभी हाक में स्पष्ट था। अन्ध-पठ है। इसविषय में चाहिए कि हम हर भारतीय हलचल को उसके माकमाय की ही दृष्टि से देख कर उसे वेबलते सहायता दें-चलते कि वह

बन्धी हो, और उसके लिए प्रयुक्त साधन, सम्पन्न-पूर्ण, लुके, और भावितयन हो।

(रंग इक्षिया)

मोहनदास करमचन्द गांधी

टिप्पणियाँ

जा-मीन या आमीन

एक मित्र लिखते हैं, "अभिषेक के लिए ६५४ दार्ज-कम बताने के लिए आरंभ हो गया। मैं जानता हूँ कि आप पुराने कार्यक्रम को हो फिर से पेश कर रहे हैं। हिन्दू बह दया और अजीब मान्य होता है क्योंकि हम असली रास्ते से अलग मटक गये थे। डेनमार्क की भाषा में एक शब्द है जा-मीन जिसका मतलब है 'हाँ, लेकिन'—हर-खिलाफ आमीन के जिसका मतलब है 'हाँ'। हममें से अधिकांश जा-मीन में विश्वास करते हुए मान्य होते हैं। 'हाँ, हमने सरकारी बस्याओं का बहिष्कार करने और हमारे अत्याचार करने वालों की सहायता न करने का बचन दिया था लेकिन उनके बिना हमारा साथ हीने बच सकता है?' हम यह कहते मान्य होते हैं। ये 'लेकिन' रीताने के आविष्कार हैं।"

कुमार से यह मग मातृव सदा हमारे साथ रहता है। वह हमारी कमजोरियों को उभाड़ता है, और उनके अरिसे हमपर अपना अक्षर बालता है और मोहित कर अपने मायाजाल में हमें फँसाता है। राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को उसके रंज से निष्कला होगा और सब 'किर्तियों' को स्वाहा कर देगा होगा। यदि उनका मतलब बिना किसी घर्ष के 'हाँ' है तभी तो वह बहिष्कारों के लिए 'हाँ' कहें। यदि वह बहिष्कारों में विश्वास रखे हुए भी अपनी कमजोरी की वजह से 'हाँ' नहीं कह सकते तो उन्हें यह बात सुने लें कि संजूर कर लेनी चाहिए। इससे उनको और मुझ को अनन्त लाभ होगा।

डाक्टर महमूद और अजन्म धर्मांतर

हिन्दू-मुस्लिम-तमामें संबंधी मेरे मित्रों में आये अजन्म धर्मांतर के चिकित्सिकों में मेरे पास बड़े खत आये हैं—कुछ तो प्रस्ताव से भरे हैं और कुछ गांधियों से भी। 'हाँ, भी मायाव' नायर का एक प्रेषा खत था जो आन्त-विष से लिखा गया था और जिसमें लेखक की बिस्वा प्रवृत्त होती थी। उद्यम उद्योगों से उभरता था विशेष किया था जिस बात का आरोप मैंने डाक्टर महमूद पर किया था। वह पत्र मैंने डाक्टर महमूद के पास भेज कर जवाब मांगा, जिससे कि पाठकों के सामने उनका भी रूपन पेश कर सकूँ। मगर मेरा खत पहुँचने के पारके डाक्टर महमूद मेरे नाम इसी चिकित्सिकों में एक खत भेज चुके थे; क्योंकि उनके पास भी हमके विरोध में बहुतेरे पत्र पहुँचें थे। यहाँ मैं डाक्टर महमूद के उद्देश्य खत का आभारगक अक्ष देता हूँ—

"मेरे पास अक्षर हिन्दू बहामन के खत आये हैं जिसमें यह सुझाव इस्तेमाल लगाते हैं कि मैंने मजरात के सुतवर्जिक अक्षों का मत खबर दी। बाब खत में कुछे सदा गांधियों की ही रहे हैं। मेरे खयाल में उन लोगों का प्रस्ताव बकानाम है। आपको किसी कर गलत फहमी हुई। मैंने आपसे यह जन्म किया था कि खतम करके जबरदस्ती सुखलान बमाने की मियाज नहीं मिलती। फिर एक बाकपा का जिक्र किया गया जो कि वि, एन्वयू से देखा है। लेकिन उसकी भी तथ्यात्मक जो खकी। बाकी कर पर टोपी पहना कर, औरतों को डकती पहना कर, कोटी काट कर ब्रह्मलान बमाने की तो बहुत भी मियाज है। जो जोड़ मैंने प्रेष कर दिया था या उसमें भी गयी था। महारानी फामा कर रंग इक्षिया

में इसकी तरकीब कर दी। बर्नो कुछ अक्षों के बाद इस पर भी अक्षरात में बहुत कुछ हो जायगी।"

मैं देखता हूँ, मेरे हाथों का० महमूद के साथ अन्त्या हो गया है। मैं तो खतमा करके ही अजन्म धर्मांतर किये गये लोगों की बात सोच रहा था, इसी खयाल से हिन्दूओं के दिक् को भारी जोड़ पहुँची है। जो हो पर और बातों से क्यावह इसी बात ने मेरे दिक् पर अक्षर डाला है।

डाक्टर महमूद ने जिस बहामन का जिक्र ऊपर किया है वह इस प्रकार है—

"अजन्म धर्मांतर

(१) खतमा कर के। आँकों देखा गया नहीं। कोई चीजा खत नहीं मिलता। कोई मियाज नहीं दी गई। हिन्दूओं में से विश्वास-पात्र लोग कहे हैं तीन बार मामले ऐसे हुए हैं। इस तरह की एक घटना का सीधा खत यही है कि भी एन्वयू ने एक खतमा किये हुए शब्द को देखा था। मैंने उसकी तथ्यात्मक नहीं कराई।

(आ) कलमा पढ़ाया जाना।

(१) अजन्म (२) मदन कर से जिस में हर अक्षर जबरदस्ती न की गई हो।

(३) कोटी काटना।

(४) हिन्दू मदी को टोपी पहनाना।

(५) हिन्दू औरतों को डकती पहनाना।

(आ) के रंग कर (६) तक में अन्त्या १८०० से २००० लोगों तक (हिन्दूओं के कथन के अनुसार) धर्मांतरित किये गये। सुखलान लोग इस संख्या को कुछ बेकला बताते हैं।

मैंने सोचा कि मेरा बहामन स्पष्ट है। यद्यपि मैंने भी एन्वयू का नाम नहीं किया था तो भी यह बात खर का मान्य भी कि उन्होंने एक ऐसे दरस्त का जिक्र किया है जिसका खतमा, खबर-हस्ती किया गया था। इस बात पर ख्याल रखने से मेरे अन्त्या को समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। पर अब मैं देखता हूँ कि मैंने जरूरत सुखलान बनाए हुए आधुनिकों की जाहिरा तौर से कम तादाद बताकर डाक्टर महमूद पर पक्षपात का दोष लगाने का अवसर का कर उनको मान्य अवस्था में डाल दिया। मुझे इस अभिप्रेत गलती पर अफसोस है। कदामक के बीच कोई सख्त बहुत साधना नहीं रख सकता, न बहुत ठीक ठीक बात कह सकता है। डाक्टर महमूद के साथ न्याय करने की कोशिश करते हुए मुझे उनके साथ अन्त्या हो गया है। मैं पाठकों को बकीम दिशाता हूँ कि हर एक बात में मैं बहामन के जरा भी दूर नहीं गया हूँ और तमाम अतिरंजित या निमक-मिर्च रंगी बातों को मैंने एक ओर हटा दिया है। जो कुछ कामजत मेरे पास हैं उनमें तमाम पक्ष के लोगों के खिलाफ भयंकर बातें लिखी हुई हैं। लेकिन हर बात में मैंने इत्तफाकों को बहुत ही खोब-रूप से दिया है और जिन बातों में मैं अपनी राय कायम न कर सका उन्हें सिर्फ उध पक्ष की ताफ के पेशा भर कर दिया है और इस तरह उनके इत्तफाकों को बहुत खोब बना दिया है।

रंग-कला और हाथ-कला

एक मित्र भोक्ति पहिले खरके की कथमें बाया करते थे कीये जिसे आधुनिक की बात अपने पत्र में लिखते हैं—

"आपकी यह हकबल कमजूर है। आप 'रंग-इक्षिया' और 'मजरीमन' में पुरानी और बारी बातें भरने में अपने खरीर और मन की शक्ति खर्च करते हैं। मुझे उसके पक्ष में काफ़ी बड़ी दिक्कत

देता। मैंने तबसिरा करके इस किया है कि जरखा किसी काम का नहीं। तब लोगो ने लगाए के पहले बहार में बरसे खरिदे थे उनको यह जानी थे वरके पके खर रहे हैं। उनसे कहाई नहीं होगी।

मैं आकाश ध्यान एक दूसरी बात की ओर दिखाना चाहता हूँ जो कि उसके बैरदार है। हाथ-कटाई की जगह मशीन-कटाई शुरू कर दीगिए। हाएक सालका मैं कातने के बरन का कारखाना कोक दीगिए और उसके युवाके को राष्ट्रीय रूप से दीगिए। चिके बही कोम वषमें काम करे बितका हदय केसमकि के भरा हो और ये अपने देस-देस के प्रेरित हो कर वषमें फायदा करे। वत चिके छुकासी लुकाओं में ही बाटा जाय जो बपका तैबार हो वर उची लाठके में रहे। इसके समय और किराये की किम्व-खर्ची बर रहेगी। कारखाने की शुरू करने के लिए अगर आप इस तरीके पर एक लाठके का धंगन बरें तो आप देस की देवा बरेंगे।”

यह बकी ऊपर से अच्छी दिखई देती है और ऐसे सख के तरफ के पेश हुई है किमने अपने रंग के बरसे को आनमा देखा है। मैं उन लोगो के लिए जो इसी किसम के बिचार रखते हो इस बकी की आन करमा चाहता हूँ। पाठको को यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह तबनीय वतनी ही पुरानी है जितना कि खादी-आन्दोलन। बनापटी बपये की तरह यह फिर फिर कर बापक जाती है।

यह मिन इस प्रथम सख को भन गये हैं कि बरसे के द्वारा उन करोडी लोगो को एक काम और उसके बरें कुछ आयबनी थिक जाती है किमको कानकेषी से बचने के लिए मासुके के अनामा किसी और काम की जरूरत होती है। हर घर में करमा रखना मासुमकिन है। हर गाँव में एक करमा और हर घर में एक बरखा, यह मिनय होना चाहिए। यदि हर एक लाठका में एक कटाई का कारखाना बका करे तो इसका नतीजा यह होगा कि थोके लोग बहुतो को बूटने और उचे राष्ट्रीय स्वस्थ थिक जायगा।

लाठका-मिन में सन लोगो को काम नहीं मिल सकता। इसके अलावा हरको कम से कम २००० लाठको के लिए रंग-धामसी बाहर के बंगानी होगी। फिर लोगो को उसकी ब्यवस्था और काम की तालीम देकर विरोध बनाना होगा। कम-कारखाने कुकरमुता की तरह हर जगह नहीं दीक सकते। पर बरसे दीक सकते हैं। बरसे की माफामनामी का अगर किसीपर नहीं होता; परन्तु एक लाठका के कारखाने की बसकफता उच लाठके लोगो का सन बन्द कर वेगी। मेरी राय में इन मिन का कइया साधार नहीं है। फिर भी मैंने उनको सूचित किया है कि अगर उनकी धम्मा रखपर हो तो ये इसे आनमा देखें। मैं तो अपनी ही भाव का बरन बसाऊँ; बनीके वसरी किसी बात पर मेरा ध्यान नहीं बमता। मेरी दृष्टि में बरसे का जाव कुछ और ही है। साफ मैं हतमा ठोस हूँगा कि बिचसे सुसे वसकी अवकफता नहीं दिखई देती। यह बात नहीं कि मैं अपनी बसती का काम करने के लिए तैबार न होऊँ।

जिस दिन सुसे इन मिन का बत मिला उची दिन सुसे एक बरे मिन का भी बत मिला, किममें वे कहते हैं कि सुसे कम-कारखाने का अनुभव इस बरस के है उन्होंने रंग-कटाई और हाथ-हुवाई का कुछ काम किया है और अब वे हाथ-कटाई और हाथ-हुवाई के रोजगार में जगे हैं। वे आर्थिक बहने के छुटकारा करने की कफि का देहरा हाथ-कटाई और हाथ-हुवाई के फिर पर बांधते हैं। यह तबसिरा बहाई इसगिए

देता हूँ कि इसके कुछ कामका हो। अभी तो धारा प्रयोग ही ऐसी दुबली बपस्था में है कि जिसपर कोई सुस्तिक राय कायम नहीं की जा सकती; परन्तु इतनी बात तो साफ है कि बरखा ही काम बहुतरे परो के कुछ थिटने का जर्या हो रहा है और दूसरी कोई चीज उसकी जगह नहीं के सकती। बरसे के लिए यह बात जितनी सचाई के साथ कहीं जा सकती है उतनी किसी दूसरे के लिए नहीं। इवमें न तो कोशिश कमन जाती है और न निराशा हो होती है। इसके थोके ही उपयोग से लोग बनी तकनीको के बन सकते हैं।

हाकिमों की बेरी

श्री गिदवाणीजी के बारे में मेरे पत्र का जो उत्तर मामा के अधिकांशों ने दिया वह मैंने चं. हं. में प्रकाशित किया था। उसपर चं. जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र के द्वारा उनके इस कथन का खण्डन करना चाहा कि उनका तथा आचार्य गिदवाणी आदि उनके साथियों का छुटकारा शर्तों पर हुआ था। यह वन गत २४मई को भेजा गया था। अब तक उसका जवाब न पाकर चं. नेहरू ने १९ जून को बतौर याददिलामी के एक पत्रा जत लिखा। वह नीचे दिया जाता है—

“२४ मई को मैंने आपको एक पत्र बजमें रजिस्ट्री भेजा जिसमें मैंने आपसे वह अनुरोध किया था कि आचार्य गिदवाणी जी के ०० सन्तानम् को और मेरी सख के लिए रखने के हुकम की या उसके सुतअधिक किसी और हुकम की जो उस बक इसरा किया गया हो, एक एक कारी सुसे भेज दी जाय। अब तक सुसे कुछ भी उत्तर नहीं मिला और व हुकमों की बदलें ही मिलीं।

मुसे इस बात में कोई शक नहीं है कि चं. हं. के धाराएक महोदय को जो अपना बखम्ब आप ने भेजा है कि आचार्य श्री गिदवाणी सन्तानम् और मैं तीनों शर्तों पर रिहा किये गये थे, किमुक गलत है और उन हुकमों का तथा दूसरे धाम्म-पत्रों का मुलाहिजा करने से आपको भी इस बात का यकीन हो गया होगा। मुसे आशा है कि इस बात का यकीन हो जाने से आप छिन्ने बकम्ब को बीज सुस्त करेंगे और इस बात को साफ कर देंगे कि आचार्य गिदवाणी और सन्तानम् की तथा मेरी रिहाई थिका शर्तें हुई थी। आचार्य गिदवाणी थिका फिर से सुकबमा बकाये और सजा दिये जेक में नहीं भेजे जा सकते। बनीके यह कहा जाता है कि वगैरहे उच शर्त को तोडा है। पर शर्तें तो हमने कोई की ही न थी।

मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उस २६मई-हुकम की बदलें भेज दें। मैं आपसे यह भी निमित्त रूप से जानना चाहता हूँ कि क्या बामा-रायब की हर मेरी पड़व के बाहर मानी जाती है और अगर हाँ, तो किह हुकम के सुताधिक-अभी पुरता की भावा जाने का मेरा इसरा नहीं है। पर अगर मेरी दृष्टा बहा जाने की हो गई तो मैं जानना चाहता हूँ कि बहा मेरा स्वा त किह तरह होगा?”

हमें जाला करमी चाहिए कि पीकत जवाहरलाल नेहरू के इस धीये सबाक का उत्तर किममें मैं अब और बर न होगी। अनुभव अधिकांशों की बीर के लोगो की पुष्टता का बकाय देने में मेमा बेरी की जाती है-जाव कर उच हाकत में तो और भी बर कि उनका बकाय देना तबालत-तबक होता है। अगर इसका बकाय मुक्तक न थिका या थिका तो धनोय बनक न थिका, तो ऐसी हाकत में बजव है कि पीकत जवाहरलाल और भी सताधिक धार्य-बमिति के इस बात की इमाजत बाई कि वह उन्हें बहा बाक मिरपतारी की जुबोती देवे न। अपने एक साथी के प्रति

अपने कठिन्य के बवाल से भी ऐसा करना आवश्यक हो सकता है। पण्डितजी के पत्र के आखिरी हिस्से में तो स्पष्टतः उनकी तरफ से ऐसी चुनौती की जाया दिखाई देती है। यह मुझ-विषय बात है कि आचार्य गिरधारी बेक में अपने आर्थ-हालाकि जब जेलों के इत्या-आदि के समय भाग-रियासत में उन्होंने प्रवेश किया तब सविनय अंग का उलका इरादा न था। उन्होंने केवल सामन्य-पत्रों के साथ से प्रेरित होकर ऐसा किया था और इसके लिए भी भीमचर जैसे विपक्ष व्यक्ति की मवाही मौजूद है।

निजाम की रियासत में नहीं

हिन्दु-मुसलमन तमाले के-बारे में अपने बक्ष्य में मैंने लिखा है मुझे मालूम हुआ है कि उस हानिकारक प्रचार की पुस्तिका के मुताबिक निजाम की रियासत में कार्य हो रहा है। उच्च बक्ष्य को पहले पर एराना हसन निजामी साहब ने मेरे पास भीचे लिखा तार भेजा है।

“मेरी जिस पुस्तक बादर इस्लाम में किसी बातों के संबंध में अपने अपने बक्ष्य में लिखावत की है उसके बारे में मैं इस्लाम और हिन्दु-मुसलमन एकता के सिद्धान्त और आप के प्रति प्रेम-भाव होने काण आपकी सलाह मानने की तैयार हूँ—बशर्ते कि उसके इस्लाम के प्रचार, मुसलमानों की उपाय, सुधार, और संगठन, और आप-समान के प्रकट तथा अप्रकट प्रयत्नों का अवर रूढ़ करने के कार्य में, जिनके करने के लिए मैं मजबूत भाव्य हूँ, कोई बाधा न पड़े। मैंने आपतिजनक बर्तानों आने किसी बातों में से बहुत सी उच्च पुस्तक के बाद के संस्करणों में से पहले ही निकाल दी थीं और अब आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपके संस्करणों में और भी अधिक सुधार करने की तैयार हूँ। उस पुस्तक को अनुवाद हिन्दी में द्वारा छापाने गये हैं वे किफ़्त मुझ पर पैदा करने और सहाय्यता प्राप्त करने के लिए हैं। इसलिए उनको नहीं किन्तु उस पुस्तक के पिछले उद्देश्य-संस्करण को प्रभाव से पहले के बाद आप अपनी खूनायें मुझे लिखिए।”

इस तार के बाद ही इसी आधाय का एक पत्र भी उन्होंने भेजा और गवसनाद उन्होंने आ कर मुझसे मिलने और खुद अपना मतलब समझाने की इच्छा मुझे बखरी। उन्होंने मुझसे कहा कि बर्तानों की गंगा के जाने बगैरह के जितने इस्लाम सुधार लगाये जाते हैं वे सबके सब बिलकुल बे-तुनियाद हैं। और उन्हें उस पुस्तक में प्रकाशित करने में उनका उद्देश्य यह नहीं है, कि मैंने सब माना है। बदकिस्मती से यह अंत उस बक्ष्य हूँ कि मैंने जोन धारण कर रहा था। इसलिए मैं उनकी पुस्तक के बारे में उनपर अपनी राय जाहिर न कर सका। दयासा साहब इस बात के लिए बहुत उत्प्रेरक थे कि मैं निजाम साहब की रियासत के बारे में उनका आधासन प्रकाशित कर हूँ। इसलिए मैंने वह तार और मुद्राकात का सारांश लुब्धी से प्रकाशित कर दिया है। तोभी यहाँ यह लिख देना आवश्यक है कि उस प्रकार के प्रचार की जबर मुझे विश्वनीय आहमियों द्वारा मिली थी। उस जबर की तारीफ़ करने वाले पत्र भी मुझको मिले हैं। और मेरे सहायक मुझसे करते हैं कि उस प्रकार की सिकायतें देखी-मायाओं के अलखारों में अक्षर छपा करती हैं। इसलिए निजाम साहब की रियासत में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी न होने के कारण अपनी कोई राय कायम नहीं किया मैं दोनों तरफ की बातों को प्रकाशित किये देता हूँ। इस मामले में निजाम साहब की सरकार जो कुछ कहना चाहे उसकी भी मैं लुब्धी से अवश्य प्रकाशित कर दूँगा।

महातम काना साहब की पुस्तक के संबंध में, हालांकि यह तारीफ़ की बात है कि वे स्वयं ऐसे परिवर्तन करने की तैयार हैं जो कि उनके विश्वास के अनुसार ही, तोभी जिस बात की अक्षरत है वह इसके कुछ अधिक और कुछ भिन्न प्रकार की है। तदुपरि काना साहब ने इस बात का प्रतिवाद किया है कि उनका कठिन्य बखार नहीं है तोभी उस पुस्तक के किसी कि मैंने उन्हें पढ़ा है वह अपने बिलकुलता है जो कि मैंने किया है। जिन मुसलमान-मित्रों को मैंने वह पुस्तक दिखाई है वे मेरे अपने के बहमत हैं। इसलिए यदि मैं राय देने का विचार भी हूँ तो यह काफी नहीं होगा कि मेरी राय के मुताबिक काना साहब अपनी पुस्तक में परिवर्तन कर दें। अक्षरी तो यह है कि वे खुद अपने विचार की गलती को हल करें और इस बात को जानें कि उन्होंने प्रचार के आपतिजनक तरीके सुझा कर बालतब में इस्लाम को हानि पहुँचाई है। इसलिए इस्लामी प्रचार में जो कुछ भिन्नपद और अप्रचनीय है उसकी दृष्टि से उच्च पुस्तक में आमूल परिवर्तन करें। यह कहने की जरूरत नहीं कि जिस तत्परता से काना साहब ने अपनी मतलब समझाने के लिए कष्ट बखारा है और हिन्दु-मुसलमन-एकता के बारे में अपनी बलिभाया जाहिर की है उसकी मैं सराहना करता हूँ।

खतर जान के रिवाज

१२ जून के “हिन्दू” में मैंने जदी एक मसलम पत्रा जो कि मेरे साथ की “बातचीत” के नाम से प्रकाशित हुआ है। हाँ, मुझे एक खज्जन के साथ बहुत रेर तक बातचीत करने की बात याद पवती है; पर मुझे यह बरा भी खयाल न था कि वे “इंटरव्यू” देने के लिए आये हैं। मैंने समझा कि उनमें के कि मैं दरकीकत कुछ संकायें हैं और उन्हें वे बूर कराना चाहते हैं। और इसलिए मैंने बड़े ध्यान से बची रेर तक सावित के साथ उनके बातचीत की और उनके तमाम खयालों के जबाब दिये। बू कि मेरे पास बक्ष बहुत ही कम रहता है, अतएव मैं अपनी रेर तक “इंटरव्यू” देने के जबर इनकार कर देता। मेरे पास छिपाव की कोई बात नहीं रहती। अगर लोगों को मुझसे वा मेरे मिस्वत कोई बात मालूम हो जाय तो वे उसे प्रकाशित कर देने के लिए पूरे आजाब हैं। हाँ, मैं यह जबर नहीं चाहता कि व लउदुलत या लोक-मरोज कर पेश की जाय। अगर वे आपने के पहले मुझे बता दें तो मुझे कोई ऐतराफ न हो। पुराण “इंटरव्यू” और कुछ नहीं मैंने जो कुछ कहा उसका नष्ट-भूत लाका है। मिशाल के तौर पर जैसे-उसमें कहा गया है कि मैंने कहा—हर एक मुसलमान आबारा होता है। भीमिह, मैंने तो कभी अपने में भी यह खयाल न किया होगा कि हरएक मुसलमान आबारा होता है। मैं हीम साहब को आबारा नहीं मानता। और न इसी तरह अपने सेकड़ों मुसलमान दोस्तों में से किसी को ऐसा समझता हूँ। हाँ, मैं किन्तु ही मुसलमान मुझों को तो जानता हूँ पर किसी आबारा मुसलमान से अभीतक काम नहीं पड़ा है। मैं तो हरएक मुसलमान को गुफ़ा तक नहीं समझता। मुसलमन वह कहने का इस्लाम कानाया गया है कि “सरकार अभी मेरी उतनी परवा नहीं कर रही है; पर ज्यों ही मैंने देश में एक क महीने दौरा किया कि उसकी वह काँप उठेगी।” पर मैं एक और बड़े अजिमान के साथ यह समझता हूँ कि सरकार अभी मेरे सेकड़ों और कामों को उदासीनता की दृष्टि से नहीं देखती है और दूसरी ओर मेरी बज्जता मुझे इस बात का खयाल नहीं करने देती कि मेरे किसे दारे से सरकार उर जायगी। हाँ, अगर किसी की कोशिश के बनी हिन्दु-मुसलमन-एकता कायम हो जाय तो यह जबर कर जाय। जो खज्जन मुझसे मुद्राकात करने आये वे वे एक खारी में जोकेबाजी करनेवाले की बात करते हैं। मैं अपने साथ काम करनेवाले कोनों के बात-

मौत कर रहा था। उसके हृत्पत्रों का जो अवसर उन्हें मिला उसका वह सुव्ययोजन-मात्र है। सारी में योजनवादी होने की बात बल रही थी। मुझे पता नहीं कि दर असल कहीं ऐसी योजनवादी हो रही है। मैंने यहाँ सिर्फ भारी गलतियों के ही उदाहरण दिये हैं। हमें कोई एक नहीं कि मुसलमानी सम्मन ने अच्छी ही भाव से ये बातें लिखी होंगी। पर ऐसे उदाहरण मात्र जोकि अपनी विमर्शवादी को न समझकर काम करते हैं, उदाहरण प्रतिपक्षियों से भी ब्यापक सुदृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं। अतएव जो लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं उनके मेरी प्रार्थना है कि वे तबतक मुझपर महात्माजी रक्ते जबतक मैं लोगों कि दृष्टि में प्रतिष्ठित हूँ। जब मैं अप्रतिष्ठित हो जाऊँ तब वे मेरे चेहरे और कार्यों के संबंध में जो भी चाहें करें। मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ जो मेरी समझाव या बातचीत पढ़ा करते हैं, कि वे उन मुसलमानों पर ध्यान न दिया करें किन्तु मेरी बखूबी न मिली हो।

मुस्लिमिफिकैशियाँ

एक स्थान की महाधरमा के मन्त्री लिखते हैं—

“जहाँ आपने लोगों से इन (सरकारी) संस्थाओं के अलग रहने का आग्रह किया है वहाँ आपने उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जिन्होंने कि जिला बोर्डों और मुस्लिमिफिकैशियों की सैकड़ों पर कब्जा किया है। मैं जानता हूँ कि अग्रिकर्तव्यवादियों ने बहुत से ऐसे ही जो अब भी बड़ी कइतें हैं कि उनके जिला बोर्डों और मुस्लिमिफिकैशियों में जाने के अवसरों के सिद्धान्त में किसी प्रकार की बर्फी नहीं आती। किन्तु मेरी राय में ये बड़े अर्ध-सरकारी संस्थाएँ हैं। क्या वे शिक्षा-प्रणाली या सफाई में किसी प्रकार का सहाय्यो परिवर्तन करा सकते हैं?”

जहाँतक महाधरमा के प्रस्तावों का संबंध है तबतक तो महाधरमा के स्वस्थों के लिए जब संस्थाओं में जाने और पदाधिकारी भी बनने का मार्ग खुला है। महाधरमा में जाके एक प्रस्ताव तो बताया है कि महाधरमावादी इन संस्थाओं पर कब्जा नमावें। सिद्धान्त में ये संस्थाएँ सरकार के अधिकार में होने के कारण सरकारी संस्थाओं की भेगी में हैं। किन्तु हमारा अद्यतन्यो तो विशेष रूप का है और वह देखकर उन काष्ठ संस्थाओं से वे जो कि सबसे ज्यादा नैतिक पतन करनेवाली मानी जाती हैं और इसलिए सरकारी प्रतिष्ठा को सबसे बुराया कायम रखती हैं। इसलिए उन सरकारी संस्थाओं की, जिनका कि महाधरमा ने खास तौर के बहिष्कार नहीं किया है, सबसे अच्छी कड़ी यह है कि उनके विधायक-कार्यक्रम में पितृवी सहायता मिल सकती है। यदि उनके उस कार्यक्रम में बाधा पहुँचती है तो मेरी तो स्पष्ट राय है कि महाधरमावादियों को वे संस्थाएँ छोड़ देने चाहिए। मेरे पास कई स्थानों से इस विषयगत के पत्र आये हैं कि महाधरमा-वादियों के मुस्लिमिफिकैशियों और जिला बोर्डों में जाने के कारण समस्त विद्यालय कार्य बन्द हो गया और कुछ स्थानों में तो महाधरमावादी ही एक दूसरे के खिलाफ उमरेवहार करने हुए थे। हमें शक नहीं कि जहाँ जहाँ ऐसी अवस्था हो गई महाधरमावादियों को असम ही रहना चाहिए। महाधरमावादियों का अर्थ है एक दूसरे के खिलाफ उमरेवहार होना मेरी समझ में नहीं आ सकता। महाधरमावादियों को एक मित्र के अमीन होना चाहिए और जिसको कभी महाधरमा-धर्मिता प्रत्येक उम्मीद उमरेवहार होना चाहिए। जहाँतक शिक्षा (प्राथमिक) और सफाई पर नियन्त्रण कर खटने का प्रश्न है वहाँ तो आमतौर से यह कहा जा सकता है कि उन मामलों में मुस्लिमिफिकैशियों को बहुत-कुछ अधिकार हैं। बहुत हाक मुस्लिमिफिकैशियाँ ब्याहारा पुने हुए प्रतिपक्षियों की सहाय्य होने के कारण उचित अवसर आने पर उनके जरिए सहाय्य की कमी प्रभावित है।

नहीं बात!

एक सम्मन लिखते हैं, आपके बारे में यह जाहिर हुआ है कि आपने कहा है—“सात बरसों की अवस्था यह बताया अच्छा है कि एक भाग का बच इकट्ठा जाय।” इसपर वे मुझसे करते हैं कि या तो इस बात के इफकार करो या उसे मंजूर करो और उस हासत में उसका कारण बताओ। पत्र-प्रेमक ने जिस बात का उल्लेख किया है, उसे भाव नहीं कि वैसी कोई बात मैंने कही है। और जिस फिलीमें मुझसे वैसी बात सुनी हो वे उस अवसर की याद मुझे दिखाने ली मैं बहुत हूँ। मेरे पत्र-प्रेमक के अनुसार तो यह माना जाता है कि मैंने वह बात गंग इंदिया के संपादक की इशियत के कही है। उस हासत में तो मेरे सामने उल्लेख करने में कोई कठिनाई न होती चाहिए। परंतु मैंने जो कुछ कहा था लिखा होगा वह वही हो सकता है कि यदि मैं लोगों को अहिंसापूर्वक समझा दूँ तो मैं यह आशा कि वे बन्दे की भी उड़ी प्रकार रखा करें जिस प्रकार मैं आशा कि वे भाग की करें। जैसा कि मैं इन पत्रों में पहले लिख चुका हूँ, मेरे लिए भाग मनुष्य से नीचे की भूमियों के जानवरों का खपे छद्म स्वप है। नीचे दरजे के सभी प्रकार के जानवरों की ओर वे कुछ प्रणियों में प्रेम मनुष्य से उनके प्रति न्याय करने की इच्छा होती है। वह अपनी जानों के जरिए (पाठक मेरी धारणा के उमकी ओर देखें) यह कइती हुई मासम होती है कि ‘दुम हूँ भार हाकने और हमारा मोहन खाने या दूसरी तरह से हमारे साथ बुरा बर्तान करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे मित्र, और संरक्षक बनने के लिए हमारे ऊपर तैनात किये गये हो।’ (यं. हं.)

चरखे की धुन

एक बड़े मित्र अपने पत्र में बीजबाओं की गुटियाँ बताते बताते भारत-परीक्षा करने लगे और लिखते हैं कि “उहाँ कुछ कहते हैं तो मुझ मानने देर नहीं लगती। पर उनकी गूल विकासने के क्या कायदा? मेरा भी तो यही हाल है? भाव्यों क साथ लक्ष-पक्षता हूँ और फिर पक्षता हूँ। जबान पूरी बल में नहीं। इस उम में अब हो भी कहां है? अगर होना होगी तो चरखे से सके हो। मेरा खयाल है कि उममें वह हाफि है। मैं रोम दो-सीन चण्टे-ब्रह्मा कातता हूँ और अथलक कातता हूँ तबतक धुनिया को भूल जाता हूँ। यहाँ तक कि यदि फिडीके साथ सगदा हो गया हो तो उसका भी खयाल तक नहीं जाता। धनमुष्य धुनिया का खयाल ही नहीं रहता। पर उतने ही से छुदा का नर दिक् में घमकता हुआ दिखाई नहीं देता। हिक्र तार का ही बिचार बल में रहता है। मुझे आशा है कि भागे बल कर, जब चरखे का अच्छा रपत हो जायगा तब तार का खयाल छूट कर ऊँचे दर्जे के बिचार करने का अवसर मिलेगा।”

इन मित्र ने चरखा अभी हाल ही शुरू किया है। ऐसी हालत में यह जो कुछ कय बात नहीं है जो कातेत घमय धुनिया को भूल जाते हैं। मुझे यकीन है कि जब धूल आसानी से टीक टीक निकलने लगेगा तब उनके हृदय में यमयान की व्योति दिखाई देगी और अगबान् धूल के तार पर नाचते हुए दिखाई देंगे। कौन सी बसु इस अगर्त में पड़ो है जहाँ वह न हो? अन्तिं रहते हुए भी हम चरखे हैं—इसीसे वह नहीं दिखाई देता। चरखे से भारत का संकट दूर होगा, मुँहा को रोटी मिलेगी, त्रियों की राज रहेगी, काश्तियों की सुस्ती मिलेगी, स्वराज्यवादी को स्वराज्य मिलेगा और संघम पालने वाले को संघम-साध होगा। जब यह भाव चरखे की हथ सुक जायगा तब जबर दूत पर अगबान् चरखे रुंगे। और यमोक्त सम्मन को चरखा बघाते हुए अगबान् के भी दर्शन होंगे। जैसी फिडीका भावना होती है वैसा फल उठे मिलता है।

(महावीरचन्द्र)

जी० क० गांधी

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ ३

[अंक ५०]

प्रकाशक— विशाल प्रकाशक दल	अबमहाबाद, जापान रोड ४, संख्या १९८१ रविवार, १ जुलाई, १९२४ ई०	प्रकाशक—नवजीवन मुद्रणालय, बंगलुरु, बरसीगंगा की घाटी
------------------------------	--	--

गत महा-समिति

महा-समिति के तत्प्राप्त प्रस्ताव अन्वय दिये गये हैं। पहले प्रस्ताव में बजाबाका अंग दृढ़ गया है। वह मेरी पहली शिस्त की-बागि और जी हुई। बहुमतों के दृढ़ बोला नहीं हो सकता। जब कि मैं देखता था कि यदि बाहर जते जाने वाले स्वराजियों के मत मिले जायें तो नियम-पूर्वक मेरी शिस्त है तब मैं एक छोटे के बहुमत के समुद्र के भी उभरता था ? इसलिए मैंने समिति के नियमों के बिना ही समिति के उक्त जाने वाले समर्थों की रायों की जिम्मेदारी काय और बजाबाका अंग प्रस्ताव के विकास किया।

प्रस्ताव की अपने अन्तर्गत रूप में नहीं रहा है; केवल एकका बार का आशय नहीं है। गणतन्त्र करने वालों के विचारों का कार्यवाई करने का विचारों उभरने लौकिक किया गया है।

दोसरे प्रस्ताव में तो हर इच्छा अन्वयकता रही। मेरा जमीन तक नहीं लगाया है कि महासभा के निर्वाचित सदस्य पदाधिकारी ही हैं और इसलिए वे यही कार्य करेंगे यदि वे उचित दित के महासभा के प्रवर्तित कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, और जो उचित दित के कार्यक्रम में परिणत करने के लिए तैयार हों। केवल कामकी प्रतिभाओं के बार माना समर्थन न था। कोषका के कार्यक्रम पर किसी प्रकार का बंधन लगाया जाना महासभा-संघटन को लौकिक माना जाता है। मैंने उक्तका जो अर्थ किया था और अब भी करता हूँ उसके इतराधिक तो उभरने काल का अंग न होता था। पर इसे बताया गया कि इसे अपना अर्थ करने फिर करने का कोई एक न था और स्वराजियों को यह मानने का एक था कि जो उंगल बराबरमानों में गये हैं वे पदाधिकारी बनने के बंधित नहीं रहने का उभरते। उन्होंने कहा कि एक पक्षिण तो स्वराज्य की कार्य-समिति में पहले ही के लौकिक है। इस उभरने में मैंने बहुत-कुछ नक थावा और यह तो मैं देखता ही था कि वह अपनी प्रस्ताव विचारों द्वारा लौकिकी लौकिक पदाधिकारी बनने के बंधित नहीं रहने का उभरते के बीच हो सकता है, इसलिए उक्त प्रस्ताव को उक्त समर्थन के बहुत विचारों विचारों कि वह एक हुआ। इसके कुछे नहीं होतो।

मैंने प्रस्ताव को ही रहित कर देने के बिना बस यही एक गलत मेरे लिए हुआ हुआ था। पर यह इसलिए अच्छी भा कि मैंने के कामने महासभा में एकमत के लोगों के रहने का बंधन देना दिया जाय और राजनैतिक कर्मों में स्वच्छता रखी जाय। जो नियम और बाग औरों के लिए बगाने कार्य उभरने अनुसार बनने की भावा प्रवृत्तियों के अन्तर्गत नहीं जाय। तब तब के विचारों माना चाहिए कि अब महासभा विचारों नहीं रह सकती; बकि वह अन्तर्गत ही रहता है और अपनी आन्तरिक शक्ति को बढ़ा कर अपना अर्थ विचारों करने के लिए के स्वतंत्रता की गई है। इसलिए राष्ट्रीय जीवन के लिए प्रस्तावों की आवश्यकता है उनके अनुकूल लोक-मत अन्तर्गत तैयार किया जाना चाहिए। और इसका सब के अन्तर्गत लौकिक यही है कि ऐसे प्रस्ताव पर बिना और उभरने अनुकूल प्राप्त किया जाय। ऐसे हासल में बगाने मैंने निम्न निम्न मत के लोगों के पदाधिकारी होने की बंधनता को कुछ समय के लिए मान लिया है तथापि मैं दोनों स्वतंत्रता के जोर देकर बहुत कि वे एक दूसरे के रहने में बाधक न हों।

मैंने जो भी प्रस्ताव ने मेरी रही यही शिस्त पूरी कर ली। यह एक है कि बोधोनाय बाका प्रस्ताव प्राप्त हुआ; पर एक जोड़ी बहुमत है। एक छोटी बहुमत की जगहा एक एक अन्वयति होने के कुछे लुप्टी होती। मैं इस बात को नहीं मुकता कि बहुतेरे लोगों ने तो भी बाध के संबंधों के पक्ष में मत इसलिए दिया था कि उनकी निरवस्था की अन्वयति देकर रही है। बहुत के लोगों में स्वतंत्रता इस बात में अपना गौरव माना कि के अपने स्वतंत्र और बाधों की रक्षा करें, जिनकी देव-बंधा विचारता है और जिनकी महा-स्वाय-स्वाय किया है। इस प्रकार अन्तर्गत नैतिक विचारों के जाने माना की प्राधान्य दिया जाता है और बंधन स्वतंत्र भागी यल्लो करती अन्तर्गत बहु-बहुमत और तब समर्थों की निरवस्था करती। अब रायों के लिए सजा देने का बंधन माना गया। यदि भी-बाध के संबंधों के विचारों के मत में नैतिक विचार न होतो तो कुछे उभरने समर्थन करने में अंग की निरवस्थापन न होतो। पर मैं देखा न कर उभर, कोई महासभाप्राणी ऐसा न कर सकता था। जो-बाध को मेरे और उनके अन्तर्गत में कोई अन्तर्गत नहीं दिखाई देता। मैं इसे अन्तर्गत-बंधन के बिना और कुछ नहीं कह सकता।

किस कोनों में समाज समर्थन दिया उन्होंने साथ साथ अपनी भी यह दिया। उनके जीवन-काल में सामाजिक क्रांति के लिए समाज का और अधिक क्या यह सब-सामाजिक लोगों की नीति नहीं है? अन्य अज्ञानों के अधिकांश लोग इसके पक्ष में और जब जब अज्ञान बढ़ता है तब तब यह उनके काम की उम्मीद है। वे मानते हैं कि अध्यात्मिक और नीतिक कोनों के पास एक ही इकाई है सामाजिक इकाई। यह एक मिश्रण सिद्धान्त है, बहुतों द्वारा खूबों के लिए अधिक अच्छा नहीं बन पाया है। यह सिद्धांत सब बात है। मैं तो सिद्धि इतना ही कह सकता हूँ कि यदि श्री राव और उनके समर्थकों ने उन की ही तो अधिकांश 'समर्थ' को बहुत उनके पक्ष में है। भारत के विदेशी प्रभुओं की करतूतें इसके अच्छी नहीं हैं। यदि महात्मा ऐसी सामाजिक संस्था होती जिसके साधनों के सहारा न रहती तो श्री राव के संशोधन पर गुण-दोष की दृष्टि से ऐताराम करना अवश्य होता। यह दृष्टा में यह केवल उपयोगिता का प्रश्न रह जाता।

केवल यह बात कि महात्मा के ७० प्रतिशत इसके समर्थन करनेवाले हैं, एक दिन दहाका देनेवाली बात है। उन्होंने अपने ओर के प्रति अपने कई बड़ा दावित किया। मेरी राय में यह संशोधन महात्मा के पक्ष में आदिना-नीति को मंग करता था। प्रभुत्व में वे नाम ब्रह्मचर ऐसा ऐताराम न किया। यदि ब्रह्मचर कोय ऐसे प्रस्ताव को चाहते थे तो यह उनके लिए ठीक ही था। मेरी राय में यह हमेशा बेहतर होता है कि कामनी दवालों का विद्यार्थी आम तौर पर बहस ही कर दिया करें।

इसके प्रस्तावों की चर्चा करने की जरूरत नहीं बालूय होती। सिद्धांतों के त्याग और संस्था की प्रस्थापना महात्मा की छोटी नीति के अनुकूल ही था।

अधिकांशका प्रस्ताव दो कारणों से आवश्यक था। कुमारी का कोट संसार में अधीन की बहती को देखने की वैयक्तिक काम-काज की लिए अच्छा उपयोग करने की सुविधा देने के लिए बहुत ही कीमती काम कर रही है। उन्होंने बड़े ही शोकार्थ सन्तों में भारत-सरकार की अधीन-बहुत अधीन-नीति का दिखाने कराया है। श्री एम्बरु यह बात दिखा चुके हैं कि तरफ यह भारत-सरकार के अधीन-परिचय में लोगों की कल्पनाओं के समान में 'बैरधन' के अन्तर्गत 'सोम' काय दायित्व कराया है। एही दायित्व में जीवनी की आवासीय परिचय पर दृष्टि रखते हुए महासमिति के लिए यह आवश्यक हुआ कि वह कह दे कि भारत-सरकार की इस नीति के विधान में वेस के क्या विचार हैं। और अधीन के दुर्बलन के कारण आवासीयों की दायित्व की जांच करना भी जतना ही आवश्यक हो गया। अधीन के इस प्रकार दुर्बलन के कारण वहाँ के अच्छे अच्छे की-दुर्बलों की जांच का ह्रास हो रहा है। आवासीय समिति इसकी तत्कीर्णता के लिए तैयार है। इसलिए महासमिति ने भी एम्बरु का इस बात के लिए विमुक्त करना ठीक समझा कि वे प्रान्तीय समिति के सदस्यों के इसकी तत्कीर्णता करें।

बातचीत प्रस्ताव कार्य-समिति को इस बात का अधिकार देता है कि यदि आवश्यक हो तो समाज और संका के हिन्दुस्तानी दुर्बलों की दायित्व करने के लिए एक विश्व-मन्त्रण बनाय। जो कुली समाज और संका में जाते हैं उनकी दायित्व न। इसे अच्छी ही जान नहीं है। मन्त्रणों के जो एक माध्यम हो जाता है वह अच्छी है। इसका कर्तव्य है कि इस उनकी दायित्व की जांच करें और उसे दायित्व को जरूरत के लिए उन्नी

वायकोम

वायकोम का संस्थापक वायकोम आश्रम इस तक पहुँच गया है। संस्थापकों में समाचार आये हैं—यह समाचार वायकी तौर पर भी अच्छी दराये गये हैं—कि दायकोम के वायकारियों ने संस्थापकों को केवल गुणों की ब्या पर ही जोर दिया है। अन्य माया में यह पुराने मत वालों का विमर्शपूर्ण विरोध कहा जा सकता है। यह अज्ञानों हैं कि आराम मत को पकड़ लेने में लगे रह गये हैं का अज्ञान नहीं होता। सुधारक के विरुद्ध इनकी तरफ कायागम तौर-तर प्रकृति और लोकमत विरोध होता है। इसलिए वे लोग विमर्श का साथ देना करते हैं जिसके करने की हिम्मत केवारा सुधारक क्यों नहीं कर सकता। केवल सुधारकों के प्रतिप्रतिक्रिया का दंग तो सबस में नहीं जाता। वे-मुद्राह कायाप्राप्ति के विकास को अवसरहीन-हिंसा-हो रही है उसकी क्या वे देका न देका करना चाहते हैं? क्या दायकोम के दो सहायियों ने मात-मात के दाय का अपना प्रयत्न करने की उम्मीद है? गुणों की अवसरहीन-हिंसा-हो जाता है कि अंगी तरीके पर है। स्वयंसेवकों की अज्ञानों में अज्ञान बल कर वे उन्हें अंगी कर देते हैं।

केवल के प्रतिप्रतिक्रिया में इस दाय-क की पुष्टि करने के लिए महात्मा की ओर से एक प्रस्ताव करने के बारे में मुझसे गुण। मैंने अज्ञानों कहा कि मुझे यह विचार पड़ गया है। इनको तो नैतिक अनुशोधन की जरूरत है। यदि उन्होंने ब्यापति के पास प्रस्ताव भेज कर अनुशोधन मांगा होता तो सचित्व की तरफ से उन्हें यह कर्म मिल जाता। इसलिए उनकी इस बात के परापूर्व करने में मेरी ब्यापति बहुत बड़ बड़ है। मेरा विश्वास है कि यह स्वाधिक इच्छाओं ऐसी होगी वादिए को अपना काम कर कर उन्हें और महासमिति को तो कुछ आवश्यक-क्य मायकों में ही अपना नैतिक अनुशोधन देना वादिए। इसके बाद विचारों के प्रस्ताव का विकास। इस प्रस्ताव का उपयोग देखकर इन प्रतिप्रतिक्रिया में मुझसे फिर कहा कि इस प्रस्ताव को बल कर भी क्या आवश्यक इष्टन शक्ति न होगा। मैंने कहा कि विचारों का मायका तो ब्यापति में पहले ही है वह सिद्ध है इसलिए निम्न अज्ञानों के कि महात्मा ने विचारों को जोर दिया है जब यह अज्ञानों का हाथ दायित्व नहीं करी सकते। वे काय मेरी दायों के काय न हुए, के किन दायों के दाय, मुझ कहा जा सकता है कि समाज का तात्त्विक दायित्व कायकार कर इस संस्थापन की बड़ी दाय सकते। जब तक वायकोम का कायका समाचार रिवाजत के विचारों के ही किया जाया है तबतक यह दायका स्वाधिक ही दायी वादिए। केवल दायकारियों के ऊपर गुणों को जोर देने के दायकारियों की तरफ कारे दिखताय का कोमल आवश्यक जमा हो जायगा।

जब वायकोम संस्थापक के दायकोम को एक दाय सुझा जायगा है। गुणों की सुनीती बल स्वीकार कर केही वादिए। वायकोम कायकारों को बलता कर दिखाने दायका वादिए। यह कहा जाता है कि स्वयंसेवकों की वादी की एकादर उम्मेद हीन की नहीं करी जायगी गरी। यह उम्मेद करने के लिए दायी है। सुतेमा, के ईश्वरी कारण होने पर उन्हें दाय दाय वादिए और वायकोम ही तब की हिम्मत रखने वादिए। अज्ञानों केवारा बलों गंधाया दायों की स्वतंत्रता की बहुत बड़ी कीमत नहीं है। किन्तु वादी की उम्मेद यह का माय वादिए। वायकोम की दायी की तरह दायकारियों की भी उम्मेद के करे दाय वादिए। (२० ६१)

हिन्दी-नवजीवन

विभाग, भाषा इली ४, संख्या १९४

पराजय

रिपोर्टर की बातों में मुझे बहुत कम विश्वास ही हुआ करती है; परन्तु उस दिन एक रिपोर्टर की बातों में मुझे अचर दिव्यपत्नी हुई। इसलिए मैंने उसकी मुद्राकात के अन्त में उठे उसकी कपड़ा से अधिक बातें कह दीं। उसने पूछा था कि अगर महासमिति में दोनों एक के लोग बराबर बराबर रहे तो आप क्या कीजिएगा? मैंने इस आशय का जवाब दिया था कि हैबेर ऐसी विधि से बन्धने का कोई न कोई रास्ता दिखा देगा। मैंने यह बात विस्मय विरोध-भाव से और कुछ हिन्दो-भाव से कही थी। मुझे खयाल न था कि यह बात सच हो जायेगी।

इस महासमिति की कार्यवाही में मुझे देखती वाली उस महासमिति की बैठक को बाद रिकॉर्ड की जो कि मेरे जेल जाने के बरा ही पहले हुई थी। देखती मैं को सब कुछ देना वाली रह गया था वह अश्वमेधवाद में पड़ा हो गया।

कौरी प्रस्तावों के लिए मेरे हक में एक मोड़ बहुत बराबर रही थी। परन्तु मैंने अत्यन्त ही मानता हूँ। दोनों बलों में दूसरा बराबर बराबर संगे हुए थे। संयोगात् साहाय्य के प्रस्ताव ने इस आशय को बहुत ही साफ तौर पर पच कर दिया। अब पर हुए भाषण, उसका मतीका और उसके बाद को दम मैंने देखा वह मेरी आँखें मोकने के लिए काफी था। पर जो रातों रातों मुझे मैं निम्नदर्श ही रात की विषय मानता हूँ— हाँकि कि ऊपर से देखने पर ८ रातों से उनका शिष्टत देती थी। यह बात कि उन्हें १४८ लोगों में से ७० लोग अपने हक में निकल गये मेरे लिए एक गहरा मशव रहती थी। उसने उस अन्धकार में रोशनी दिया तो—महासमिति अतीतक पुनर्जागरण बना ही हुआ है।

रातों का मतीका माध्यम होने तक मैं उस कार्य दम को एक भारी मशव समझकर कुछ हो रहा था—हाँकि बराबर मुझे यह खयाल बना रहा था कि यह दम उसका ही संमीरता—पूर्ण है अतः कि भारी है। अब मैं देखता हूँ कि मेरी सुधी ऊपर ही ऊपर थी। वकने मेरे हृदय की स्पथा को छिपा देना था। मतीका प्रकट हो जाने पर मुख्य पात्र रंग-भंग से चले गये। और समिति में मालो लक्ष्यका छा गया। अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव की इस तरह पाठ हुए मामों उनके कितां का कुछ बास्ता ही न था। इन प्रस्तावों के बीच बीच में हँसी-ठिंकाती की पुट रहती थी। हर वकन उठता था और 'पाईट भाव भाव' और 'पाईट भाव भाव' कहता करता था। यह अतिव्यतीका किछी भी समापति के भीरव की आँख के लिए बहुत काफी थी। मीलाना मुद्रमद अन्ती इस कौलीटी में से कर निकल आये। वकने अपने मित्राज को खूब संभाव रक्खा। 'पाईट भाव भाव' इत्यर्थेयान' को तत्काल करने के मीलाना मीलमद अन्ती इनकार कर देने से और यह ठोक भी था। ही मुझे यह बात अचर कुल्ल करनी चाहिए कि ये कीर्ति के समीरता समापति के लक्ष्य ही तौर पर दिखे गये कर्मज को खड़ी सुधी उठर कर गते थे। रातक इस मतीके पर न पहुँचे कि किमिती की कार्यवाही ही किमिती की मशव में किमिती के ही अन्धकारम अन्धकार किया हो मैंने ऐसी बहुत बैठके नहीं ऐसी

हुँकरी कि वहाँ में इतने कम व्यक्तित्व आशेष और कटु भाव न हुआ हो किमिती कि इस वकने में हुआ हाँकि कि किमिती के लिए वे और सतमेव पेश और गहरा था। मैं ऐसी समायो को जानता हूँ वहाँ कि ऐसी हाँकने में समापति को शांति और व्यवस्था कामका रहना मुश्किल हो गया था। इस महासमिति के समापति की आशाओं का पावन व्यवस्था सुधी सुधी रहते थे। फिर भी मीलीभाव—साहा के प्रस्ताव के बाद समा की जान जाती रही। ऐसी दशा में मैंने अपना भाविकी प्रस्ताव पेश किया। वहाँ कौरी उसकी कार्यवाही जाने बढती गई वहाँ १६ मी भाविकाधिक मशवमिती होता गया। अचर मेरे मशवे यह बात और भारती कि मैं उस कुल्लारी दम को ठोक कर भाग गया हूँ। किमिती के मुझे पेश करना था उसे इस समा में पेश करते हुए मैं नबताता था। मैं उस प्रस्ताव को स्पष्टित करने की इच्छाकात कर करता था, परन्तु मैंने समा से यह वास्ता किया था कि दीवाने के मानके मुकदमे करने वाले लोगों को तीसरे प्रस्ताव के अन्त से बचाने के लिए कोई इकाय हूँ निकालेगा, या ऐसा न होने पर कोई प्रस्ताव पेश करूँगा। इस तीसरे प्रस्ताव के अनुसार उन लोगों की इच्छा पेश करना काश्मीरी है जो अदालतों के बहिष्कार लक्षित पाँचों बहिष्कार विधान को न मानते हो और जो खुद उसका अमल न कर सकते हो। यह बचान की छत इन लोगों के लिए ही काती थी किन्हीं संभव है कि मुझे या मुझसे कम हट, महासमिति कर करता था पर मजबूर होना पड़। इस विषय पर जो प्रस्ताव पहले कार्यवाहिती में स्वीकृत हो कर सदस्यों में बाँटा गया था। उसमें उनके बचाव की करार थी। महासमिति में एसा एक प्रस्ताव दललल हो चुका था। और उसकी जगह उसकी समायो की गई थी। पाठक इस बात को जानते ही हैं। इससे वे लोग मुस्तमना है जो कोकनाका मशव में जाते हैं। इस संयोग का मशविका बनाते समय मैंने दीवाने साका करने वालों के बचाव की बात नहीं रखी थी। मैंने एक अन्धकार प्रस्ताव को द्वारा ऐसा करने की करार कोह रखी थी। अब मैंने उस प्रस्ताव को पेश दिया तभी यह बात प्रकट कर दी थी। और वही यह प्रस्ताव था किमिती मेरे लिए 'अदम्य अन्धकार' के विडम्बने का रास्ता चुका कर दिया। मैंने इस प्रस्तावका के साथ उसे पेश किया कि यह मेरे हृदय दिखे गये बचन के अनुसार पेश किया जा रहा है। मैंने यह भी कहा कि भी नवापरराज देखिए इसकी शिखार हैं। मैं मुस्तमनालों और यथा-संभवों में विचार नहीं रखता। पर मैं जानता हूँ कि कुछ असहयोगियों को अदालतों से बचना कठिन था रहा है। एक कर्मदार लोग, किन्हीं मशवियों की परचाह हाँ रहा है। अन्धयोगियों को उनका बचना असा करने से इनकार कर देते हैं; क्योंकि वे जानते हैं कि वे अदालतों में भाविका तो करेगे नहीं। इसी तरह मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ किन्हीं अन्धयोगियों पर हाथे हाथर दिखे हैं—यह लोग कर कि वे तो अदालत में जा कर बचने उगे नहीं। यदि इसपर की किमिती जिहादा हो और यदि वे तल्ला करे तो उन्हें यह आनक ताकत हो कि वे कौनों मामलों में जोड़े—नहीं अन्धयोगियों ने अदालतों में जा कर हाकों की सजाई नहीं की और उनके कल-लक्षक—हाथि चढ़ाया कुल्ल किया। फिर भी यह बात विस्मय लय है कि कार्यकारी संघ के लोग अपने बच, भावों पर दाबन न रह पाये हैं। इसलिए हाका दाबन करने की ओर भाँके मुझे का रिवाज—या पच गया है और इससे बचाव सजाई देने की ओर। इस समिति के समय समय पर ऐसे विषय बराये हैं किमिती यह बचाव कुछ हट तक कामका मशव हो जाता है। मैंने कोषा

कि जब जब कि इन बहिष्कारों के पावन के बारे में महासमिति सदस्यों के काम देना चाहती है, बाने लोगों की स्थिति को ध्यान कर देना चाहिए। मुझे इसके बहक कोई सुझाव नहीं हो सकता कि महासमा अपने पक्षों पर चिक कोई लोगों को अपने को खुद पक्षों बहिष्कारों पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं। परन्तु आज की दृष्टि में उसका बर्तान् पावन बहनों के लिए साथ-अर्थन हो गया है। इसके लिए स्वेच्छापूर्वक वसुधायी का इत भरन करना परम आवश्यक है। महासमा सदस्यों में ऐसे ही लो-पुखों को स्थान देने और उसका काम सुचारु-रूप से चलाने के लिए अभी समय बरकत होगा। इस कठिन वसुधायी को समझ कर मैं उस प्रस्ताव का सारा कलक अपने लिए रख देने के लिए तैयार हुआ था। मैंने अभी उसका पटना कतम किया हो था कि आज के वीर इतिहासमय साहस अपने देरी पर कहे हुए और उसका विरोध करते हुए एक औरत की प्रभावशाली बहता है। उन्होंने कहा कि मैं आज के प्रस्ताव के विरोध करने का अपना कर्तव्य बड़े-बुद्ध के साथ समझा सकता हूँ। मैंने कहा कि दुःख तो मुझे होता चाहिए कि मुझे ऐसा प्रस्ताव उपस्थित करना पड़ता है जिसका बर्तान् मैं नहीं कर सकता। ऐसे प्रस्ताव का विरोध करने और महासमा को इस हालत में ऐसे लोगों के अनुरोधों में आपकी तो कसती लुकी होनी चाहिए। मैंने इस विरोध को पसन्द किया और मैंने ऐसे के प्रयोग की राह खोजने लगा। लेकिन इसके बाद ही स्वामी गोविन्दराज सरने हुए और उन्होंने यह जाने का ऐतदाय कहा कि कि ऐसा कोई प्रस्ताव ठीकी बैठक में नहीं पेश किया जा सकता को अपने पहले पाठ किने प्रस्ताव के प्रतिपक्ष हो। परन्तु समाप्ति महासमा ने इस भाषिणी को भा-संभार कर दिया। अगर और किसी बहक के नहीं तो किन्हीं इसी कारणों के कि इसके अन्तर्गत ही दिन पड़का प्रस्ताव वसुधाय के पास होने के उपरांत ऐसा प्रस्ताव पास हो मुझा है जिसके एक प्रस्ताव में परिवर्तन होता था। परन्तु मेरा धोरन परा परा को देने के विभिन्न कारण वाक्यर-ओपचार्य अनजान में हो गये। मैं बसकता हूँ कि मैं एक जिम्मेदार भाव्यी हूँ। इसके काम कभी देन-देना गया है। उन्होंने ऐसा के लिए कड़ी-अवधार की है। पहले बड़ी महासमिति ऐसे कितने ही प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है जो बहिष्कार के प्रस्ताव को कमजोर बचाते थे। फिर ऐसा होते हुए भी इस विषय में बा० गोविन्दराज ने कामी भाषिणी बहाई। यह देख मैं हँस हँस गया। मैं विना-विगारे ही कुछ बैठे कि क्या यह प्रस्ताव महासमा के प्रस्ताव के विपक्ष में है? योकाया महामन्त्री ने मुझसे पूछा क्या यह ऐतदाय ठीक नहीं है? मैंने कहा वैसा। तब वे आचार्य हो गये मेरे प्रस्ताव की विपक्ष कानून वादिर करने के लिए। तब मेरा दिम बैठ गया। किसी के बचन में या व्यवहार में कोई बात अङ्गीकृत हो तो नहीं। उनके माथन उठित थे। उसी प्रकार उनमें विनय की भी कमी न थी। फिर मैं सबकी बात सब दिखाई देती थी। फिर की बहा-रा बैठक था। को ऐतदाय करने के ऐसे ने बैठे बलि-बर्न वसुधायी मुझे व्यक्ति को संयम के कामार्थ का प्रत्यक्ष हुआ। इस पक्ष कायपाल कर नहीं, बकि वसुधाय में ऐसा कर रहा था। मेरे दिम में हुआ कि उसके द्वारा ईश्वर मुझे बह रहा है 'अरे देखकर, धू-सबकता नहीं कि तेरी बातों को नहीं मानता है। मेरा बचन अब नजदीक आ गया है। मेरा प्रस्ताव अब जाई ही की गंगाधराय ने मुझसे पूछा 'मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए न?' मैंने कहा 'हाँ, इस्तीफा दे दीजिए।' और उन्होंने कौरन इस्तीफा

किशकर दे दिया। समाप्ति ने जो उसे समा में वह सुझाया। प्रायः सर्व-समिति के वह पास हुआ। इसके गंगाधराय की को काम दी हुआ।

गोचन-जो सात आठ गज बर मझसे बैठे थे। उन्होंने मुझे साथ जाने के रोका। मेरे दिम में यह उवाच बहावर उठा करता था कि क्या अवसर मैं वे ही अवसर वैदा हो सकता है? क्या मैं इच्छा के साथ बहरीय नहीं कर रहा हूँ? कौनसे कभी मानो अपनी विद्या भाँती की बचन के मुझे बह रहे थे 'कुछ विषय नहीं हैं, सब ठीक हो जायगा।' उन्होंने मुझे अनुरोध कर दिया। मैं भाग बहे होने के लिए ग्लाड हो रहा था पर भाग न सका।

समाप्ति ने पूछा—'अब समा का काम कतम किया जाय न।' मैंने कहा—'अब।' परन्तु योकाया अनुक कमान आचार्य मेरे चेहरे पर बहने वाले रंगों की गौर के देख रहे थे। उन्होंने सुनत आदर कहा—'आपने वैधान सुनने का बचन को ने रक्खा है। इसके बिना समा का काम पूरा कैसे हो सकता है?' मैंने कहा—'योजना, भाषा, उद्देश्य बना है। आगे काम दिम तरह करना चाहिए इस विधिके में मैं कुछ करना चाहता था। परन्तु गोविन्दराज के प्रस्ताव के बाद पिछले एक पण्डे के को कुछ कहा हो रहा है उसके मुझे कुछ पड़ता है। जब मैं वह नहीं जानता कि मेरी हालत क्या है और मुझे क्या करना चाहिए?' उन्होंने कहा—'अच्छा आप यही कह दीजिए।' मैंने बंजर दिया। और किन्हुताली में एक कोटा सा माथन करते समा बुद्ध और कर उनसे टपकता हुआ कुछ उठे दिखाना। मुझमें समझा कोई एहीवैधा बात नहीं है। जोष बहाने के लोगों पर भी मैं आङ्गीकार को रोने की कोशिश करता हूँ। परन्तु इन लोके पर तो 'दिम को मजबूत बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न करते हुए भी बाकिर मेरी दिमल टूट गई। क्या पर भी उसका अन्तर परा था। दिखाई देता था। मैंने अपनी सारी समोसा का बर्तन उनसे समझ कर दिखाना और कहा कि यदि गोविन्दराज रास्ते में न आते होते तो मैं भाग जाता। क्योंकि बिम प्रताप मैं इस बात का अविमान रखता हूँ कि सुझावों की दृष्टत मेरे हाथ में इच्छिनी है उसी प्रकार मैं मानता हूँ कि हिन्दुओं की आत्मक उनके हाथों में बहक है। और फिर मैंने कहा कि अपने भापी कार्यक्रम के विषय में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इतना यामि-परम भावन मैंने साधर ही कभी किया हो। यह बातम हो के मैं सुनत ही नो, अनुक कमान आचार्य की कोष करने लगा। वे मुझसे के मेरे पास के किशक कर बर मेरे सामने खड़े थे। मैंने उनसे कहा—'अब तो जाना चाहिए न।' उन्होंने कहा—'गहाँ—जरा ठहर जाइए। हमें भी अपने ब्याकात भाग पर वादिर करना है।' यह कह कर उन्होंने समा के कुछ कदनों की दरकास्त की। सब लोग विपक्षसे हुए भाग रहे थे। लोकी सकेर दाई बाई दिमल भिन्न को रोक्ते हुए गद् गद् कंड हो कर बैठते देख कर मेरा दिम बिक बिक गया। कौनसे कभी भी रोके और उसमें ने दी मास्की मास्की और अटक रूप से मेरा साथ देने का बजित दिखाना। महामन्त्री कोझे कोझे की बार हो गई। मैंने उन्हें दिखाना देने की कोशिश की।

मुझे किसी बात की मास्की न देनी थी, क्योंकि किसी ने मेरा कुछ बिनाया न था। उलटा सब ने मेरे प्रति प्रत्यक्ष दिखाना था। मुझे कुछ इच्छिनी हुआ था कि महासमा के संयम की तरफ पर बह कर हय अन्तरे साधित हुए थे। वेस के हय इतने वाक्य प्रतिपिधि थे। मुझे बहाँ अपना स्थान ही न दिखाना पड़ा।

जिन्हें मैंने छोड़ा स्वीकार करने की चुनौती नहीं दे सका होता।
 होनी ही जाननी चाहिए कि विचार को सुने-समझे बिना कोई अंधा
 कुछ सुने हुका। मैंने देखा कि येही मेरी जिम्मा थी। और मेरा
 मैं खुद को क्या। परन्तु विचारों को ही श्रद्धा नहीं दे सकती।
 अपने ही मन में यह बदली है। अपने विचारों पर तो येही श्रद्धा
 है। मुझे विचारों है कि ईश्वर कुछ दावा दिखायेगा। मैंने
 बहुत ही सफलता प्राप्त नहीं की है। मैं अपने अपने दावा देता है।

अन्तरिक्ष सिखा समस्त ३० वर्ष कोमार को सिखा गया था। जैसे उसे सिखा तो; परन्तु वही तो सब समय चलते रहता था, न अन्तरिक्ष ही है। उसे पहले ही कुछ ऐसा मान्य हुआ कि इससे तो सचिपति के साथ न अपने साथ अपना हुआ। सचिपति की बैठक-पूरी हो जाने के बाद जिस वया में मैंने पूर्वाह्नार्द्धि बाद कहीं की वह भारी थी परन्तु उसके पहले हुई सचिपति की बैठक थी जिससे कामना के मेरे दिल को मोह पहुँची थी, कुछ कम मात्र में थी। पता नहीं, मैं इस बात को स्पष्ट कर क्या था नहीं कि किसी वया के थन में ओह हुआ कि न था। मेरे चित्त में जिस बात के हुआ तो रहा था वह तो थी महाधाम के जैन और अहिंसा-वीरि की अन्वेषण-वीरि होना का अवधान के जैन-विशेषता प्रकटता। यह वया बहुत-बोच थी। उसमें वातुधाम को स्पष्ट हृदय कर दिया। संस्कार का सारा रित्त मैं अपने सभी कार्य-प्रदर्शनों में अपनी हस्ता पर चर्चा करता रहा। मेरी आन्तरिक भावना की और अन्तरिक्ष की है कि महाधाम से अन्तरिक्ष तो जाना और फिर किन्हीं-कुछ-वया-एवता, कहीं और अन्वेषण का काम करता रही। पर उन्होंने न जाना। उन्होंने कहा—वेग के इतिहास के ऐसे काम-गान के अन्तर पर जानकी इत जाने का कोई महाधाम नहीं है। भारते प्रकटता को जाने के काम की सुपरीय थी। इसके सिवायवा वही और महाधाम के जनों के बंधन का प्रभाव प्रकटता वही कि वह जो उसके लिए उत्तरणी के साथ काम करना चाहिए—यह के कम तत्त्व अन्तरिक्ष बहुत भावने काईका के हुआकि—यह कि महाधाम में राणी की जो तत्त्व मान्य हुई है उसके बहुत अन्तरिक्ष बहुत ही उसके पक्ष में है। आपकी वया में वया का चाहिए और अपनी ओर प्रकटता चाहिए कि इन्हींका क्या है? मेरी वया प्रकटता वह वा कि के सब लोग को महाधाम के जैन की पूरा पूरा मान्य ही, महाधाम से इत जान और प्रकटता मेरी जो सारा काम-काज, और है। जाने कम पर कम इसके विषय में वही—यह ऐसे होने कि मैंने खुद ही इसे अन्तरिक्ष—यह प्रकटता कर जोह किया। अपनी वह नहीं चाहते। उनमें कि यह अन्तरिक्ष है और उसके अन्तरिक्ष बात के करने की अन्तरिक्ष रचना इससे—यह अन्तरिक्ष करता है। हाँ, उन्होंने तो वया प्रकटता की अन्तरिक्ष न किया था। मैंने खुद में उसके अन्तरिक्ष का और अन्तरिक्षात्त में ही जो कि रहा। अन्तरिक्ष इत हुआ व रतते हुए इस अन्तरिक्ष वृद्ध को जी जाना प्रका और महाधाम से इत वया प्रकटता करने के लिए अन्तरिक्ष होना पड़ा अन्तरिक्ष महाधाम में ऐसे किने अन्तरिक्ष ऐसे वया में न वह जाना।

संभव है मैं अपनी बे-रास्ते न चलाऊँ। मुझे तो यीशू नामकी ही चकवा होना। मुझे अपने बाँके को अपनी जेब में रख लिया होना और उस दिन का इन्तजार करना होना। जबतक कि मुझे निकाल न दिया जाय।

सुखे करार है तो एक 'पार्टिसन' बन कर रहना होगा-यह वह विचारना होगा कि मैं फिर भी एक 'नो-पार्टिसन' की तरह काम कर रहा हूँ। सुखे अगली रात के लिए प्रयास करना होगा। वह नहीं लगे बिना सफल हो कर यह दो-पक्षों तक। सरासरी की-अगली रात बाद-यह बात नहीं है।

इसकी सबसे बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर काय ही बहुमति प्राप्त करने का आधार है।

१-बाबा चण्डा परसा कातन के बाब भी जितना समय और कामों से बच रहे वह नरसा कातने में लगावा था ।

२-सादी भ्रमर हमारे की रक्षा में यह व्यवहार कतारों का काम कर सकता है ।

३. चित्तने हो सके महात्मना के समस्त महर्षे।
स-मस्त-वर्जों के विषी तरह पकड़के न होनी चाहिए।

५- 'बोट' जलिक करने के लिए उपयुक्त-यदि न किने जाय।

इ-मुक्तानि एक पर मुक्तानि न की जाय, हाँ, हमारी नीति की बात बुरी है।

७-महाकविभ्यो परं वेदा दत्तं न दाया क्वचि ।

प्रतिनिधियों और अज्ञात समितियों के सदस्यों के चुनाव में। क्या है कि, पिछले दिनों में दोनों एक-दूसरे की तरफ से अनेकानेक तरीकों से बदमाशियाँ कर रहे थे। इस प्रसंग पर कचरे का कचरे बर्तन। तरीका यह है कि हम अज्ञातताओं की समझने-बुझने के लिये-यही रास्ता है। काम करने के बाद उनके फलफल के बारे में सच-सच।

[illegible][illegible]

(附 錄)

मोक्षमार्गः कर्मसंग्रहः मोक्षः

टिप्पणियाँ

सुप्रसन्न श्रीमान्

ज्यों ही महा-व्यक्ति में यह प्रस्ताव पाया हुआ कि जो खर बहिष्कारों को अन्त में न आ सकते हैं वे हस्तीका के हैं, जो काश्मिराज्य अन्तर्गत में अपना हस्तीका के कर दिया। आप बकाश करते हुए हिन्दू अन्तर्गत व्यक्तिओं के चरित्र के। मन्दाग्रा कोशित इस बात को भावते हुए भी कि उन्होंने फिर बकाश कर दिया है उन्हें चुना था। व्यक्ति के इस विमर्श का अन्त सुप्रसन्न ही होने के लिए मैं भी काश्मिराज्य अन्तर्गत की बकाशें देता हूँ। आप एक अच्छे कार्य करते हैं। आप, इस आशा के कि इसविषय कि उन्होंने अपने पदों के हस्तीका के दिया है, महात्मा जयजी देवदानी के संविधान में रहेगी। हर साक्ष्य जो या तो महात्मा के समाय अन्तर्गतों के सदस्य में हो, या जो अन्तर्गत हो या ऐसी परिस्थिति में हो जिस पर उसका कुछ न बन सकता हो और इसविषय वह पदाधिकारी न हो सकता हो, ऐसी प्रकार अच्छे तरह काम कर सकता है जिस प्रकार माँगे वह कोई पदाधिकारी हो। जिसका के तीर पर भी अन्तर्गत की महात्मा के सदस्य रहते हैं, बकाश काश्मिराज्य के, काशी-प्रसार करने के और बकाश करने आदि के कोई नहीं रोके जाता। बकाश काश्मिराज्य तो पदाधिकारी की जिम्मेवारी को बहिष्कार काम करने को बकाश पदस्थ करना और पदस्थ न होने के कारण वह अच्छे अन्तर्गत की सु सु-में मैं के बन जाता है।

जब कि महाव्यक्ति ने बीबी सुप्रसन्न के अन्तर्गत अन्तर्गत प्रस्ताव जम्मा कर दिया, अन्तर्गत ही भी संसार राम देवपति ने अपना हस्तीका के कर दिया और अन्तर्गत वह अन्तर्गत भी कर दिया गया। श्री देवपति महाव्यक्ति के महाव्यक्ति के। है करमात्र अन्तर्गत व्यक्ति के अन्तर्गत में। श्री देवपति अपने प्रांत की कार्य-कारिणी आत्मा है। बेचना चाहिए अन्तर्गत करमात्र की कति-अन्तर्गत कि तरह दूर होगी। है महाव्यक्ति का काम आ संगठन कर रहे हैं।

श्री गंगाधर राम का यह प्रस्ताव एक सारी आत्ममात्र है। जब यह कि बिना किसी ओह पर रहते हुए भी लोगों का लोक रास्ता दिखाते रहे, तो इस सब लोगों के अनुकरण के लिए एक शिक्षा बन जायेंगे। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को खडा करने की बकाश है जो ओहों में न चाहते हैं पर उत्तरी हो। अच्छी सेवा करना अन्तर्गत चाहते हैं किसी कि एक अच्छा पदाधिकारी कर सकता हो। ऐसे को-अन्तर्गत को अन्तर्गत का सर्व ही बकाश। है उत्तरी 'रिजर्व' केना है।

इस संवेद्यार विचार के एक और अन्तर्गत कि मैं करता है। नया अन्तर्गत है जो इस सब लोग आनन्दान् रहते हैं इस आनन्दान् कुछ अच्छे रहते के साथ जोर नहीं न हैं? अन्तर्गत का किन्हीं अन्तर्गत नहीं एक अन्तर्गत देवदानी के अन्तर्गत अन्तर्गत के लिए ऐसा करते हैं तो फिर इस एक बड़े और नीतिगुण अन्तर्गत के हासिल करने को सेवा करने न करें? किन्तुओं के लिए साथ अन्तर्गत पर बहुरंग पर यह साक्ष्य बात भी। अन्तर्गत हिन्दू के यह आशा रखती जाती है कि एक अच्छे तक गुरुआत्म में रहने के साथ यह सेवा ही अन्तर्गत अन्तर्गत के अन्तर्गत आनन्दान् साथ नहीं रहती जाती। यह पुरानी नया करो इस कि के साथी नहीं न करें? इसका परिणाम में अन्तर्गत तो नहीं होता है कि इस बीच किन्हीं के लिए उनकी दया पर निर्भर रहते हैं कि किन्हीं अपने अपनी आनन्दान् सोच रही है। यह बिचार मेरे दिमाग का यह आनन्दान् साम्य होता है। ऐसे शिक्षा के साथी अन्तर्गतों में एक ही

एक अन्तर्गत सुप्रसन्न के बिना किसी बिना का सुप्रसन्न हुआ हो। अन्तर्गत इसमें किन्हीं ही नैतिक अन्तर्गत सेवा होते हैं। एक पिता पुत्र का अन्तर्गत नीतिगुण। यदि पुत्र पिता के सेवा ही अन्तर्गत है तो फिर पिता अपनी आनन्दान् की भाविका के एक का अन्तर्गत कर काय कर अन्तर्गत अन्तर्गतों? ऐसे अन्तर्गत तो अन्तर्गत सेवा होगी। मनुष्य को नैतिक कीमत किन्हीं ही इसकी अन्तर्गत अन्तर्गत के ऐसे गुरु अन्तर्गत वाली की के ठीक ठीक लोक में उत्तरी अन्तर्गत किन्हीं हैं, इसपर निर्भर है। बेचना अन्तर्गतों को इसका सुप्रसन्न काय का अन्तर्गत न केवल यह कि बिना अन्तर्गत में काय का सदस्य है इसका अन्तर्गत तो एक बड़े अन्तर्गत के अन्तर्गत के साथ ही हो सकता है। फिर भी इस अन्तर्गत के कि अन्तर्गत सुप्रसन्न होगा किन्हीं को इसका अन्तर्गत करने के प्रयत्न के अन्तर्गत न चाहिए। मीठा के दिव्य अन्तर्गत 'निष्कलीता' का अन्तर्गत के न बड़े अन्तर्गत आनन्द के अन्तर्गत के कि सब प्रकार की अन्तर्गतों नहीं तक कि सब को भी अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत के लिए उत्तरी कर लोग अन्तर्गत आनन्द।

समाचार

मेरी प्रसन्नता के साथ नीचे दिया हुआ पत्र आप रहा है। बारम्बार कि किसी मेरी टिप्पणी में मैंने अपने अन्तर्गत का काम नहीं किया था केवल सब मैं नाम को अन्तर्गत नहीं किया करता। मैं आशा हूँ कि भी मेरा को तरह सब अपनी मूल तरीका करने को तैयार रहेंगे और हिन्दू-सुप्रसन्न की खराब कार्यों का अन्तर्गत कर केने में जाती न करेंगे। राठौड़ों को भी मेरे साथ यह प्रसन्नता होगी कि बारम्बार के हिन्दू मुक्तिपत्र किन्हीं पर को दोष लगाया था यह सुना था। उनके साथ अन्तर्गत करने का अन्तर्गत में अन्तर्गत बनने के लिए मैं उत्तरी मन्त्री मांगता हूँ। अन्तर्गत 'संग हीकिपा'।

अन्तर्गत

बारम्बार के हासिल में आनन्दान् किन्हीं, उनके बाद बारम्बार के किन्हीं बकाश के एक सुप्रसन्न अन्तर्गत के, को प्रासिक अन्तर्गत के भी अन्तर्गत हैं, सुप्रसन्न हो कि जो अन्तर्गत मुझे ही गये को यह सब न की। जो कुछ हुआ वह यह कि बारम्बार की का जो पुराना मुक्तिपत्राकिन्हीं का काम था कि कर किन्हीं में ही अन्तर्गतों की साथ अन्तर्गत कर यह काम किया गया कि अन्तर्गतों के साथ अन्तर्गत अन्तर्गतों किन्हीं के किन्हीं का अन्तर्गत है। यह काम अन्तर्गतों के साथ अन्तर्गत अन्तर्गतों का है। मुझे बका अन्तर्गतों है कि मैंने आनन्दान् के अन्तर्गत अन्तर्गतों को अन्तर्गत अन्तर्गत हूँ। मेरी किन्हीं बका अन्तर्गत है कि किन्हीं में सुप्रसन्न यह अन्तर्गत हो कि यह बड़े अन्तर्गत आनन्दान् सब के। मैं अन्तर्गत नाम देना नहीं आनन्दान् के किन्हीं आनन्दान् की बकाश आनन्दान् है कि के दोनों महाव्यक्ति के अन्तर्गतों कार्यकर्ता हैं और अन्तर्गत आनन्दान् पदाधिकार के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत कर रहे हैं। यही कारण है कि मैंने जो कुछ अन्तर्गतों बका अन्तर्गत किया। किन्हीं में उन महाव्यक्ति को दोष देना आनन्दान् किन्हीं के साथ अन्तर्गत के साथ अन्तर्गत आनन्दान्। मैं नहीं यह को यह देना है कि अन्तर्गत अन्तर्गतों तो मेरी ही है। आनन्दान् किन्हीं के अन्तर्गत मुझे इस बात की पूरी आनन्दान् कर केनी चाहिए, अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गतों की तरह के अन्तर्गतों की किन्हीं में अन्तर्गत बिचार के अन्तर्गत अन्तर्गत हूँ। अन्तर्गत के लिए मैंने यह सब सीखा। केवल अन्तर्गतों में अपना अन्तर्गत के किन्हीं अन्तर्गतों की आनन्दान् करता हूँ कि हिन्दू अन्तर्गत आनन्दान् को अन्तर्गत अन्तर्गत बका हुआ है अन्तर्गत पुराना अन्तर्गत करने वाली अन्तर्गत अन्तर्गतों का अन्तर्गत मैं अन्तर्गत में ही बन गया।" आनन्दान् अन्तर्गत (संग हीकिपा) मीठा अन्तर्गत

वार्षिक	द्वय ४)
क: भाषा का	२)
द्वय प्रति का	३)
विशेषों के लिए	४)

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

[अंश ४८]

सुप्रम-महाप्रम	महामहामह, मायाव सुदी २, संवत् १९८१	सुप्रम-महाप्रम सुप्रम
मैत्रीक महाप्रम	रविवार, १२ जुलाई, १९८४ ई०	महाप्रम-महाप्रम सुप्रम

भारती-सभाप्रवेश

हो जाय कि घारासमायें सिबं मिरव-मसाका तो हे सकती हैं।
ककिन रोटी नहीं ब सकती और इसलिये हमें अपना सवाल बच
और कदाक रचनात्मक कार्यक्रम में ही समा देना चाहिए।

हम तबसा हस्तात की ओकी तो हम अचछदीगियों के हाथ ही में हैं। हमारा हाथ है कि हमें यागपण हमारे पक्ष में है। हम के हम में तो एसा ही महपुत्र कहती हैं। अगर वे अपने पक्ष में है तो हमें मतीक के द्वारा हमें जाना चाहिए—किन्तु हमजानते हैं बहुतमि प्राप्त कर के नहीं, लेकिन ओक काम कर के हमें जाना देना चाहिए। हम उपरिस्तेमानी हम प्राप्तों में ओक ओक परिणाम नहीं दिखा सकते हैं। सामय हममें उनका बीच नहीं है। हम कार्यकाल को तो पर्यंत करते हैं के काम हमें मुतापिक काम करने की हाथ को हममें नहीं बढ़ाया है। यदि हम दिखाते सही है तो हमें काम करना चाहिए। क्योंकि हमें के नहीं लेकिन काम हीम हम अपने कामकाय के मुतापिक काम करने की हाथ प्राप्त नहीं है। जब हम उस पक्ष करके दिखाने तानी, हमें पक्ष नहीं, हमारी अपने काम यागपणों में है कि हमें।

येरे ज्वाला व जग-रस के लिए कोई त्याग नहीं है ।
 जग-रस कबिला पक्ष तथा है कि इन सब को एक ही वस्तु
 रास्ता कष्ट पक्ष कर नाम चाहिए । जो पाराधमानी में पिछा
 रहते हैं उन्हें पाराधमानी में ही रहना चाहिए और अगर वे चाहें
 हैं तो उन्हें पाराधमानी में जाना चाहिए व उसके लिए धर्म
 का करना चाहिए । अगर वे पाराधमानी में पिछा रहते हैं
 तो कोसल क हरे पाराधमानी में के विश्व अमरी है वह
 उनके लिए कोई दया के लिए क्या इच्छाएं देना । जो स्व
 चाहते हैं वे अपना पक्ष आत्म्य में गया देने की स्थिति नहीं
 कर सकते ।

मेरी स्थिति .

इस लोक पर बाराहनाओं में से एकका निकल आया देव की
सर्लाना उषासीनता की और भी बड़ा बना और को सरकार न्याय
से नाम पर कुछ भी देना नहीं चाहती और बिना किसी सोचा
के जो इच्छा न होते हुए भी दाना पकने पर दान जाती है,
अपने हाथों को और भी अधिक मजबूत कर देगा ।

स्वराज्यवादिनों को पारासमाय कोष बन का बंदी लपका लीका होता था इस कंडर मजदूरी की विधि कार्यक्रम को समझते हैं कि बंदी मिले स्वराज विद्या सफल है बल्कि मुताबिक स्वराज के साथ काम करने को और करते वह दिखाते कि अविद्याविधि लपकता मिक्सी जाती है और अब कहते अनुभव के बाद स्वराज्यवादिनों को वह विचार

मे महात्मा पर अपना वस्त्र बनाती और झूठी बहुति के कायम रखना नहीं चाहता। और इसलिए भी वस्त्रों में कायम रखना चाहता कि मेरे हाथ कौन से पर धारण होता होगा और क्या होता रहेगी। यदि मैं अपना कायम नंबर नहीं कर सकता हूँ तो कबका भी सामना करना ही पड़ेगा। उत्साहीनता के बावजूद मैं तो कबका ही चाहता। १९२०-२१ में महात्मा अभी कायम-

बनो की। १९२० के पहले वे भी सब सड़के अधिक विगड़ने का शर है। १९२० में उसके संगठित बेईमानी बनी। उस वक़्त प्रतिस्पर्धियों की तादाद के मर्यादा थी। महात्मा के लोगों को समझता था काम करने की कोई सम्भवनीय भी और सामान्य वा सामान्य माना था। अब महात्मा के प्रतिस्पर्धियों की संख्या वर्धित है। महात्मा सब वर्गों को लक्ष्य कर किये जाते हैं और जब हमारे पास वह खजाना भी है जैसा कि ज्ञानाना महात्मा के पास १९२० के पहले नहीं था।

इसलिए अगर हम बराबर नजर न रखते तो इसका फ़ायदा हीमानी यह होगा कि बेईमानी कहेगी। स्वामी कहते हैं कि अ-पक्षित जातियों में महात्मा के नियमों के अन्तर्गत में बेईमानी भी है और अग्रिमवर्धनीय यही ओषध स्वामीयों के लिये रहने हैं। सब क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि अगर हम महात्मा की संस्थाओं का काम ईमानदारी से न करें तो यह स्वयंसेवक के लिए बुरा निष्पत्ति है।

मैं जानता हूँ कि महात्मा की लोक-प्रियता घट रही जाय। इसलिए मैं अपने व्यापारिक, कारोबारों और विद्याओं से सर हूँ। और इसलिए मैं सब विधियों की भी नैतिकी रक्षणा और निर्णयों को जानूँ। तो बनावत पक्षक कम्पनी (कम्पनी) के अन्तर्गत में काम करता हूँ। जो लोग आज उसका अन्तर्गत नहीं कर सकते पर फिर भी जन्मविधाएँ रखते हैं वे उन लोगों को मदद करें जो उनका अन्तर्गत करते हैं लेकिन जिसका संस्था को वास्तविक रूप में अनुभव नहीं है और लोगों में भी कार्यकर्ता के नाम से नहीं पहचान जाते। जो लोग अभी तक अन्तर्गत नहीं कर पाए हैं वह उनको पनाहण की बात में साथे आज का आज कुछ इस परिणाम बना का भी होना चाहिए।

एही संस्था में विशेषाधिकार प्राप्त वगैरह को कांस्टेबल बनने को लगाने नहीं रहती। वे सब व्यक्ति विचारक अविशेषण से समित्त हो सकते हैं। पहिले मनीषाओं की एक छोटी संस्था थी जिसका नाम था 'संस्था' वे हैं। इस संस्था में कुछ भी उम्र नहीं है। महात्मा की समाज सेवा स्वयंसेवकों की एक संस्था होने में शायद आज ही होगा। हमें कुछ भी शक नहीं है इस संस्था में भारी शोषण करने की शक्ति है। हमें काम में स्वयंसेवकों और कार्यकर्ता जाना चाहिए और यह एक निश्चित 'संस्था' रखना ही संस्था में भी नहीं हो सकता जहाँ हम निश्चित संस्था का काम करना है स्वयंसेवकों और स्वयंसेवकों के लिए ही न हो।

स्वयंसेवकों की शोषण

वृद्धा को ओषधीय हस्त न मेरे इस वक़्त पर एशिया किया है कि स्वयंसेवकों को काम का वृद्धा के विद्या में वहाँ बहिक एक सामान्यता के ही निमित्त वही जाना। उनका कहना है कि आज के लिये के अन्तर्गत में सब वर्गों पर हिन्दुओं में अन्तर्गत का काम जहाँ रहता है। मेरे पास इस समय के लिये कोई भी नहीं है जिसमें मैं उनका इस दायित्व को छाँट-बोने कर सकूँ। पर इस बात के लिये समित्त होने पर भी मेरी राय नहीं कि तभी बना रहती है। जो लोग स्वयंसेवकों को लिये महत्व रखते हैं जो कामों की कार्यशीलता के लिये जातियों में के लिये कार्य कर चुकने के लिये समित्त हैं। उनका ध्यान है स्वयंसेवकों को लक्ष्य बना रहता है। उसके लिये-काम में जो कुछ जाते हैं वह ही लक्ष्य दायित्व की शोषण पर नहीं पहुँच सकते हैं। हाँ, पिछली कुछ जातियों को जिसका शायद हम में शायद सुविधाएँ कर देनी चाहिए। यही एक दायित्व वगैरह साथ हमारा काम है। राज्य का यह कर्तव्य है कि जिसके हुए लोगों का और लोगों की शोषण की शक्ति में लाने

पर साथ ही सबका यह कर्तव्य भी है शोषण को बंद करने के लिए कार्य की सुव्यवस्था और सुगमता को ही एक-मान बनोती रहने। हाँ, जिसके क लक्ष्य अधिक से अधिक निष्पक्षता का मनीषा बनने विलम्बा जाना चाहिए। पर इस मामले में ऐसे कोई बड़े नियम नहीं बनने का कहते कि किस जाति के कितने लोगों को शोषणों की जायें।

हिन्दु धर्म है ?

इस विषय में श्री ० यकी इसमें मैं एक मनीषा बात कहती हूँ। आप कहते हैं—आज तो हिन्दु किसे ब्राह्मण और क्षत्रिय माने जाते हैं। उन्हें अछूतों को अपने अन्दर शामिल कर के उनसे फायदा उठाने का कोई हक नहीं है जब कि वे उनसे साथ बना-बनी का व्यवहार तक करने के लिए तैयार नहीं हैं। मनीषा जातियों विभिन्न लक्ष्य किम्बदन्तियों के लिये उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ तथा हमारी छोटी जातियों के साथ हिन्दुओं और सुव्यवस्थाओं को नम्रता निहार करना चाहिए। अगर सुव्यवस्था में मनुष्य की बात कि बहुतेरे सुव्यवस्था का ऐसा क्या है तो मैं इस बात पर श्याम न उठा। मैं देखता हूँ बहुतेरे लोगों में और भी एक कदम आगे बढ़कर मानते हैं कि समाज नीति जातियों हिन्दुओं से अलग है। किसी सुव्यवस्था के लिए ऐसा मानना एक अन्तर्गत बात है। क्योंकि यह इस बात का फैसला कर देना चाहता है कि कौन हिन्दु है और कौन नहीं। क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्र की राय में लक्ष्य ब्राह्मण और क्षत्रिय ही—क्षत्रिय नहीं—हिन्दु हैं। सब तो हिन्दुओं की संख्या बहुत ही छोटी है। जब बात तो यह है कि कौन लक्ष्य इस बात का फैसला नहीं कर सकता, कि कौन क्या है। अछूतों में बहुत ही इस बात का फैसला कर लिया है कि क्या है ? मुझे अग्रिमवर्धनीय एक भी ऐसा लक्ष्य न मिला जिससे अपनेको हिन्दु न बताया हो। हाँ, वर्णान्तरित होनेवाले लोग अन्तर्गत हैं इसमें शायिक नहीं है।

कौन बड़ा-छोटा हाकिम है ?

श्री ० यकी कहते हैं—आज तो जिसके हिन्दु हैं—आज तो सब बात को तो कुछ दिना ही है कि सुव्यवस्था नम्र हिन्दुओं से व्यवहार लक्ष्य हाकिम है। एही हाकिम में आपके लिए इस बात के मान के में कोई बहिष्कार न होनी चाहिए कि सुव्यवस्था में आपकी में व्यवहार जहाँ की जायें। मैंने एही को ही बात उल्लेख नहीं की है। उनके पास मैं एक बड़ा कहूँ कि जिसके मत (नहीं) शायद अब से लियेगा रह गया है और जहाँ ही मैंने वह व्यवहारों में उठाया होगा मैं उस मनुष्य की शयना रहूँगे ही। हाँ, सुव्यवस्था हिन्दुओं के लिये ही बातों में बन्दे-बन्दे हैं। पर मैंने उन्हें बड़ा-छोटा हाकिम कौन नहीं समझा है। हाँ, मैं हर बात में उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। सब व्यवस्था में तो समाजों के लिये और सब के लिए कौन करन रहेगा। व्यवहार के लिये सब एक ही विचार पर सब दने सब ईश्वर, देव, पैदा होता है। वही सब एक ही दायित्व के लिये सब लक्ष्य हुए देख जाते हैं पर मैंने उन्हें ब्राह्मणों के पक्ष पर बह करके कुछ कमी नहीं देना। पर कौन कौनिए कि सुव्यवस्था लोग बड़े लक्ष्य हाकिम हैं तो फिर कौन एक निष्पक्ष और लक्ष्य वगैरह में लक्ष्य ५० की सदी नहीं बहिक जो मैं भी जहाँ निमित्त मैं दिखता व होनी चाहिए। और हिन्दुओं की इस दाय पर मेरी जातों से एक भी लक्ष्य न रहेगा। जो लोग जो लक्ष्यको को मैंने पहले ही कह रहा है कि यदि भारतीय जन-तन्त्र या ऐसी ही किसी चीज का स्थापित मैं हुआ तो शायद वह लक्ष्य व्यवस्था-व्यवस्था और लक्ष्य जहाँ की लिये-व्यवस्था के पर पर निष्पक्ष लक्ष्य। यह निष्पक्ष

साथ-ए इसी मित्रता का कारण हो, पर सुखस्थानों को मैं साधनाम कर देता हूँ कि यहाँ से इतने यह अनुमान न निकलें कि मैं सुखस्थानों को आता हूँ पर वैदिक और शिक्षा-साधना करता हूँ। मेरी अपनी राय तो यह है कि समष्टि-रूप से हम सब प्रायः एक से हैं—प्रायः हैं और अच्छा अवसर मिलने पर यदि हम कोमल करें तो एक दूसरे को कुछ सुझावें भी देना सकते हैं।

मित्रता अनिवार्य ?

आधी-मध्यक ने बहुतेरे लोकधर्मों को आधी-काम के लिए रखा है। पर ऐसे मामल हुआ है कि उसे ऐसे अर्थ और आशय काव्य की अपेक्षा उस समय तकके लिए दे सकें, मिलने में शकित कर रही है। वे दूसरे से अपने मुखर करना चाहते हैं। मेरी राय में समझाई न देने की प्रवृत्ति कोई सुविधा नहीं है। हमें सारा समय लगाने वाले कार्यकर्ताओं की एक सेवा की बकल है। आरत जैसे विधेय वेदा में बिना बैठन दिये ऐसे कार्यकर्ता मिलना मुश्किल नहीं है। ईमानदारी और कष्टशील के साथ किये गये राष्ट्रीय कार्य के लिए बैठन लेना मैं हमें की बात नहीं समझता, बल्कि मुझे तो उसमें गौरव दिखाई देता है। जब स्वराज स्थापित हो जायगा तब हमें तमाम समय देने वाले वैतनिक कार्यकर्ताओं को रखने की बकल होगी। तब क्या उस अवस्था में हमें स्वराज सर्विज में शरीक होने पर भारतीय नितिक धर्म में मोहरी करने बात कार्यकर्ताओं के कम अनिवार्य होता ? फिर आज जब कि, पन्नाय की तो बात कर रहे, पर स्वाधिकारी की कोई गैर-दोष नहीं दिखा सकता, यह कहाँ तक नित्य है ? और क्या यह भीषण उच्छेदी मत नहीं है कि एक ओर तो बलकलाप नीतिका के अभाव के कारण फिर से बलाकलाप करने जाते हैं और दूसरी ओर आधी-मध्यक का सुगोचर, कार्यकर्ता मिलना सुझाव हो रहा है ?

एक और बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति किसी राष्ट्रीय कार्य में स्वेच्छा से कोई मोहरी व्यवस्था करता है कि वह चाहे बैठन लेकर करे या बिना बैठन करे, वह समूहों की ओर से तमाम विषयों का पालन करना समीकर कर देता है। अधिक स्वेच्छा से काम करने वाले पर तो वह बात और भी अधिक गौरवपूर्ण होती है। इसलिए उसे बिना स्वतन्त्र के छोड़ी न जाना चाहिए। बिना इजाजत किए वह लोक का भी आग्रह नहीं कर सकता। अधिनियम भी एक नहीं किन्तु अनेक आधारों से अधिनियम होना चाहिए। न तो उसकी कीमत बढ़ाया जाय। न उसमें जोस-सराफा होना चाहिए। वह तो एक सुझावित्व, विचार पूर्वक और मज्जा आशुति होनी चाहिए।

कैसे वे कैसे आए

'दंगला रजक' नामक न पठने लायक पुस्तिका तथा 'सौतान' नाम किन्हीं पत्रों के संबंध में मैंने जो उद्गार प्रकट किये थे उसके प्रतिकूल में आर्य-समाजियों की तरफ से डेर क डेर प्रत्यक्ष हैं। वे मेरी बात को सचां से तो कायक है पर करते हैं कुछ सुसंस्कार पत्रों की यही हानि है और पहले उन्होंने यह माना-गोचर सुक की तब आधी-समाजों उसका वेदा भी अपनाव गौरी बहने के देने लगे। पत्र-लेखकों ने मेरी पाठ ऐसे कुछ पत्रों में भी हैं। उनके कुछ दिखों को अपने ही व्यथा में लेन की है। उनके कुछ दिखों को माना तो दिल को दर्दना बेसी है। उन्हें यहाँ उल्लेख करने में इन पत्रों की संक्षिप्त नहीं करना चाहता। एक सुसंस्कार-मिलित स्वामी दयानन्द के एक नीचक शक्ति की एक प्रति भी मुझे मिली है। मुझे कहते हुए कुछ होता है कि वह बहुधा में वह मदान्त चर्च-सुधार का लोका-मोहा करित है। उनके विषे हर काम पर लेखक ने जल्द उल्ला

है। एक पत्र-लेखक इस बात की बड़ी बुरी तरह शिकायत करते हैं कि मेरे लेखों में सुसंस्कार लेखकों और बकाओं का होना इतना बड़ा दिना है कि वे अब आर्य-समाज और समाजियों को और भी ज्यादा गाली-मतोत्र करने लगे हैं। एक ने हाल ही मुझे सहोदर को एक समाज का हाल लिख कर भेजा है कि हमें आर्य-समाज पर ऐसी ऐसी गालियों की बूझ की गई कि किन्हीं लिखते हुए लेखनी कांपती है। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि ऐसी कार्यवाहियों के साथ मेरी कुछ हमदर्दी नहीं हो सकती। मैंने जो कुछ अपनी राय आर्य-समाज के बारे में प्रकाशित की है, उसके होते हुए भी मैं आर्य समाज के संस्थापक के एक मज्जा प्रशंसक होने का दावा करता हूँ। उन्होंने किन्हीं को कुप्रधानों से दिलाई है जो हिन्दू-समाज को प्रकट कर रही थीं। उन्होंने संस्कृत विद्या के पठन-पाठन का लोक बढ़ाया। उन्होंने जनप्रतिष्ठाओं को ललकना। अपने कुछ चरित्र के द्वारा उन्होंने अपने काल के समाज का स्वर ऊँचा कर दिया। उन्होंने निर्भयता मित्रता और कितनी ही निराश होने वाले युवकों में ईर्ष्या का बीजार किया। और न मैं नमकी तात्परी सेवा के बकल हूँ। आर्य-समाज ने राष्ट्र-सेवा के लिए किन्हीं ही लक्ष्ये और स्वाध्यायी कार्यकर्ता दिये हैं। अपने हिन्दुओं में ही शिक्षा का चितना प्रचार किया है उतना महासमाज को छेड़ कर घायल ही किसी हिन्दू संस्था में किया हो। कुछ अनजान लोगों ने यहाँ तक कह जाता है कि मैंने अज्ञानधर्म की श्रृंग में बँधे हुए लिखी है कि वे मेरी बातों को आलोचना करता है। परन्तु जल्द यह कार्यभार मुझे उनके सुझाव में भिदे मार्ग सर्वो कार्य को फिर से स्वीकार करते हुए नहीं रोक सकता। ऐसी हालत में मैं जहाँ एक ओर समाज, यशस्यवर्धन, कृषि दयानन्द तथा स्वामी अज्ञानधर्म के विषय में प्रशिक्षित अपने रहूँगा का एक भी शब्द वापस लेना नहीं चाहता, वहाँ दूसरी ओर मैं फिर दुःखता हूँ कि मैंने बिलकुल भ्रमण से वह आलोचना की है और इस अभिप्राय से की है कि समाज उस युद्धों में के एक हार मिली ओर मैंने तबका भ्रमन दिखाया है, अधिक सेवा कर सकें। मैं चाहता हूँ कि वह समय के साथ कम बढ़ते हुए चले, सज्जन-मज्जन वृत्ति को छोड़ दे और अपनी राय पर कायम रहते हुए दूसरे प्रसंगों के साथ सभी परिष्कृता का परिचय वे जिनका दावा वह कर अपने लिए करता है मैं चाहता हूँ कि वह अपने कार्य-कर्ताओं पर निगदा रखे और तमाम बलकलापों के लेखों-पत्रों आदि को बंद कर दे। यह कोई कबाब नहीं है कि सुसंस्कारों ने पहले ही दंगला-कार्य को छुड़ किया है। मुझे पता नहीं कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर उनकी बातों के जवाब में ऐसी ही बातें न बड़ी ज़ाती तो यह कर वे अपने आप चुप हो जाते। मैंने तो समाजियों के छोड़ एक को छोड़ देने का नहीं कहा है। पर मैं उनसे और सुसंस्कारों से भी यह प्रार्थना कर सकता कि वे अपने छोड़ि के वर्तमान कबाब पर फिर से जरूर विचार करें।

उन सुसंस्कार लेखकों और बकाओं से जिनके मिश्रण मेरे पाठ मत आये हैं, यह कहना चाहता हूँ कि अपने प्रतिपक्षी को सचाई गालियाँ देकर वे न तो अपनी नेकालों को बचाते हैं और न अपने बचक की आर्य-समाज और समाजियों को गालियाँ देकर वे न तो कुछ अपना फायदा कर सकते हैं और न इस्लाम की शिष्टता कर सकते हैं।

(रंग इंडिया)

मि० क० गोपी

हिन्दी-नवजीवन

विचार, भाषा इरी १२, वर्ष १९२१

एक ही कार्यक्रम

मित्रों मैं मुझे एक ही ऐसा सामान्य कार्यक्रम ठहराने को कहा है जिसमें राजा-महाराजा, अग्रजितनवादी, परिवर्तनवादी, उदारमतवादी, स्वतन्त्र वादके वक्तागत करने वाले बकीक, अंग्रेजो इतिवृत्त और दूसरे सब विचार पक्षों के शामिल हो सकते हैं। मुझे इस सर्वप्रकार यह कार्यक्रम ठहराने को कहा गया है कि स्वराज पाने के लिए यह सुरक्षा और स्थिति होना चाहिए। सबसे जगह पर करने वाला और एक कार्यक्रम जो मैं बता सकता हूँ वह है—बादी-संगठन, हिन्दू-मुस्लिम-एंग्लो बहाना और हिन्दुओं को एक के असम्पत्ता का विकास। मेरा यह पक्ष विचार है—जो बहाना नहीं सकता कि यदि हम इस हीन बातों को एकता—एक ही शास्त्र कर लेते तो हमारा भी ही हिन्दुिक के बिना स्वराज स्थापित कर सकते हैं। और मेरा यह भी विचार है कि यदि सब एक मिलकर इस कार्य-क्रम को करेंगे तो यह एक ही वर्ष में एक हो सकता है। बादी की एकता के आनी लोग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। चितना कपड़ा हिन्दुस्तान को चाहिए उतना कपड़ा तैयार करना हिन्दुस्तान का हक है और कपड़ों की। यह करने के लिए उसके पास सामान भी मौजूद है। विदेशी कपड़े का बहिष्कार ही स्वयं अंग्रेजों के सब को पवित्र कर देगा और हिन्दुस्तानी चीजों को हिन्दुस्तानी की दृष्टि से देखने में जो बहुत बड़ी सहायता उन्हें प्रदान होगा है उस वह सब होता देगा। इसलिए अगर यह कार्य-क्रम की मियुक्ति को अक्षरवार करने के लिए तैयार है तो मैं एक बात के लिए अग्रजितनवादी के कार्यक्रम और स्वतन्त्र गंग को सुझाती रहने की राय देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक बात इसलिए कहता हूँ कि यदि ईमानदारी से इस कार्यक्रम के अनुसार काम किया जायगा तो इसी अरसे में विदेशी कपड़ों का सदा बहिष्कार करने हो जायगा चाहिए।

इसे यह कहने की जरूरत नहीं कि सिर्फ स्वराज्यवादीयों का इस काम में सहयोग, अग्रजितनवादी या स्वतन्त्र-गंग की तैयारियों को एक साथ एक साथ करने के लिए काफी नहीं है। वे तो शायी ही हैं। महात्मा के दूसरे शब्दों में सुभाषित के भी सम्पूर्ण स्वातन्त्र्य कार्यक्रम के बने हुए हैं। जबतक सरकार के दिक् में परि-वर्तन नहीं होता तबतक अग्रजितनवादी की सहायता है। और बिना इस परिवर्तन के जो कार्य महात्मा के बाहर रहते हैं वे उनके तोर पर-मार्गों के इस काम में हाथ न बाधने।

इसे यह कहने की जरूरत नहीं आया है कि सरकार या वे लोग जिसकी इच्छा या बकरी सरकार के मिलनेवाले संरक्षण पर आधारित रहती है, इस प्रकार लोगों के हाथ उनके दिल के सहयोग करने को तैयार होंगे। मैं यह भी जानता हूँ कि एक बहुत बड़ी मात्रा लोगों की अवगत छद्म बादी की तकलीफ की भावना भी बड़ी हुई है। वे अपने की सहायता शक्ति पर विचार ही नहीं करते। वे हिन्दुस्तानी मित्रों के विकास दुरी कारवाय करने का हुक्मर छद्म करते हैं। उनके के सम्बन्ध से क्या मतलब है कपड़ा समर्थित किन चीजों की तकलीफ को ही लोग उठाते हैं। यदि किसी की मानने वाले अपने विचार के सचे हैं तो मुझे कुछ भी शक नहीं कि देश करने के बहुत ही जल्दी सामने

आया। लेकिन मेरे कुछ मित्र सुझाते करते हैं कि मैंने विचार हीक नहीं किया। वे कहते हैं कि यदि मैं अग्रजितनवादी और स्वतन्त्र गंग को छोड़ दूँ तो सब के सब करने की ओर ध्यान देने लगेंगे और मेरा यह शक कि सरकार हिन्दू और मुसलमानों को एकता चाहती है विचार के काम नहीं है। मैं आशा करता हूँ मैं गमत निकडू।

मित्रों के बारे में मैं फिर एक बार अपनी स्थिति का बयान कर देता हूँ। मैं उनका सुमन नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे जीवन में के जमी एक समय तक उनका भी स्थान है। मित्रों की मदद के बिना विदेशी कपड़े का बहिष्कार नाभव जल्दी एकता न हो सकेगा। लेकिन यदि वे हमें सहानुभूति करना चाहती हैं तो उन्हें राष्ट्रीय बहाना देना। वे किसी सेरोस्वर और एम्बर्टो के लिए ही न बकाई जानी चाहिए, हिन्दू समस्त राष्ट्र के लिए ही बकाई जानी चाहिए। हमारे कार्यक्रम के तो फिर भी मित्रों को विकास हो देना पड़ेगा; क्योंकि बादी को अपने लिए जमी स्थान बनाना है। बात लाख बाधों में के जमी एक को भी बादी का संदेह नहीं पहुँचाना गया है। जमी हिन्दुस्तान का उ नाम मित्रों के हाथ में है। यदि कार्य के स्थायी जगह देना है तो महात्मा के लोगों को मित्रों के करके छोड़ कर बादी ही को इस्तीफा करना चाहिए और उसे लोगों में फैलाना चाहिए। महात्मा/महात्मा मित्र-भाषिक लोग मेरे प्रस्ताव की सम्पत्तिता, आवश्यकता और महात्मा/मुसलमान एक ही मजबूत में समझ सकते हैं। वे अपने को सुझान पहुँचाने बिना ही खादी को सहायता कर सकते हैं। यदि ऐसा समय आ-जब कि साग हिन्दुस्तान बादी का स्वीकार करे तब उन्हें भी राष्ट्र के साथ सामन्त सम्मान चाहिए और उन्हें संरक्षण-कार्य के मिल-साधिका की तरह जिन्हीं दिन एक एक जाना ही चाहिए कि किसी दूसरे और मजबूती के उपयोग करने के दूसरे रास्ते उन्हें मिल जायें। आमतौर मित्रों के संयोग के लिए मैंने सर्व सामान्य कार्यक्रम तैयार किया है। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं को यह चेतावनी देता हूँ कि वे अपने सार अपने पक्षों के कानने के आवश्यक काम से जबरना ब्याज नारा भी न कर दें। यदि सब लोग अभी इसको मान्य कर लिए तैयार नहीं हैं तो कार्यकर्ताओं की जल्दा उन्हें मनाना। कोई दिन दूना आया यह निश्चित सम्झिए। उस असम्पत्ति दिन को ता बड़ी साथ निश्चित कर सकते हैं जिन्हें इसमें सम्पूर्ण बिना है और जो बादी की मुश्किलों के हाते हुए भी इस काम में लगें हुए हैं।

(४० ई०)

मोहनदास करमचंद गांधी

१८१४ और १९१४

बादी प्रतिभा वाले बाबू सिंघावनन्द दासप्रभु उचित करते हैं कि आज के ती बार पहले अगस्त १८१४ में दो करोड़ ४० (अब १९ करोड़ के बराबर) की खादी लकड़ें कलकत्ता के संघ-देखान्तर्गत को गई थी; पर दूसरे हाथ १९१४ में हिन्दुस्तान में ६६ करोड़ की खादी कपड़ा गया। जहाँ एही दशा हा बड़ा हिन्दुस्तान यदि बंगालों और मुसलमानों का मुसलमानों को साथ को क्या लाभ है? यदि हम तब तक के प्रकाशनों के विकास हक़ कटारि-मुसलमान का व्यवस्था न बना देंगे तो हमारी यह बाधा हासत नही न हुई होती। हम ऐसा इसलिए न कर सके कि बंग के प्राय-कल्प यह उद्योग भाव-वृत्त कर कायिदा कर के तबत बहल किया गया है और उसे बह-प्रति करने वालों ने उसके समान दूना उद्योग लोगों को नहीं बताया न दिया। (नवजीवन)

कर्तार्थ का प्रस्ताव

महासमिति का कर्तार्थ वाला प्रस्ताव मेरी राय में महामसिति के समस्त प्रस्तावों के अधिक महत्वपूर्ण है। पर उसकी इन्हीं में उपचार होने की प्रतीति कुछ लोगों की दिशाई देती है। महासभा कार्यकर्ताओं के स्वस्थ एक ही मंथन में एक इन्हीं के व्योमस्थित की विकास सकते हैं। अगर जारी के विपक्ष आर्थिक मरम्मत की ही मान के तो सचरिने के यह साबित होगा कि आर्थिक क्रान्ति करने के लिए इस प्रस्ताव की आवश्यकता है। महासभा का जो सब के आर्थिक कोकमिण कार्यक्रम है उसके लिए किन्हीं आधा बण्डा काम करना महासभा के कार्यकर्ताओं के लिए कुछ अवरोध नहीं है।

जिन लोगों ने इस प्रस्ताव के हक में राय दी थी वे तो अपने आप इसका अमल करने के लिए बाध्य हैं। मेरी राय में दम्भ-विधान के लिए उस प्रस्ताव में अच्छा स्थान था। किसी संस्था के स्वस्थ यदि स्वयं अपने ऊपर कुछ नहीं लगाने तो उनके संग होने की दशा में कुछ सभा रखने का अधिकार उस संस्था को बनकर है। पर अब जब कि दम्भ-विधान उस प्रस्ताव में नहीं रह गया है, मैं आशा करता हूँ कि वे लोग भी जिनका एतराज था उस प्रस्ताव का पालन करेंगे।

इसके अनपेक्षित लाभ होने की संभावना है। महासभा के समस्त प्रतिनिधियों के लिए बारका काटना दम्भ-रूप है। समस्त-नीचों प्रांतों में प्राचीन, निष्ठा, तदुक्त और ग्राम्य समिति हैं या हाथी चाहिए। वे हर एक कम से कम पांच की ऐसे प्रतिनिधि रखती हैं। इसी कारण हुआ है कि कुछ प्रांतों में कुछ हजार प्रतिनिधि हैं। इनकी छाटा से छाटी तादाद में तो १० हजार से ऊपर सदस्य हो जाते हैं। १० अंक के २००० मजदूर को मतलब है की १० सौका। इस विधान के यह हजार सदस्य के २५०० वोट वृत्त सेवते रहेंगे। इसका यह मतलब हुआ कि इनके प्रतिनिधियों के मत से पांच हजार गरीबों को चुनती के लिए दण्डा मिलेगा। इसी वार्ता की छक में तो भी क्या गरीबों के लिए इसी विधान करना समित नहीं है? जरा सावाल कीजिए-इस काम का अगर गरीब लोगों पर क्या पड़ेगा? जब उनकी यह मांग होगी कि हमारे लिए महासभा के काम इतना काम कर रहे हैं तब उनके बीच में भी आशा का संचार हुए बिना न रहेगा।

एक और बात। ये दल हजार प्रतिनिधि किन्हीं खुर ही बारका काट कर कामोश न हो रहेंगे। वे अपने उरदाह का संभार उन लोगों में भी बन्त करेंगे जिनके प्रतिनिधि वे हैं और इस तरह जो कारी आवा मिलती हुई दिखाई देती है वह इन्हीं ताकत के साथ बचक रहेगी।

कार्यकर्ता की या सुदृढ-प्रतिमान कोम होने। वे कर्तार्थ की विद्या धीक संगे और न अपने प्रबोधियों की संगठन करक हाथ धुआं का प्रचार करेंगे।

जिन आधा बंडा और १० लोक तो धम से बच तादाद रखी गई है। सब कुछिए ता काय घण्टे में १०० मजदूर आधावी के काटा का बकता है। इसलिए हर बाधक कमसे कम तीन हजार मजदूर सेज सकता है। और आधा बंडा तो उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो बहुतेरे कामों में व्यस्त रहते हैं। बहुतेरे कोय १ घण्टा काट सकते हैं। मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूँ जो रोज को बण्डा काटते हैं। इसलिए मेरे बताये विधान के कम से कम द्वा आधा ५ हजार मजदूर मिलना चाहिए।

मैं नहीं आशा करता कि सभी किन्हीं ने इस बात को समझा है कि बारके का अभिप्राय क्या है। राष्ट्रीय काम को स्थायी बनाने के कम बकता कार्य नहीं है। इसके कुछ अंक

कीजिए। मैंने वर और काम का औसत कम से कम लगाया है।

एक मजदूर	१२ घण्टे	२० ला० पा०
एक मजदूर काटने में से		०-८-०
१३ वोट देने की क्षमता	४० घण्टे	२-८-०
२५५ मजदूर की बटे के दिशा में		
१२५ वोट की १० अंक वृत्त की कर्तार्थ	४०० घण्टे	२-६-०
		२० ५-६-०

इस तरह एक आधमी ४५२ घण्टे (४५० मान कीजिए) ५-६-० (या ५० कजिए) करता है, ४५० आधमी एक बंडा काट सकते हैं ५० वोट करके, ४५० आधमी ३० दिन १ बंडा रोज काट करके १५० वोट करके, ४५० आधमी रोज एक बंडा केर ३० वोट गरीबी के दिशा में कमसे कम ५ स्वस्थवर्गों की उपर का सकते हैं। और ५ स्वस्थवर्ग ४५० वृत्तों और सिमों में समस्त महा सभा के कामों का संगठन कर सकते हैं। किसी एक बात के लिए बहुतेरे लोगों के समिपकित कार्य के असीम काम कर पड़ता है। पर एक आधमी की उतनी मितल का कुछ भी सार न निकलता हो

प्रथम और अन्तही कार्यकर्ता तो ऐसे अंक विकास सकते हैं कि दांतों उंगली लगानी पड़े। इस तरह दिशाव करने के लिए मैं तीन बातें पठा रहा हूँ—

१-यदि किसी गरीब जिसे मैं बताई प्रधानतः मजदूर पर कर्तार्थ जाय तो उसकी दरिद्रता वर को सकती है।

२-यदि किसी संगठन जिसे मैं कर्तार्थ सुझाऊँ स्वेच्छपूर्वक होती हो तो सबसे समस्त आवश्यक कार्यकर्ताओं की चुनर हो सकती है।

३-यदि हर पाठशाला के दिव स्कूलों से कम से कम ३ घण्टे कर्तार्थ तक के समस्त काम कराये जाय तो हर मजदूर-पाठशाला कम से कम अपना आधा खर्च जरा कर सकते हैं।

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि किसी बाक के टिटरों की तरह न बिके तो वे मतोंके पैदा होना सुमदिन नहीं। ऐसे देश में, जहाँ कि बन्त के आशा कयाल पैदा होता हो, जिनके लिए कर्तार्थ के जारी हो, और जिनके पाठ शक के लिए आवश्यक समस्त सामग्री मौजब न हो बर्तान बहुत बड़ी तादाद में कोय मजदूर पंक्ति रहते हैं और उनके अन्दर ऐसे काम के संगठन की परम आवश्यकता हो, ऐसा न होना एक असम्भ्य अवस्था है।

यदि इस काम को सुचारु रूप से और विकास में बकना हो तो प्रांतोंय मजदूरों का तथा दूसरे लोगों को जारी-सम्बन्ध की सुवार्ता पर अमल करना होगा। पथान कार्यमों में एक दुसरे रेखितर रकवा जाय जिनमें बचकन उन समस्त सदस्यों के नाम दर्ज रहे जिनके लिए काटना आविधी है। समस्त इन पर मज की तादाद, बन्त और कानने बाँके का बन्त तथा अनुबन्ध बन्त लिखा रहे। प्राचीन समितियों को काफ़ी कयाल लोगों को देने के लिए पुरन करना होगा। बुगारों की भी व्यवस्था करनी होगी। इस तरह यदि सत् पुरी तादाद में पड़े दो मंथना में सेजवा हो बैसा कि मजदूरों चाहिए तो कम न गवाना चाहिए।

जो कोय काटना न जानते हो वे यदि किन्हीं आधा ही बंडा रोज काटते रहेंगे तो उनकी न कर पावेंगे। सुस्वात के कुछ दिनों जब तक कि संगठितों को सफ्त न हो जाय, उन्हें कुछ घण्टों तक रोज काटना होगा।

(५० ३०)

जीवनदास करमचंद गांधी

बलात्कार या संयम ?

एक दिन ने क्या एक प्रश्न उपस्थित किया है। ये कहते हैं—
“बलि बलात्कार कर के किसी बात का सुधार करना अहिंसा-नीति के विरुद्ध हो तो काम्य के द्वारा किसी के शराब चुकाना भी बलात्कार होना चाहिए।”

इसमें कुछ समझनेकी है। इस दिन का यह अर्थालाभ्यक्त होता है कि हर किस का काम्य बलात्कार-वृत्त है। पर हर तरह का काम्य बलात्कार-वृत्त नहीं। अपने स्वार्थ के विमित और दूसरों को दुःख देने के लिए दुःख पहुँचाना हिंसा है। इसके विरुद्ध यदि किसीको उसके दुःख के लिए कुछ देने का अवसर उपस्थित हो तो शिर और विस्मय मान के ऐसा करना अहिंसा हो सकता है। और के अर्थ के अर्थने (अपने हितने स्वार्थ के लिए) मेरा और को सजा देना हिंसा है। शीघ्र के दुःख के लिए सजा देना उसे अन्तर जग कर दुःख पहुँचाना है। यह अहिंसा है। इस दृष्टि के और को पक्ष पर उसे दुःख देने के लिए नहीं बलि उठे और-दुःखार-गृह में एकदर इसके साथ सजा-सजा बलात्कार उसे अपने वायुमध्य में रखना कि किसी के वह दुःख पाव व तो बलात्कार है व हिंसा; बलि सजा का वा सजा-सजा का संयम है। ऐसा मान्यवर्तों और को करवाती के अर्थ के बना होता है यह उसका विशेष उपकार है। इसी तरह शराबी को कोड़े लगाना बलात्कार है; पर काम्य के द्वारा प्रत्येक दुःखान की बन्द करके पोने वाले की आँखों के सामने के प्रलोभन इस केमा संयम है और अहिंसा है। इसमें कुछ के विना दूसरी कोई बात नहीं है। इसी तरह यदि किसी देकर में किसी विवशी कपड़ा चुकाऊ तो यह बलात्कार है। परन्तु काम्य बलात्कार किसी कपड़े को आनन्द होना संयम है। इसमें कुछ मन के विना और कुछ नहीं है। परन्तु किसी कपड़े वस्त्र को काम्य के द्वारा सजा करना बलात्कार है। यह समान का रोष है।

इसके यह यह जाना जाता है। कि हर हिंस्र का काम्य बलात्कार का विरुद्ध नहीं है। हाँ, आधुनिक काल में व बलात्कार होता है; क्योंकि उन्हें बनाने वाले का हेतु होता है नय संयम करने के लिये शराब सजा को चुनहलारों से बनाना। चुनहलार का सुधार करना उसका हेतु नहीं होता।

अब किसी एक प्रश्न पर आता है। बलात्कार के द्वारा भी सुधार होकर के होते जाते हैं। ठीक-ठीक कर बारी की अन्तत कुछ कहती है। किसी को लोग कहते हैं और मानते हैं कि शराबी के बहुरे बने सुधरे हैं। एसी चारणा के ही कारण शीघ्र में इस काम पावों का पुं व बहुरा हुआ होता है। बलात्कार के मनुष्य की आत्मा का हमन होता है। और उसका अन्त के एक हल पर ही नहीं बलि उसके बारीकी पर भी और उसके मनुष्यमन पर भी पड़ता है। बलात्कार के सामान्य परिणामों की और कोणी बहुत ऊँचे काक तक के-बाँध होनी चाहिए। बलात्कार बहुत कास के बना आता है। फिर भी हमने मिन मिन बातों के लिए बलात्कार के काम किया है। क्या किसी के लिए निर्मूल होती हुई नहीं रिखाई होती। शरीर के लिए पहले बड़ी बड़ी सजाएँ थीं। सामान्य अवलोकन के साक्षियों का यह मत है कि उस बारीकी होगा कम व हुआ। क्यों क्यों बना में दया-पाव साम्य होता गया क्यों क्यों बली कम होता गई। युगांतर के लिए सजाएँ देने की परिस्थित अपने कारणों को काम कर करने निर्मूल करने के सुधार कम होते हैं।

पर बलात्कार के होने वाली दार्ष्टिकी का अपने बड़ा बहुत वह है कि बलात्कार के जहाँ सुधार करने का रिवाज बन जाता है वहाँ लोक संघ और बलात्कार बन जाते हैं। और हर बात में सजा के ही काम देने का वाक्यियों और बंशियों का प्रत्यक्ष काम में लगना जाता है। इसमें मनुष्य अपने को कीमती सुनो को हुक्मे देता है; शीघ्र और प्रत्यक्ष। अतएव हमें बारीक यह कामना मान्य होता है कि बलात्कार के प्रयोग के बालित निमित्त है, तो भी उसका एक समष्टि-रूप के हुक्म ही होता है। अनेक सुनो के यह बात सिद्ध की जा सकती है।

(अन्वय)

मोक्षदास करमचंद नाथी

बालहत्या

मुद्रादित्तों के नीचे किया वन मेरे पाव लम्बा हुआ है—

“मैं बाल पाठोदरक हूँ। पाठोदरक काति मर्दे है, बालुदर है, बहुरा है। अमितीय गुण उचमें है। प्रत्याप्त होने तक भी पाठोदरक की पंड नहीं दिखाता। पर अनेक वस्तुओं में यदि एक मोक्ष मुद्रा हो तो वह वस्तुओं पर पानी केर देता है वा वस्तुओं का प्रकाश नहीं हो पाता। संयम है कि वह मुद्रा किता हुआ हो; पर ईश्वर के तो कोई मनुष्य उसे नहीं किया करता। मुद्रा का है कि वह जाति बली विद्याभिमानी हो। इस विद्याभिमानी को व विद्याभिमानी मानते हैं। और उसमें कुलभिमानी के नाम पर जो अर्थक पाव हो रहे हैं व तो हृदय को दूक दूक कर देते हैं। आपने जाति-दुष्टार के सवाल को अंगीकार किया है। इसलिए वह सिद्धे का माहल किया है। इस विद्याभिमानी के कारण इस जाति के बारह बालों में विद्या में बहुत खर्च करना पड़ता है। इससे गरीब लोग अपनी अर्थिकता को अर्थक बेची जहरीली कोड़े एक व पानामें में ही मार डालते हैं। बरोतर के बारह बाल में एक भी पर ऐसा न होता बहो शिक्षित पनील सार में कन के कन एक ही हृदय न होता हो। लूट का लुटे लम्बा-कर यदि इन बारह बालों के पाठोदरों पर मुद्रा बना लम्बा जाव तो समान पाठोदर जाति को कोली पर यह जाना पड़े और वे बारहो गांव नेल-माहल हो जायें।

पता लगाने पर मुझे माहल हुआ कि तीव्र बर्ष में कांछ बरो के एक मुद्रा में २५ कर्मों जन्मों। उनमें से २१ कर्मों सजा-कामे में ही मरना के बहो पड़ना ही नहीं। ४ कर्मों बारी के जन्म-पानन होने के कारण बचपन में ही मर गई। ५ बारीकी हुई। इनमें ३ के तो पड़की ही प्रतीति में मर गई। ५ अमी मोक्ष में है।

यह लोग देने कासुन १९७९ में की जो। वसामन बुधबुध को यह बात मान्य है। अतएव उनका मान्य इस बात की और गया है। कस्तः पिछले सार सुधार को राष्ट्रीय काका के आचार्य ने, जा कि ए वलहसोमी है, बिल्कुल चारणा के साथ पैवक जा का, कन्ना के कस्तः सुत का कपड़ा छर पवन कर और कन्ना को जपना कता पड़ना कर, शारी की। बारी में किसी वल बालियाँ को के गवे और (१००) में बारी निपटरी, बहो कि २-४ हजार रुपये कम होते हैं। को लोपाकपाय पार्श्व ही इस बात में कापिष कर रहे हैं। परन्तु विद्याभिमानी मुद्राओं और अमुपाकीयों नहीं हुक्मे।”

इस वन में के अनेकों की बहुरेरी बातों देने निकल डाली है। इसमें का सार बताते गये हैं के बालिक बच है यह तो पाठोदरक का काम हो जानत होने। मेरा उन लोगों के अन्धा परिकर है।

• पाठोदरक मुद्रा-जाति की एक छाया है।

मेरा बंधा तो है मुर्खों को जानता । इसलिये दोषों को जाने की कोशिश नहीं की—न किसीने मुझे बताया ही ।

पर यदि इस स्थिति में किसी बाईस बरस हो तो शायद की बात है। लकड़ी के समय को आवश्यक मानने का भारी हथकड़ा हम लोगों में बैठा हुआ है। स्वायत्त के अन्तर्गत एक बार कोई कारण नहीं दिखाई देता, इस वजह का समय चाहे उसे भी अभावकाल में हुआ हो। जब कम्पनी अपने की लकड़ी की तब लोगों का कम्पा-जम्प के बचकाना कुछ समझ में आ सकता है। पर जब जब मज प्रायः नहीं रह गया है। समय होने पर यदि ईश्वर होने का कहें समय को तो फिर कुछका होना लकड़ी दोनों एक के शिव होने चाहिए। संसार को दोनों की एकही वस्तुतः है। एक दूसरे का पूरक है। ऐसी शक्त में एक के बल होना और दूसरे के रोकड़ा होना हासिक है। मुख्यविधित जाति में दोनों का परस्पर बराबर होना चाहिए। कृपा के बाप को लकड़ी में बहुत कार्य करना पड़ता है। यह लकड़ी की हिस्से-जाति में सर्व-सामान्य है। समय के दि पालीदारों में उनके अन्तर्गत कर चारण कर लिया हो। इस लक्ष्य को निर्मल कर देने की पूरी पूरी आवश्यकता है। इसके बारे में सोचने नहीं हो सकते। बहुत बड़ा विचारों के बिना यही या-या-या की बड़ी दुर्गत होती है और उनके लिए लकड़ियों की शाहो करना अर्थमर को जाता है और इसके फल-स्वरूप लकड़ियों को बहुरे होने की प्रथा पड़ती है।

छुनाब के मास्टर साइब की निहाल अनुकरणीय है। इस खादी के युग में तो खादी की बर-माका से ही खादी हो सकती है।

लेखक ने बारा दोप बड़े लोगों के ही फिर कहा है। इसमें कुछ अत्युक्ति होनी चाहिए। पर यदि बड़े लोग सचमुच सिद्धांत सिखाने के कारण किसीकी ज सुनते हैं तो सुबह-मध्यक को हाथकोर अपने हाथ में लेनी चाहिए। वे सर्वाधिक विचारों से शरीर होने के साथ इनकार करते हैं। इससे विवाद का सर्व कर्म हो ज गया। इसमें तो कोई अश्विन है और न किसी कोशित की व्यवस्था है। लेख की बात तो यह है कि सुबह न ज्ञान तक ऐसे बातों को अपने ऊपर के बाहर मानने लाये हैं। अपनी शिक्षा का भी उपयोग उन्होंने अपने समस्त-सुधार के लिए निरालक नहीं किया।

पर जब जमावा बहक गया है। मुन्सिफर खुर बिहार करने लगा है। अतएव यह सुधार बिना ही महाप्रयास के हो सकता है। आवश्यकता है कि अल्प निश्चय की।

मुझे बारह गाँवों की बर्बादी भी खबरी है। मैं सिर्फ़ बारह गाँवों को मानता हूँ। उपरवाँ को भिका देने की बख़्त है। पर इसके लिए सबब चाहिए। फिर भी पट्टीबारों के गाँवों के भी बिना घर के शाकायें बनावा हूँ सब वर्ग-बिमाग की अतिरूपवा है। सारा सुबसत के पट्टीबारों में बिनाक रोटी-भरवख है जमका बेटी भवत हूँ पत्नी मैं होना चाहिए। बारह गाँव के बँकेत का काया बँधव बहरी, बसिद बिम्बायिमास ही बिम्बायें होना है। जहाँ बिम्बायिमास होना है वहाँ घर होता है। इसलिये बसबहार और प्रौढ पट्टीबारों को भिकार भावस्य हूषार और इस बाब हया को तय। इसके कारण हम पुराँक कुछ पित्राँको का निबंध हुनत करना नहिं है।

(सत्यजीवन)

मीनबास करमचंद गांधी

ग्राहक होनेवालों की

बाहिए कि वे सामान्य कक्षा 8) मनीआर्केट द्वारा विज्ञे ।

श्री. श्री. मेकले का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है ।

कार्यकर्ताओं के लिए नियम

अखिल भारत छात्री-मण्डल ने नीचे लिखे प्रस्ताव पारित किये हैं—

“१—महाभूमिति का हरेक समास, प्राचीन भूमितियों और विश्व, सब भिन्न-भिन्न तथा साक्ष्य-रहितियों का हरेक समास, और प्रागैकिक समासों की कार्य-वर्धितियों-भूमिति का हर एक अक्षर, महाभूमिति के कर्ता-वर्धितों प्रस्ताव के अध्याय प्रस्ताव-प्रस्ताव प्राचीन-भूमिति के प्राचीन की कम से कम २००० वर्ष पूर्व हर मास की १५ मास को विश्व की शुद्धतात नामकी १५ अन्त्य को होनी मेकन के लिए प्रागैकिक”

२-प्राग्दीर्घ आदी-अणुओं के अन्वी, प्राग्दीर्घ अक्षितियों के अक्षितियों की वृद्धावस्था के इन समान अवस्थाओं वा, जो पूर्वोक्त प्रस्ताव के अनुसार बाध है, एक ऐसा रक्षित्व बन्धों विनाम कदाचिद्वार उनके नाम हों और उन्हें इस बात की खबर करें कि उन पर क्या क्या कारावण आकर होते हैं ।

३—रिक्शर कांछिगो लाईज का बनाया जाय। एक पुत्र पर
तीन नाम रहें और हर नाम के नीचे काफ़ी जगह छाँकी रहे जिसमें
हरमास हस्ताक्षर होता रहे। यदि रिक्शर एक भित्त में परा जड़ के
तो क्या रह जितने बनाया भी जाय। अक्षर में काफ़ी पुष्ट कोर रखने
चाहें जिसमें नये नये धवे खट्टियों के भास शिखे जा सकें।
भलाजिह कय के ऊपर बाणों की एक खड़ी भी बस्यें।

४—हर प्रांतीय कादी-मन्त्री प्राप्त हुत को एक कर के अतिरिक्त भारत कादी-बोर्ड के पास एकमुस्त भेज दे। हर सदस्य का कम एक अक्षरदा पैकट हो और उसपर उसका नाम और धरोरा लिखा हो। तमाम पैकट एक ही पाबंद के द्वारा अतिरिक्त भारत कादी-मन्त्र के बमस्त में भेजे जाय।

५—जहाँ प्रांतीय खादी-मन्त्री वहाँ प्रांतीय-समिति के मन्त्री से अन्तरोप किया जाता है कि वे पूर्वोक्त आवश्यक कार्रवाई करें।

६—उपस्थेते हे बहुश्रीव किया जाता है के ये म बातों पर एक
 व्यास भस्मों कि कक्षा हन (अ) हस कक्षा जाता हुआ हो
 (आ) एक-आ और मयवत हो (इ) काकधियां एक आकार हो
 ही और बर्ग दो कक्षा आकार स्टैक हो, हर तार बा कोऊन बा
 का हो (ई) कक्ष में दोनों दिरे दोर दोर कि हुए हो (अ)
 एक के बाय एक दिर है और सब पर उदस्य का नाम और
 उदस्य बनकन मंत्र, सत की मंत्रां, और तार कक्षी रहे ।

७—प्राप्तोप कार्ही मन्त्री रजिस्टर में हर माह सत के मिलने की तारीख दर्ज करें और जो खोप इसमें एकलत करे उसका भी इन्दराज करें।

८—हर माह के आखिरी सप्ताह में तमाम गणकृत करने वालों के नाम की रिपोर्ट की जाय ।

नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

जीवन का सङ्ग्रह—महात्मना माणवीयवी दृष्टि अन्ध पर अन्ध हैं और विहार के नेता बाबू राजेन्द्रप्रसादजी लिखते हैं—“यह सङ्ग्रह अन्ध है। धर्म अन्धों की तरह इसका चक्कन-मक्कन होना चाहिए। अतिशय के लिए विद्यार्थियों को दूसरा अन्ध नहीं मिल सकता।”

टिप्पणियाँ

(२)

बकरीद

बकरीद के त्योहार का समय हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के लिए विपत्ता का होता है। यदि हम परस्पर सहिष्णुता और एक दूसरे का शिद्धान्त रखते तो ऐसी स्थिति न हो। जो मुसलमान पशुओं की कुुराणी को धारण करते हैं और इसीलिए जो गो लक की कुुराणी करते हैं उन्हें हिन्दुओं को क्यों दस्तन्दजी करना चाहिए? इसी तरह मुसलमानों को भी क्यों गाय की कुुराणी और जो भी इस रंग से करनी चाहिए जिससे हिन्दुओं के भावों को आहत न पड़े। क्यों मुसलमानों को १९२१ की वसी शरफत का फिर परिचय न देना चाहिए जबकि उन्होंने अपने हिन्दू सहपाठी के भावों का शिद्धान्त रखने के लिए खूब ही गानों को बचाने का भार अपने फिर किया और बरफोक्त हजारों गानों को बचाया भी, जिसे कि खूब हिन्दुओं ने भी तत्परीय किया। निम्न दो बकरीद के दिन मुसलमानों को खास तौर पर हिन्दुओं के प्रति प्रेम भाव पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए और हिन्दुओं को चाहिए कि मुसलमानों के धार्मिक रत्न-विज्ञान का शिद्धान्त रखते फिर उनके ही ने उन्हें दितने ही अग्रिम हों। उसी प्रकार जिस प्रकार कि मुसलमान मुसलमानों को अग्रिम होते हुए भी ने उसका शिद्धान्त रखने की दम्पद उभरे करते हैं। परमात्मा खूब अपने काम के लिए हमको विमोचन मानेगा, हमारे बहानों के काम के लिए नहीं।

मित्रों आने बड़े

महाधर्मिणी की एक बमालर भीमती हेममता मुसलमान-
(बंगाल) जिन्दी है-

“मेरा बकाक है कि जब तक हमारे देश की महिलायें कताई काज लोकर अपने निम्ने के के लेंगी, तबतक यह आन्दोलन एकत्र नहीं हो सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि महाधर्मिणी के यह काज लोकर पर अनुशासन किया जाय कि वे जिनों को कताई की शिक्षा देने की विन्या रिषेय न हो करे।”

मैं अपने दिव के इसकी तारीफ करता हूँ और अपनी तरफ से इसका और कदमा चाहता हूँ कि और भी बहुतेरी बातें भारत की महिलाओं की सहायता के विना अशभव है। धिक्क बकाक नहीं है कि इस काम को कीम और दिव तरफ करे? बहुतेरी बहने कर रही हैं पर अभी और भी बहनों को आग्रहता है। मुझों की तरफ की-कार्यकर्ता भी ऐसे होने चाहिए जो अपना पूरा समय दें। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसी सिरां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही कम है। मैं इस पत्र की दुकेनिका को विमोचन देता हूँ कि वे ही इस कार्य का आरम्भ करें। वे इसे इस तरह कर सकती हैं-जबना कुछ समय कताई के लिए तथा सुगहं सोकने, कपाय की परीक्षा करने, सुल का मर कर मानने, उसकी धनवृत्ती परकने के लिए खास लोग अहदा कर दें, वे अपने सहपाथियों में जो यह काम शुरू कर सकती हैं, उन्हें इस राष्ट्रीय भवभाव में दिवपत्नी पैदा करा सकती हैं और ऐसा करते हुए वे देखेंगी कि उनका हाथरा बढ रहा है। हाँ, मैं उनके पथियों के अन्तर यह प्रार्थना करूँगा कि वे अपनी पथियों को ऐसा सहाय-कार्य करने दें। बंगाल की हाकत मानव १९२६ भा.३ है, जिनो कि यहाँ कया हिन्दू और कया मुसलमान उन महिलायें परता रहती हैं। मैं प्रसिद्धा कर के कहता हूँ कि जो कोई इस काम को अडा और धरमनों के साथ शुरू करेगा उसे यह पत्रा अपन और राष्ट्रीय दृष्टि के आभारकर दिखाने देगा।

८६ साल की उम्र में चरखा

बका दादा ने जीने किया प्रोचाराक बन मुने मेका है-

“भारत के और प्रांतों के लोगों की अपेक्षा हम बंगाली लोगों की तात्त्विक तर्कशक्ति का व्यवसाय अधिक है। जिस मनुष्य को मानवी व्यावहारिक बुद्धि है वह अन्तर यह समझे कि लौहदा हाकत में यही हमारे देश का तरफोपाय है तो जीना अपने काम में लग जाता है; पर जो कसब तात्त्विक तर्क में लीज रहता है वह बाद अपने सामने किसी बकके काम को करने की कसरत देकता है तो वह अपनी सहायता के लिए बीसों ‘अमर, ममर’ इकता है जो कि उसके अवीकृत काम को सफलता पूर्वक करने के लिए आवश्यक होती की कुुरानी के बच माने के लिए शिक्षितों का काम हो सके। हम इस तरह रकीक करते हुए दिखाई देते हैं-यदि ज और क लेंगा ममर-मामर बककि को कि महाप्र सखन-कार्य में यस्त है और जिसके लिए सरीर के बलिस्तत बुद्धि के उपयोग की बमालर बमालरकता है, अपना कीमती बच बाचा और लेखनी के बजाय, पुराने जमाने की बुधियालों की ताह-बसका कलाने में गवांता रहे, तो वे नेतापन के अयोग्य हों जायेंगे।” पर व्यावहार-बुद्धि रखने वाला मनुष्य दुष्टत समझ लेगा कि यदि किसी नेता के लय पद-पर प्रसिद्धत यकिक रोज चिन्ने आप हो पय्ता चरखा काते, तो उसकी बायो और लेखनी क्षेत्र समय में बचता को चरखा का सन्धस पट्टाचने के विषय में उपदेश देने और लेख लिखने के लिए विशुक्त आभावर रहेगी और तो भी बहुत व्यावहारिकता और दुचासता के साथ।”

उमके केकेटरी उम्र पत्र के साथ लिखते हैं-

“बका दादा काशी-आन्दोलन के जोहदों आमा कायल हो चुके हैं। चरके से उनको भद्रा मान पहले से ही यह गह है और उनका विचार है यह भारत की आर्थिक दुष्टिका काचन हो सकेगा, जिसकी कि आवश्यकता इस समय देश को बहुत भरी है। वे कहते हैं कि हमारा यह एक बहम है कि पुरुषों को चरखा न कातना चाहिए-मानों अइकी बूटी सिरों ने ही इसका ठेका ले सका हो। इस बहम को रूढ़ करने के लिए उन्होंने खूब अपने लिए एक चरखा बंगलाया है और वे इस बात की कोशिश करते कि वे उसे खूद अपने हाथों चरखा कात सकते हैं या नहीं। आप यह मान कर ताहउत्र करे कि इस ८६ बच कीअवस्था में भी वे किंचि धरमनों के साथ वे इस हलक की वात-विधि को निहारा रहे हैं।” (१०७)

सोमाली देश में चरखा

सोमाली देश के एक जोना व्यागरी जी, अदम्य हाथम समय लिखते हैं कि सोमाली देश में बहुतेरी अप्रत बुन है जो काम करती हैं। अन्तरक वे सिक के सुत का चरखा बुनती हैं, काज नहीं चरखा भी चकता है। उसका प्रकार अभी काकी लोकर पर तो नहीं हुआ है, फिर भी ठीक होता जा रहा है। सोमाली बरनों पर दिवदुस्तान की हलकन की खूब अठर हुई है। जी, बचम मानते हैं कि सोमाली देश में चरखा बड़ी लेनी के साथ चलेगा। वे और भी कहते हैं कि यहाँ पाठशाळाये प्राधे मुपुं चकती हैं। हर बको को प्राथमिक शिक्षा केक प्राप्त की जाती है। तयस बाककों के लिए कुुराय चरीक बीकन अमिचाने हैं। मकाम बांध के घने रहते हैं और उनका कन नहीं के व्यावर होता है। हर बालक रोज एक सुड़ी चरार केकर पाठशाळा को जाता है और यही मास्टर बाकब का वेतन है। अन्त को जी, बचम यह चरार देखे कि बसवि सोमाली देश में मजद बरनों की आवाही है और दिव व्यापारी इसे गिने हैं तो भी वे यहाँ आताम के रहते हैं और अरब कोम उनके साथ मित्र-मात्र हो रहते हैं। तथा खूद अपने ही देश में हिन्दू-मुसलमानों को अपने की जलकर रहती होती।

(बकरीद)

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ग १

[अंक ४९]

मुद्रक—प्रकाशक
दीवीकाक छापनशाला रूप

अहमदबाद, आषाढ मही ४, संवत् १९८१
रविवार, २० जुलाई, १९२४ ई०

सूत्रगस्थान—नवजीवन, सूत्रगस्थान,
चरगापुर, गुरदीया की गली

टिप्पणियाँ

देहली और नागपुर

देहली में अपने यह पर कायम बना ली है। देहली के बने इस बात को सुचित करने कि वहाँ अवस्थान की हसी नहीं यह यह है, क्योंकि सरकार के काम अवस्थान करने का अनिवार्य है कोनों में परस्पर सहयोग होना। परन्तु देहली में निम्नलिखित प्रकाश की बलिष्ठता द्वारा आपस में ही अधिक अवस्थान दिखाई दिया। अन्ततमा और किसानों के काम कोनों में शामिल न स्थापित कर बने। पुलिस और लोक को उपका अन्त मास होने वाला था। इसका गौरव यह है और तब हमें है। उस को थिम्बो किमें है उमर-मकम होता है कि हमारे स्वयंसेवक लोग शामिल काम करन की क्षमता में मजबूत बने और उन्हें हम लोग की उपा-सुध्दा का भार अपने धिर दिया था पुलिस के द्वारा नहीं बरिड अपने आपस में सहकर काम हुए थे।

इस सारे खराबता का कारण बताया जाता है कुछ हिन्दुओं के द्वारा एक मुसलमान युवक के पीटे जाने की खबर। खबर यह सचका अर भा गया होता तो और बात की? मुसलमान कोय वा तो हाक ही कायम हुई पचावतों का सरकारी अदालतों के द्वारा उचका हमल कर सकते थे।

अन्तमा याने कि हिन्दुओं में एक मुसलमान लकड़े की पीटा, और खबर कुछ मुसलमानों ने हिन्दुओं पर हमला किया, तब दूसरे हिन्दुओं ने, फिर ने भी हों, क्यों उनके बने में हाथ उठाना? क्यों कि वे विद्वान् मुझे यह हरे हैं उनके अनुसर यह अन्तमा तमाम बलों में कहीं नहीं कि हिन्दुस्तानी यह हुए हैं, कौन गरीबी। उन्होंने बलों में यह भी लिखा है कि अगरचे लकड़ी हसी की लकड़ी को तभी देहली-मिनाथियों का प्रभाव आम करने अन्तमा रहा—यही नहीं बरिड एका भी हुआ है कि हिन्दुओं ने मुसलमानों को लकड़ा दी है और मुसलमानों ने हिन्दुओं को। हाँ, हमने कोई एक नहीं कि यह बात साराहीन है। पर बात यह है कि वेहली का प्रभाव आम लोगमानों को रोक न सका। जब बात तो यह है कि हम कोय अन्तमा इस उपरवी क्षमियों पर प्रभाव नहीं कर पाये हैं।

नागपुर का भी वही हाक मासूम होता है। अन्तमा वहाँ के मुसलमान लकड़ी का पाये हैं। पर यह बात सच है कि नागपुर

के हिन्दु और मुसलमान हम हम लोगों के एक हो कर नरकर के लकड़ा (यह लकड़ा शामिलियुक्त हो हो सकते हैं) की अवस्था अपस में दिख बने कर लकड़ा अन्तमा कायदेमन्त्र समते हैं।

इस तरह अन्तमा देहली और नागपुर के किसी भी रूप में अनिवार्य लोगों की प्रकृतिक के बिना हाँ तो हमें बहुत समन तक के लिए हिन्दु-मुसलमान-एकता को नमस्कार कर लना होगा और इसलिए आमाओं के लिए मोर-मोर को पोषित करने की अपेक्षा यहैव मुसलमानों में ही रूना संभर करना होगा।

अन्तमा में मासूम नहीं होता। मासमा लोकमानों की तरह मेरा यह विश्वास है कि वे हमारे नरकर का हैं और लोक ही किमें में रामो कातिनों अवस्थ एक मा न्दयम कायदेमन्त्र के अनुसार काम करने लगेमो।

और यदि हम सबमन्त्र की एते कार्यकम प्र मय माना बाहरी हो तो वे बलों और नागपुर दोनों के महासमाचारों और किसानतियों के हाथमा दे देना बाहता है किमों की करीक को किसी भी हाथमा न अदालतों का दरवाजा खटखटाने अन्तमा नहीं है और वे तय मा लकड़ा पचावता में लकड़ा चने बाधे। वहीक लोग फिर वे यह वे लकड़ा करते हो पा न करते हैं, इस बात में बहुत-कुछ मदद कर सकते हैं। बच, वे इन बाधकों की अदालत में वैरवी करने से हमकार कर व और दोनों करीक को दिखाने कि हमने कन्हे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, लकड़ा सायब मुसलमान हो। वे उन्हें यह वहीन दिया सकते हैं कि यदि आम समन्त्र सभी शांति बाहते हो तो वन् अदालतों के बने हासिल नहीं दिख सकते।

बड़ा बाजार के महासमाचारों

अन्तमा लकड़ा के बड़ाबाजार के महासमाचारों के हाथमा और बाजार-पीटा का हाक बड़ा तब मुसलमान वहीन न होता था। पर मुसलमान विद्वान् अब महासमाचारों की तरफ से मिठाई हैं किमल अनिवार्य ने वहाँ यह हम अपना आमा व दबा है उनसे आमा जाता है कि धर्मित को बंटक म महासमाचारों में लकड़ा लकड़ा को वे हाक हुए और ने महासमाचारों के अन्तमा भी विद्वान् के लिए नहीं बरिड धर्मित पर अपना प्रभाव समन के लिए। और विद्वान् में अन्तमा बाक वे लोग हैं जो अपनेको अपरिचित-बादो करते हैं। इन पर क द्वारा यह निर्णय नहीं दिया था बरता कि कुछ दिख दक का है। मुसलमान बाध में कहीं लकड़ा

महोदय स्वराज्यी अपने मनोव्यवस्था में आता दोष अपरिवर्तनवादियों के समीप लेते हैं। मैं फिर बात को फटका रहा हूँ, यह तो यह है कि श्री अन्ना भक्तिमतन होने का दावा करती है अपरिवर्तनवादियों के लिए कोई भी यह विचारधारा अपने पर कोई आजादा हो सकता है जो उसे केवल अपनेको बेरा अनुयायी बताते हैं। यदि अपनेको बेरा अनुयायी बताकर वे अहिंसा के पुनारो होने का दावा करते हैं तो उन्हें परंपरा के ह्रास के लिए तो डाकना चाहिए इसलिए उन्हें महात्मा या किसी सुखी स्थिति पर अपना करने के लिए इच्छा कर कर उन्हें अपने के अपनेको बताते रहना चाहिए। उन केवल करते हैं कि यद्यपि बड़ा बाजार में अपरिवर्तनवादियों का विधित बहुमत है, तो भी स्वराज्यी को या तो उसकी बैठकों में भाग्यशर सर जायें या अपरिवर्तनवादियों की सभाओं में गम लेने और इस प्रकार महात्मा-प्रतिष्ठा पर कुछ कर लेंगे। उन्हें भीषण कि वे सब स्वभाव सही हैं, तो अपरिवर्तनवादियों के पास इसकी अहिंसात्मक राह है। यह, वे स्वराज्यी की सभा में कहते हैं अपने और अपने कार्यक्रम को बनाने के लिए अपनी मजबूत संस्था बनाते हैं—एक ही के कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं कि महात्मा पर अपना बनाना। मैं प्रशिक्षण कर के कहता हूँ कि यदि अपरिवर्तनवादी काम करने तो स्वराज्यी का काम करने देना वह ही म करेगा। हमारे लिए एक ही पैर है, एक ही काम है और एक ही ध्यान है। दोनों बीमारियों में एक ही तरह का हुआ है और इसलिए उनके ह्रास की एक ही तरह पर निर्भरित है। चाहे सरकार को, चाहे स्वराज्यी को, दोनों की एक ही राहशायन राह है अहिंसात्मक अवरोध। इसलिए मेरे अनुयायी यदि बातें म करने काम करने तो बेहतर होगा। उन्हें अपनी मजबूत संस्था बनाकर अपनी पैदाओं के द्वारा राष्ट्र के ह्रास तक पहुँचने का रास्ता तैयार करना चाहिए। मैंने वे बातें अपरिवर्तनवादियों के इसलिए कही हैं कि उन्होंने भी और के ह्रास विरोध किया था रहा है और अपनेको बेरा अनुयायी कह कर उन्होंने मन किये हैं। स्वराज्यी पर उनके द्वारा किये गये हत्याओं पर मैं न तो विचार करता हूँ और न विचारवादी हूँ। मैं तो स्वराज्यी को भी अपना अनुयायी मानने का दावा करता हूँ, क्योंकि वे भी अपरिवर्तनवादियों के हत्याही महात्मा के लक्ष्य के पुनारो होने का दावा करते हैं। यदि वे यह प्रतिपादन करेंगे, और मैं समझता हूँ कि वे कर सकते हैं, कि हमें हमारा कुछ भी सुझा नहीं है, तो उन्हें भी मैं नहीं दबा बताऊँगा क्योंकि अपने अपरिवर्तनवादी अनुयायियों को मैंने बताया है। 'मेरे अनुयायी' तो बड़का नहीं केते। जो उत्तर की राह नहीं देखते वे बड़े में कुछ आशा भी नहीं करते। इसलिए उन्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुँचाता। यदि इसी बात को विचार देखें कि तो फिर लक्ष्य को बरखा जातना हो, हिन्दू-मुस्लिम-एकता बढाना हो, या अगर वह हिन्दू है तो बहुलताद्वारा करना हो तो उन्हें किसी संस्था की जरूरत नहीं। हाँ संस्थाओं की जरूरत सरकार को पड़ती है और यहां कहीं उसकी सेवा की जरूरत हो वह खुशी से सेवा के लिए कदम आगे बढ़ावेगा। एक स्वराज्यी भिम करते हैं कि महात्मा में अपरिवर्तनवादियों ने बहुत बहुत-बहुत के जोर पर अपना बहुमत बना लिया है और वरार में तो अपरिवर्तनवादियों ने ही हाथ बढाया। यदि यह बात ऐसी ही हो तो मैं अपरिवर्तनवादियों के कहूँगा कि वे सभी लोगों और यहां कहीं वे बहुत-बहुत के द्वारा या गे तरीकों के माध्यमों का हो वहां वे उन्हें त्याग दें और फिर भी अपना काम बराबर करते रहें। यह समझना एक सारी बहुत है कि बिना महात्मा की प्रशिक्षण की सहायता के हम अच्छी तरह सेवा नहीं कर सकते।

यह कदम आगे

मुझपर प्रशिक्षण प्रतिष्ठिति में बरके-बर्बादी महाभूमि के प्रस्ताव का चर्च करने करते हुए हमने भी आगे कदम बढ़ाया है और पहले महीने में ३००० गज कृत कातने और नगर ही ५,००० कृत की कोशिका करने का अभियान चलाया गया था। अपने उस दक्ष-विचार को भी अपने प्रस्ताव में जोड़ दिया है कि महाभूमि की बैठक में हटा दिया गया था। मेरी ध्येया यह राह रही है कि हर प्रगतीय भूमि के अधिकार की भाग है कि वह महाभूमि की पाठ के लक्ष्य कदम उठावे। जो प्रगतीय मुक्त रास्ता का सबसे एका करना अपना कर्तव्य मानना चाहिए। यह तो हमारे गम बहुत एक दिशा का बनना है जो हर प्रतिष्ठिति को बड़ा करना चाहिये है। हाँ, हमारे वेन स अवसर ही उनका भूख भरेगा। और यदि कोई सत्य अपना बनना म है तो उसे अपने अधीन बनाने में कोई गुनाह नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हमारे प्रगतीय यदि हो सके तो मुझपर का अनुकरण करेंगे। इस अवसर इस बात का स्पष्ट रूप से परिचय देती कि महाभूमि के प्रतिष्ठितियों का चर्चे पर प्रगतीय दिशा है। उन्हें यह राहना चाहिए कि आचरण-दोन अन्ना आराम-दीन करीर की तरह मुर्दा है, जो कि केवल प्रगतीय मानने या कदम बन काम करता है।

हर प्रगतीय में चर्चे के संगठन का भर प्रगतीयस्थितियों पर है। उन्हें बिना विवेक वन प्रतिष्ठितियों के भागों को बल देना चाहिए और बलना चाहिए कि अन्ना या बाधित के अभाव के वे अपने कर्तव्य में यकत न करें। हमारे अध्याय अवस्था तो ब्यापक है; हमारे धिर पर बंदराने वाले इस पाठ में—इस कथायास के हर सब अवस्था में बच जाते हैं जब हम पिछले कमाने की तरह, मुझों और कानूनों की जाति न बनाते। महाभूमि में कम के कम काम पर ता इस विचार की सत्यता की स्वीकृत कर लिया है। अब उसके कोन काम के प्रतिष्ठितियों से यह आशा का रही है कि वे कदाही और मुझों में प्रवीण हो जायें, सरका-साल की सब बातों की का काम दें और अपने अपने स्थलों में उल्ला संगठन करें।

यह भाषण करते का काम तो एक मुझता है। केकिन मुझता तो विचार के लक्ष्य बढते बढते की बातों की आर ध्यान देने की बकन है—अन्ना कथाया कामा और पहुँचाना, वन मुझका और पुर्निकी बजान और आशा। एकन खुत को प्रगतीय केन्द्रों में बनाया गया। पहले पर भी ध्यान देना होगा। परका और उल्ला भी यदि ऊँक डीक हा तो बढते बढते बच बच जाता है और कतल बाल का कातने में बड़ा कामना जाता है। महाभूमि के प्रतिष्ठितियों पर ता यह कताई को कर्तव्य माना होता है महाभूमि के प्रस्ताव से। पर दक्षक यह कर्तव्य हर समय पर लागू पड़ता है कि नहीं यह महाभूमिभासी हो या न हो। हर एक अन्ना की कार्यकर्ता एक परका-ध्याय काम कर सकता है निष्का काम यह है कि यह अपने हर कदम के बिना हा सके सुत कदाय और वह लादी-मथल के मन्त्री के पास सेवा जाय। पाठक यह जानकर खुस हों कि मुझपर विचारों के महाभूमि में पढ़ल ही इसका ही गमना कर दिया है। उन्होंने अपने दक्षर के कथायियों से यह कथन के किया है कि न पाँच हजार गज कृत हर माह कातने और सर्वों को हमारे गज विचारों को दिया जायगा और क्षेत्र उसके पास रहेगा।

इस्तीफे

महाभूमि के लोहरे प्रस्ताव के फलस्वरूप महाभूमि के प्रति-

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, भाषण नं० १२, वर्ष १९८१

राष्ट्र से अपील

[श्री श्रीधरदास मैत्रेयी तथा दूसरे अठारह व्यक्तियों के एल्लखत से एक केस अन्तर्गत में प्रकाशित हुआ है । उसका नाम है 'राष्ट्र से अपील' । २० ई० के अंक में श्री गोपीजी ने इस केस को समीक्षा की है । उस केस का सार इस प्रकार है—

“अंधार में राष्ट्रीय एकत्व नाम एक विविध-रूपी छिपे रह चुका है । भारत की एक कठिन अवस्था को पार कर रहा है । यह उपरिष्ठित भारत किसी की सत्ता को फिर नहीं छुड़ा सकता । उसे स्वतन्त्र राष्ट्र बनना होगा । तबाना राष्ट्र जब पूर्ण स्वतन्त्रता से किए लड़ रहे हैं । तब भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता को अपना श्रेष्ठ अधिकार है । विना किसी विशेषण के शुद्धतम कल्पना श्रेष्ठ प्रकाशित कर देने से ही राष्ट्र की उन्नति होगी । इसलिए हम महात्मा के प्रतिनिधियों से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वराज्य की व्याख्या इस प्रकार करें । भारत के संयुक्त राष्ट्रों का प्रत्यक्षता संघ ।”

इसके बिना हमारी यह भी प्रार्थना है कि महात्मा के प्रतिनिधि महात्मा के श्रेष्ठ-पत्र के 'आत्मपूर्ण और न्यायोचित सत्ताओं के द्वारा' के सार निकट तक कि विचित्र हर दिग्गज के मत रखने वाले लोग महात्माओं में शामिल हो सकें । वाचन तो आखिर वाचन ही है, राष्ट्र नहीं और उसे तथा राष्ट्र को एक बना देने में कुछ काम नहीं । परन्तु श्रेष्ठ-पत्र को बदल देने का प्रस्ताव वाच कर देने से कुछ होना-माना नहीं है । इसलिए हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वे महात्मा की सारी कृति को ऐसे कार्य-कर्मों की एक ऐसी संज्ञा बना तैयार करने में लगाने को अपना सारा समय और कष्ट और श्रेष्ठ के लिए समर्पण करें । हमारे कार्यक्रम की अन्य मांगों की नई नई होनी चाहिए—

- (१) शिक्षा नाम का अधिकार
- (२) विकसित सहकारिता के तरीके पर कारखानों और मूल-उद्योगों की स्थापना करना और उन्हें मदद देना ।

(३) सम्पूर्ण और किसानों की शिकायतें दूर करने में उनके मदद करना और उनके आर्थिक तथा नैतिक कल्याण के लिए समस्त संयत्न करना

(४) समाज श्रेष्ठ है नास्तियों की कोई व्याख्या नहीं है; पर भारतीयों पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते हैं और स्वतन्त्र की व्याख्या करते हैं भारतीय संयुक्त राष्ट्रों का प्रत्यक्षता संघ । महात्मा के श्रेष्ठ-पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है जो भारत को स्वतन्त्रता की प्राप्ति करने के लिए करे । जब राष्ट्रों तो यह स्वतन्त्र स्वतन्त्र

हैं वहीं जो भारत को यदि आत्मसत्ता हो तो स्वतन्त्रता की घोषणा न कर सकते हैं । पर अंग्रेजों के अविश्राम स्वतन्त्रता से यह है कि हर हास्य में और हर तरह जोनों उदाहरण हमें यह के अपना संबंध तोड़ दिया जाय । मेरा मत है कि भारतवर्ष की जनता और भाषाई के लिए ऐसा संबंध-विच्छेद अनिवार्य नहीं है । उस का सार अंग्रेज लोगों के लिए पर होगा चाहिए । हमने किए यह अधिक लक्ष्मण बात होगी कि हम स्वतन्त्र राष्ट्रों के संघ में अंग्रेजों के साथ रहने और भारतीयों के विच्छेद रहने की तैयारी कर दें । जो सत्ता है कि अंग्रेजों के लिए ऐसी स्थिति को स्थापित करना अनिवार्य हो । पर ऐसे सब वस्तु को अनिवार्य मान लेने का कोई हक नहीं है जो कि स्वतन्त्रता अनिवार्य नहीं है । विश्व-राष्ट्रों का श्रेष्ठ ऐकान्तिक स्वतन्त्रता नहीं है । यह तो वैयक्तिक परस्पर-वर्धन है । हमें यह किसी हास्य में ऐसा स्वतन्त्र नहीं है कि वह योग्य के किसी राष्ट्र को हथ कर जाय । उसकी स्वतन्त्रता निर्भर करती है कुछ अर्थों में उसके पक्षियों की युष्मत्कार, कुछ अर्थों में उसकी सेवा पर । और विश्व इस तब यह अपनी सेवा पर आकर रहता है, यह संसार के लिए एक संकट है, नैतिक विमलुख यह पिछले महाभारत के जमाने में हो गया था । अब हम जमाने को है उसका कि हेतु अनाई करना नहीं बल्कि मूकछोड़ या । उसके, राजनीतिज्ञान, आन्तरिक रूपरेखाओं के मतों की युष्मत्कार, कृत्रीति की कष्ट आकां और संशयताओं के युष्मत्कार है जो कि जमाने के वाच्य ही कम हैं । यह बात हर राष्ट्र साफ तौर पर जानता होगा कि अंग्रेजों को हम ऐसे पक्षिक स्वतन्त्रता को नहीं चाहते और यदि है ऐसी ही चाहते तो तो फिर यह उम्मीद अपना मत है—हैं औरों के मतों के प्रतिनिधि नहीं हैं । स्वतन्त्रता एक ऐसा राष्ट्र है जो कक्षास्थितों के प्रयोग के सुनीत हो गया है और इसलिए सबसे अधिक महत्ते लोगों को रातों को एकत्र कर केना कोई बड़ी बात नहीं है; परन्तु उसकी ऐसी व्याख्या कर के लगाने में कोई न पड़ेगा कि जो उन सबको मुनासिफ हो सके । इसलिए मैं सुझाता हूँ कि स्वतन्त्र की व्याख्या कोई अपना राष्ट्र नहीं विच्छेद है और उसकी एक ही आर्थिक व्याख्या हो सकती है कि भारत का यह स्वतन्त्र विश्व की अनिकाया आत्मसत्तक व्यवस्था पर भारतीयों को कर ।

यदि मुझे कोई यह पूछे कि इस सभी सिद्धान्त क्या चाहता है, तो मैं कहूँगा मुझे पता नहीं । मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं तो सबसे बड़ी चाहता हूँ कि सिद्धांत और व्यवस्थाओं में अपने संबंध रहे, व्यवस्थापरय की रोटी मिले और हुआसत हो । इसी वही तो मैं स्वराज्य की वही व्याख्या कहूँगा । यह व्याख्या मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मैं एक भारतीय नाबन्दी होने का दावा करता हूँ । मैं जानता हूँ कि हम हमें यह के अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता चाहते हैं । यह पूर्ण लोक सत्ता के बिना कभी नहीं मिल सकती—यदि हमारे पास हथियार होते और हमें उसका प्रयोग भी बाल होता तब भी नहीं मिल सकती ।

अंग्रेजकालीन दूसरी बात चाहते हैं कि महात्मा के श्रेष्ठ-पत्र के यह अर्थ निकाल दिया जाय कि उसके शब्दों को 'आत्मसत्तक और न्यायोचित' तक ही बंधावित ही कर देता है । मैं उसके इस बात में सहमत हूँ; पर तब कारणों के नहीं हो । हमें यह पता है कि, अधिक के कारण लोक उनके सत्ता हैं । वे कहते हैं 'जानन बाकिर तो जानन ही है ।' मैं कहूँगा 'जाचन ही तो सब कुछ है ।' नैतिक जाचन नैतिक जाचन । हिसारने जाचन हिसारने स्वतन्त्र हंगे । नैतिक स्वतन्त्रता धरें अंधार के लिए और यह भारत के लिए भी एक बड़ा होगा । राष्ट्र में हिसारने जाचन की अपनी स्वतन्त्रता हासिल की । यह अब तक अपने हिसारने की

कारी कीमत में रहा है। अब अपनी अपनी आर्थिक सेवा की दया पर उसका जीवन अवलम्बित रहा। मैं अनुमानों की समता का पक्का कायक हूँ; पर मेरा यह विश्वास मुझे बच इतक नहीं के जाता रहा ताकत बना है। आर्थिक लोगों को उनका लाभिक सेवा उनके समानता के शिक्षाओं की स्वीकृति का प्रमाण नहीं है। पण्डित कोयलौ आने अपनी सत्यवता करने के कोश का प्रमाण है। बापू और बापू में ऐसी कोई विचार नहीं करी है जो दोनों को एक दूसरे के अलग करती हो। हाँ, एक अवस्था में हमें बापूओं पर शक करने की शक्ति प्रमाण की है (और जो भी एक इतक) किन्तु बापू पर नहीं। क्यों क्यों हम बापू का आश्वासन करते बापूनी त्यों ही त्यों हमें बापू का आश्वासन होता बापूया। यह एक ऐसा विचार है जिसमें किसी तरह का अपवाद नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास रखने के कारण मैं देश को उन्हीं बापूओं पर बापूय रखने का प्रयास करता रहा हूँ जो कि विच्छेद 'आध्यात्म और व्यापारिक' हैं।

परन्तु अहमदन में मुझे यह बचावत ही है कि बापूओं को आश्रित कर देने के यह प्रयोग बापूय सिद्ध नहीं हुआ है। मैं देखता हूँ कि जो लोग स्वराज्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य और अर्थों की आवश्यकता में विश्वास नहीं रखते वे भी महाशय में शामिल हो गये हैं; क्यों कि कुछ उनमें विश्वास ब रखते हुए भी वे महाशय के श्वेय पर हस्तक्षेप कर देना विच्छेद अनुचित नहीं लगते। अवस्थित वे 'आश्रितपूर्ण और व्यापारिक' शब्दों का अर्थ क्रमशः 'अर्थशास्त्र और सत्यपूर्ण' नहीं करते हैं। इसलिए बापूय मैं कहूँ ही इस बात का प्रस्ताव पेश करूँ कि 'आध्यात्म और व्यापारिक' शब्दों द्वारा 'यह अर्थ निकाल दिया जाय। इस की औद्योगिक संस्कृति का यह सत्ता विच्छेद होना। इस अवस्था में हम विद्या आभास के इशारा के पास न समझे बापूये। हर शक को उन्हीं नीति का पालन करने की आवाही रहेगी किसे वह संप्रतिम प्रकाश।

'मार्क' का आर्थिक शब्द दिखाई तो क्या अच्छा होता है; पर उन्हीं अवस्थाओं की अपनी काम की पूरी बातव्यवस्था की का पता लगता है। यह बात उनके भग्न में आई नहीं दिखाई देती कि यदि अवस्था हमारे पास 'राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ऐसा अनुदान नहीं है जो अपना सत्ता सम्य और शक्ति लगा है' तो इसका फल यह नहीं है कि महाशय में इसके लिए कोशिश नहीं की है; बल्कि यह है कि महाशय को ऐसे सभी तात्पर्य के कार्यकर्ता प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली है। हाँ, अवस्थाओं अस्व ही ऐसा अनुदान यदि नहीं हो तो उसे उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छे और बुरे कार्यकर्ताओं के लिए क्या उन्हीं का किम रखेगा। यदि अवस्थाओं भारत की मित्र मित्र अर्थव्यवस्थाओं को देखेंगे तो उन्हीं पता लगता कि किसी को भी अपने के अभाव के कष्ट नहीं सहना पड़ता है। इसके क्या यह बात स्पष्ट नहीं होती कि राष्ट्र ऐसा उन अर्थव्यवस्था के कार्य का भार उठावे के लिए तैयार रहता है जिसकी अवस्था उन्हें होती है। अपनी पिछड़े ही अज्ञान में इस बात की और भ्रम नहीं जाया वा कि कारी-मजदूर को जैसे बाहिर से कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। अवस्थाओं के कार्यकर्ता की इसी अज्ञान के बारे में अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं मान्य होती।

मेरा क्याव है कि पिछड़े लोगों में जैसे इस बात को अच्छी तरह दिखा दिया है कि अन्तर्ही माक का अधिकार एक विच्छेद अवस्थाओं का पता है।

कैदियों की स्वायत्ता के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र की रंग पडा हुआ है और यह भारतीय परिस्थिति की अवस्था करता है।

कैद एक ही गुणधर्म संभवनीय है; पर उन्हीं इस कार्यक्रम में स्वाय नहीं दिया गया है।

मजदूरों और किसानों की सहायता की तकनीक करने में किसी एक के उल्लेख करने में नहीं है। और आर्थिक उद्योगों के मजदूरों की अर्थव्यवस्था में समाज अधिकारी आर्थिकों का एक बंध बनाया, यह शिक्षाता है कि यह कार्यक्रम बापू कितना अवलम्ब है।

इसलिए मैं समाज उन्हीं अवस्थाओं को दिखाता हूँ कि अपने कार्यक्रम की समाज नहीं को अपने अन्तर तकनीक कर दें-हर एककी अपनी यह के लिए विशेष बंध के काम करे और यह किन्हीं भी विभाग में सफलता दिखाई के तब वे महाशय के पास आने कि इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बना कीलिए। पर यदि उन्हीं यह कार्यक्रम हुए उन्हीं अवस्था में काम के विचार के बिना बनाया हो तो मैं सबसे विवेचन करता हूँ कि वे मेरी राय को मानें-बापू के काम को अविकार करें-यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो समाज काम करने वालों की शक्ति को अपनेमें लगा सकता है।

(च. ई.)

मोहनदास करमचंद गांधी

वर्णधर्म या वर्णसंकर ?

एक विदुषी किसानों की—

“अगर मैं एक उच्चन का और मेरा बाप हो गया, किन्तु मैं मुझे बरतने की शायद—परिवर्त के लिए अन्ते आपसे श्वेय की ओर मेरा भ्रम नहीं जाय। उसे पर कर मेरे दिल का यह विरोध समझ आया जो कि बहुत दिनों के दूर रहा है। समझ उसे कहते हैं जो विपन्न-जनन करता हो। इसके अन्ते बापू है कि आप मेरे विपन्न को वह अन्ते और उसके आसरे भ्रम होने पर भी उत्तर विचार करेंगे। १९२० में आरम्भ और उच्चन वृद्धिवाचक देख कर वे विचार मेरे दिल में उठे हैं। फिर मैं गये—नीच नीच में आते आते रहते। पर कुछ दिनों के तो उन्हीं मेरे दिल में बर बना दिया है और राज्य परिवर्तन आपका बरतने उनके उच्चन का आर्थिक निमित्त हुआ है।

यहाँ का चारा स्टेशन एक सिरे के दूसरे सिरे तक कैदियों की तरह कटती हुई तन्त्रों बापू करनेका स्वयंसेवकों के बचावका मरा हुआ था, यहाँ का चारा बापूयक क्षति काति के होवें और दाक्षिण्य के स्वयं के मूलता था, यहाँ उनकी तन्त्र का स्थान बरतने को देने की आपकी सहाय था ईश्वर पादरियों को सहाय की तरह विच्छेद अप्राप्तिक न की ? आपकी तो क्या प्राचीन क्षति को तरह दाक्षिण्य को अधिक सहा माहान, क्षति को आरंभ क्षति, बैर को बैर्य अपने की सहाय न रहे बाहिर ? माहान का विच्छेद पोषी या कष्ट, क्षति का तन्त्र और बैर्य का बरतना था एक है। आप को के अपने को लुगाहा था विच्छेद कष्टमें मैं अपना और बापूय बापूय बना अपनी बाति की स्वाभाविक क्षति के प्रति आपकी सहायरी है। पर आपके उच्चन वर्णधर्म के मानने बापू किन्तु की माहानों और क्षति के उन्हीं स्वाभाविक क्षतिमें लुगा कर बैर्य-यन्तें अविकार करने के लिए क्यों इतना आग्रह करता बापूय ? क्या बैर्य-यन्तें को स्वीकार किसे बिना नाम क्षति गरीबों की रक्षा और सेवा नहीं कर सकते ?

आरतपूर्ण के महापुरुषों ने तो हर क्षति को स्वयं के अन्तः-कार स्वयं का ही उन्हीं इतना किया है। बापूय पर—यह इस समाज यन्तों को ताक पर रख कर चारे राष्ट्र को बैर्य-क्षति अविकार करने का उन्हीं देने कने हैं। बैर्य-यन्तें

का उच्चारण आप शीघ्र से कीजिए; पर क्या कर के प्राणियों और क्षमियों को पीछे न बचीदिए। आप अपनी जाति को शीघ्र से आध्यात्मिक बनाइए; परन्तु बुद्धी जातिवादी को अपने विमूर्ति-मन के दुष्ट कर के लुकाहा और दुनिया बनाकर उन्हें दुनियावासी क्यों बना दायते हैं? मेरी राय में तो आपके आश्रम के विनोदा और बाबूदेवरा आपके बजाये आध्यात्मिक लुकाहा की भेषका यदि कुछ आश्रम रखें होते और अपनी सेवा का पूरे विकास किया जाता तो उनके द्वारा राष्ट्र की अधिक सेवा हुई होती।”

यह पत्र मैंने पूरा नहीं दिया है—हां उसका चार साय कर दे दिया है। जो हिस्सा नहीं दिया गया है वह पूर्णिक अंग का भाग्य-भाग है। प्र. के. विद्या का. जन्म दिवस—१९०५ में हुआ है और वे उसका श्राव भी रखते हैं। मेरा भी यही हाल है। बरबे को मैंने सिद्ध सिद्ध धर्म-मतों के भी लंघन किया है। इसलिए मेरा यह कथना था कि उसके बारे में सुप्रसक्त मित्रों की मजबूती नहीं होनी। पर ऐसा न हुआ। के. विद्या कहती हैं कि मैं अकेली ही बरबे के खिलाफ नहीं हूँ। इसलिए मुझे उचित है कि औरके के साथ मैं उनकी हलीकों पर विचार करूं। १९०५ के मैंने प्र. के. विद्या का. जन्म दिवस के अपने अनुभवों के मैंने यह बताया कि संसारियों पर बहुतेरी टीका-टिप्पणियाँ इस कारण से होती हैं कि लोग अपने प्रतिपक्षी के बहानों को पूरी तरह नहीं समझते हैं। प्रस्तुत विषय में यदि के. विद्या इस एक बात को अपने ध्यान में रखती कि जरूरत का वैराग्य मैंने अकेले हिन्दुओं को नहीं दिया है; बल्कि ब्रिज, मुत्सदायमा तयामा सात-सातियों को दिया है—फिर वे चाहे ली हों या प्रुष और चाहे बुद्धका हो, पारसी हो, ईसाई हो, बहुरी हो, सिक्ख हो, या और कोई हों—किन्हीं अपने की हिन्दुत्वता भी मानते हों—तो मैं इस तरह ब. विद्या हूँ। उस अवस्था में वे इस अवस्था पर पहुँचती कि मैंने भारत के लोगों के सामने ऐसी चीज सेवा की है, कि जो न बुरा उनके विविध धर्मों के संघर्ष में नहीं आती, बल्कि बहुलत एकता बनकर बिना गया है तहाँ तक चले उनके धर्म का और हिन्दु-धर्म दोनों के तो नहीं था। जाति का तब और गौरव बढ़ा है। इसलिए मेरा मान्य है कि मेरा विचार धर्म-संस्कार को माने वाला नहीं, बल्कि धर्म-संश्लेष करने वाला है। मैं किसी से यह नहीं कहता कि आप अपने परंपरागत धर्म-धर्म को छोड़ दीजिए; हाँ, मैं हर मजहबवालों के यह बचन कहता हूँ कि अपने कुहरती धर्म के साथ साथ बरबे को भी सामिक कर लीजिए। काठियावाड़ के राज्यत इस बात को मानते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप यह चाहते हैं। कि इन अपनी तकवारें छोड़ दें? मैंने कहा, नहीं, मैं यह नहीं चाहता। बल्कि मुझसे मैंने पूछा कि क्या आप कि बरबे का आप लोग तकवार के काम में तबतक मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने पास ऐसी तकवार रखें जो कभी दया न दे। हाँ, मैंने उनसे यह बचन कहा कि मेरा आदर्श राज्यत तो यह है जो बिना ही तकवार के अपनी रक्षा करे और जो बिना दूसरे पर प्रहार देने अपनी जगह पर खड़े खड़े प्राण त्याग दे। तकवार तो हमसे कोई चीज बचता है पर बिना कार किने प्राण विचरन करने की भीरता हम से कोई नहीं चीन बचता। पर यह तो सुखी बात हुई। मेरे प्रयोगों की पूर्ति के लिए तो इतना ही विचारना काफी है कि राज्यतों को मित्रों को रक्षा करने से अपने कर्तव्य को छोड़ने की जरूरत नहीं बताई गई। और मैं यही चाहता हूँ कि आश्रम लोग अपने अध्यात्म-धर्म को त्याग दें। मैंने तो किसी एकसे अपना हो कहा है कि वे पवित्र धर्म-विद्या को यदि अपना लेंगे तो अधिक योग्य अध्यात्म होंगे। विनोदा और बाबूदेवने

सुत्कार, लुकाहा और गंधी बन कर, अपने को योग्यतर आश्रम बना लिया है। नन का हान अब अधिक परिपक्व हो गया है। आश्रम यह है जो प्रज्ञा को जानता हो। मेरे ये दोनों बापों आश्रम ईश्वर के अधिक समुचित पुरुष मने हैं; क्योंकि कि उन्हें जात के बाजों बुद्धापीठित लोगों की हाकत पर पुनः हुआ है और उन्होंने बरबे के प्रज्ञा उनकी आत्मा के अपनी आत्मा को निकाल दिया है। ईश्वरीय ज्ञान पुस्तकों के नहीं निकल सकता। उसे तो हम बुरा अपने ही अन्तर अनुभव कर सकते हैं। पुस्तक बहुत है बहुत हुआ तो कुछ हल तक सहायता से सकती है—मगर तो वह बाधक ही होती है। एक विद्वान् आश्रम को एक ईश्वर-परायण बहने से आश्रम कीजना गया था।

अच्छा तो यह वर्णन क्या लोग हैं? वे ऐसे विभाग नहीं हैं जिसका एक बहने के कुछ भी लक्षण न हो। मेरी राय में तो यह एक वैज्ञानिक तथ्य की प्रकट करता है—कि बाप ईश्वर उसे मानते हों या न मानते हों। आश्रम का कर्म एक-मात्र अध्यात्म नहीं। यह उसका प्रधान कर्म है। पर जो आश्रम करीब यह (सांसारिक धर्म) के इस्कार करता है; उसे लोग नहीं कहेंगे। हमारे प्राचीन जरायवादी यदि बहने काटते थे, तो बराते थे और कहते भी थे। पर उनके जीवन का प्रधान कार्य था राज्य की सेवा। इसी प्रकार विद्या-विद्यीय राज्यत किसी काम का न होता था—फिर बाल-विद्या में चाहे चित्ता की विद्युत धर्मों न हो। और वैद्य विद्या अपने काम बकाने कायक भद्र-हान के बह राज्य के प्रभाव होगा जो कि काम के वैज्ञानों की तरह फिर वे परब के हो या पवित्र थे, समाज के बह को सुदृष्ट रहता है। ऐसे लोग गीता-मत के अनुसार बिके अपने ही किने जीने चाहे और गायतरी और रौरव तरक के अधिकांश हैं। बरबे का राज्य ही यह है कि हरएक के विष में अपने कर्तव्य की स्मृति आसत हो जाय। यह हरएक को अपना धर्म या कर्तका अच्छी तरह जाना चलने का काम नहीं होता है। जब सचुप्र शांत हो नच बहाण का काम हो; ठीक भंटा रहता है। पर जब यह एक बोर एकाम में एक जाता है और बहने लगता है तब उस राज्य को लोगों के प्राण बचाने में सहायता देना पड़ती है—वही एक समय जब के सामयिक कार्य हो जाता है। हमें एक बात और याद रखनी चाहिए। घारे संसार के साथ मैं भारत भी आज जलद्वार्या व्यापार-की काल-धर्म के काम में संघ रहा है यह सब कुलद्वार विचारियों का राज्य हो रहा है जो कि नमवर काम करने का शाना करते हैं। सचने बचने के उसे बुझाने के लिए हिन्दुस्तान के तयाम आश्रमों को सारी विद्या—बुद्धि और साधन-सामग्री काम देनी पड़ेगी। इसलिए सचने पवित्रों और वैज्ञानिकों को अपनी तयाम बिना और सच-कोशल को व्यापारिक आगच्छकताओं में कर्म करना होगा। इसलिए उन्हें बरबाद शतमा धीककर रोज उसे बकाना ही होगा—तभी वे सचने के साथ अपने धर्म का प्राणन कर सकेंगे।

और मैं मुझे उस लोगों के लिए जो नीति और रणमत के साथ अपनी नीतिका व्यवस्था चाहते हैं हाथ-मुआई की विचारित करने में कुछ संकोच होता है। उन आश्रमों, क्षमियों तथा बहने लोगों को जो कि आत्मिक अपने परंपरागत धर्मों को छोड़ कर धर्म करने के पीछे पावक हो रहे हैं, लुकाहा का विस्वास (मन के किने) और प्राणाधिक काम नच करता हूँ और उन्हें निर्भय हुआ हूँ कि जानो, फिर के अपने अपने धर्म-धर्म को अपनाओ, और करने के जो कुछ कामवाणी हो उठी पर समुद्र रहे। विद्य प्रकर कामा, नीमा, सोमा आदि सब जातियों और मजहबों के लिए सामान्य है वही तरह अमलक यह संस्कार, धर्मोपदेश और और

उपका कल-सम्बन्ध संगठनित कायम है तबतक कताई भी किमा मुस्तफका हरकत के लिए सामान्य होना चाहिए। इसी कारण मेरा अब उपाय सर्वोत्तर बनाने का अर्थात् अधिक लोकमाल पैदा करने का नहीं, अधिक वर्गोन्मुख-स्वाभाव का अर्थात् लोकमाल को मुफ्तान बनाने का है।

(२०६)

सोहनबास करमन्धव गांधी

प्रश्नोत्तरी

अधहोत्र का अन्वयन करनेवाले एक दिन न कितन हो सवाल पूछे हैं। वे कितने ही लोगों को उपनोमी हो सकते हैं। इसलिए और उनके बचान-उपहित यहाँ देता हूँ—

४०—हमारा विरोध व्यक्तिगतों के साथ नहीं 'विल्टम' के साथ है। यहाँ विल्टम का क्या अर्थ है? समुदाय, पद्धति या संस्कृति?

४०—समुदाय हरमिम नहीं। पद्धति जरूर है और जहाँ तक संस्कृति उल्लेख किए बिना विचार को नहीं तक संस्कृति भी।

४०—'जबहस्त का ठेगा विर पर' नामक कंठ में आरने लिखा है कि हर संकरुन मातर के साथ को अन्याय हुआ है उसके इस राजवत्तलन का मुदाई अधिक स्पष्ट हो गई। इस महासमिति के वर्गी को लिखते हैं कि "अदायता और पाठ्याकाशों को तरफ कियाव होवे हुए भी यदि हम उनका विरोध करते हैं हमारा विरोध पद्धति के साथ नहीं बल्कि व्यक्तियों के साथ होगा। .....मेरा स्वराज तो है हमारी संस्कृति के प्राण को अक्षुण्ण रहना।" इन बातों पर विचार करते हुए पहले में 'गोरो को सरकार की' व्यक्ति दिखाई देती है और दूसरे में संस्कृति पर अक्षर है।

४०—नहीं, जरूर ही ऐसा नहीं है। हर संकरुन का न्यायाधीश विरोध राजनीति का अन्वयन होने के कारण उसके ज़रूरी वृद्धि स्पष्ट न्याय न हो सका। इस हिन्दुस्तान में देखते हैं कि वर्तमान राजवत्तलन में काम करने वाले हिन्दुस्तानी न्यायाधीशों के मानमान के मोह पर न्याय भी भ्रष्टा नहीं रह सकते। यह जरूर नहीं, बल्कि प्रणाली का दोष है। मामूली आदमी अपने बाहुबल की शीमा को बांध ही नहीं सकता। जो काम सकता है वह स्वयं पद्धति में एक छन्दे के लिए नहीं उद्यम करता। अधहोत्र उन इसी तल की दिखा देता है। मैंने तो जितनी ही बार कहा है कि यदि वर्तमान प्रणाली कायम रहे और उसमें तमाम अधिकारी हिन्दुस्तानी हो तो भी वह मर किए स्वाभ्य है।

४०—मैं समझता हूँ कि अधहोत्र की उत्पत्ति हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए नहीं (संस्कृति की रक्षा उसका अन्वयन पर एक बड़े ब अधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम हो) बल्कि हमारे मान-मौरस की रक्षा के लिए ही है।

४०—हमारे मान-मौरस पर को हमका होता था वह प्रत्यक्ष था। इसलिए उसकी रक्षा करना आवश्यक हुए-जरूर था। पर मान-मौरस हमारी संस्कृति में छिपा हुआ था। अब अब कि मान-मौरस की रक्षा न होवे हुए भी सरकार की अदायता और पाठ्याकाशों आदि का मोह फिर उठने का भय दिखाई देता है, तब उसमें संस्कृति पर हमें बाधा कितना हमका हम कोक कर बताते हैं। ऐसी वस्तुतः एकोई मान-बुल कर नहीं की जाती। परिस्थिति उन्हें उत्पन्न करती है। अगर और गहरा विचार करें तो मान-मौरस, संस्कृति, पद्धति आदि लक्ष्यों का परस्पर निकट संबंध दिखाई दे सकता है। और हम सब का मूल एक ही बात में है।

४०—मुझे यह निश्चय नहीं हुआ कि अरकाई अदायकों में कोई बात कल को विचारता है। फिर भी मैं अपने जैसी की परिवाद नहीं न के कारणों। क्योंकि वह सब विदेशी सरकार की अदायक है को हमपर मुख्य गुनाहारी है। वही अकार मौलका विद्या-पद्धति

में गुराई न देखते बाके आदमी को भी उनका अधिकार करना चाहिए। सरकार अस्तकाल की दवा कितनी ही अच्छी हो, उपमिष का प्रबन्ध सराहनीय हो तो भी अन्वयनोपमिषों को हमने काम न उठाया चाहिए।

४०—जिन लोगों ने अदायकों और पाठ्याकाशों में हमका ही दोष देना है कि वे नेतरी की हैं उन्हें अवश्योग कठिम हो सका है। इस गुराई की सब संरचना के परानी होने में नहीं। बल्कि उनके अधिक पद्धति के बग होने में है। इस व्यव पद्धति की व्यवस्था की जरूरत है; क्योंकि प्रवर्तकों के विद्या-पद्धति व्यवस्था का प्रयोग किया है। मुझे सरकार की विद्या-पद्धति में भी दोष दिखाई देता है। पर वह मेरे विरोध का कारण नहीं है। मेरा विरोध साधन-पद्धत के साथ है—वह पद्धति कि जिसमें राज्यकर्ता का आर्थिक स्वाभ्य प्रभाव-पर रहता है और इस कारण जिसमें भय या नीति को योग स्थान मिलता है; वह पद्धति कि जिसमें राज्यकर्ता अपने आर्थिक काम की रक्षा के लिए बाजारवादी स्वयं में नहीं दिखते; एक भी पाप करते नहीं उठनाते—नहीं करते। यदि यह पद्धति ऐसी स्वाभ्यम न होती तो भारती की राज्य नेर पद्धत का मोका हो न जाता। इस वकी की सपने की कबोटी यह है—कई कोविद कि वह सरकार पंजाब के इत्याकाश का प्रायचित कर के, बिस्वा कपडे का आना बंद कर दे, काही को उत्तेजना दे, अकीम-छात्र का पर निदा दें, उसका उध को बंदी कर्म बन्द कर दें, हिन्द-मुसलमान-एकता को अपना कर्तव्य प्रमत्त तथा अस्मान्य बातों में लोकमत का आदर करें तो उनका विरोध कीव करेगा और यदि करे तो उन्हें कौन खूबगा? फिर वृत्ती बातों में खडिब होत हुए भी इस प्रवर्तित अदायकों और पाठ्याकाशों का अधिकार न करेंगे। एकोई स्वाभ्यम राज्यनीति आधुनिक या वकीली संस्कृति के मूल में स्थित है। पर इस प्रकार जो गुराई में नहीं उतरना चाहते उनका विरोध प्राप्त करने के लिए उस संस्कृति का स्पष्ट परिणाम स्पष्ट सरकार की बाबरकारी है।

४०—आप लिखते हैं कि सरकार की राज्यनीति का उल्लेख है हमें जंगली बनाता। जहाँ हम जंगली हुए नहीं कि सुरत हमारे राज्यकर्ता हमारे हाथों में राज्य की बागदोर खुली के सोंच बेंनेऔर हमें अपने आधिकारिक बना रखेंगे। क्या अंगरेज लोग इतने किल्लेबाज आब के नहीं रह रहे हैं? जिसे आप उसका दोष बताते हैं उसी को वे पुकार पुकार कर उसका पुत्र बताते हैं। यदि हम सौचित्यम वाक-वाक उभूल कर से तो क्या अंगरेज लोग वहाँ के बने मानने? इस उनक मतवादे आधुनिक विमल होत है। हमें और हमारे वर्गों की संस्कृति एक ही है। फिर भी उनमें बावदे होते ही हैं वा नहीं? मैं तो कहता हूँ कि संस्कृति एक है इतनीही समझे होते हैं।

४०—इसमें बहुतेरी बातों का समावेश हो गया है। यदि हम जंगली हो जायेंगे तो हम बागोबाजी नहीं रह सकेंगे। आधुनिक संस्कृति परिणाम में जबरदस्ती और अमान्य है। हमारे जंगली होने का अर्थ है दुनिया को कूटनी की पद्धति को स्वीकार करना—फिर हम किसानों की हाउस की और कारखानों करिये और पद्धत-मक को अपनी हस्ती का आधार बनायेंगे। ऐसा करने पर उसका ज्ये अधिक हमी प्रकार रहेगा। ऐसा होने पर उन्हें हमारी कोई धिक्कानत न रहेगी। हमारी अस्त-तः सब वह बागोबी तो हम हमें के एक जारी के जारी करीदार हो जायेंगे। हमें और हमें की कड़ाई नहीं इसी संस्कृति का निमग्न में उत्पन्न फल है। तोभी निमग्न राष्ट्रीय के काम उठाना चाहते हैं और दोहों कपादह के कपादह विद्या बागते है इतने कर पडे। पर उनके और हमारे संग्राम में भारी कैद है। इसका मुकाबला बराबरी बाकों का बा और उद्यम मान-मौरस की

कच्चा प्रयोग करने की विद्या विवे किता मुद्रकार नहीं। इसी प्रकार जिस सर्वसाधारण-समाज के उत्पादनात् पर हमारे देश की चिन्तित नदी की गई है उन्हें भी मुद्रकार रहने की अपरत शिक्षाएँ दे ली उन्हे सज्जन करना सम्भव है। हमारे देशांत में का कर कोई सखी मजिदारा मजदूर बंद करने के लिए कलसी Buckery कोले की मुझे आशा है कि सारा समझ रहे कच्चा का विरोध करेगा। यह विरोध विजना सरकार है उतना ही मेरा जिक-विरोध भी सरकार है, यदि मिले सर्वसाधारण के हित में माफक होती हो।

(नं. ६)

मोहनदास करमचंद गांधी

बाद के लिए

जब वही पाराधना के चरम थी एम. के. आचार्य ने मुझे कुछी चिट्ठी लिखी, मैंने उनके द्वारा किया था कि 'नव इंडिया' में कच्चा बनाए देने की मैं कोशिश करूँगा। मुझे अफसोस है कि मैं इससे पहले क्या न के कच्चा। उस चिट्ठी को जब गौर से पढ़ने के बाद मेरा लगाव है कि मत-मेरे के लिए बहुत कष्ट नहीं रहती। मेरी यह सुझावशीली है कि अपने प्रतिपक्षी के दृष्टिबिन्दु के मैं पारदर्शी को देख सकता हूँ और उस दर तक उनके विचारों में भी शरीक हो सकता हूँ। और यह मेरी सचशीली है कि मैं उन्हें मेरे दृष्टिबिन्दु के देखने के लिए समझाने में कसब नहीं होता हूँ। अगर मैं ऐसा कर सकता तो मतभेद होते हुए भी हमारे बीच अच्छा सम्बन्ध हो सकता था।

अवश्योग के कारण और मूल के विषय में मेरे और भी आचार्य के बीच ठीक ठीक मतभेद है। लेकिन महात्मा के प्रस्तावों को तैयार करने में मेरा और उनका मतभेद है। मेरा समझ है कि इस रास्ते के साथ इतनाक है कि महासमिति के सामने ऐसा मेरे प्रस्तावों का प्राक्कन महात्मा के प्रस्तावों के अन्तर्गत के आगे बढ जाता है। लेकिन तब से (हमें कच्चा चाहिए) कान्ही में बहुतेरा पानी बह चुका है। मैं उन्हें पहले को महासमिति के प्रस्तावों पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ; उन्हें इस प्राक्कन की छाया अन्तर्गत दिखाई देगी। मेरा लगाव था, कि सविनय-अंग की तैयारी के लिए कच्चा अस्मात्कार करना अनिवार्य समझा जाता है। प्रस्तावों में यह बात बार बार कही गई है। आखिरी महासमिति में बहुत-सी बातों का पूर्ण विरोध किया गया था, लेकिन इस प्राक्कन के विरुद्ध एक सम्मेलन भी नहीं हुआ गया था। क्योंकि हर एक ने सविनय अंग के लिए करने को परख हो के आवश्यक मान लिया था। मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ प्राक्कन को पेश करके ठीक ही किया था। कलके पुणों के विचारों के तो मैं अपना यह विचार करता हूँ कि अस्मात्कार दस्ता आवश्यक न होगी तब तक समझा के अर्थ में स्वराज्य नहीं हो सकता। यह सच है कि हम लोग परदेसी सत्ता के अधीन होने के पहले चाहते तो थे लेकिन सब कुछ हम अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेविका को नहीं जानते थे। क्या हम अस्मात्कार यात्रा की प्रारंभ करने अस्मात्कार अपने अन्तर्गत कराने नहीं कर सकते हैं? क्या वे कराना हो जाते हैं तभी उनकी और छद्म यात्रा की अपरत इस धमक सकते हैं। पाले को फिर अपमान के धानी होते हैं बहुधा संकट, बहुधा-का बहुधा, बहुत से ऐसे को बचत और उम्माद करता मैं विचारण होता और अंतर्गत के आत्मन का हद जाता। इसलिए जब कोई मुझे पाले के स्वराज्य स्थापित करने की संभावना के बारे में समझ करता है तो मुझे 'का आचार्य' होता है। मुझे यह अपने की अपरत नहीं है कि मैंने स्वराज्य पाले के लिए हर राज्य को हर राज्य में कच्चा बनाया आवश्यक नहीं

बताना है। भी आचार्य देखें कि उन्होंने पाले के विकास को दलीले पेश की हैं वे सब पूर्ण-रूप को देख की हैं जिसे मैंने कभी पेश नहीं किया है।

अब पाराधनाओं कीलिए। मैं कुछ हद तक पाराधनाओं की स्वयंसेविका के इन्कार नहीं करता। मेरा तो यही कहना है कि वे अन्तर्गत के लिए किसी भी अर्थ की नहीं हैं। और इसलिए कि महात्मा राष्ट्रीय रहे, उन्हें जरा के प्रतिनिधि ही होना चाहिए और ऐसा ही कार्यक्रम रखना चाहिए किसे अन्तर्गत नाम के पक्ष। इसीलिए मेरा यह कहना है कि प्रतिस्तर की दृष्टि ही काम्य रहने देना चाहिए। मेरे इस प्रस्ताव की सुझावों तो विश्व विद्या के हम नीचे उतर कर अन्तर्गत के साथ अपनेको एक कर देने उन्ही विद्या के महत्त्व की जा सकती है। इसीके अन्तर्गत और पाराधनावादी यदि उन्हे अन्तर्गत की नीति पर कसे जिसे मैं प्रतिपादन करता हूँ तो वे महात्मा के पदों का अनाक किसे बिना ही अन्तर्गत की अन्तर्गत सेवा कर सकते हैं और महात्मा में यह सकते हैं।

कार्यक्रम में कोई सुराई नहीं है। सुराई तो हमारे आपस के अविश्वास में, अदृष्टिमान में, कठाना के अभाव में और अविश्वास की अगहों के लिए प्रयत्न करने में ही है। यदि दोनों पक्ष सत्ता की बाह को बंधे और बंधन सेवा करना ही सीक लेंगे तो अन्तर्गत का कार्यक्रम हो एक-साज कच्चा कार्यक्रम स्थापित होगा। क्या यह सम्भव लुभिक है कि बहुत से पक्ष जो देश के प्रभाव में कम लगे हैं अन्तर्गतों, छात्राओं और पाराधनाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और वे अन्तर्गत की वक्तव्य, उन्हें बहिष्कार ही किसे कर रहे हैं। यदि इस को उनकी सेवा करना चाहते हैं सरकार के प्रभाव के पर रहेंगे तभी इस करोड़ आमवाधियों के लिए कुछ आशा बन सकती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक महान् देशभक्त के इस कथन का साथ लेंगे प्रत्यक्ष होगा कि 'मैं आपके कार्यक्रम में विश्वास नहीं करता हूँ; क्योंकि अन्तर्गत के संघर्ष में ऐसा मानना आवश्यक है कि मेरा नहीं है। वे जेब में था सच के सर आर्य इससे बहुत तो यह है कि मैं उन्हें किसे कहां के नेत्रा में सेवा कर नहीं सकी जाहिर बदा हूँ। यह सच है कि यह अन्तर्गत किसे ने होना किन्तु उन्हीं की वक्तव्य है। अब हम लोगों को जो अन्तर्गत को किसे आरम्भ है अन्तर्गत में अपने रंगे तभी आरम्भ करने के आधिक कष्ट होगी। तब आरम्भ में मुझे सरे कोनों का और शुक्रानों का पेश नहीं, अन्तर्गत मनुष्यों का स्वतंत्र पक्ष होगा। उस मिन को मैंने कहा कि यदि मैं अन्तर्गत के स्वीकार कर सकता तो उनकी दृष्टि का-बनायी। लेकिन सब हम एक दूसरे का पक्ष स्वीकार नहीं कर सकते थे तो हमारा मतभेद कायम रहा। हमने एक दूसरे के अन्तर्गत को आरम्भ दृष्टि से देखा और मिन की तरह छरा हुए। मुझे तो ओटे से ओटे देखावशी के साथ था तो दृष्टि जाना चाहिए था तैर कर पार होना चाहिए। यदि भी आचार्य मेरे इस स्थिति का अनुभव करने के लिए समझाने जा सकते हैं तो वे मुझे १९२० में सेवा कायमे सेवा ही आज भी पालेंगे।

(नं. ६)

मोहनदास करमचंद गांधी

एजेंटों की अजरत है

अब भी गांधीजी सुझाव करने लगे। उनके राष्ट्रीय क्षेत्रों का नांव नांव में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-नवजीवन" के एजेंटों की हर कल्प और बाहर में वक्तव्य है।

अवस्थापक

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, भाद्रपद वदी ११, संवत् १९८१

शिक्षकों की दशा

एक बिके में चौदह राष्ट्रीय शालाओं में से सात बन्द हो गई हैं। शेष बन्द होने की तैयारी में हैं। और शिक्षाविदों की संख्या तो हजार से बढकर पाँचसौ रह गई है। इन पाठशालाओं में से एक शाला के प्रधान शिक्षक पाठशालाओं की गिरी हालत का चित्र चित्रित करते लिखते हैं—

“यदि सब कहें तो, राष्ट्रीय शालाओं के बहुतेरे शिक्षकों की हालत देखी हो गई है कि अपने अन्ध-धेर रहने वाले परिवार का और जीवन बचने के जोर का विचार करते हुए उनका दिवस बहल जाता है। और मनमें ऐसा अन्धशा होये लगता है कि इतने कर्मचार गणिक के लिए इतना कष्ट-सहन करना अलम्बनी है या वैयक्तिकी ? और यह भी खयाल होता है कि मुझे रहकर शिक्षक का काम करने के बन्ने बुरे तरीके से रेल की सेवा करना क्या अधिक ठीक नहीं है ? मुझे यहाँ यह कह देना चाहिए कि इ-में के कितने ही शिक्षकों ने देश-माता की पुकार पर काम कर के जो कपड़े जोड़ी थी, अधिक बेतन वाली भी।”

इस दुःख-कथा से हर जाने की ज़रूरत नहीं। अपार संकट के कल-लपक ही राष्ट्रीय-विभाग होता है। या तो हमें सफल बनने में सक्षमता की तरह शिक्षक को बचाव चाहिए और स्वेच्छाकारी सेविक बन्ना के साथ होना चाहिए तथा अति दूरदर्शी अविषय में प्रभावसाक राज्य स्थापित करने की आशा रखनी चाहिए; या फिर स्वयं स्वामयिक रीति से, बिना स्वयं किये, कष्ट-सहन करके स्वराज्यप्राप्त, आत्मबलमान-पूर्ण राष्ट्र निर्माण करना चाहिए। पर-जेष्ठक शिक्षक किन दुःखों का भोग करते हैं उन्हें ध्यान रखते ही हम अपने सामने उपस्थित कठिनाईयों का निपटारा कर सकते हैं। ये कष्ट-सहन ही स्वराज्य की सभी ताकत है। देश सारा गालकों के मत्ता पिताओं का नहीं है। ये तो हमारी परिस्थिति के संकेत हैं। हम सभी हर तरह की कठिनाईयों की ठोकर मार के अनवरत कार्य करते का गुण प्राप्त नहीं कर पाये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा का जारा तन बिच केन्द्र के आस-पास घूमना चाहिए वह शिक्षकों का काम हुआ है। यदि यह केन्द्र स्थानों में तो शारा तन उलट-पुलट हो गया। परन्तु हमारे शिक्षकों लोग अनुभव हीन थे। उन राष्ट्रीय स्वयंसेविका का अनुगम जोरित करने के लिए आ गयेक और बाधक कर्तृत्वस्थिति न थी। उनमें आज व्यवस्था-चाँक नहीं, एकाग्रता और आत्मसाधन की क्षमता नहीं। हर काम कर्मकर्ता सेवा के एक क्षेत्र में विभाजित होने के बन्ने समग्र कार्यों में टांग अडकते रहे हैं और इसका फल यह हुआ है कि वे कोई भी काम ठीक ठीक न कर पाये हैं। पर यह कल्पितार्थ है। इस खेल के हम बने खिलाड़ी हैं। हमारे राज्यकर्ताओं ने हमें कारकुनी की हो तालीम दी है और ऐसा काम हमें छोड़ा है जिसमें न कुछ धन्यता पके न कुछ स्वतन्त्र रूप से करना पके। परन्तु पुरानी परिणती बदलती जा रही है। ऐसा मायूम हुआ कि हमने आरम्भिक अवस्था में यदि विशुद्ध शिक्षक नहीं तो ठीक ठीक काम किया। अब यह सुप्रभात का बैग बंद हो गया है और कार्यभारिक भावना की नयी न विच्छे के कारण मरुत उन्हीं पीयों के टिक रहने की आशा रही है जो कि पहले ही से मरुत थे। जो पाठशालाओं और शिक्षक

अमीतक अन्तक बने हुए हैं वे आशा है कि सब और तेजस्वी भी होंगे। उन्हें निराह के लिए घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। और अगर वे प्राथमिक कार्यकर्ता होंगे तो ऐसा करते हुए उन्हें खर्च खाने की ज़रूरत नहीं।

प्राथमिक शिक्षक के कुछ खास खास समल पड़े हैं। वे सर्व साधारण के लिए उपरनी हैं। इसलिए अभाव-सहित बर्बाद होता है—

घ०—बहुते जाँचवाले कम के जोर से दबे हुए गरीब शिक्षकों को कार्केशों के मिहनतमें पर इन शालाओं के साथ अपना संबंध बहातक कायम रखना पड़ता है।

ख०—मौत की घड़ी तक। जिस तरह सिपाही तबतक मरता है जबतक वह नियम के दहीन न कर के या मरण के दर्शन कर के विषय न प्राप्त कर ले।

ग०—यदि की घड़ी ? लोग भी पाठशालाओं की परवा न करते हैं तो संघालकों को कबतक अतिशय आर्थिक हालत सह कर उन पाठशालाओं को बलाना चाहिए।

ज०—यदि लोगों को पाठशालाओं की कुछ मरन न पची हो तो उस पाठशाला को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। परन्तु जिन लोगों ने पाठशालाओं स्थापित की हैं उन्हें यदि शिक्ष के लक्ष्य की आनन्दकता न दिखाई है तो वे संघालकों की ही दोष दंगा।

घ०—शिक्षा को बन्द रखना और कार्यकर्ता लोगों का कष्ट-सहन करना एक साल तक, दो साल तक, बहुत हुआ तो तीन साल तक संभवनीय है; परन्तु यदि स्वराज्य की जड़ें नहीं तक जारी रहे तो फिर क्या करें ?

ख०—एक ही तान सात तक की कष्ट-सहन कर सकते हैं, उनमें तीस साल तक कष्ट-सहन की क्षमता आ आगनी।

ग०—यहाँ एक ही राष्ट्रीय पाठशाला न हो, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा पाने की इच्छा रखने वाले हमें गिन लखों का क्या होगा ?

ख०—अगर माता-पिता में सच्चा हृदय लक्षकों और लक्षियों में सुख हो तो उन्हें रास्ता अवश्य दिखाई देगा। शिक्षा केवल पाठशालाओं में, अथवा महान् अंगरेजी के ही द्वारा या शिक्षक पुरानी लरी के ही द्वारा मिल सकती है, यह भागना एक बहम है। वर्तमान हालत में तो कातना और कुनना लोखना ही कर्म-भेद सिद्धा है। और हमें मूल न जाना चाहिए कि अधिकांश माँओं में तो पाठशालाओं मिलकन रहे नहीं।

ख०—हमारे देश-भक्तों को वे पाठ कबतक ऐसे प्रस्ताव पाठ कराते रहेंगे कि जिनके पाने की कभी उन्हें इच्छा न हो ? सरकारी पाठशालाओं के बहिष्कार के लिए सब लोग राय देगे और हमें है हमें-मिने लोग अपने बालकों को राष्ट्रीय शालाओं में भेजेंगे।

ख०—जहाँ तक हम सबें उद्ये एक छुप भी अधिक नहीं। शिक्षा महासमिति में मेरी तयाग उखाई दली हेतु वे भी कि हम प्रस्तावों को कर के लक्ष्य पक्ष।

मुझे विश्वास है कि मैंने जो जराब लिखे हैं उनसे बहुतों को समतोष न होगा। परन्तु मैं करने का साहस करता हूँ कि यही अभाव सबे और आशाधिक है। हमें पाठशाला की शिक्षा के अभाव से देखी चाहिए। सरकारी पाठशालाओं की पति के लिए बर्बाद बर्बाद ज़नके बहिष्कार के लिए राष्ट्रीय पाठशालाओं की घारे देख को यदि न ज़रूरत हो तो बहिष्कार के प्रस्ताव में और बंधक कलना लक्ष्यी है। ऐसा करने के बाद जो कोई लोग बहिष्कार के पक्ष में रहने उन्हें मरावना के आशय में नहीं, बरिच लक्ष्यता राष्ट्रीय कार्कणें बला कर अपनी बहिष्कार की इच्छा-वृत्ति कभी होगी।

ये काममें नहीं चलेंगी वहाँ उनकी जरूरत होगी। यदि ऐसी एक भी शक्ता होगी तो भी वह इतना हुए बिना चली रहेगी। शक्ता के लिए विरामा बेगमी है।

(सं० ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

छोटी बातों की चिन्ता

एक कानून की प्रसिद्धा के सम्बन्धमें गान्ध के लिए छोटी से छोटी बात पर ध्यान रखने की जरूरत है। अंगरेजी में एक कहवात है "यदि हम बेसी की चिन्ता रखेंगे तो अन्धारी अपनी चिन्ता खर हो कर लैगी।" जो वैसे की परवा नहीं करता वह अपना काम नहीं बना सकता। यह बात हमारा सबेरे काजी पर चरितार्थ होती है। जब छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तभी बड़ी बातें गिनती हैं। बड़े कामों में यदि एक छोटी सी कसर रह जाय दा डीकी पर काम या उसमें थोड़े एक काम तो अन्तर यह बिगड़ जाता है।

स्वास्थ्य-सेवक को बचाने की हमारी समता की बाप दुमरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की समता से होती। यह समता हमें कानून की प्रसिद्धा की प्रेरणा करेगी। बचाने नियम से हम का कतना, एकत्र होना, सापेक्षता रखित में सज्जन ईश्वर होना, फिर वहाँ के सुकन समिति के पास जाता, वहाँ शक्ता ईश्वर होना, सबका एकिकरण होना और फिर खादी बनकर सबका विकास होना-इन बातों का लिखना तो आसान है, पर इनके करने के लिए समस्त प्रकार की तकियों की और बहुतेर काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी।

गान्ध अपनी विगामी रखने, और छोटी विरामा तदर्थक, तदर्थक भी थिका और जिना को गान्ध तथा प्रार्थनों की खादी मोड़ करे।

जहाँ हर एकदम अपने फर्क को समझता हो और उसे करना जानता हो वहाँ तो सब कुछ आसान होगा; परन्तु जहाँ जिम्मेवारी या ज्ञान न हो वहाँ प्रान्तीय समितियों का समान बातों की समझ रखनी होगी—

१-परसी का ईश्वर करना, उसे दुस्त करना और स्वराज होना।

२-सकल अर्थ और हीरे होने चाहिए।

३-बड़े डीठ और ऐसे राजा चाहिए जो मनुष्य के हैं।

४-नाम का प्रयोग करना।

५-क्यास बना करना, उसे उलटाना, पुनःपुनः और एमियां बनाकर जहाँ जरूरत हो वहाँ पहुँचाना और फिर लून इरडा करना।

जो लोग इस काम में दिक्कतली लेंगे उन्हें न तो स्पष्ट रूप समझने की जरूरत रहेगी, न टीका-टिप्पणियों की, और न दंड कहनी। न तो अपने काम में समन रहेंगे।

आइये यह है कि हर काम अपने लिए बरखा पैदा कर के, मोक्ष शीघ्र कर कयास के आये, उसे कोड़े, जुल्मे और एमो बना कर वाते। फिर सुत को फाँक कर, काफ़ी बना, ऊपर अपना नाम, मरवा, सुत का बरतन, बार और फाँक लिखकर स्पष्ट कर हर काम सापेक्ष समिति को मेज।

परन्तु जबतक हमारा कामकाज इस तरह तैयार न हो तबतक प्रसिद्धा समिति पर हमें से बहुतेरी बातों की जिम्मेवारी पड़ेगी। और इसके लिए एक या अधिक कानून बाँके उठाए भी थोड़े समय के लिए रखने पड़ेंगे।

यदि कानून बाँके अपनी साहाय में तैयार हो जायें तो हमारे पास काफी बख्शे न होंगे और हमने बख्शे तैयार होने में

कुछ समय बरकार होगा। फिर उससे किए काफ़ी सपने भी भी जरूरत रहेगी। अब हमने शुरू शुरू में शक्ता शुरू किया तब सबसे कठिनीय ने सुत, कानून की किरकी बख्शे। जब पहले पड़ने में उसे उनके हाथों में देखा तब मैं आनन्द-पूर्वक बख्शे देता था। पर उससे विषय में कुछ प्रस्ताव न की। फिर मैंने शुरू में माई मधुसूदास के हाथ में उसे देखा। ऊपर सुत कानून की कला कोखने की इच्छा हुई और मैंने थोड़ी-बहुत सीकी भी। बस उसी समय से वह मेरे दिक में बख्शे गई थी। उसकी नीमत बख्शे से बख्शे हो जाने हैं। उसे बनाने में भी बहुत बख्शे था दिकत नहीं लगती। यह एक मावरी बख्शे से जाया काम में सरती है। उसकी सुविधाओं की तो गिनती ही नहीं। जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। सुत एक-आ-बोर समस्त लिखता है। आम की ब्रह्म लोग गिरकी पर जमाक के लिए सुत कानून लेते जाते हैं। कितने ही मद्रवों के ऊपर से बख्शे मिलने आया करते हैं। मेरे बख्शे के जवाब में कुछ लोग बख्शे हैं परना नहीं, कंठे बख्शे हैं, सिमाने बख्शे नहीं। कितने ही मद्रवों में इतनी बख्शे नहीं रहती कि वहाँ बख्शे रखे जा सकें। ऐसी हालत में किरकी बख्शे काम की थोड़े हैं। ऊपर सुत कानून जो लोग जान जाते हैं उन्हें बख्शे कानून में दिकत नहीं हो सकती। अर्थात् कानून तो किरकी पर ही सीस लिया जा सकता है। और उस ऊपर तथा ठावे थोड़े के हमेशा ही बार सुत कानून आसान है। मैं आशा करता हूँ कि जिस बख्शे का संस्था के पास बख्शे न हो वे किरकी पर सुत कानून रहेंगे।

"एक एक किरकी के बाँध बन जाता है। एक एक बूँद से सम, भर जाता है।" इस कानून में बख्शे पक्का है। अन्धक एक बूँद किरकी काम नहीं जाता। एक किरकी किरकी बाँध नहीं बाँध सकती। परन्तु अनेकों बूँदों और किरकी का बख्शे हम बख्शे ही है। थोड़ी बख्शे बहुत लोगों के थोड़े परन्तु नियम-पूर्वक कानून में है। जिस प्रकार ईंटों के ढेर से सज्जन नहीं बन जाता, यह ता बख्शे गया-नियम लगाने और बख्शे से ही बनता है; उसी प्रकार नियम-पूर्वक कानून से ही यथार्थिय बख्शे करने से ही पोष खादी तैयार होती है।

आम तौरपर थोड़े थोड़े गान्धना जमाक बाँते हैं। मोरपीय महाभाग के समय ईंग्लैंड में काय-धामनी कम बख्शे गई थी। मैंने से खरी कलक हाक न की। आलू की कलक खबरे बख्शान थी। अतएव हर शहराती अपने पाँच-पचीस गम आनन में बख्शे लोने पर बख्शे किया गया था। एक आनन में कले अल पर तो बायप की एक कट्टर का भी पेट भर सकता ही; परन्तु हमारे आनन में थोड़े बख्शे को बख्शे अन्धक हो गई थी। उसी तरह अन्धक बख्शे बख्शे, और कुरती की बख्शे थी। दरजी उसके लिए शक्ता न थे। इसलिए उन लोगों के भी यह काम लिया जाता था किन्हीं कभी सुत-पाया हाथ में न लिया हो। सौधिरियों के लिए समान बादि रखते जाते थे। सिमाने बाँके की तैयारी की गई थी। और सब प्रकार हमारी स्वयंसेवक ओ लुट्टे में न जा सकते थे और किन्हीं मोटा बहुत भी समन बन रहता था, उनसे ऐसा काम केवर लोको देखाव के सुबब और कुरते आदि सुत तैयार किये गये थे। एक आदमी की निहत्य की कोमत कुछ नहीं। पर एक समुदाय को एक ही तरह की हुई निहत्य से उस समय छोले से अधिक काम दिया। नए कामों बख्शे, सिद्धांत, बख्शे, की, सुत सब कामिक होते थे और उसमें बख्शेमान भावने थे। पाठक ध्यान न बख्शे हों कि बख्शे खरीदिये देवी की खरीद नहीं और मैं भी था। हमारे

कि मैं यह भाव न पैदा हुआ कि यह काम तो दरी की है।
अमीर-बख्शानों ने उसे करने दलने के लीबा न माना। आम
करका कालने वाले की लुंही घटाते हुए अब मैं किसी पड़े-पिसे
आदमी की देखाता हूँ तब मुझे अपना रुझाई का अनुभव यह
आ जाता है। जब इस समय और उस समय की तुलना करता
हूँ, तब देखाता हूँ कि हिन्दुस्तान में सुखन बामागिक को मिटाने के
लिए जिसकी जरूरत सब लोगों के कानने की है उसी उस
मर्मकर कदमों के समय लोगों के जाल स्वयंसेवक के सुखबन्द
बमाने और करता सीने की नहीं थी।

(नवजीवन)

मीथुनदास करमचंद नाथी

मेरा कण्ठ

एक सुखसमाज भाई लिखते हैं:—

मैंने आपको मरिचार् स्टेशन पर जो मतवा देखा है और
सुखसमाज के मोर्चे पर आपको तबरीर "जाने-बखोदे" में
देखी। उन्हे सामान्य हुआ कि आपने कण्ठ नामी कमीट पढ़ाने
का विषय रक्खा है। भारत में करोड़ों आदमियों को एक जब
परा कामा भी नहीं मिलता है और वे बिना बल के गंगे किलते
हैं, यह स्थिति का इयाल करते आपने यह पोशाक बाण किया
होया, देखा मेरा बवाल है। आपकी सत्य साम्यता पर मुझे
शंका नहीं करना है; मेरी तो यह आर्ज है कि ऐसा पोशाक मर्यादा
और सम्भता के अनुसार नहीं है। इसलिये आप अपना पढ़ने का
पोशाक ही पहनें। जैसे सुख बने अथवा मेरी आपने रणों के
लिए और आपने साथ बर्बाद करने के लिए आते हैं। लोगों के
अन्ते बर्बाद और सम्भता की बहुत जरूरत रहती है। आपको
यह मिशन कामना चाहिए और समाना चाहिए कि हिन्दुस्तान के
हरेक आदमी के लिए जोरी करता (गले में पड़ीकर-छुकी गरदन
का नहीं) और होती या बामाना और बरक (जुता) इतना
पोशाक होना जरूरी है। भारत-वंशानों को दो मतवा पूरा जाने
को और इतना ही पोशाक मिले तो वह अंतोपकारक है। ऐसा
मानने के लिए और ऐसी साम्यता के भाव अपना पढ़ने का ही
पोशाक धारण करते कण्ठ का कमीट जो मर्यादा-रहित दिखाई
देती है उसे बर्द करने की आवश्यकता है।"

यह पत्र पढ़ा है देखा ही मैंने दे रिया है। दूसरे सुखसमाज
वाले और कितने ही हिन्दू-आदमी को भी जैसी इस भाई को संका
हूँ है मेरी ही संका हूँ होगी। यह जान कर मैंने इस पत्र का
बचाव देने की हिम्मत की है। सुद समाज के संबंध रखने वाले
कितने ही पत्र आते हैं। डेडिन उनमें बारे में बर्बाद करना व्यर्थ
काम कर "नवजीवन" में मैं उनको बर्बाद नहीं करता हूँ। पर इस
पत्र में कितनी ही मुझे है जिम्मा बताना मैं आवश्यक समझता हूँ।

मेरे कण्ठ पढ़ाने का सब टीकाकार ने ठीक ठीक समझ लिया
है। उस कारण को बर्द करने के लिए बिना शरारत के दूसरा
रास्ता नहीं है। हिन्दुस्तानी आर्ध-मध्य शरारत प्राप्त करने मेरे
इस कण्ठ को उतार सकते हैं। या ईश्वर मुझे ऐसा कमजोर कर दे
कि मुझे बर्बाद कण्ठों के बिना बल ही न सक तो यह उत्तर सकता
है। मुझ में कण्ठ पढ़ाने के बल सब मुझे बर्द कर या कि इसपर
अवभता का आरोप होगा। किन्तु मेरा जीवन जिस दिशा में बर्द
रहा है उसका विचार करते हुए मुझे बड़ी ठीक साम्य हुआ कि
मैं बर्द अवभता को बर्दाश्त करने का प्रयास हूँ। मैं इसेआ जाने
सुखसमाज मिश्रों के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहता हूँ।
मुझे अपनी कण्ठ बर्दाश्त है। पोशाक बर्दाश्त के पहले मैंने एक
मिन के साथ करका भी की। उन्होंने मेरे इस विचार को पसंद किया

और इसके मुझे बहुत हिम्मत हुई। इस तीन साल के अनुभव के
बाद इस परिवर्तन के लिए मुझे जरा भी परमात्मा नहीं हुआ है;
अधिकाधिक संतोष ही होता जाता है।

मैं गरीब के गरीब हिन्दुस्तानी के जीवन के साथ अपने
जीवन को मिला देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ
कि दूसरे तरीकों के मुझे ईश्वर के पिछे हो ही नहीं सकते।
मुझे उसे प्रशस्त देखना है; इसके लिए मैं अनोरी हो बैठा हूँ।
जबतक मैं गरीब के गरीब न बन सकूँ तबतक छात्राकार हो
ही नहीं सकता। अब तक मैंने पूरा काम को नहीं मिला है
और पढ़ाने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं तब तक मुझे कामा और
कपड़े पहनना बुरा लगता है। यदि ईश्वर ने मुझे कमजोर नहीं बनाया
होता तो मैंने अपने जीवन में और भी अधिक परिवर्तन किये होते।
इन टीकाकार को भारत-वर्ष के नर-वंशानों के हाल की कल्पना भी
नहीं आ सकती। इसका अनुभव करने के लिए तो उन्हें बर्द
मानों में जाना चाहिए और गांधी बाबा के साथ निक कर रहना
चाहिए।

हिन्दुस्तान के लिए यह भाई जिस प्रकार का पोशाक चाहते
हैं देखा पोशाक तो उन्हें दो को बार की वर्ष में भी नहीं मिल
सकता। उन्हें यह जानना चाहिए कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों
को तो कण्ठ भी नहीं मिलता है। वे बिके संतोरी ही कामा कर
फिरते हैं। करोड़ों को बरक-जुता भी नहीं होता है, उन्हें
उसकी जरूरत भी नहीं साम्य होती है। गले में पड़ेकर काले
के गरीब लोग कहां के लम्बे? उन्हें टापी की कोल के? ऐसे
कपड़े सुद पहन कर हम इस गरीबी को कण्ठ न पहना सकते; डेडिन
हमारा धर्म तो यह है कि उन्हें पहना कर पहनें और शिक्षा कर
काय। इन टीकाकार को तो पोशाक की प्या है। मैं उन्हें
मज्जा-पूर्वक यह सबर देना चाहता हूँ कि इस देख के गरीबी को
तो कामे को भी पूरा नहीं मिलता है—फिर पोशाक के सुचार की
तो बात ही क्या हो सकती है।

अब सम्भता को कीजिए। सम्भता कोई ऐकान्तिक बंध
नहीं है। उसका सब जगहों पर एक ही नहीं नहीं होता है।
पश्चिम की सम्भता पूर्व के लिए अवभता हो सकती है। पश्चिम
का कितना ही पहनाय पूर्व में अवभता समझा गया है। अमेरिका
में तो मुझे बंद ही मैं रक्खा जाया। भी बाराभय हैमकन
जोती पढ़ाने के लिए बंद किये गये हैं। मेरी माता ईश-मादरों
को फलन पढ़ाने देख डुली होती थीं। इसे वह ईश बर्बादों
मानती थी। अर्धक्य हिन्दू कण्ठ को अवभता पोशाक मानते
ही नहीं। साधुलोक बंधन कमीटी ही पढ़ाने हैं। इसके वे अवभ
नहीं मिते जाते।

मेरी बजर में तो कम कपड़े पहनने में अवभता है ही नहीं।
कपड़ों की जरूरत सेबक शरीर की रक्षा के लिए है। शरीर
टीकाकार न जिस दृष्टि के पोशाक के बारे में लिखा है उस दृष्टि के
तो बराबर कपड़े पहनने में जो सुधार है वह मेरे अर्ध-जिवाजी के
कण्ठ में नहीं है। अनुभव का शरीर मैंने दे देखा ही यदि उसको देखा
जाय और उसका विचार किया जाय तो उसमें मोह का कोई भी
काग दिक्कत नहीं होता है। इस नर-वंशाल को बर्द अनेक
प्रकार के काठ के और गति मांति के कपड़ों से डकाते हैं तब वह
मोह पैदा करता है। यह विचार ठीक है। इसका एक ही इच्छा देता
हूँ। मुझे पर कोई सुख हुआ है, ऐसा आज तक साम्य नहीं हुआ है
मोह किंतु उन्हे अपने बंधे कीक के बंधे में है। फिर शरीर के
लिए इतना विचार क्यों? इतना ध्यान किजिए?

किन्ती ही क्यों मुझे दखन देने के लिए आती हैं। ये मुझ पर मेरा रहती हैं और मुझे आशीर्वाद देती हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों बड़े आती हैं। मेरा विश्वास है कि वे मेरे शरीर को देखने के लिए नहीं आती। वे मेरे शरीर को देखती हैं ऐसा मुझे कभी ज्ञान नहीं हुआ है; और सोचा भी ऐसा ही था। मुसलमानों को तो यह विश्वास है कि वे मेरे शरीर को देखती हैं। मुसलमानों में अक्सर ऐसा किया जाय तो और भी बुरा होता है। एक को दूसरे का देखकर मेहरा ही देखने का व्यवहार है। अक्सर ऐसे क्षणों में तो बीताती के देखकर पैर को जंगलियाँ ही देखो यों। क्योंकि वे बीताती के घरों की बन्दबाद किया करते हैं। इसलिए जब वहने कुछे आशीर्वाद देने के लिए आती हैं, मुझे अपने कण्ठ के लिए उन्हें देख कर कभी भी कंकोष नहीं हुआ। मैं तो उनकी दया का भूखा हूँ। मैं अपने बहुत बरद चाहता हूँ। वे गोरी मरद कर भी रही हैं। लेकिन वह अभी बहुत ही कम है। हिन्दू और मुसलमान बड़े जब घरों को अपना लेते, जब बाढ़ी को अपना गुंवार बनाते तो सब मैं मान लूँगा, मुझे सर्वथा मिला गया। तब फिर मैं इस आशंका को भी तोती और उसे ही पहावार करता रहन कर जंगलियाँ बंधुआका। क्योंकि जहाँ बंधुओं को बाढ़ी का रंग लगा कि त्वराव्य मिला ही गया मैं समझता हूँ।

इस प्रकार इस बाढ़ी को मुझ पर और मुझ जैसे कुछ रहनेवालों पर दया रहती चाहिए और कण्ठ को अक्षय मानते हुए भी अपने भी समझ कर इन कुछ बाढ़ी की अनभंगता को तह लेना चाहिए।

(मन्मथ)

मोहनदास करमचन्द गांधी

टिप्पणियाँ

आचार्य राय कातरते हैं

आचार्य राय की उमर इस समय साठ साल के लगभग है—
तिरु पर भी उन्होंने कातरने का पाठ शुरू किया है। मैं लिखते हूँ कि 'बन्धुत्व' करने को गति को मजबूती मेरे लिए शान्तिवादी साधित हुई है। बाढ़ी पर मेरी अन्तः दिव्य बहती जाती है और ज्यों ज्यों मेरा यह काम बढ़ता जाता है त्यों त्यों परका मेरे प्रोत्साहन को क्षयन रखने वाला लक्ष्यित करना बढ़ता जा रहा है।' इस प्रकार यदि आचार्य राय जैसे अति उद्योगी बड़े बड़े लोग जल कातरने ज्यों ज्यों फिर पुनः लोग जिनके पास बहुतेरा समय रहता है, क्यों न करते हैं? आचार्य राय को उत्साह का कारण समझना आसान है। उन्होंने किन्ते ही वर्षों के अकाल-शीतल-संग्रामों की सहायता करने का बीड़ा उठाना है। उस काम को करते हुए उन्होंने देखा कि अकाल-पीड़ितों को केवल दान देने से तो वे भीतिग्रस्त हो जाते हैं और इसके उन्होंने काम होने के बड़े ज्ञान होनी है। हमारा लो-मुल्कों को ऐसा जीवन काय रिया का संघर्ष है किन्तु उन्हें रोके भी सके? करने के बिना नसीब और नसीब वस्तु तन्वी म्याचक हो सकती है? उनकी लोभ और रसोयारीका उद्दिष्ट के लिए दत्तता जान केना करेन न बा।

इस्तीफे

हुसूकी के किन्ते ही महाशय के पदाधिकारियों ने महाशयिनि के प्रस्ताव की रु के इस्तीफे लिखे हैं। कुछ लोग इस झूठता पर पक्षोपदेश में पक्ष पक्ष हैं, पर मैं तो इसे एक छुम निष्पक्ष मानता हूँ। क्योंकि इसमें समिति के प्रस्ताव के प्रति आदर व्यक्त होता है। जिन संस्थाओं के साथ सम्बन्ध नहीं, उनकी इस्तीफा जमाने अपने-अपने के आधार पर अव्यवस्थित रहती है। मैं मानता हूँ कि ऐसे पदाधिकारियों

बहुतेरे लोग हैं जो पंचवित्त बहिष्कारों को न मानते हैं या उनका पालन न करते हैं। और इसीलिए वेने ऐसा प्रस्ताव समिति भिजा जिसके अनुसार उन्हें पर कोचने का अनुष्ठान किया जाय। ऐसे पदाधिकारियों यदि बिना रोष के और यह व्यवहार कर कि उन्हें पर कोच देना ही उचित है, निकले हों तो इतने राष्ट्र को दूना काय है। उन्होंने समिति कार्याधी करके अपनी मजबूतता का परिचय दिया, इस्तीफे केवल समिति को झुझा दिया। ऐसा होते हुए भी उनकी सेवा तो देश के पास रही है। यदि वे यह दो कर निकले हों तो उन्होंने हानि है। क्योंकि इसके पहले प्रति लोगों के उस प्रयत्न के बन्ध हो जाने की संभावना है जिसे उन्होंने अपनी सेवाओं द्वारा प्राप्त किया था। पर मुझे जो समाचार मिले हैं उनसे अनुभव तो यह लोग छात्र-मात्र के लक्षण हुए हैं। उनकी सेवा देश को मिलती रहेगी। श्री० गंगाधरदास देसायाने न केवल कर्मदास के ही नहीं, बल्कि चारे देश के सामने जो बहिया विचारक पक्ष की है उच्छेद ऐसे भी आशा रखी जा सकती है कि सब इस्तीफा देनेवाले उच्चतम उच्चतम अनुकरण कर पदों को छोड़ देने पर भी सेवा करते रहेंगे। प्रस्ताव के सामने तो श्री० काश्मिराज शर्मा की विचारक है। इस्तीफा देने के वे सेवा करना बंद कर देंगे—तो बात नहीं। ऐसे लोग जो कि महाशय के प्रस्तावों का अत्यन्त न दूर सके, यदि पदाधिकारियों रहे तो वे मामों छुद अपने को और देश को पोषा देंगे हैं। ऐसा करने से किसी भी संस्था का काम नहीं चल सकता। मैं शुरु शुरू विदेशी कपड़ा पहनना हो वह लक्ष्य बहिष्कार कैसे करा सकता है? जो छुद बकायत करता हो वह दूसरे के बकायत किस तरह छुद करेगा? जो छुद अपने लक्ष्यों को सरकारी पाठशाला में पढ़ाता है वह राष्ट्रीय पाठशाला का काम किस तरह बना सकता है और फिर यदि बहिष्कार को मानने वाले और लक्ष्य वाला करे लक्ष्यकों में महाशय-श्री० को लक्ष्य की क्षमता न हो तो फिर लक्ष्य का अर्थ ही क्या? और यदि बहिष्कार का लक्ष्य करने वाले कोई भी न हो तो फिर मानना-कर्म में भी बहिष्कार किस तरह काम रचना का करता है? बड़ी बहुत मानना-कर्म में रह सकती है जिसका अत्यन्त कुछ लोग तो जरूर करते हैं। किसी बहुत के मान-कर्म में रहने का हेतु यह होता है कि किसी न किसी दिन उत्तर अत्यन्त हो। यदि कोई भी उत्तर अत्यन्त न करता हो तो फिर वह मानना नहीं, बल्कि उद्योगका हो जान। आज जो लक्ष्यता हो रही है वह दौंग-बोसके का बहिष्कार करती है। यह कोई ऐसी-वैसी बात नहीं। इस तरह जिस तरह हम विचार करें उरी तरह हमें एक ही जवान मिलता है कि महाशयिनि के प्रस्ताव और उनकी रु के होने वाले इस्तीफे दोनों बातें स्वागत करने योग्य हैं।

शिक्षकों के विषय में क्या?

पान्थु एक कुमर-मस्तिर के आचार्य पुरुष हैं कि जिस माय में कोनों की राष्ट्रीय पाठशाला की जाह न हो, जिसका वेला के अभाव में मुझों करता हो वही शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऐसा ही उपाय एक संश्लेषी शिक्षक ने किया था। उसका जवाब मैंने न. ह. में दिया है। उत्तर यह था कि अधिक समय विचार का सार सुझाव वाला है। न करते हैं कि किन्ते ही वर्षों में पाठशाला शुरू नहीं है। वहाँ क्या किया जाय? पहली बर्गिने का जवान करना है। यदि शिक्षक में निमग्नता होनी वह हर उपाय के अपना काम बना केना। शिक्षक तो कोशुम्भक की तरह काम करते हैं। उनके मान-पाठ

लकड़े बने ही रहें—उन्हीं घड़ीभर होचना पसन्द न करें। शिक्षक का विशेष विद्यार्थियों को अवकाश हो जाय। ऐसे शिक्षक का बहिष्कार भी-बाप इस्तिफा न करेंगे। शिक्षक यदि शाहूकार हो जाय तो वह 'मोर' समझा जायगा और यदि मूर्खों भरें तो 'मुँड' माना जायगा। प्रत्येक शिक्षक को येतो समझा है कि वे घर पर भीक माँग कर अपना पेट भरें, लेकिन अपना शिक्षा-धर्म न छोड़ें। कक्षा काटकर ने एक लम्बड़ा लिखा है कि शिक्षा को पेशा न बनाना चाहिए। यह बात विचित्र खबर है।

जिसे आज तो शिक्षा सस्ती हो जानी चाहिए। सबके पेट और पढ़ाई कमजोर। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। शिक्षार्थी 'वसिष्ठापति' हो कर गुरु के पास जाता। उसके तो अर्थ हैं—एक तो उसके द्वारा ऐसी प्रशिक्षण करता था कि वह अपना मार सुखर न बाँकेगा और खुद विद्यमान-अज्ञानी करके अपना और अपने गुरु का पेट भरेगा। अर्थात् इतना अर्थ वह कि शिक्षा सदा निमनशील रहेगा। आज भी इन दोनों बातों को भूलकर हैं। पहले में मजदूरी और विमर्श दोनों हैं। प्रत्येक शिक्षक लड़कों को कपड़ा की उपमा विविध विद्याओं और बढ़िया स्तुत कताएँ। खुद भी उनके सामने बैठें और स्तुत कते। साथ साथ लड़कों को पहलू बाद कराये। संस्कृत पाठशाला और संस्थाओं का रूप रखा। शौकी के अर्थ समझने—अच्छी अच्छी ऐतिहासिक कथाएँ पढ़ें। सबको के लिए खरसा कातना एक खरब और हाथमय विषय बना बाल, ऐसा होने के लड़कों का भी भी न ऊँच उठेगा। फिर की पर भन कातने की धुना अन्त्य एक छेद में की गई है। उसकी तजवीज करने के काम दुर्लभ शुरू हो सकता है।

अब अन्धकार काह्न के सवाल पर विचार करें। 'नवजीवन' के-पहलेकांश शायद ही इस बात को जानते होंगे कि भारत में अंगरेजों का हाथ बाँधे बहा हो पर समझ-रुका से अन्धकार-ज्ञान कम हुआ है। हिन्दुस्तान में शिक्षक पचास वर्षों में वैदिकी पाठशालाएँ काम हो गई हैं। अर्थात् जितने अर्थ में इस समय बने के काम अपने को ऊपर चला मानते हैं उस हद तक बढ़ाती बाँक नीचे गिरे हैं। क्यों क्यों हमारी आर्थिक उन्नति हुई है त्यों त्यों बेहत की नवजति हुई है—उसी तरह क्यों क्यों हमारी विद्योन्नति हुई है त्यों त्यों उन्नति अवर्तित। यह बात है तो भयंकर पर विचित्र खबर है। कोई भी अंध-बाली इस बात को ध्यान कर सकता है। प्रज्ञापेक्ष में ऐसा चेला गया है कि अंगरेजी-राज्य होने के पहले प्रायः तमिल बालकों को अन्धरहान था—बोली एक भी गाँव प्रायः-पाठशाला के वसित न था। आज वह हालत बदल जा रही है। प्रायः-पाठशालाएँ टूटती जा रही हैं और इससे अन्धरीयता बढ़ती जा रही है।

हमारा आर्थिकोन्नत मुकाम गरीबों के लिए है। इससे जिस हद तक वह तमिल फैलगा उसी हद तक गरीबों की आर्थिक और अन्धर-उन्नति होगी। इसका सवाल यह है कि हर गाँव में वहाँ के एक संजानी जोज कर उनके पाठशाला खलवाई जाय। वे भंडो के नीचे बैठ कर पढ़ेंगे। हिन्दुओं के लकड़े भिंदी में पड़े, मुसलमान भिंदीमें हैं। अन्धकार इस तरह कर के कि दोनों के लिए एक ही पाठशाला तजवीज करें। इसमें कठिनाईयों तो अनेक हैं; परन्तु उन्हें दूर करने में ही हमारी क्षमता की परीक्षा है। वैदिक में इसी आशुत, हतना शिक्षाप्रणाली पैदा करना चाहिए। पहले की इसलक के लक्ष्य में वे सब बातें विवृत हैं। शिक्षा और लक्ष्यीकृतियों के अर्थित है कि वे साधना होकर इन कामों को करें।

मुस्लिम-खादी-समिति

श्री सैयद हुसैन खैरीजी ने एक बुधना-पत्र प्रकाशित करने के लिए मेला है जिसके मात्स्य होता है कि "गत १५ अक्टूबर को कामपुर बाँके इस्लाम मोहाना आबाद खानाई काह्न ने मिलने ही खानाई मुसलमान लड़कों को सहायता के अहमदाबाद में मुस्लिम खादी-समिति की स्थापना की है। यह खादी-समिति इस बात की कोशिश करेगी कि यहाँ के मुसलमानों में खादी-प्रचार किछ तरह अर्ध हो सकता है।" इसके लिए एक अहमदाबाद के मिलने ही मुस्लिम कार्यकर्ता और मामरिर्का की एक समिति बनाई गई है, जिसके सहायित हुसैन सैयद अहमद साहब खैरुद्दीन और मन्नी खैरद हुसैन खैरीजी हैं।

मोहाना आबाद मुसमानों काह्न को तथा अहमदाबाद के मुसलमान भाइयों को इस समिति की स्थापना के लिए मैं मुखरक बादी चेता हूँ। यों तो सारे हिन्दुस्तान में खादी का प्रचार प्रशिक्षण चल गया है; पर मुसलमान भाइयों ने तो आम तौर पर खादी से अपना नाता तोड़-छा लिया है। हुसैन सैयद कि पिछली ईद के दिन शायद ही कोई मुसलमान खादी-किशोर में दिखाई देता था। यह खादी-समिति यदि चाहे तो बहुत कुछ काम कर सकती है। पहले की यह इच्छा एसी है कि इसमें हिन्दू-मुसलमान एकता योग्य हो सके हैं। कितनी ही कारीगरी में मुसलमान हुनियाँ हैं खब से लच्छे हैं। इनमें एक बुवाई है। हाका की मरमक के मुनने नाम मुसलमान ही थे। इसीसे जुलूसों का नाम 'जुलूस' है, जो कि बहा भाडी और स्तुतेबाहा है। जरी के काम में कोई उनका मुकामना नहीं कर सकता। पहले के नरवाक का हुनर हुनिया में खब से परिपूर्ण है। आज भी महीन बुवाई के हुनर में प्रवीण मुसलमान हैं। वे आबाकांत विदेशी स्तुत मुनते हैं। वही पहले हाद-कता लो अंक का महीन स्तुत मुनते थे। हाका की 'सबकम' वही लोग मुनते थे। इस खादी-अन्धरीयन में उसी हुनर का पुनरुत्थार अभिमत है। हमारी नरवाक अपना यह पेशा छोड़ के हैं। उनकी रोनी इस खादी के रोमरग से फिर शुरू हो सकती है। आज भी बीजापुर की मुसलमान बहनें महीन स्तुत हातती हैं। यदि मन में लार्न तो मुसलमान बहनें महीन से महीन स्तुत कात सकती हैं। यह समिति यदि विवृत करे तो बहुत काम कर सकती है। मैं माने लेना हूँ कि हमका हर एक समासद शुद्ध खादी ही पहनता है। येरी यह भी पात्रगा है। हर समासद हर माह कमसे कम २ इन्च बार कासेगा। समिति यदि सफल होना चाहती है तो कितने ही समासदों को अपना सारा समय इस काम के लिए देना होगा। मैं अभिप्रेत की सफलता बाधा हूँ।

खेडा जिला

गुजरात में कटारों की का सर्वाँ हो रही है यह बर्बाद के जोष है। खेडा-जिला-समिति ने हर माह ५ हजार बार स्तुत कातने का प्रस्ताव किया है और कम से कम ५०० स्त्री-मुसुरी को धन देने का मिशन करके ताल्लुकों और विभागों में भंडारना कर दिया गया है। मैं माना करता हूँ कि खेडा-जिला-निवासी हस्तन ही पर संछुत न हो रहेंगे। हम तो जरा की जाकर अर्थात् लोगों के आग बाटने की नबदूरी जागते हैं। इसीलिए खेडा-जिला-समिति को मन्थनबाहू देने के साथ ही हस्तनी जेतानी भी देना हूँ कि ५०० कातने वालों को मात्स करने की लम्बी प्रशिक्षा की मैं बरी इच्छा की बल्लू मानता हूँ। यह खेडा की शक्ति की हद बड़ी हो सकती है। मैं माना करता हूँ कि खेडा-जिला-समिति की तरह दूरी समितियाँ भी इससे कि जायक कार्यवाई करेंगी।

(नवजीवन)

जो ८० गाँवी

लोकमान्य की पुण्य-तिथि

वाक्य
कः शब्द का
एक शब्द का
विशेष के लिए

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ ३

1 अंक ५१

हरदक-प्रकाशक

अहमदाबाद, साधन सुबो ३, संखन १९८१

सुरंगलाम-नवजीवन मुद्रणालय,

• वैसीकक समस्यकाय दृष्ट

रविबार, ३ अगस्त, १९२४ ई०

संरक्षण, धरकीयरा की बाड़ी

टिप्पणियाँ

देवी दुर्घटनायें

अहमदाबाद में भी मनुसुखभाई की मिल का सबसे ऊपरी हिस्सा गिर पड़ा और उससे लोग हताहत हुए। यह घटना हमारी आँखों के सामने हुई, इससे हमारा हृदय द्रष्टु उठता है। पर सभाघार पर इस समय जो संकट उभरा है उसका समाप्त तक हमें नहीं होता अथवा सोची धेर के लिए होकर रह जाता है। हिन्दुस्तान के बाहर यदि सभाघार के भी संयुक्त जामोनाल की हानि हो तो हमारे दिल पर शमद कुछ भी अक्षर न हो। परन्तु ये दुर्घटनायें हमें बताती हैं कि राजा और रंक, जाहल और गरी, मनुष्य और पशु में कुछ भी भेद नहीं। इसी दुर्घटनायें सब के लिए बराबर है। एक जहाज में बैठे हुए मनुष्य और पशु मनु एकही साथ हलते हैं। मनुष्य उनमें भेद-भाव रखकर पहले अपने सगे-संबंधियों को बचाता है और फिर यदि हो सके तो पशुओं को भी बचाता है। इन बचे-बचने लोगों में से भी कुछ लोग थोड़े दिन के बाद मर जाते हैं। मीत किसीका नहीं छोड़ती तो फिर हम खुद हो कर उसकी मोद में क्यों न चले जायें? मीत हमारा परम मित्र क्यों न हो? वह हमें अनेक आसक्तियों से मुक्तियाँवाली और सुख-अंजन क्यों न हो? ईश्वर कोई बातकी नहीं है जो अपने सिलसिले के लिए मीतों की तरह प्राणियों को पीटा, देता है; पंदा करता है और मरवा बाळता है। उसकी तमाम कृतियों में कुछ न कुछ सुखि होती है।

पर इस तरह तलज्जाल की ओट में क्या हम बैठें रहें? सुल्लक नहीं। हम खुद जरूर मीत का स्वागत करें; पर दूसरों को जो पीडा होती है उससे उन्हें सुख करने का काया भी हम मीत का भय छोड़ कर ही सीख सकते हैं। जो बात दूसरे के लिए है वही हमारे लिए भी है। मीत फिर है, इसलिए हमें यह मनाना का हक नहीं कि सके ही सब लोग कम मरते हों तो आज मर जाय। वमराज की गति ग्यारी है। यदि हमें मीत की बड़ी मालूम होती हो तो हम जरा भी कष्ट न मोगें। किसीको कुछ मदद देने की भी जरूरत न रहे। पर हम उसका समझ नहीं जानते। इसीसे दुःख योग्यते है। हम कोई शान्ति नहीं हैं। फिर भी यदि हाथ की स्थिति की कल्पना कर के हम चले तो हमारी अभोगति होगी। ज्ञान का निवार करके हम शास्त्र रखते हैं; पर एक दूसरे को वरहाया करना नहीं भूल सकते। इस न भूलने में ही मोग गी मोद में जाने की सेवारी है।

अहमदाबाद की दुर्घटना के संबंध में तो हम यह माने लेते हैं कि मृत लोगों के परिवारवालों को मिल के मासिक मदद पहुंचावेंगे। वह उनका विशेष धर्म है। पर यह दुर्घटना हो क्यों पाई? आजकल को हमारा तो मजबूती बहुत कम देखी जाती है। ठंकेदार और कारीगर इत्यादि ज्यादा घोसनायी करते हैं। सीमेंट की जगह रेतों से काम लेते हैं। ईंटें बहुत बार ऐसी कम-जोर होती हैं कि चूर चूर हो जाती हैं। ज्यादा मजदूर लकड़ी के बजाय कमजोर लकड़ी लगा लेते हैं। जूते के बड़े मिश्री से ईंट-परथर चुन लेते हैं। और यदि कसर रही हो तो इजिप्शियर लोग मासिक को खरा करने के लिए कितनी ही बार कम मजबूती पर काम चला लेते हैं। इन कारणों से बम्बई में कितनी ही इमारतें गिर चुकी हैं और लोग दब कर मर चुके हैं। मुझे आशा है कि मिल-मासिक इमारत की बनावट के बारे में पूरी तहकीकात कराके अधिकारी-सब से दुर्घटना के कारण प्रकट करेंगे और सार्ववासियों को सन्तोष पहुंचावेंगे। और यह आशा रखते हैं कि दूसरे बड़े मकानों की जांच भी उनके मासिक कारावेग और अहां उन्हें कमजोर दिखाई दे बहा पर सरमत कारावेग।

मजबूत में जो संकट उपस्थित हुआ है वह तो मानी समुद्र में आम लग गई है। जोर उसका मुकाबला करना किसी सामग्री संस्था के बस के बाहर है। ऐसे समय महात्मा के लोग यदि उस संस्था को जो उनकी मदद करती है और उनका दुःख निवारण करती है अपनी सेवा से मदद पहुंचावें तो उससे असहयोग-विज्ञानमें में बाधा पड़ेगी, यह न समझना चाहिए। यदि हमारे पास अखंड सजाया हो तब हमें जरूर अलहदा मददका सोल कर उनकी सहायता करनी चाहिए। परन्तु जहां जालों रूपने से भी काम नहीं चल सकता वहां बेकारी म्हात्मा काय कर सकती है? अतएव यदि सरकार कुछ सहायता करे तो हमें उसमें जरूर सेवा करनी चाहिए।

पर हरएक सबक को बाद रखना चाहिए कि सबी सेवा को श्रम्य की जरूरत नहीं रहती। सभी सेवा है वह कार्य जो सके दिल से किया गया हो। आंख की मिठास और समय पर कहा गया सचित शब्द जो सेवा करता है वह पैसा नहीं कर सकता। पर-बार-हीन जो जानेवाले सी-पुषों के पास जाना, उनकी मज-नदी करना, उन्हें अनेक प्रकार की छोटी-छोटी बातों में मदद करना और उन्हें अपनी हाजिरी से उत्साहित करना—इसमें जो

सहायता है वह अनुपम है। ऐसी सहायता करनेवाले एक स्वर्ग-देवक किन्ने मिले रहने कम है। इस क्षेत्र में सब लोग प्रतिस्पर्धी कर सकते हैं। और इसमें कोई किसी के बीच में नहीं आ सकता। अतएव ऐसे समय में यह बांकीपूर है कि महासभा धन के अभाव में हार कर कम न जाय। ऐसा उतर देने केबाबर के जब महासभा बाकों को दिया है जो मदद चाहते हैं। जब पहला तार मुझे मिला था तब मैंने सोचा कि कुछ धन एडव कर के भेज देना चाहिए। एक मित्र से सहायता मांगी थी। उन्होंने २५०० भेजे भी; पर पीछे जब आसमाँ में उड़ने पड़े तो कबरे कुम्भी तब मेरा हृदय काँप उठा। मैंने सोचा कि यदि मैंने यह धन मुझे जैने की शक्ति के बाहर है। महासभा की ओर से भी बाहर है। फिर भी यदि कोई सज्जन धन देगे तो मैं उसे अवश्य महासभा के अधिकारियों को भेज दूँगा। बाँकीपूर के सत्याग्रह के विग्राहों बाहर से रुपये भेजे संगाने के हैं विलास था। पर इस सत्यके में मदद पहुँचा समुं तो पहुँचाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। यहाँ काकापट अकमपैता के कारण हैं, अविच्छा के कारण नहीं। महा उच्छा तो कमजोरों के बराबर हो पर सामर्थ्य बंगाल के बराबर हो नहीं और मैं ही विवेक हूँ। यह सत्य कर महासभा के स्थानीय अधिकारियों को भेज दूँगे तब के कर्म यह समझ दो कि महासभा की शारीरिक सेवा कर के तथा सरकारी न्यून को मार्गन जो कुछ सेवा उनसे हो सके यह भी कर के सन्तोष माने। (नवजीवन)

पाठ्य पुस्तकों की जल्दी

गत १५ जुलाई को संयुक्तप्रान्त की सरकार ने नीचे लिखा सूचना-पत्र जारी किया है—

“वर्षा ६९ अ (१८९८ के पाँचवें) में दिये अधिकारों के अनुसार, अपनी सभा के सचिव काट मासक यह जाहिर करते हैं कि पञ्जाब रामदास गौड़ लिखित और देशभाष के द्वारा हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, १२६ हरिजन रोड, कलकत्ता के द्वारा प्रकाशित और वित्तिक प्रस कलकत्ता में मुद्रित हिन्दी रीडर नं. ३-४-५, ६ को तमाम कानियाँ सरकार ने खरीद कर ली हैं। इसके सिवा इन रीडरों की दूसरी तमाम प्रतियाँ या उनके अलग भी, फिर वे कहीं भी छपें हों, जस्त समे हैं; यही रीडरों में स्थानिक सरकार की राय में रामदास गौड़ पाठ हैं, जिसका कि प्रकाशित करना वर्षा १२४ अ तामीरात हिन्दू के अनुसार दृश्यनी है।”

कोई तीस साल के से रीडर हिन्दी-संसार के सामने है। राष्ट्रीय पाठशास्त्रों में उनका बहुत प्रचार है। म्युनिसिपल पाठ-शालाओं में भी वे चलती हैं। इसलिए संयुक्तप्रान्त की महासभा-समिति ने बहुत ठीक किया जो अन्त्याक रामदास गौड़ को इस पर बर्बाद हो गई, उन्हें निर्जिब बताया है और इस सम्बन्धी हुक्म के होत हुए भी उनको जारी रखने की सिफारिश की है। इधर कुछ लोग शायद यह समझने लगे हों कि अब सरकार ने अवधवासीयों के खिलाफ न्यायनी कारवाहीना करने की नीति को छोड़ दिया है। सरकार का ध्यान है कि इन पुस्तकों में ऐसे पाठ हैं जो तामीरात हिन्दू को १२४ अ धारा के अनुसार काबिल मजा है। ऐसी अवस्था में वह लेखक पर कुछ दया नज़ा कर उन्हें सजा दिला सकती थी। तभी उसका यह पुत्रवक जमान करना न्यायोचित हो सकता था। इन रीडरों की तमाम किसी की पाठ-पुत्री में यह गया हूँ। मुझे तो वे बिल्कुल हासिक नहीं मान्द होती सरकार की दृष्टि से। लोगों के प्रति सरकार का कान के कम दस्ता कर्तव्य बढ़ाव था कि यह यह बताया कि इन पुस्तकों का कोम कोम का अंश अप्रति-योग है, जिसमें प्री-धर्म, यह मान देने पर भी कि इसे धर्म पर रामदास को मनवाहा करने

का अवधार है, इस बात पर विचार कर सकें कि सरकार का यह हुक्म आ है या नैसा। पर मीरादा हासत में तो इस गतीने पर पहुँचने बिना नहीं रहा जा सकता कि सरकार इन रीडरों की बदती हुई लोकप्रियता को पसन्द नहीं करती और अपने उन प्रतिपक्षिण लोगों को काबरा चतुर्बाना बाहरी है, तो भी ऐसे बंसा तरीके से, जिसकी पाठ्य पुस्तकों का प्रचार अन्त्याक गौड़ की रीडरों के कर्त्तव्य कम हो गया हो। यदि पुस्तकें संयुक्त रामदासी पाठों से कुछ होती तो उसके सिद्धन्त, सुविधा-विभाग की ओर से यह जान कर उसके सामने पैदा की गई होती। और इतने दिनों के बाद पुस्तकों का जट्ट होना मेरे इस अनुमान को पुष्ट करता है। मैं युक्त-प्रान्त की सरकार को दावत देता हूँ कि वह अपने इस फैसले के तमाम कारण सर्व-साधारण के सामने पेश करे। मुझे यह जान कर बड़ी खुशी होगी कि मेरा अनुमान ठीक नहीं है। मैं प्रान्तीय समिति के सभापति को समझ देता हूँ कि वे सरकार से इसके कारण पुष्ट और यदि समिति को सरकार का फैसला ठीक दिखाई दे तो वह अन्त्याक रामदास गौड़ को समझ दे कि वे उन पुस्तकों में आवश्यक संशोधन कर दे या उनका प्रचार रोक दें।

हिन्दू-मुस्लिम-एकता

देहली के हाल के फसलों पर प्रकाशित हकीम अजमल की साक्ष्य का वक्तव्य जिस किन्नी पडा होगा वह उनमें गहरे सन्तान को सदमुर किये बिना न रहा होगा। कम से कम उसका एक अंश यहाँ दिये बिना मैं नहीं रह सकता—

“देहली के फसलों के वक्त जो कुछ वाक्यात हुए उनमें सब के ज्यादा शर्मनाक और दिक् दृष्टान्त वाले वाक्यात हैं औरों पर दुष्टता-पूर्ण और नामदाँमा हमले होना। बहुत तक मुझे मान्द हुआ है एक ही मुसलमान महिला के साथ हिन्दुओं ने दुर्व्यवहार किया है; परन्तु इसके ज्यादा बुरी बात तो यह है कि १५ लाख के लगान के वक्त कुछ ऐसे लोग जो हमें इस्लाम के पुजारी होने का दावा रखते हैं, सिर्फ हिन्दू-सन्तान पर हमला करके और सुविधों को तोड़-तोड़ कर ही सम्पुष्ट न हुए बल्कि औरतों और बच्चों पर भी नामदाँमा हमले करने में न सक्ते। जो-जाति की धर्मरत और इज्जत तथा हुनर के प्रति अपने हम-दीन लोगों के इस दुष्ट भाव के खवाल-प्राप्त के मुझे और ममस्तप होता है और मेरी च्छ काँप उठती है। ऐसे गुस्सेपायों की बितनी ही बिम्बा की जाय बोधी है और मैं तमाम सभे मुसलमानों से अप्रीक करता हूँ कि वे मुसलमानों के बिना आगा-पोटा बोधे इस भीमता को निन्दा करें। मैं जैयवन्द-उल्-उम्मा और खिलाफत-कमिटीयों की दावत देता हूँ कि वे कट खरी हों और इस्लाम की सारी अंशता को ऐसी जगदी विरुद्धता को निन्दा करें और आवस्था ऐसा न होने देने में लगवि। सभे मुसलमानों की इस्लाम से ऐसी कदतों को विरुद्धता-मुमकिन कर देना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है और अथर हम इसमें कामबाद न हों तो हम इस लोभी आगदी और स्वरान्न की कोशिशों में हारे ही हुए हैं।”

एक सज्जन मुझे उम्मादा देते हैं कि हकीमजी ने किन्ना हकीमों का निक किन्ना है उनपर अपने अपने वक्तव्य में कुछ नहीं कहा। फसाद की चिन्तक पदवी खबरों के आभार पर मैंने अपनी टिप्पणी लिखी थी। उनमें इन हमलों का कोई जिक्र न था। उनके बाद शासत में तुरा रंग पकटा। यह सब हिन्दी भाषी भी कि मजबूत इरादों तारों के आधार पर सर्व-साधारण के मामलों टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती थी। इसलिए मैंने देहली के मित्रों से चित्री-पत्री छाप की; पर अवगत में किसी काबिल टीका-टिप्पणी करने की द्वास्त में नहीं पहुँचा हूँ। बुधविस्मय से सोझना महम्मदअली अब देहली पहुँच गये हैं।

के सहकीर्ण कर रहे हैं और उन्हें सिने सुझावा है कि यदि किसी तरह सुमित्र को तो वे महात्मा के सम्पादित के नाते अपनी आरंभिक सहकीर्ण की रणोत्पत्ति करे। इस मामले में सुने अपने वक्तव्य का पूरा खला है। निरुद्ध मेरा स्थान नहीं, मोक्षना हाथ के साथ, है। लेकिन बाइको की लड़ाई के कारण अभी रुक रहा है। अतएव को कुछ पन्ना-पढ़ेक करना पड़ता है वह तब सावर्ण्य करी न हो; क्योंकि यद्यपि मैं बाहर आता-जाता नहीं हूँ तो भी काम बहुत-कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बहुतक सुमित्र हो मैं खलारे की बगलवा चाहता हूँ। जो मित्र सुने इस अवसर पर मेरे वक्तव्य की याद दिलाते हैं उन्हें मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैंने बिना सार्त अपनेको मौलाना महम्मदजली के विचार पर कोट दिया है और मैंने उनसे कहा बिना है कि यदि मेरी जखत आपको देखनी में मुख्य माध्यम हो तो मेरी तन्पुसनी का काफल न करवा। और यों भी हर हासत में मैं जल्द ही देखनी अपने की तयारी कर रहा हूँ। पर अगर मौलाना महम्मद जली बड़ा कम्बू आमा बचरी व समझते हैं तो मैं अवसत के अन्तर्गत तकर करना नहीं चाहता। अहमदाबाद में मेरी तन्पुसनी कुछ बिगड़ गई है और इसीलिए श्री विश्वनाथ पटेल को सुझाव दिया गया है कि आप बम्बई-राजपौरान की ओर से सुने दिया जाने वाला लेखन-पत्र अपसत के अन्त में देने की तयारी करें। परन्तु यदि देखने जाने की जखत होती तो मैं बम्बई जाने के पहले वहाँ जाने में आगा-प्रीक्षा न करूँगा।

सुझावों की—

न्यायप्रद-आत्मन के व्यवस्थापक करते हैं कि पुलिस, तज्जों, चारखों, चरखों, तांतों और ओटों की मांगों की बाव-नी आ रही है। महासमितिक के प्रस्तावों को अपनाये का यह छुन बिन्दु है। पर यहाँ एक चेतावनी दे देना जरूरी है। ना लोग इस काम में नये हैं उन्हें स्वभावतः सहायता और रहस्यमयी की जरूरत होगी। लेकिन व्यवस्था करनेवालों और सुत काउनेवालों को यह समझ देना चाहिए कि अगर हर सुतकार को दूरवासी सुकाम से पुलिसवा मगाना पड़े तो सारे देश में कानून का संकट बनना मुश्किल न होगा। पुलिस बहुत सुलभतम चीज होती है और एक जगह से दूसरी जगह भेजने में सराब हो जाती है। यदि लोहे के डिब्बों में भरकर मेरी जायें तो वे अच्छी तरह जा सकती हैं; पर इसमें “हमकी की बुझिवा और ठका मुकई” वाली कलाबत करिताप होनी बर्जित पड़ी की चीमत के भी कार्य उपायव्य वेद जायगा। इसलिए सब से बड़कर बात तो यह है कि हर सुतकार सुकाम की जाय के। लेकिन यहाँ यह सुमित्रन न हो, २५-२० लाखियों का एक एक नरना-समान कादम किया जाय। एक सत्रस सारे दिन सुकक कर पुलिसवा बनाना करे—सिर्फ एक मन्दा अपने किये का सुत काता करे। और अगर बरके, तज्जों आदि की किसी एक की कम्बू से संगवाने पड़े तो कड़ाई का भी सकन्ता-पूर्वक चकना मुश्किल नहीं है। हर प्रान्तीय समिति से संलग्न ऐसी दुकानें होनी चाहिए जहाँ बरके-संबंधी तमाम औजार आदि मिल सकें। बरके को पैक करना बड़ा मुश्किल पड़ता है और बहुत रेल-कचें पड़ जाता है। यदि अच्छा मन्सा सामने हो तो एक मामूली बरई भी अच्छा बरका बना देना चाहिए। किसी सरका के सुभार-रच से चलने के लिए हजारों छोटी छोटी बातों का इस्तफा करना पड़ता है। और इसीलिए अगर मेरा बम चले तो मैं महात्मा को एक ऐसा ‘बर्फाण’ बना दूँ, जहाँ बरके की तमाम सामग्री भिजा करे; और एक सादी-मोठो बना दूँ, जहाँ से सादी भिजा करे। हमारे आन्तरिक नरनों द्वारा भिरेनी करने का संपूर्ण बहिष्कार करने-लिए इसे बहुत लोच-मिचारा करना पड़ेगा और उससे भी अधिक बलवत्

करना पड़ेगी। एक आदमी या एक तहसील के सादी-पोंस हो जाने से बाहे स्वराज्य न मिले; परन्तु सारे देश के ऐसा करने से लोच बहुत अवधान मित्र होगी। जो कि एक सफल बहिष्कार से होती चाहिए। अर्थात् सादी के आन्दोलन के तापसे की संभव की यदि बरा ही मुझि हम में हो तो हमारी सब संकायें जारी की गतां विमुक्त हो जायें। जगदी की बात लोगों को अच्छी नहीं है, यह दूसरी बात है। पर यह भी तबतक नहीं कदा जा सकता जबतक उसके लिए सचाई के साथ पूरी कोशिश न की जा चुकी हो। और ऐसी कोशिश शार्दिक प्रथा के ही बल पर की जा सकती है।

अनभिज्ञता

एक मित्र ने मेरे पास “गार्डियन” का यह भाग उत्तर देने लिए काट कर भेजा है कि जिसमें एक हिन्दुस्तानी के भूतपूर्व पुलिस अधिकारी ने हिन्दुस्तानी मामलों में आज तोर पर अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है। वर्तमान-पत्रों के भाषणों को लेकर उन्हें सुभारना बहुत मुश्किल है। किसी भी इतलन को मफल होने के पहले अज्ञान और मनाक भित्ति में से जरूर गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं जोर देकर यह बात कह सकता हूँ कि असहयोग की इतलन यदि रचनात्मक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उगका सादी-कार्य उसके प्रत्यक्ष (अभी यद्यपि वे असफल होते हुए दिखाई देते हैं तो कुछ नहीं बर्ही) और अस्तुत्वों के लिए उरका कार्य, उसकी राष्ट्रीय शास्त्र, पंचायत कायम करने का उम्मा प्रयत्न, अकीस और शाखाओं के विकास उसकी इतलन, अकाल और बाह से पीडित लोगों की उसकी मदद ये सब उसके रचनात्मक कार्य के उदाहरण हैं। पर यह इतलन ‘मोडिशा सरकार की सहजानी’ से हिन्दू-राज्य स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करती है। लेकिन उत्तरदायित्वहीन मित्रिश राज्य के बजाय प्रातिनिधिक स्वराज्य स्थापित करना सुझा उरता है। इस युद्ध में बर्हा कहीं की गलती हुई है उसके लिए हमका हिलकोल करे पूर्ण पश्चाताप किया गया है और उसका सुधार किया गया है। असहयोग की तरह कोई भी बड़ी दूसरी इतलन हिंसा-मोरो-मुल्ल के, साकी नहीं रही है। इस भारतीय इतलन को सवा-सावधि दूसरी राष्ट्रीय इतलन और स्वदेश-अधिक के नाम पर किये गये खून और दूसरे प्रकार के मोरो-मुल्ल की सूची के साथ मिलाकर तो प्रता चल जायगा। लेकिन अस्तुत्वों में इसीसे बर्हा के किये कार्य की प्रशंसा करते हैं। हिन्दुस्तान में किये इसाद्वयों के काम के गुणदोष की छानबीन में मैं नहीं पड़ूँ। चाहता। इसाई-मजहब का जयवसत परिणाम हुआ है हिन्दू-धर्म से मोरो जयव पैदा करना। अस्तुत्वों के विषय में अपनेमेगरी वाप-कार्य को सुसंस्कृत हिन्दू-समाज में स्वीकार किया है। लेकिन इसाई-मजहब का हिन्दुस्तान पर जो असर साधारण तौरपर हुआ है उसका, सही अन्दाज तो केवल साधारण इसाद्वयों की हमारे बीच बरन-साम पर से और उसका हमारे उपर जो असर होता है उसपर से लगाना जा सकता है। सुने अपनी यह राय जाहर करते हुए बड़ा दुःख होता है कि भारत पर उसका विनाशक असर हुआ है। सुने यह कहते बड़ा दुःख होता है कि आज तोरपर इसाई भिन्नविधियों ने—कुछ मजे अपवादों को छोड़कर—उनी मंत्र को मोरोरो से मजद की है कि जिस राज्य ने उन लोगों को जो पुलिस में बहुत मजे और सम्भव गिने जाते हैं, उस्तादहीन और गरीब बना दिया और उन्हें मैत्रिक एडि से भी निरा दिया है। मैं इस बात को नहीं मानता कि पुलिस में एक ही धर्म हो सकता है या अभिव्य में कभी एक ही धर्म होगा। इसलिए मैं सर्व-सामान्य बातों को इतक भिन्नाने का प्रयत्न करता हूँ और जायस में सहजगीलता बढाना चाहता हूँ। ओ० क० गंधी

हिन्दी-नवजीवन

विचार, भाषण सपरी ३, अक्टू १९/१

लोकमान्य की पुण्य-तिथि

लोकमान्य के मौखिक धर्म का विमोचन हुए पहली अगस्त को ४ साल होने। इस पुण्य-तिथि का एक खास रहस्य मेरे लिए तथा उस इल्लख के लिए है, जिसका प्रतिविम्ब मैं आज हूँ। मैं तब टीकाकार लोग मुझे सूचित करते हैं कि महाराष्ट्रीय अवधारों का एक मास इस इल्लख पर तथा सुसपर प्रहार की सतत इष्टि कर रहा है। मुझे उसे पटना चाहिए और उसका उत्तर देना चाहिए। परन्तु ऐसा करने के लोभ के अजीब भैंने अपनेको नहीं होने दिया है। परन्तु जो कुछ उन्होंने लिखा है उस पर से उनका भावार्थ जानने योग्य बातें मुझे मिल जाती हैं।

लोकमान्य की इस चौथी पुण्य-तिथि के अवसर पर उनकी भाषा को अपनी धरातल अर्पण करने के लिए मैं उत्सुक हूँ; पर लोकमान्य के कितने ही उत्तम अनुयायियों का मेरे प्रति ग्रह अभिधाग देखते हुए मैं उसे किस तरह अर्पण करूँगा ?

यह कार्य कठिन है। १९२० की उस विस्तराज्यीय राग को, सरदारसहस्र में स्वीय लोकमान्य के शब्द के अन्तिम श्वसन करके वापस लौटते हुए सुसपर आ पड़े अक्षेप्य के मास से मेरा हृदय दब रहा था। जबतक लोकमान्य वे तबतक मैं सुरक्षित था। परन्तु उनके चले जाने से अपनी अतिशय अरक्षित दशा का ज्ञान मुझे हुआ। उनके साथ मैं मतभेद रख सकता था और अपना मतभेद आदर-पूर्वक प्रकट भी कर सकता था। परन्तु इस दोहों में कभी प्रकट-झड़ती होने को सुझाव ही न थी। अब उनके अनुयायियों के बीच मैं प्रकट-झड़ती के लिए इसी तरह निर्भय नहीं रह सकता।

इसका कारण यह नहीं है कि वे मेरा अभिधास करना चाहते हैं। बल्कि यह है कि वे मेरे मार्गदर्शक के बिना, जिसका सन्दर्भ वेदवाच्य था, उन्हें मेरे मत के विषय में हमेशा भय और सम्मेलन के मास बने रहते हैं, और आपस में पूरा पूरा एकमत नहीं होता। उनके पक्ष में मेरे पक्ष ऐसी इच्छा मुझे तो कभी नहीं हो सकती। मैंने तो अनेक बार महाराष्ट्र-दल की प्रवृत्ति को है। इस दल की एक नियमित नीति है। वे अच्छी तालीम पाये हुए हैं। वे समर्थ हैं, और उनका इतिहास महान् कुरावियों से भरा हुआ है। इस दल को तोषने की नहीं, बल्कि उसपर कब्जा करने की इच्छा मुझे भी और अब भी है। मैं चाहता था और अब भी चाहता है कि स्वराज्य प्राप्त करने के साधन-सम्बन्धी मेरे विचारों को यह दल ग्रहण करे। लोकमान्य यदि होते तो मुझे एक-मात्र उन्होंने अपने विचारों का काबल करने की था उन्हें मुझे अपने विचारों का काबल करने की जखत रह जाती। वस्तुस्थिति-विषयक उसकी सख्त समाज-सिद्ध थी। मुझे उन्होंने कहा था कि "यदि लोग भाषकी प्रणाली को स्वीकार करें तो मुझे अपना ही समझना।" परन्तु आज तो इस विभक्त महाराष्ट्र को देख रहे हैं। यदि सत्याग्रह-निषेधक मेरी, अन्धा अन्धक होनी तो किंच प्रकाश है अंधेरों की नीतने को जाता रहता हूँ उसी प्रकार महाराष्ट्र को भी नीतने की भाषा रहता हूँ। पर ऐसा करने के लिए महाराष्ट्रीय अपरिबर्तनवाधियों की सहायता की जखत मुझे होनी। यदि उन्होंने क्षय और बाँटला के रहस्य को

समझ लिया हो तो उन्हें मतभेद रहने हुए भी परिवर्तनवाधियों के प्रति सक्रिय प्रेम का परिचय देना चाहिए। उन्हें उस-पर टीका-टिप्पणी न करने चाहिए। एक-दूसरे के शिर कोठने के बदले दूसरा बहुतेरा काम हर पक्ष के लिए पका हुआ है।

हो नामी शिरो मे दोनो शिरो को एक करने का और उनका नेतृत्व ग्रहण करने का अनुरोध मुझसे किया है। एक छेमे पत्र में एक सन्धन लिखते हैं—“मेरे विचार के अनुसार तिलक-नीति और गांधी-नीति में कोई अनिवार्य अथवा तात्त्विक विरोध नहीं है, जैसा कि पन्डितजी नाम के हमले और इहाँ जगज्ज के हमलों में विरोध नहीं, पर भेद है। इतना ही नहीं बल्कि दोनों एक साथ, कुछे तोर पर, दोनों के सामान्य शत्रु के मुकाबले, सामान्य कल्याण के लिए, प्रकट धर्म-सन्धि करके काम कर सकते हैं। हाँ, जुदी जुदी नीति के अनुसार-तिलक-नीति भारासमा में और गांधी-नीति भारासमा के बाहर कुछे मैदान में।” इन वाक्यों में एक हद तक स्थिति वचार्थ-वच में दर्शित की गई है। ‘एक हद तक’ मैं इसलिए कहता हूँ कि भारा-भारा द्वारा अवश्योच्य की कल्पना में नहीं कर सकता। यह कदाचित् मेरी न्यूनता हो। और एक ही आदमी दोनों हलकों, पन्डितजी और इहाँ जगज्ज के हलकों का एक साथ संचालन नहीं कर सकता। और दोनों का क्षय एक होने पर ही दोनों कल्याण एक-दूसरे की जगह नहीं है तैकने। भारासमा का कार्य में भारासमा के बाहर काम करने की, भारासमा को बदनाम करके ही और ऐसा करके लोगों का ध्यान उसकी तरफ से हटा कर ही मजबूत कर सकता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य प्रदक्षिण करने के लिए तो इससे व्यापक अच्छी-उपमा एन्टीसेप्टिक और एंसेप्टिक दवाओं के मेरे हैं। एक का काम नेतृत्व का नाश करना है और दूसरी का काम नेतृत्व को उपज ही न होने देना है। वे दोनों प्रयोग एक ही समय और एक ही स्थान पर नहीं किये जा सकते। परन्तु इन दोनों के क्षिप्रगती रोजन अपने अपने प्रयोग उन प्रयोगों को मानवैवाले रोमी पर कर सकते हैं; और ऐसा करते हुए एक-दूसरे के कार्य में क्षितीके रक्तसद हालने की भी संभावना नहीं। यही मित आगे लिखते हैं—“अज्ञातक तिलकजी और गांधीजी का विरोध बन्द न होगा तबतक दोनों के बीच में भारा के हृदय की लीलातानी होती रहेगी। और ऐसा स्थिर कार्य करने में असमर्थ रहेगा।” यदि सन्मुख यही धृष्टिगाम हो, देश स्थिर न हो जाय, तो मैं एक अ-कुशल सज्जन और खुद अपने प्रयोग का मिथ्या प्रतिनिधि हूँगा। मैं इन मित को पाठकों को विधास लिखता हूँ कि मैं पूरी तरह सन्धान हूँ। इस विरोध का जारी रहना मेरे लिए कुछ आनन्द को बात नहीं है; परन्तु अशासन एक दिन भी इसकी उम्र लंबी न की जायगी।

सिर कार्य में लग जाने की किसी को जल्दी सुझाने में मैं अपरिबर्तनवाधियों की मदद चाहता हूँ। अपरिबर्तनवाधियों की अन्धा अन्तर्मुख होकर कार्य करने में ही निहित है। अतएव वे नीच-मत के कर बैठ जा सकते हैं। ऐसा करेंगे तो वे अधिक अच्छा काम कर सकेगे। उलट कर जगज्ज देने का नाम ही बन्दे कोष देना चाहिए। जहाँ जहाँ मत अभाव करने की और अपने प्रभाव से काम, केने की बात पर लगना हो वहाँ वे महासमा पर से अपना कब्जा छोड़ दें। परिवर्तनवाधियों का काम बाँटि इल्लख के बिना नहीं चल सकता। इसलिए रत्नगामपनों और इच्छा को तो महासमा की संस्थाओं पर भी वे अपना कब्जा कर दें। उनकी इच्छावत से मैं तो महासमा को जन-समाज की संस्था बनाया चाहता हूँ। और दूसरा समाज काम छोड़कर सिर्फ इसी एक काम को छोड़ जब कार्य-कला, वेद जाग्ये लमी यह हो सकता है।

परन्तु यदि इसके लिए लोगों हकों में मोचोबन्द और तुल्य संभाल होना अप्रत्याश है तो बेहतर है कि ऐसा न हो।

यदि ऐसा ही हो तो फिर अपरिवर्तनवादिओं को क्षोभित करने के बहमूल होने की संभावना होती होगी और उन्हें परिवर्तनवादिओं के अत्यन्त मित्र के साथ महात्मता का कच्चा दे देना चाहिए। हाँ, इसकी एक बात हमें मान लेनी ही जरूरत है कि जन्मा अतीतक इसारी काम करने की रीति में शान-पूर्वक हाथ नहीं बंटाती है। बल्कि सिके बही लोग अपना प्रभाव जमा करते हैं जो उनके अन्दर काम करते हैं। हमारे नामी नामी व्याहवात्मियों की अपेक्षा उन लोगों का अन्तर उल्लस ब्याहृत होता है जो गुपचाप देहात में काम करते हैं। इसके में सँकड़ों उपाहरण दे सकता हूँ। इसलिए ऐसे वातार्थ के मोहरी की तरह जन्मा का उपयोग न करना चाहिए। फिर यह भी मान्यक है कि महात्मता का कच्चा इस रूप से न छोड़ा जाय जिससे परिवर्तनवादिओं को चकर में पड़ना पड़े। यह कच्चा सँपने का कार्य अत्यन्त विनय-पूर्वक, कुछ विनय से और पाप-रहित होकर करना चाहिए। मेरी सूचना के अनुसार तो यह काम उन्हीं लोग कर सकते हैं जो सक्ता हैं जिनकी वास्तविकता बरसे पर हो और जिन्हें बरसे के काम से एक ही अलग होना जरूरत है।

परन्तु अपरिवर्तनवादिओं की मेरी यह सलाह बाहे पसंद हो या ना पसन्द और वे इसे माने या न मानें तोभी यदि ईश्वरच्छा होनी तो ऐसे गमन और तरीके से जिससे परिवर्तनवादिओं को दिव्यत में न पड़ना पड़े और राज्य-कार्य की ओर भाग न हो, मैं महात्मता का कच्चा उनको मौन कर अपना धर्म उन्हें जिद्ध कर सकूँगा। जिस दिन मैं यह कर सकूँगा उसी दिन लोकमान्य की मेरी मम अद्वाज्जलि अर्पित होगी। मैं तो अपने धर्म-पावन के ही द्वारा उनकी दी हुई विरासत के लाभ हो सकता हूँ।

(४० द०)

मोहनदास करमचंद गांधी

सहयोगियों के प्रति

मैंने यह कितनी ही बार इकल किया है कि हम जो अब तक सहयोगियों का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाये हैं उसमें असहयोगियों की देश की मुकदम पढ़वाने का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता। १९२२ की छत्रआत में अनेक सहयोगी खाड़ी का काम करने को तैयार हो गये थे। कितने ही सहयोगी यह मानने लगे थे कि जाही से देश की आर्थिक स्थिति अवश्य सुधर सकती है। फिर यह बात देखा की तहाँ स्थली रही। अब जब कि बरसे की इच्छा को फिर से और-शोर के साथ बलाने की कोशिश हो रही है तो ये सहयोगियों से मदद मांगने की हिम्मत करता हूँ। मित्रों को सार्थ ही किस बात की? देश के प्रति बाहे सहयोगी और असहयोगी के धर्म भिन्न भिन्न हैं। हिन्दू एक तरह से मोल प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहें और मुसलमान इसरी गरह से। दोनों की आपस में टक्कर का कुछ भी प्रयोजन नहीं। दोनों अपनी अपनी दृष्टि से तो सभे हो हैं। परन्तु हमारी भारणा यह है कि राजनैतिक दृष्टि इसी बात में है कि दोनों एक दूसरे को खण्ड करें।

इसी प्रकार असहयोगियों और सहयोगियों को अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार काम करते हुए भी एक दूसरे के प्रति अन्तर सहवर्तीक होना चाहिए। और वहाँ दोनों एक-मत हो वहाँ भिन्न कर एक-साथ काम क्यों न करें?

मैं सुझा हूँ कि सहयोगी कहते हैं कि जबतक गांधीजी बरसे को असहयोग का बाह्य मानते हैं तबतक सहयोगी उसमें सहायक नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मुझे बरसे में राम अर्थात् धर्म दिखाते देता है, दूसरे लोग जो उसमें बिकरें सुत अर्थात् अंध देखते हैं, उसे छोड़ देंगे? बरसा अपने बरसे के रूप में न तो राम को सुखित करता है और न सुत को। उसके चकानेवाले ही सुत कातते हैं और वे बातें उठमें देखते हैं। मुझ जैसा असहयोगी उसमें मानना का आरोप करता है। परन्तु बरसा यदि व्यापक बन्द हो जाय तो असहयोग अपने आप छिड़ हो जाता है। मैंने ही यह बात कही है। क्या सहयोगी असहयोग की इस विपत्ता में सहायक न होंगे?

परन्तु दूसरी तमाम बातें असहयोगियों के ही स्तर पर हैं। असहयोगियों के दोष से सहयोगियों और असहयोगियों के बीच खाई हो गई है। इस खाई को पूरने का भार भी हमें ही करना चाहिए। इसी दृष्टि से मैंने सहयोगियों से यह प्रार्थना छत्र की है। और ऐसा करते हुए असहयोगियों को दूसरी सलाह देता हूँ कि वे उन सहयोगियों से जिनका समागम उनके हो, प्रार्थना करें, उन्हें सुत कातने के लिए नियमित करें और यदि वे कातना न जानते हों तो उन्हें सिखायें। यह बात मूर्छा कि जो लोग महात्मता में शामिल हो रही बरसा काते। यह तो आतवासी-मात्र का धर्म है। अनपह हमें सहयोगियों की प्रेम-पूर्वक आत्मापना करनी चाहिए। यदि वे हमारी बात न सुने तो हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं। फिर मौका पड़ने पर उनके विनय करें और विचार रखें कि हमने जो शक्ति बरसे में मानी है वह उठमें जरूर है और यदि हमारे अन्दर दोष न हगा तो सहयोगी बरसे को जरूर अपवातेगे।

(सचजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

शिक्षा-परिषद् में गांधीजी

[मत १ अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद् अधिवेशन के समापति-आसन से गांधीजी ने नीचे लिखा पत्र-योग्य भाषण किया था—

उप-संवादक]

आइयाँ और बहनों,

मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दुःख होता है कि मैं जितनी तैयारी करना चाहता था उसनी न कर सका। सब बात तो यह है कि मुझे यह साहस बिल्कुल न ऊँचा चाहिए था। मेरे पास न तो इतनी क्षीरशक्ति है और न समय ही है। परन्तु सुनकर इतना बचाव बाका गया कि मैंने कहा कि अगस्त के आरंभ में यदि परिषद् की जाय तो मैं उसमें हाजिर हो सकूँगा। कुछ विचार के बाद मुझे मान्य हुआ कि हाजिर होने के उपरान्त मुझे कुछ काम भी करना होगा। अपने विचार कि बलाने का समय है खोज रहा था; परन्तु वह न मिल सका। जितने विचार करने चाहिए वे उतने न कर सका। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ।

भी किरीटलाल आर्ष की भाषना मेरी शक्ति के बाहर है। शिक्षक लोग बरसर सच्चा-मात्र से रहें, यह स्थिति ही स्वराज्य है। यह देखा मेरे बस की बात नहीं। ऐसी शिक्षा तो ईश्वर से ही मानी जा सकती है। ईश्वर यह इतना दे दे तो सब कुछ मिल गया समझिए। ऐसी शिक्षा आपकी दृष्टि में बाहे कुछ भी न हो, परन्तु मेरे लिए तो इसका देना अत्यन्त है। मैं तो आपको कुछ सुझावों और ऐसे कुछ अंक देना चाहता हूँ जिससे आपको और दूसरों कुछ उल्लास मिले।

भारत में आज विरासत का काल आ गया है। मैं भी इसका एक कारण हूँ। मैंने हिन्दुस्तान के सामने कल-युग रखा कि हम स्वराज्य एक साल में लेंगे। एक वर्ष तो बीत गया; इसके भी बीसवाँ वर्ष बीत गया। फिर भी ऐसा बाल्य होता है कि स्वराज्य अभी दूर है। कितने ही लोगों को १९२१ से भी साम्य अधिक दूर दिखाई दे। पर मैं यह नहीं मानता। मुझे तो स्वराज्य अधिक नज़दीक आता हुआ दिखाई देता है। पर यह देखने के लिए मैंने सारा अर्थ लब्ध होनी चाहिए। किसी की वी नहीं मिल सकती। अनुभव से ही मिल सकती है। यदि मैंने कल-युग न बना दिया होता और उसके अनुसार वैरागिक न लगाई होती तो मैं समझता हूँ कि जितना काम हुआ है उतना न हुआ होता।

मैं को अंक आपके सामने पेश करता हूँ। मैं आपसे लिखे नहीं हूँ। इसारा उत्साह कायम रखने के लिए ये बात हैं। असहयोग के किसी भी अंग में गुजरात ने जो काम किया है वह ऐसा नहीं कि नीचा खिचकर पड़े। गुजरात को ही क्यों हिन्दुस्तान को भी खिचकर नीचा खिचकर पड़ेगा। वैरागिक के हिसाब से हमारे हिसाब का पूरा काम हम न कर सके, यह बात सच है। परन्तु हर तरह वफावर्ष कर चुका हो और मैं मानता हूँ कि ये कर सके हैं तो नीचा खिच करने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, इसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। अपने सचियों को सम्झना दिया है कि इतना ही काम क्यों किया? यह उत्तर देना मेरा मेरा धर्म है। क्यों कि जो सेवा करना चाहता है और जिस के लिए वह सरदारी सेवा के कारण आ पड़ी है उसके लिए तो ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। उत्तर देना उसका धर्म है। परन्तु निष्पक्ष-रूप से जब विचार करने लगता हूँ तब मैं नहीं समझता कि सभी लोगों ने बेईमानी की। यह तो हुआ उम्मा पक्ष। इसके सम्बन्ध में मैंने प्राप्त किये हैं। आप उन्हें जानते हैं। यह महामान्य द्वारा मुझे मिले हैं और आप विचारों के ही द्वारा संकलित हैं। इन अंकों से ही यह मुझे और आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हमारे सब राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में १०,००० विद्यार्थी हैं—तीन मुस्लिमविद्यालयों की प्रशासकों को छोड़ कर। उनपर सारे तीन लाख रुपये खर्च हुए हैं। विद्यार्थियों के ५०० लकड़ियाँ हैं। यह सबका काम है, पर इसकी लकड़ियाँ भी शिक्षा पा रही है। गवर्नमेन्ट, विधायक और सरत की मुस्लिमविद्यालयों ने, मुस्लिमविद्यालयों में असहयोग का हल प्रकटित करने, अपनी पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय बना दिया। इसके अंक मुझे हैं। उन छात्रों के अंक लखित विद्यार्थियों की संख्या २० हजार हो जाती है। इनमें ५० हजार छात्रप्रमाण हैं। हमारे पास ८०० विद्यार्थी हैं। उनको छात्रविकास का प्रमाण भी इन सारे तीनों कारणों से दे दिया गया है। ३ महा-विद्यालय हमारे पास हैं। उपराज्य-मन्दिर भी है। इसके सर्वत्र मैंने उनका है कि ऐसा काम भारत में दूसरी कबहूँ नहीं होता। तीन शरीर संस्थाएँ हमें पोषण दे रही हैं—कोर इसके पोषण के रही हैं। ये संस्थाएँ हैं दक्षिणावर्ति अन्न, वरीर एण्डुकेसन सोसायटी और अर्थोप शिक्षा-मण्डल। इन संस्थाओं के संस्थापक और संस्थापक इस बात को जानते हैं कि इन संस्थाओं ने असहयोग करने के लिए इस इच्छा को बोधित किया है, उसी प्रकार असहयोग के बहुत-बहुत पोषण भी किया है।

पाठ्य पुस्तकें

इसके अन्तर्गत हमने पाठ्य पुस्तकें भी बदली हैं। मैंने ऐसी बहुत-सी पुस्तकें लेने में देखी हैं। दक्षिणपूर्व और वरीर एण्डुकेसन सोसायटी को पुस्तकें भी बदलीं तो पर देना चुका हूँ। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें पढ़ गया हूँ। पर बहुत-सी पुस्तकें को देखने

रहने से इतनी सक्ति आ गई है कि पुस्तक को खरीदी तो पर देख लेने से ही वह मान्य हो जाता है कि उसमें क्या किया है, किस शैली में लिखा है, लेखक का आशय क्या है। ये देखकर और संस्थाएँ धन्यवाद के पात्र हैं। विद्यार्थी की पुस्तकें इसके अन्तर्गत हैं।

गुजरात का सर्वमान्य अर्थात् सिक्रे ५० वर्ष का सारा इतिहास यदि देखें तो ऐसा काम नहीं हुआ ही नहीं। असहयोग को काम हुआ है वह सब सरकार के द्वारा हुआ है। इसका मेरा हम नहीं के सकते। इसके अंग तो हमारे ही थे; परन्तु लेखक-सरकार की—सरकार—विद्युत लोगों की थी। यह लेखक लेखक-सालन—अन्तर्गत का पोषण करनेवाली की और इस विचार को प्रधान रखकर रची गई कि इस प्रणाली को पोषण किस प्रकार दिया जाय। यह काम जब उन्होंने शुरू किया तब पहले वर्ष में किसी पुस्तकें प्रकाशित कीं, इसकी वैरागिक में भी इस आगे बढ़ गये हैं। पर हम किसी के सचा प्रमाण करना नहीं चाहते।

गुजरात समस्त शिक्षा द्वारा प्राप्त था। जान भी है। गुजराती लोग विरह हैं—तीर्ष व्यापार करना जानते हैं और अग्रज के द्वारा जितना पत्र गुजरात में बाँटा जा सके उतना काम ही जानते थे। असहयोग के पहले समाज के लिए साहित्य तैयार करने की आवश्यकता थी। इस शिक्षा के सबसे पहले 'काम करने वाली शिक्षा' है सत्य—साहित्य—वर्द्धक कार्यक्रम—अर्थात् स्वामी अन्तर्गत। उन्होंने सत्य पुस्तकें का प्रचार गुजरात में शुरू किया। परन्तु असहयोग की हस्तक्षेप इसके भी आगे बढ़ गई है। इसके अन्तर्गत सभी के पुस्तकें काम को हम मूल जा सकते हैं, यद्यपि हम उसे मूल नहीं सकते।

चेतावनी

पाठ्य पुस्तकों के विषय में मैंने अन्तर से ज्यादा कहा है, पर इसके साथ चेतावनी भी देता हूँ। ऐसी पाठ्य-पुस्तकों का एकसा-प्रवाह गुजरात में बढ़ता रहे, यह मुझे पसन्द नहीं। बरोदा जेल में मुझपर पाठ्य-पुस्तकों की कमी होने लगी थी तब मैं जाँचा। लगाई—आदि सब बहिया था; एक पर तो माहित ही हो गया। परन्तु यह प्रकृति ऐसी नहीं जो गुजरात को बोझा दे सके। गुजरात जिहारी नहीं। गुजरात में औरों के सुकावने में अपने डीक डीक हैं। पर मैं समझता हूँ कि गुजरात इतना भार नहीं उठा सकता। पुस्तकों के ऐसे प्रवाह को बंद करना भी नहीं कर सकता। उसकी जेबें भी इसे खन नहीं कर सकती। अहमदाबाद, सूरत, अमोच, नवियाद जैसे शहरों के लिए ही यदि ऐसी पुस्तकें लिखी जायें तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना—फिर भी इन शहरवासियों का दिमाग भी इतना भार न उठा सकेगा—जैसे मरे ही उठा सके। पर देश के माँ-बाप तो किसी तरह नहीं उठा सकते। इन को पुस्तकें प्रकाशित करने लोगों के सामने पेश कर, मैं ऐसी छोटी बाहिए जिन्हें गरीब से गरीब बालक खरीद सकें। यदि मेरा मत सके तो मैं १२ और ४ पैसे की पुस्तकें देना चाहता हूँ।

नवजाती धन-प्रकाशन-मन्दिर

मुझ से कहा जाता है कि नवजाती धन-प्रकाशन-मन्दिर ने बड़ी भारी भारी पुस्तकें प्रकाशित की हैं। लोग सामय इस बात को न जानते हैं कि उसका मालिक मैं नहीं—मास्कि तो स्वामी अन्तर्गत हैं। वे तो पुस्तकें बरकरार छापकर फिर मुझे छपकर करते हैं कि मैंने देना किया है। मेरे एक ऐसी शिक्षापत्रे आई हैं कि अन्तर्गत हैं गुजरात को उन पर लक्ष्मीयन से ५००००० की नेट दिखाई है। वे लक्ष्मीयन अन्तर्गत का गये; यह बात क्या जानते? ऐसी को मैं इतना जाना देता हूँ कि मेरे पास ऐसे ज्ञानी नहीं

को कल्याण का आदेश है और यदि है तो मैं नहीं मानता। कितने ही लोग बेलम केने ही नहीं और कितने ही अपनी सुख के काम केने हैं, परं यदि सब लोग ठीक ठीक बेलम के तो उषका अंक (१००) से भी अधिक हो जाता है।

पाठ्य-पुस्तकों की जरूरत नहीं

अब बात ठीक है कि यदि मैं बाहर होता तो इतनी पुस्तकें बचपन-प्रकाशन-मन्दिर से मैं प्रकाशित होने देता। मैं तो इसके पहले कि एक पुस्तक लोगों के सम्मुख पेश करूँ, बहुत विचार करता हूँ। मैंने एक माधुसेनी पुस्तक 'माल-पोषी' लिखी है। यह बालक बाल-मिश्र में पढ़ी जा सकती है और यदि रंग बाल बन सके तो १० मिनिट में। उत्तर फिलिपीनी आयोगोंनाये आई है। उन्हें मैं अभी तक बच न पाया हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुतेरी टीकाये ऐसी हैं जिनसे मुझे हर्ष नहीं हो सकता। मेरी खुशी और विचार का तो पर नहीं। अतएव इसका मुखपर कुछ जरूर नहीं होता। फिर भी इस 'मालपोषी' के मूल में का विचार है वह सही है। शिक्षकों को पुत्र से शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा पुस्तकों और पाठ्यपुस्तकों के द्वारा नहीं दी जा सकती। जिन जिन बच्चों में शिक्षा-प्राप्त्युक्तकों का घर लगा रहता है उस घर के बालकों के विनाश में कौन आगे क्या भरा रहता है—भूत भरा रहता है। बालकों की विचार-शक्ति स्वतन्त्र हो जाती है। असह्य बालकों के अनुभव के और अनेक शिक्षकों के साथ संवाद के आधार पर मेरा यह अनुभव बना है। अफिर अफिरा में मैं जो भी बोल कर रहता था। बड़ा दावात्मक सुख रहा था। उसमें भी मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ है। तो पाठ्यपुस्तकों की उम्मा को लिए। एक से शिक्षकों के पास बहुतेरी पाठ्यपुस्तकें हो और दूसरी में एक भी न हो। दोनों शिक्षकों में सत्य तो है। इनसे शिक्षा प्राप्त पाठ्यपुस्तकें नहीं है वह जितना ज्ञान बालकों का वे सकते हैं उतना वे शिक्षक नहीं वे समझे जिनके पास पाठ्यपुस्तकें हैं। मैं बालकों के घरों में पाठ्यपुस्तकें नहीं देना चाहता। शिक्षक स्वयं अपने लिए यदि उन्हें पढ़े तो अच्छे ही पढ़ें। शिक्षकों के लिए हम चाहें जितनी पुस्तकें लिखें। बालकों के लिए यदि लिखिएगा तो फिर इसके शिक्षक एक यन्त्र बन जावेंगे। शिक्षकों के शोधक-द्विज, स्वतन्त्रता न रहे जानगी। परन्तु शिक्षकों की गति को रोकना नहीं चाहता। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे वह विचार भी जान लें। पाठ्य-पुस्तकों के लेखक अनुभव हैं। लोगों को जरूरत उनकी जरूरत है वह तक के शोकसे उन्हें न। परन्तु शिक्षक दृष्टि में यह कहता हूँ, वह जान लीजिए। आप सुनें, आपने शिक्षक का काम क्या है? तो मैं कहूँगा, कि हाँ। मेरे विचार की पुष्टि मैं ठीक ठीक अनुभव भी है। मैंने शिक्षा-विषय पर सब विचार आ दिया है। मैंने जो दृष्टि देनी है—उपेक्ष भ्रष्टार विचार कर देखिएगा और अपनी गति को जरा हल्की कीजिएगा मेरा मतलब यह है कि आपको बालकों के लिए यदि सुखराज की पुस्तकें तैयार करनी पड़े तो सुखराज के पास इनसे पहले नहीं और दूसरी बात यह कि बालकों के इसाग पर बहुत जोर पड़ जायगा।

मेरे अपने मन में जहाँ नया विचार आया कि तुरन्त उस पर कुराव हो कर यदि संसार के सामने पेश कर दे तो इससे दोनों को कुछ हासिल न होगा। परन्तु यदि वह उस विचार को संग्रह कर करे, खुद प्रयोग करे, लक्षकों पर प्रयोग करे और फिर उसका एक शिक्षक लोगों के सामने पेश करे तो इसमें संगार को कुछ श्रम नहीं। इसके लिए मेरे पास बड़े बड़े लोगों की शिक्षा है। विचार को रोक रखने

से न तो उनकी हाजे हुई है न संसार की। और उन्होंने भीते से अपने विचार बड़े भी हैं और नये अनुभव में पुराने विचारों को भूल नो सके हैं। इसका एक उदाहरण है उदाहरण एण्ड्रयूज वाहन-मेरे परम जिन-मेरे साथ उठने-बैठने और कान्फेरी में तथा बांभे जाते। इस तक पहले के वह विचार काया कि सर स्थित बना करते। इनमें यह जत भी पढ़ नहीं थी। इस तरह पहले को विचार इसके से वे आज नहीं। वे तो धार्मिक सुख हैं। हम भी धार्मिक सुख हैं—हम जिन विचारों को बहुत किसे बिना ही साथ लेकर नर जावेंगे वे हमारी भासा के साथ जावेंगे और किसी किसी दिन संसार को बकर भित्त बांभेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा की जरूरत

विद्यार्थी और तत्काल संस्थाएँ भित्त परिस्थिति में स्थापित हुईं इसका विचार यदि कर लेंगे तो अनेक प्रतिकार सुख जायेंगी। आज हम शिक्षक की दृष्टि से शिक्षा का विचार कर रहे हैं। शिक्षक का काम शिक्षा देना है और इस दृष्टि से हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। परन्तु हमारा प्रश्न इतना सवाल नहीं है। यह शिक्षा के लिए हम विद्यार्थी और पाठ्यपुस्तकों को नहीं बना रहे हैं। इनसे अनुभवों के संबंध में विद्यार्थी की स्थापना की है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षक, विषय और माँ-बाप स्वराज्य के संघ में शामिल हुए हैं, स्वराज्य के संघ हैं, अनुभवों में हैं। परन्तु इस समय मैं बड़ा अनुभवों का बयानकर करने के लिए नहीं आया हूँ। बल्कि राष्ट्रीय शिक्षक की दृष्टि से अपने अपने शिक्षा का चाहता हूँ। जिस दिन हम स्वराज्य के संघ में शामिल हुए उसी दिन हमने वह बात मान ली कि अनुभवों का सिद्धान्त बिल्कुल ठीक है। इस सिद्धान्त में यदि भूल होती तो नहीं पता उसे छुपारेंगी। किन्तु यह मान कर ही हमें काम करना होगा कि गांधी ठीक ठीक बल रही है। हम यह तालिका निर्णय करने के लिए नहीं आये हैं कि अनुभवों का ठीक है या नहीं। मुझे और आमों को दोनो को वह अभिमत है कि विद्यार्थी का अतिरिक्त स्वराज्य के संबंध में है। स्वराज्य मिलने के बाद शिक्षा के सातार शिक्षा का विचार करेंगे। आज पूर्ण संकुचित दृष्टि से ही विचार करना है।

हमारी प्रथम पाठ्यपुस्तकें, विषय-मन्दिर, और सुखराज-मन्दिर के भी, संवाद्यन में यही दृष्टि सामने रखनी चाहिए। स्वराज्य अनुभवों के सिद्धान्त का संग न होने देना चाहिए। इसे स्वराज्य प्राप्त करना है। इसका साधन सत्य और अहिंसा इनमें निहित किया है। महात्मा के ईश्वर में सातितम और न्यायोचित सत्यों का कोई जो अर्थ होता हो, मेरे नजदीक तो इसका एक ही अर्थ है—सत्य और अहिंसा। और मैं मानता हूँ कि सुखराज भी इसी अर्थ करता है। इसके अलावा पंचविध बहिष्कार भी स्वयं स्वीकार किया है। इनमें यदि जोड़ दें तो हमारी प्रतीक्षा दृष्टी है। इन बालकों के कोश-सुधार के पास के। अनुभव बहिष्कार को जोड़कर इन इनमें सत्य पराधीन-पाठ देंगे। जिन्हें हमपर भ्रष्टा न हो वे पाठ्यपुस्तकों में से निकल जायें। उद्ध-रोषण तो सचके पीछे क्या हुआ है; पर वह हमारा प्रयास है वह नहीं है। परन्तु जिन अनुभवों की तमाम सौ संख्या न हो उन्हें हमें से निकल जाना चाहिए। केवल उद्ध-रोषण के लिए राष्ट्रीय शाखाओं में प्रवेश करना न तो शिक्षकों की संख्या देता है और न विद्यार्थियों को।

संसार के दो अंग

हमारी लड़ाई के दो अंग हैं। एक अंतर्गत। इस अंग को हम पूरा कर चुके। अब भी बड़ी काम करने हैं ता यह गंधार विधान की तरह होगा। विधान गुआई करने के पहले पास, कंकर निकाल कर अभीय की नीतता है।

इतना करने पर भी यदि वह जमीन को बचल-मुचल ही करता रहे तो यह काश्तखेप ही होगा। उसी प्रकार परिणामों के बिना दूसरे केत में काम करने लगे तो वह भी ठीक न होगा। उसी तरह यदि एक छोख कर बला जाय और उसकी जगह दूसरा भादवे, यह भी ठीक नहीं। उसे तो वहाँ स्वामी काम ही करना चाहिए। यह काम करते वह भीरव रहने लगे तो वह केत खूब बल्लव तैयार हो जायगा। इसका जलसलक काम पूरा हो चुका। अब रचनात्मक-स्वाधी-काम करना बाकी रहा है। वह रचनात्मक काम बलिष्ठा का बोधक है। जिस काम को इस कर रहे हैं वह यदि संसार की सृष्टि का पात्र हो जाय, संसार उसे अपना ले, तो दूसरी पाठशाळा में अपने आप नष्ट हो जायगी। सब लोग इस बात को मानते हैं कि दूसरी पाठशाळाओं में अल्ला नहीं है और दूसरे हैं इसके स्थान पर कुछ दूसरी बातें तबकीज़ कीजिए। हमें यदि अपने काम पर अटक अटका हो तो फिर उसकी सृष्टि में जाहे एक साल, लगे या बीस साल लगे हमें तो इसीमें लगे रहना होगा।

शिक्षा का स्वाधी काय

हमारा स्वाधी काय यह है कि हम पाठशाळाओं की स्थापना करें। शिक्षकों को पंचायतों और अंतर्गतों को भुक्त माना चाहिए। इन सब का विचार करने की आवश्यकता हमें नहीं। हम तो बस उतनाही विचार करें जितनी जिम्मेवारी हमारे सिरपर है; बस हमारा काम पूरा हुआ। हमारी दूसरी जिम्मेवारी है पाठशाळाओं की क्षुधोन्मिष करने की। हमने अबतक विस्तार तो खूब किया है। अब इस विस्तार में मुनाब करने की जरूरत है। आप लोगों में वो किसान होंगे वे ससझ जायेंगे कि किसान, बीज बोने पर उन में वे कराव, बीज और सुदूर बीजों को उखाड़ फेंकता है। गेहूं पकने पर भी अच्छे से अच्छा बीज चुन कर अगले साल के लिए रखता है और हर साल इस तरह करते हुए बहिष्ता फलत तैयार करता है। हमारा विस्तार-काम अब पूरा हुआ, अब गुण बढ़ाने के काम को हाथ में लेना चाहिए।

दूसरा काम है अट्ठाला और अट्ठाला का और तीसरा हिन्दू-मुसलमान-एकता का। हां, मुसलमान में हिन्दू-मुसलमान-समस्या उसकी नहीं है, पर कुछ है जरूर। यदि हम बाइकों के अन्दर इस भाव को व्याप्त करेंगे कि हिन्दू-मुसलमान लगे जाहे हैं तो मुसलमान में भी जो कुछ कटुता है वह दूर हो जायगी। हां, यह श्रव है कि मुसलमान में हमने आपस में गेह दूसरे के सिर को खूब से रंगा नहीं है-किर भी हमारे अन्दर सबी भाव नहीं है इसके लिए पाठशाळा में जिम्मेवार हैं, परन्तु बहुत नहीं। अन्यजों की नहीं करते का बीज तो तमाम पाठशाळाओं पर हैं। विद्यापीठने अपनी हस्ती को खतरे में डालकर भी अन्यजों को केने का नियम बनाया। परन्तु शिक्षकों ने क्या किया? मा-बापों ने क्या किया? मा-बाप बरते हैं। वे अन्यजों को छोड़कर पाठशाळा में क्या करेंगे कि लिए तैयार हैं। उम्मा भाव यह है कि यदि अन्यज गूट रहने जा सकें तो ठीक। इसीसे पाठशाळाओं में अन्यज-बाइकों की संख्या बहुत नहीं है। हमारे सर्वप्रधान से श्री० हनुमल, माला कलक तथा दूसरे सेवकों के बर्तक १५ अन्यज पाठशाळा में हैं। वह तो हमारी अकीर्ति के चिन्ह हैं-हमारी कार्य-शक्ति या उदारा के नहीं। अन्यज-पाठशाळाओं की जरूरत नहीं हो सकती है, जहां उनके प्रति तिरस्कार हो। नहीं तो अन्यज यह भी माझी पाठशाळाओं में ही क्यों न जावे। हमें चाहिए।

अ-मुक्त बलात्कार करके अन्यज बाइकों को के जाने।

पहले, महामन, शिक्षा-मुसलमानों को तो उनके उदारण

पर हमने यह नहीं किया। यह छोटा नहीं गरी मुनाब है।

यदि हम अस्तुभता-निवारण को महासभा का र्थ मानते हैं तो मानना पड़ेगा-तो अबतक हम अन्यजों को दूर रहने दे रहे, उन्हें गले छानने के लिए तैयार न रहे, तबत तैयार बर्तक है। मंजब है कि मेरे इन बच्चों का दुरुपयोग अंगरेजी अस्वाभार बना कर, पर इसके लिए मैं ने-फिक: हूँ। तैयार तो हमें जाल्युद्धि के बल पर लेना है। इसीलिए ऐसी बातें तो मैं अन्य ही कहना रहूंगा।

बोध रूपये

पर मुझे कहा जाता है कि शिक्षक लोग हस्ती के दे रहे, लक के लगे जायेंगे। तो इससे क्या? श्री जेम्सालाभा और सेठ जेम्सालाभा ने मुझे खबर दी है कि अगर अगर हस्ती के दिने जा रहे हैं। कितनी अगर तो इतने सभ्य भी नहीं रहे कि किसी समिति का काम नक सके। मैं यह सुनकर खुश हुआ। मेरे पास यदि एक करोड़ रुपये हैं तो उन्हें मैं पावर पर बना कर देना और यदि वे कम बोखते हों तो फिर मैं उन्हें क्या करूँ? उन्हें तो मैं सावसती के अर्पण कर दूंगा। पर एक करोड़ में एक ही सभा हो और किसी दिन मुझे उसे खोज लेने की बात कही जाय तो वह मुझे किस दिन मिलेगा? मुझे यदि अपने बाल कों के लिए बाटा लाभा हो वह किस तरह काम ले सकता है? इसलिए मैं तो आज ही उस लके रुपये को खोज लेना और दूसरों को छोड़ दूंगा। इसलिए मैं हस्तीकों के विषय में निश्चित हूँ। ये बोध रूपये लगे ही चले जायें। हमारे शिक्षकों को चाहिए कि वे निर्भय बने, सत्य पर निर्भर रहें और कहें कि जिस पाठशाळा में अन्यजों के लकने न आते हों वह राष्ट्रीय नहीं, स्वाभ की नहीं, असहयोगी नहीं। मैं तो स्वराज्य का जोहरी हूँ। जो पाठशाळा किसी मसरफ की हो उसकी कीमत मैं माझूंगा। मैं इतना के साथ सह अटल विषय कर के जाना चाहिए कि जिस पाठशाळा में अन्यजों की बन्दी हो, दूरे-दूरे भा-बाप अन्यजों को दूर रखना चाहते हों उस पाठशाळा से हम अपना कुछ बालता न रखेंगे। हम अन्यजों के बरों के पास जा कर रहे हैं और उनके लककों को पडावेंगे। शहर के लक के यदि वहां भावें तो ठीक, नहीं तो इतना भार हमारा कम हुआ। इतने पैसे की जोखम कम हुई। आज हमारे पास रुपया नहीं। लोग हमें रुपये नहीं देते। अन्यजों का काम लोगों को पसंद नहीं। यह काम अब लोकप्रिय नहीं। इसके लोभ इसके लिए धन नहीं देते यह मानने में क्या बुराई है? फिर भी हमें तो वही काम करते रहना है। यदि हमें यह दिखाई दे कि लोग गबत राहते जा रहे हैं तो उन्हें सीधे राहते माना ही होगा और जब जायेंगे तब हम 'सिमलस' तैयार हैं। जिस किसी पाठशाळा में हम असहयोग के स्वाधी लोगों को काम न रख सकें और फिर भी यह काम कि यह राष्ट्रीय पाठशाळा है तो हम पात्र में पड़ेंगे।

(अपूर्ण)

नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

जीवन का सहाय-महात्मा मास्कीनजी इस ग्रन्थ पर मुन्य है और विचार के नेता बाबू रामेन्द्रमहादजी सिन्हा हैं-यह अनुम्य ग्रन्थ है। सर्व ग्रन्थों की तरह इसका पठन-मन्य होना चाहिए, बरिगमन के लिए विचारियों को इसका ग्रन्थ नहीं मिल सकता।

मूल्य ॥१॥

कोकणाथ को अर्द्धाजिक

अवन्ति लोक

॥१॥

॥१॥

जो इसकी पुस्तक अंगाने से १९६३ में लेना पड़े उन्हें १९६३ में नहीं। मूल्य कमीनाबर द्वारा केविप-मी, पी, नहीं भेजी जायें।

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

१५३

[अंक ५६]

मुद्रण-मद्रास

अहमदाबाद, भा.वि. सुदी १०, संवत् १९८१

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,

वि.वि. विभाग, मद्रास

रविवार, १० अक्टूबर, १९२४ ई.

अ.र.गु.गु., वरकोमरा की बाड़ी

मलाबार में प्रलय

मलाबार के प्रलय के संबंध में सहायता देने के लिए मेरे पास तार पर तार आ रहे हैं। वहाँ इकट्ठे लोगों के घर-बार पानी में बह गये हैं, वहाँ घाटी फलक लम्बम हो गई है। वहाँ मृत्त प्रलय की भी वहाँ पैर ही पैर लगे हैं, ऐसी हालत में कौन कितने मदद दे सकता है? ऐसे समय में एक उपाय है कि सरकार को कुछ करे वही ठीक; यह समझ कर बैठ रहे। सरकार हमसे जो सहायता चाहे और जो हम दे सकें वह कर दे। इतना होवे हुए की लोगों के अपने तार पर तार और सेवा की कसरत तो छोड़ दें।

यह संकट एक दिन या एक साल में ही नहीं हो सकता। यह तो एक साल या सालों तक भी चल सकता है। पिछले साल दक्षिण कान्वास (करनाटक) में बाढ़ आ गई थी। उसका काम अभी तक चल ही रहा था। इतने ही में वहाँ फिर बाढ़ आ गई। फिर पहले दिन का पहला ही दिन बना हुआ है। परन्तु जब कि इतनी छोटीसी बाढ़ से हुए दुष्कसन का प्रबंध करने में कम्यून एक साल भी पूरा न हुआ, तब फिर वहाँ सारा भारत का भारत कम्यून सा हो गया है वहाँ कितना समय हमने की संभावना है? इसलिए मैं अकर गुजराती समाज की सहायता की अपेक्षा करता हूँ।

गुजराती में उन्नीस के अकाश-पीछित लोगों की दिल कोक कर अरुंधी की। गुजराती में वही अनेक वंशों में बना दिया है। बाग देना जिसका स्वभाव वन बना है वही के सामने हाथ उठा दिया का सकता है। अतएव मेरी मायावा लम्बम के विचारों की भी सहायता के लिए 'नवजीवन' के प्रत्येक पाठक से है। वे जो कोई और जिसका कोई मेरे विचारों की भी अमर का ध्यान किया करे उनके संका की बातें उनके घर के

बगड़ी प्रेमद्वि की कायल कर के उनके भी कुछ किया जा सकता है।

प्रत्येक पाठक

१ अपने एक दिन की कामों की कीमत दे सकता है।

२ अपने एक दिन के कामों की कीमत दे सकता है।

३ इस विमिता अधिक दृष्ट काल कर मेज सकता है।

४ अपने कपड़े-कपड़े से कुछ बना कर मेज सकता है।

५ यदि उसे कुछ धन हो तो उसे खेच कर या कम करके उसकी रकम मेज सकता है।

६ जो बहुतों के लोगों को ओगता है वह कुछ भोग कम करके मदद कर सकता है।

जो खुद ऐसा करेगा वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी उसकी प्रेरणा कर सकता है।

इसमें उद्योगों-असहयोगी का भेद नहीं हो सकता। पाठक इस बात पर विचार रखें कि जो धन और जो चीजें मिलेगी उसका सदुपयोग ही हो, इसका जितना प्रबंध हो सकेगा, किया जायगा।

कोई बड़े सवाल न दूँ कि कितने धन की जरूरत है। पर, धनी, व्याप, के कम, नेता, कार्यकर्ता, जितना देते, उतना ही अधिक कष्ट होगा। जितना है और जितना देगे सब कम होगा।

सदभाव से जो चीजें मिलेगी वह लाभ के प्रकार है। सब भोग कुछ मात्र से बढ़ाया कि, वही मेरी मायावा है। जो कुछ मिलेगा उसकी पड़ुन 'सर्वजन' में देने का इरादा रखता हूँ। ए६ समय मे २५० दिने हैं। वे तो वही समय दिल में सब दक्षिण कान्वास में पहली बाढ़ आई थी। फिर भी उसकी पड़ुन वहाँ दे देता हूँ।
(नवजीवन) मोहनदास करमचन्द गांधी

वानियों से प्रार्थना

गुजराती 'नवजीवन' में मैंने

मलाबार के प्रलय के विषय में

लिखा है। वह तो सब पाठक पढ़े

होंगे। परन्तु मैं जानता हूँ कि

'हिन्दी-नवजीवन' के पढ़नेवालों

में कोई दानवीर भी है। उनसे

मेरी प्रार्थना है कि जितना धन

वे दे सकें उतना भेज दें।

यो० क० गांधी

महाभार के लिए—

गुजरात राष्ट्रीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के सम्मुख आग्रह करते हुए उस दिन गांधीजी ने महाभार के प्रथम-परीक्षित जनों को सहायता के लिए इस प्रकार उद्बोधन किया—

“तुम अपना साधा कम कर के इसमें अपना दो। अपना दूध कम कर के चंदा दो। जो सत्य ठगपन में खोते हो उसमें सत कातर अपना दो। तुम खुद भी दो और चंदा जमा करने के लिए धूम भी। अपनी जिम्मेवारी पर जितना जमा कर सको उतना करो। राज्य के लिए अपना संको। हमारे दिनों में राज्य के लिए इंद्रे पैदा होना चाहिए। वही राष्ट्रीय शिक्षा है। यदि हममें इतना मानुष्य न हो कि हम दूसरों का भीगी जमीन से उठाकर सुखों में डुलावें और बाहु भीगी जगह में जाकर सो जायें तो ही हम से राज्य-सेवा हो सकेगी। तुम यदि अपनी पत्नी हुई बीबी में से कुछ रोगे तो उसका कुछभी अर्थ नहीं। उसके अलावा खुद कर सदन करके, अड्डिया बटा करके, कुछ हो। ऐसा करने में छत्र प्रेम होगा, कोहरत नहीं।”

शिक्षण-परिषद् में गांधीजी

(गलाक से आगे)

सुन के आगे से स्वराज्य

मैं सीधला हो गया हूँ ? यदि हम इस बात को मानते हों कि सुन के आगे से स्वराज्य मिलेगा तो हमें ऐसा कर दिखाना चाहिए। मेरे नाम से पत्र आये हैं। उनमें लिखा है कि “तुम तो मूर्ख हो गये हो, पहले तो चले की बात कुछ मर्दाना रख कर उठे के, अब तो यह भी छोड़ दी।” दुनिया मुझे चाहे सुन कहे, सीधला कहे, चाहे माझिया बेंचें तो यही बात कहता हूँ। यदि दूसरी बात मुझे सुन ही न पड़ती हो तो मैं क्या करूँ ? मैं तो महाविद्यालय के स्वातंत्र्य को भी फेल कर हूँगा, उसे प्रमाण-पत्र न हूँगा, यदि यह करने की परीक्षा मैं पास न हो। यह आक्षेप किना जाता है कि नव तो जबरदस्ती है। अच्छा, जबरदस्ती के मायी क्या है ? क्या हम नियमों का रखना कि अंगरेजी, गुजराती, संस्कृत, पढ़ना पढ़ेगा, जबरदस्ती नहीं है ? उसी तरह यह कहते हैं कि कातवा भी सीखना छात्राभि है। हाँ, यदि हमारा उसपर विचार न हो तो बात दूसरी है। यदि विद्यार्थियों से यह कहे कि यदि सुन न कातगे तो विद्यालय में न रह सकोगे, इसमें कौन बुराई है ? कौन के छोड़े से मनुष्य विद्याता है, तो क्या उसे हाथ न लगायें ? उसे फोड़ देने के बाद तां यह छुड़ ही होगा। यह बलात्कार नहीं, छुमनकथा है। जिस बात को हम ज़रूरी समझते हैं उसे किना संकोच के विद्यार्थियों के सामने रखना चाहिए। जिन बाळकों और मा-बापों को यह कुतुहल न हो, वे न चाहें। प्राथमिक पाठशालाओं, विनय मन्दिर, महाविद्यालय यदि स्वराज्य-छात्रा हों तो उनमें यह नियम अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात का विचार हमारे लिए अग्रस्त है। जिसके विचार बन्धन हमें ही से हस्तीका दे सकते हैं। जगतक महाभारता का प्रस्ताव कायम है तबतक ऐसा वास्तव नहीं रह सकता।

हम दो छात्रों को हम छुड़ा नहीं सकते। मां-बापों का क्या कर ? यदि मां-बापों को यह बात पसन्द न हो तो वे सरकारी छात्रा में उन्हें भेज देंगे, नहीं न ? तो फिर सरकारी और हमारी राष्ट्रीय छात्राओं में भेद क्या रहा ? मैंने ही यह बात कही थी कि दोनों में भेद यह है कि हमारी छात्राओं का बाहुभूषण स्वाधीनता के मानों से भरा हुआ है। कौन कह सकता है, कि क्या यह बच नहीं है ? जी हाँ, नहीं है। परन्तु और अन्यजनों को तो मैं

कभी भूखा ही नहीं। मैंने स्वयं में भी यह कहाच नहीं किया है कि स्वतंत्रता का अर्थ है स्वच्छन्दता। बालक लोक के शिक्षकों के लिए पर चंदा करे, उन्हें सत्य-सुलत कह दें, परन्तु वे उनका कंधा जकर मानें। जो बालक अन्यज को गदगिया देता हो वह स्वतंत्रता को क्या जामेगा ? उसे स्वतंत्रता के साथ अशुभा भी क्या होगा ? बारकोली के बा उन्को कोय दुबके लोनों को छताते हैं वे तो खून को समझते हैं, स्वराज्य को क्या समझेंगे ? शिक्षकों को तो यह प्रतीति है कि हम हर प्रकार के छुटम से बचेंगे। यदि मेरी पत्ने तो यह नियम अवश्य बमर्द्ध कि इतना सुन तो हर विद्यार्थी को अवश्य देना चाहिए। फिर जोके ही दिनों में किना संख्या कि हर एक राष्ट्रीय छात्रा स्वातंत्र्य की बच सचती है। यह बता संख्या कि जो सिद्धान्त मैंने हिन्दुस्तान के सामने रखे हैं वे सच हैं।

यदि हम अपनी पाठशालाओं को राष्ट्रीय बनाये रखना न इते हैं तो वे दोनों छात्रे हमें कतवी चाहिए। यदि शिक्षक कातवा, पुनकमा, और कपात की आतिथी परधानना न जामते हों तो जबर जान है। अपनी कुरवत का सारा बच इसीके लिए दे दें। यदि वे खुद ही न जानते होंगे ता बाळकों को क्या सिखानेंगे ? कोई विषयक धायद यह कहे कि हम तो किफ माया-मान ही देंगे। कातम, पुनकमे, उनमे आदि की कमा सिखाने के लिए औरो प्री रखिए। तो इसपर मैं कहूंगा कि जिस प्रकार हमें जामे की शक्ति है, और कपडे पढ़ने का ज्ञान है उसी प्रकार कातवा आदि भी बन्ध आना चाहिए। ऐसा हमें पर ही बाळकों को परदाय-पाठ दिना या सकता है।

भारत के नर-कंकाळ

जगतक महाविद्यालय, विनय मन्दिर और अन्यज छात्राओं के अनक्ति ही सब स्थान खपे किना गया है। प्राथमिक छात्राओं पर विद्यार्थि के चर नहीं दिया है। मेरे प्रतिपादित सिद्धान्तों को यदि नीहित रखना है तो विद्यापीठ को कातदीक्षा बनानी होगी। अवश्यमेव-आचार्यलक्ष धार्मिक है। जोके से लंगों के लिए नहीं है। हम ता करोकों नर-कंकाळों को जमाने की इच्छा रखते हैं। इन नर-कंकाळों पर कभी बहाना बाहते हैं। हमें ता जामा-दाना मिल रहा है, इससे हमारे बदन पर तो चरबी है—और हम समझते हैं कि हमारा बदन भी ठीक दिखाई देता है। परन्तु हिन्दुस्तान के नर-कंकाळों को चमकी के सिवा दूसरा कोई आच्छादन नहीं। इन नर-कंकाळों को देखकर मेरा हृदय रोया है। यदि आप भी इन्हें देखें तो रोये बिना न रहें और कहे कि ‘मया सचमुच ऐसी हालत है ?’

बन्धे में रहनेवाले को क्या पता हो सकता है कि नर-कंकाळ कैसे होते हैं ? हमारा काम है जमता को जानत करना। यदि असवार बन्ध हो जायें तो क्या विप्राक होगा ? जमता असवार नहीं पड़ती। वह तो आपकी, और मुझको पड़ती है। उनके नजदीक दो आँखें सारी कर दोबिए; वह उनकी वे देखने। इसे देख-बच समझिए। यदि आपकी आँखों में कुछ होगा तो जोग उसे समझेंगे। और असवार को वे हंत कर रख देंगे।

गैरीजी बगार

यदि हम सर्व-साधारण जमता को शिक्षा देना चाहते हों तो हम महाविद्यालय पर जोर जके ही देते रहें, पर जमता को तो उसे गंगामो ही बना देना चाहिए। जमन को उसके गैरीजी तैयार दोकर देहात में जा देंगे। इसी क्पाक से उन्हें तैयार कीविए। यदि विद्यार्थी जोके भी आये तो विनस नहीं।

प्राथमिक छात्राओं

पर मैं तो प्राथमिक छात्राओं पर जोर देना चाहता हूँ। मैं

काव्या है कि विद्यापीठ प्राथमिक शास्त्रों पर व्याख्यान दे, उसकी विशेष जिम्मेदारी अपने लिए परे। प्राथमिक शास्त्रों किंवा प्रारम्भिक शास्त्रों का विचार है इसपर अपने विचार प्रकट किये देता है। प्राथमिकी का अनुकरण करना मुझे है। दो शास्त्र पहले कि मैंने विचार ही अंक प्रकाशित किये थे। उनमें बताया गया था कि पंचांग में ५० वर्ष पहले जितनी पाठ्यालयों की उत्पत्ति आज कम है। महात्मा ने भी गणह अगह पर शास्त्रों की। तमाम बने विद्यालय पठना और विद्यालय जाते थे। आज यह शास्त्र नहीं है। क्योंकि वे बंगली भाषे अच्छी प्राम्थ्य पाठ्यालयों पराकार ने बंद कर दी और अपनी पाठ्यालयों शुरू की। वत आज देशात में सरकार भला क्या प्रवृत्तता? शास्त्र में तीन शास्त्र में भी प्रवृत्त नहीं है। जहाँ ऐसी अचछाह शास्त्र हो वहाँ सरकारी तन्त्र की पाठ्यालयों शुरू करने में क्या लाभ हो सकता है? हमें मकान की जरूरत न होगी चाहिए-सिर्फ सुधी और सचरित्र शिक्षक की आवश्यकता रहे। पुराने पण्डितजी ऐसे ही शिक्षक थे। वे लड़कों को पढ़ाते थे और भीका मांग कर अपनी गुजर करते थे। आदा मांग करते थे। भी कम जाता तो भी भी के लिए वे वहाँ ऐसे पण्डितजी अच्छे न थे वहाँ शिक्षा भी अच्छी नहीं मिलती थी, जहाँ अच्छे थे वहाँ अच्छी मिलती थी। आज उसका कोप हो गया है। बहिया बहिया मकानों के द्वारा शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि इस देशात में जाकर छात्रों से यह कर बरखा परेहज का काम करना चाहते हों तो हमारा बहाज शिक्षा लग सकता है। हम विद्यापीठ से इसका विचार करावेंगे; पर विद्यापीठ आरंभ और सुसजे परे नहीं है। पंच सदा आदमी योग्यता विचार करके विद्यापीठ को वे और ज्यार त्यागों लांग देशात में जा बैठने लगे छात्रा सुखा जो मिल जाय कानों को तैयार हों तो यह हो सकता है।

एक शिक्षक एक पत्र में लिखते हैं-मैंने अपनी साला तीन विद्यार्थियों से शुरू की। आज उसमें २६ लड़के हैं-७३ लड़के और २३ लड़कियाँ। इन्हें वे पेठ के भीचे बैठ कर पढ़ाते हैं। ये शास्त्र माध्यम देशों के नहीं, अन्यत्रो के हैं। जो काम वह अन्यत्र-शिक्षण कर सके हैं, उसे क्या हम और आप नहीं कर सकते? क्या हमें अन्यत्र लड़के भी न मिलेंगे? यदि वे भी न मिलेंगे और पुष्टी आजमाना करेगे। मेरे कहने का उत्तर यह है कि प्राथमिक शिक्षा के काम पर खूब ध्यान अवश्य देना चाहिए।

दुःख का बाबानक

मैंने सुना है कि मां-बाप हमारे शिक्षा-कर्म से उन्नत गये हैं। मां-बाप के द्वारा जो शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती है वह उन्नत बनती है। यह दुःख का दुःखे हँसी का भाई। पर वंश से दुःख हुआ। जब मनुष्य के किम से दुःख का बाबानक छलमता है सब वह हो नहीं सकता, हँसता है। मैंने मन में कहा-यह किन्तरी अजोपति? मां-बापों को यह है कि लड़के अच्छी अंगरेजी न सीख सकेंगे। गुस्सारी करार कोलेगे, यह उन्नत नहीं करता। उन्हें इस बात का विचार कहाँ से हो कि यदि गुस्सारी पढ़ेगा तो पर में भी कुछ शिक्षा का प्रयोग करवेगा? मैं खूब सुमिति, जीव मजित और अंकमजित की परीक्षा नहीं जायता। 'सर्वज्ञ' शब्द के लिए गुस्सारी शब्द यदि सुझावे पूछा जाय तो सुझे विचार करना पड़े। शिक्षकों के निम निम अंधेकी मल एक भी नहीं जानता। यह कैसी दुःखस्था? ऐसे मां-बापों को मैं कहूँ कि भाई आपके लड़के आपकी गुस्सारी हो। क्या मैं उन्हें अंगरेजी की शिक्षा देकर गुस्सारी से गुस्सारी शब्द पूछने जाऊँ? उसके लिए राष्ट्रीय शास्त्रों

खरी करके बंदा बनाऊँ? इसके बड़े तो मैं पछंद करूँगा कि खूब ही पर बैठ जाऊँ, खुद ही तरी परिभाषायें सीख दूँ, और फिर प्रभाव छोड़ूँ। मैंने किसी भी अंगरेज विद्वान को अपनी भाषा के लब्धों की कठिनाई चाहे नहीं देखी। सम्पूर्ण नामक एक अंगरेज था। विद्वान तो बहुत न था; पर जब अंगरेजी सीखने लगता तब मांनों प्रभाव बढ़ने लगता। छोटे से छोटे, कम-सना-संघी लब्धों की मरमार करके वह शब्द को संभ कर देता। हमारे बड़े से बड़े विद्वान भी मरसिहारा और भी आनंदकर के यदि ऐसी समस्याएँ पढ़ें और यदि बंदनीपती से उनकी परीक्षा लें तो उन्हें तुरंत फेल कर दें। जहाँ एसी दरिद्रता है वहाँ यदि सुझसे कहा जाय कि अंगरेजी की मार्फत शिक्षा दो तो मैं इन्कार ही करूँगा। हाँ, मैं कुल्ल करता हूँ कि मातृभाषाद्वारा शिक्षा देना अचछाह-कुल्ल नामक नहीं है। कोई मां-बाप यदि कहें कि हमारे लड़के को अंगरेजी पढ़ाएँ और उसके साथ ही आपका करना, संघीत आदि भले ही शिक्षाद्वारा तो मैं जरूर बह सौदा कर लें। चार घण्टे अंगरेजी पढ़ाऊँ और चार घण्टे अपना कलाज-अंगरेजी पढ़ाऊँ हुए भी जितनी सुझारी पढ़ा सकूँ उतनी पढ़ा दूँ। इस तरह उन्हें योग्य भी दें। क्योंकि कि मेरे मन में तो जोरी का भाव है। एम. ए. पास भी मकत अंगरेजी लिखते हैं, मकत वाक्य-रचना करते हैं।

श्री-शिक्षा

श्री-शिक्षा के बारे में सुझे बहुत कुछ कहना था। पर यह विषय गंभीर है। एक शिक्षा से इस संसार के साथ उसका संबंध नहीं। हम जिनको को अज्ञान तो रखना ही नहीं चाहते। पर श्री-शिक्षा की पद्धति क्या होनी चाहिए, कन्वन्शनों और किन्हीं की शिक्षा के दो मांग कहाँ हो जाते हैं, वह विष्णुल स्वतंत्र विष्णु है, इसका संबंध केवल शिक्षा के साथ है। वहाँ तो हमारी दृष्टि संकुचित है। निरुद्धास तो लड़कियों को प्राम्थिक शास्त्रों में लीच कर में बरखा ही बताऊँगा। हमारे सुख प्रभों पर मैं विचार नहीं कर पाया हूँ। हालाँकि लड़कियों की शिक्षा के प्रयोग जितने मैंने किये हैं उतने शायद ही और किसीने किये हों। जवान लड़के-लड़कियों को मैंने एक-साथ पढ़ाया है। इसके लिए सुझे जरा भी पश्चात्ताप नहीं। हाँ, मेरी अंगुलियों को कुछ आंच जरूर पहुंची है; पर वे साहित्य जली नहीं। क्योंकि उनपर मैं सिद्ध की तरह मरजता रहता था। मैं अधिक नहीं कह रहा हूँ जो सह बात हरमिन न समझिएगा कि मैं इस विषय की अवहेलना करता हूँ।

मेरे विचारों के निचोड़-स्व मेने कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं। उनपर आप विचार कर लीजिएगा। केवल इसीलिए उन्हें न मान लीजिएगा कि मैंने उन्हें पेश किया है। साहायिमिति में तो मैं लठ लेकर पहुंचा था कि-मेरे प्रस्ताव को जरूर पाल करना ही होगा। वहाँ तो मैं सिर्फ साक्षात् के रूप में उन्हें पेश कर रहा हूँ। यदि आप इसका विशेष विवेचनता के साथ करेंगे तो सुझे जरा भी रंज न होगा। सुझे दुःख होता है, पाखण्ड का, प्रतिष्ठा करके फिर उसे तोड़ने का। पर वहाँ पाखण्ड की कोई बात नहीं है। क्योंकि प्रतिष्ठा भी नहीं है।

मजबूत-प्रकाशन भरिद्व, अहमदाबाद

जीवन का सख्य-मदामना मालवीयजी दस पर सुख है और बाह्य राजेज-पराधी लिखते हैं-“यह अमूल्य धर्म है। धर्म प्रभों की तरह इसका पठन-मनन होना चाहिए। वरिष्ठज-विद्यार्थियों को खुदा प्रभ्य नहीं मिल सकता।” मूल्य (14)

छोकामान्य को अर्द्धांजलि

11)

अचरित अंक

1)

विष्णु-सुखमान-तमाजा (वाणीजी)

-)

हिन्दी-नवजीवन

विचार, भाषण सुदी १०, ४९९ १९४१

माला या चरखा ?

['नवजीवन' में गोपीजी ने एक पुस्तकालय खाने का एक दो काकम देखा पत्र छापा है। उसमें लेखक ने गोपीजी पर अनेक आक्षेप या संशय की हैं। वे पूछते हैं कि 'आप चरखे के पीछे इतने वालन क्यों हो गये हैं? रोजमर्रा चरखा खाने से कोई अच्छा सुलकार अके ही हो जाय, वह उसम विद्या-प्रेम कैसे हो सकता है? आप जहां देखिए तहाँ चरखे का भूत लोगों के पीछे छायने की कोशिश करते हैं।' जब मैं भी मनमोहन के मन्दिर में भी यादवजी महाराज के भक्त-मण्डल के प्रति हुए गोपीजी के एक पुराने चरखे संक्षेप-भाषण का किस्सा करते हुए कहते हैं कि 'अच्छ की माता के बड़े चरखा कालने की सलाह देना केवल अपरक्ष बापूजी महाराज का ही अयमान न था, सारे हिन्दू-धर्म का अयमान था। हर धर्म, सम्राज्य और गंध के लोग माला, तस्बी, रोजकी आदि केरकर ईश्वर का नाम लेते हैं। आपका भाषण सुने मुझता-मेरा मालूम हुआ। यदि यादवजी महाराज में हिम्मत होती तो वे आपका भाषण वहीं रोक देते। आप अपनेकी और अपनेकी हलचल को पार्थिव कहते हुए भी ईश्वर-मन से चरखे की उतम मानते हैं। वह मोलमाल मेरी समझ में नहीं आता। नरसिंह मेहता ने तो एक पद में साफ कहा है कि दुनिया इश्वर की उपर हो जाय, पर मैं माका न छोड़ूंगा। माका तो मेरे जीवन के साथ छपी हुई है। आप कहते हैं कि कातने की सामाजिक धर्मों से अंध मानता हूँ। यदि सचमुच यही बात हो तो यहाँ नरसिंह मेहता भी मूढ़ बन जाता है।

आपने लिखा है कि विनोबा और वालकोबा सुतकार और चक्रदार होकर आज भेष्ट विद्या-प्रेम बन गये हैं। यदि इस तरह कातने-बुनने से ही ईश्वर अधिक मजबूत आता हो तो फिर मन्त्रियों में जाने की, ईश्वर-मनन करने की, ज्ञान लेने की और दाज ब्यादि देने की क्या जरूरत है? क्या अवसिष्टों और शास्त्रों के रचयिताओं की अवल मारी गयी थी जो उन्होंने वे सब उलटो बातें लिख सारी हैं? 'हिन्दू सत्तारण' में आपने यन्नों का विरोध किया है। फिर आप छापखाना क्यों रखते हैं? मोटर, रेल, अज्हाज में सफर क्यों करते हैं? अहिंसा आपका जीवन-मान है। फिर भी चोरो-छाकड़ों को मारने की सलाह देते हैं। जब सारे भारत को चुसलेने वाले अंगरेजों के प्रति अहिंसात्मक रखने की सलाह देते हैं तो फिर ओटे-ओटे कर लटनेवालों की हिंसा क्यों की जाय? २६ तो वही हाक हुआ कि जहाँ बस चले वहाँ दबा दे और जहाँ न चले वहाँ 'ससमर्थी अवेम साधु' की तरह साधु बन जायें। अलतारों और बाहरों की भाषने वहाँ अलचर्याओं में हैं। फिर भी अलतारक में जाने के लिए राजी-सुखी से आपमें दसखत कर दिये और अलतारक तथा डारटों की सहायता की। सरकार के वहाँ से जाने की सुझा करने पर भी आप जानबूझ कर वहीं रहे। विदेशी बीबी और रिकायटो दवाये सेवक की। औरों को माका फेंक कर चरखा खाने की सलाह देते हैं। पर जब घने में भारने देखा कि सब अन्य समूह जागया तो दुसरी की माका के कर राम-नाम

जपने लगे। यदि माका से चरखा बेहतर है तो फिर चरखा क्यों कर माका क्यों की?

यही लेखक के पत्र का भाषा-संक्षेप उन्हीं की सभा में सारा है। गोपीजी का उत्तर नीचे दिया जाता है— छाप संपादक। यमं लीची लकीर यहाँ; चरख विद्याल हल है। उसके कोनों परते हैं बिम में हो पसे भी एक-से यहाँ हैं। इत्येक टट्टी लुपी छुरी है। उसकी एक भी आकृति रेखा-गणित की आकृति की तरह नही हुई नहीं होती। ऐसा हंते हुए भी हम जानते हैं कि बीज, टट्टी या पसे एक ही हैं। रेखागणित की आकृति के समस्त उनमें कोई बात नहीं है। फिर भी इस की शाखा के साथ रेखा गणित की आकृति की तुलना तक नहीं हो सकती। यमं किस प्रकार लीची लकीर नहीं उसी प्रकार टट्टी भी नहीं। वह लीची लकीर के परे है। क्योंकि वह बुद्धि के परे है। वह अनुभव से जना जाता है।

पूर्वोक्त लेखक को जिस बात में अंतर्गत दिखाई देती है उसमें मुझे तो चिह्नक संशयित हा। दिखाई देती है। मुझे अपने जीवन में न विरोध दिखाई देता है और न पागलपन। यदि बात सच है कि अनुभव जिस प्रकार अपनी रीढ़ की नहीं देता सकता उसी तरह अपने लोच को, पागलपन का भी नहीं देक सकता। परन्तु ज्ञानी लोगों ने धर्म और पागल में भेद नहीं किया है। इसीलिए मैं सत्योप मानकर बैठ हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, चरखन यहाँ हूँ। पर इसका इन्साफ तो मेरी ओत के बाद ही हो सकता है।

मैं नहीं मानता कि यादवजी महाराज ने मीठवा से मेरा विरोध नहीं किया। क्योंकि मेरे चरख का अर्थ वे अच्छी तरह समझ गये थे और उस समय मेरी बात से सहमत हुए थे। दोस्ते की क्यों नही? मेरे नारायण का नाम छोड़ कर चरखा चराने की बात नहीं कही थी। मैंने सुझाया था कि चरखा कातते हुए भी नारायण का जप किया जा सकता है। और आज जब कि सारे देश में आग लग रही है तब तो चरखे-चरी बेल में सुत-चरी जल भर कर नारायण नाम लेते हुए हुए इस आग को बुझाना ही हम गणका यमं है।

मुझे सब बातों में चरखा ही चरखा दिखाई देता है; क्योंकि मैं चारों ओर निर्धनता और दरिद्रता ही देखता हूँ। हिन्दुस्तान के गर-कंठालों की जलनक अग-मन न मिले तबतक इनके लिए यमं नाम की कोई चीज ही दुनिया में नहीं। वे आज पशु की तरह जीवन बिता रहे हैं और उसमें इशारा लाय है। इसलिए चरखा हमारे प्रायश्चित का साधन है। अपना की सेवा एक यमं है। योगदान में अर्थ के रूप में इमेसा दायें देते हैं; पर न मिल-छापा करते हुए भी उनकी और ईश्वर की अपेक्षलता करते हैं। ईश्वर वेद में है भी और नहीं भी। जो वेद का सीधा अर्थ करता है उसमें उसे उसकी ज्योति दिखाई देती है और जो उसके अक्षर पर चिपट रहता है उसे हम बेविया कहते हैं। हाँ, नरसिंह मेहता ने माका की सुक्ति लेखक की है; पर वहाँ वह उचित की थी। उन्हीं मेहता विरोधक ने कहा है 'तिलक और तुलसी पायण करते थे चरखा हुआ? माका हाथ में लेकर नाम जापने से भी क्या हुआ? और वेद, व्याकरण, और साहित्य का पठित करने से भी क्या हुआ?' सुखलभाव अवलम तस्वीर करते हैं और ऐसा 'दीवरी' परन्तु यदि किसी को साप काट काय और वे तस्वीर या 'दीवरी' छोड़कर उल्लेख करने न जायें तो वे अपनेको अन्धकार मानेंगे। ब्राह्मण केवल को पद कर ही यमं-विद्याप्रेम नहीं हो सकते। यदि होते तो यह सोचसुकर यमं-विद्या-प्रेम हो जाने। वसंत

सुख-धर्म को माननेवाला ब्राह्मण मकर वेदाध्ययन की गीण मानकर 'सुखा-धर्म' का प्रचार करेगा और बड़े-बड़े सुखा-पीठियों की भूख सुखाने के लिये फिर वेद-प्रवृत्त हो जायगा।

सुखा-धर्म का मानने की मैंने सामाजिक धर्मों से श्रेष्ठ माना है। इसका अर्थ यह नहीं कि संग्राम छोड़ दिये जायें। जिस धर्म का अर्थ हर संग्राम और धर्मशास्त्रों के लिए लाजिमी है वह तमाम संग्रामों से अवश्य श्रेष्ठ होगा और इसलिए मैं कहता हूँ कि सुखा-धर्म से जो ब्राह्मण बरखा काटता है वह ब्यावह अन्धका ब्राह्मण बनता है; सुखसमान अन्धक अन्धका सुखसमान और वैष्णव ब्यावह अन्धका वैष्णव बनता है।

मैंने यह समझ कर कि अब अन्त समय आ गया, राम-नाम का जप नहीं किया, न माता फेरी। बल्कि उस समय बरखा काटने की शक्ति नहीं थी। जब माता मुझे राम-नाम जपने में मदद करती है तब माता जपता हूँ। जब इतना एकमात्र हो जाता हूँ कि माता भिन्न-बन्ध बाधक होती है तब उसे छोड़ देता हूँ। सोते सोते यदि बरखा काट सके और सुख राम-नाम लेने में उसकी सहायता की जरूरत बाधक हो तो मैं अवश्य माता के मदद करूँगा। यदि माता और बरखा दोनों चलाने का सामर्थ्य हो और दो में से किसी एक को पसंद करना हो तो जबतक भारत में काकेकशी जारी है तबतक मैं जरूर बरखा-टपी माता को पसंद करूँगा। मैं एक ऐसा भगवत् ज्ञान की रहा ठेका रहा हूँ जब राम-नाम का जप करना ही एक उपाय। माता मुझे सगे। जब यह माता मुझे कि 'राम' बोलती है तो मैं परे है तब 'नाम' लेने की जरूरत ही न रह जायगी। बरखा, माता और राम-नाम से मेरे लिए लड़की लड़की नहीं। मुझे तो ये चीजें सुखा-धर्म की शिक्षा देती हैं सुखा-धर्म का पालन किये बिना मैं अहिंसा-धर्म का पालन नहीं कर सकता। और अहिंसा-धर्म का पालन किये बिना मैं सत्य की खोज नहीं कर सकता और सत्य के बिना धर्म नहीं। सत्य ही राम है, मातामह है, ईश्वर है, सुखा है, आकाश है, गोंड है।

'हिन्दु-स्वराज' में यन्त्रों के संघर्ष में जो-कुछ लिखा है वह बर्बाद ही है। उसमें अस्वभावों की बात भी आ जाती है। घोषा-धील उसे देखें। फिर उन्हें याद रखना चाहिए कि किन्हीं में 'हिन्दु-स्वराज्य' शब्द के साथे नहीं रख रहा हूँ, बल्कि आदिभेदों अर्थात् बहुमतवादा स्वराज्य रख रहा हूँ। अभी मैं हर तरह के यन्त्र के विनाश की प्रेरणा नहीं कर रहा हूँ; बल्कि बरमे को सर्वोपरि मान रहा हूँ। 'हिन्दु-स्वराज्य' में अद्वैत विधि का भिन्न खींचा गया है। उसमें से जिनका पालन मैं नहीं कर रहा हूँ उसे मेरी कमजोरी समझ लेना चाहिए। मैं अहिंसा को पालन-धर्म मानता हूँ। फिर भी खाने-पीने में हिंसा किया ही करता हूँ। मैं अहिंसा का आदर्श अपने सामने रखकर उसमें संघर्ष के पालन का प्रयत्न करता हूँ। उस प्रवृत्ति की शक्तों का नहीं; बल्कि धर्मों का प्रयत्न करता हूँ।

अध्यात्मों के संघर्ष में मैंने जो कुछ लिखा वह भी बर्बाद है। फिर भी अबतक मुझे शरीर का सोह रहा है तबतक दया करता हूँ। हाँ, यह जरूर बताता हूँ कि यह मोह कम कम हो। मैं अस्तित्व में कैदी की दैविकता से गया था और छूटने पर दूसरे वहाँ से गंग लड़े होने की उम्मीद न किया है। किन्तु लोगों ने इतने शिष्ट और दया-माया का परिचय दिया था उनकी चेष्टा-भाव में रहना मुझे धर्म दिखाई दिया। अस्तित्व में मैंने अपने गरीबों का पालन किया है। यदि मुझे वहाँ न ले गये होते तो मैं वहाँ दीव कर न जाता। अस्तित्व में अपनी लड़की से

नहीं गया था। वहाँ जाने की सुचना का विरोध भी मैंने नहीं किया। विरोधी शक्ति न खाने का मत मैंने नहीं लिया है; परन्तु मैं विरोधी चीनी खाता ही नहीं। मुझे चीनी चाहिए खाना ही वासपद है। पिछली बीमारी में ही मैंने चीनी खाना शुरू किया था, पर वह स्वदेशी ही थी। दवायें भी वही थी थी जिनके खाने से मेरे शरीर में बाधा न पड़ती थी।

फिर भी यह बात सच है कि मेरी यह बीमारी मेरी तात्त्विक कल्पनाओं के खिलाफ है और मेरे लिए धर्म की बात है। किसी किस को दया देना मेरे लिए हीमता है। अस्तित्व में मैंने लाख लाख को बाध, यह तो उधेरी भी अधि। मेरी इन कमजोरियों के लिए लेखक और पाठक मुझे दया-दृष्टि से देखें और मुझे निहाल दें और ऐसा आशीर्वाद करें कि मैं इन उपायों से मुक्त होकर जित्वा निर्विकार हो जाऊँ और जबतक यह आशीर्वाद फलीभूत न हो जबतक मैं जसा हूँ उसी की निहाल दें और तबतक हूँ।

चोरी और डाकुओं को मारना मैंने पसंद नहीं किया है। मैंने तो पसंद किया है उन्हें भी प्रेम से जीतना। परन्तु जो लोग इस धर्म का पालन न कर सके तो और अपने अधिनि तथा धन दौलत की रक्षा करना चाहते हैं और जिसके पास इतने प्रेम-पक्ष की पूंजी नहीं है उन्हें चोरी-डाकुओं को मार कर भी आत्मरक्षा करने का अधिकार है।

अधरेओं को चोरी-डाकुओं की उपमा देने में मद्रा विचार-दोष है। बार-बार बल-पूर्वक छूटते हैं। अंगरेज सहाय्य करके छूटते हैं। इससे उनकी छूट में पक्षित-दोष है। शराब बेचने वाले भी शराब बेचकर मेरा धन और मेरी भावना को छूटते हैं। उसे मैं मारने की कोशिश करने या उसका त्याग करने की? पर यदि कोई अंगरेज छूटने के बन्धन पर हमला करे अथवा कोई शराब का दुकानदार शराब को अन्न-प्राण पिछाड़े और इन दोनों से दुःखी होने वाला शक्कर यदि प्रेम से बन्धे बन्धुभूत करने का सामर्थ्य न रखता हो तो जरूर मार कर हटा सकता है। फिर वह अंगरेज या शराबी एक हो या अनेक और नबल हो या भिन्न।

इस पर का जबाब मैंने देना तो; परन्तु अभी मुझे तय्यार है कि मैंने यह ठीक किया या अनुचित किया। लेखक के हेतु को निर्मल समझ कर मैंने ये जबाब दिये हैं। परन्तु ऐसे लेखों में बहुत विचार-दोष होने हैं। यह बात मेरे जबाबों से जानी जा सकती है।

हिन्दों की घरे-छिछे जगों का जीवन विचार-धर्म हो गया दिखाई देता है। जबतक एक सिद्धांत से उपनिषद् पढ़ा लेने की शक्ति न हो तबतक यह सकते हैं कि सिद्धांतों का ज्ञान ही नहीं है। लेखक ने यदि इनका गहरा विचार किया होता तो वे खुद ही उन जवाबों पर पहुंचते जाते जो मैंने दिये हैं। सच पक्षिण तो वे तमाम जवाब मेरे पढ़ते लेखों में आ चुके हैं। परन्तु लेखक की विचार-स्थितिमा हमारा एक राय सामान्य दोष है। मेरे नाम को अनेक जिनियां जानती हैं उनमें मैं यही बात देखता हूँ। इसीलिए मैंने यह जबाब दिया है। परन्तु हर पाठक और लेखक को मेरी सलाह है कि वे प्रत्येक बात पर खूब विचार करें, जिससे वे अनेक मिथ्यामतों से बच जायेंगे। शिक्षा बिना विचार के व्यर्थ है।

(अन्वयमन)

मोहनदास करमचंद गांधी

आह्वक होनेवालों की

बाहिर कि वे साराया वना ४) गंगावांछर द्वारा मेरे।
की, जो, लेखक का विचार दमते नहीं हैं।

शिक्षण-परिषद्

यह परिषद् हुई और गई। शिक्षकों और सर्वोपाध्याय दोनों की इष्टि में यह परिषद् महत्वपूर्ण होनी चाहिए। परन्तु यह समय ऐसा नहीं है कि दो में से कोई भी हजेरना मजबूर है। शिक्षकों की कीमत न तो लोगों के नजरों में न है न सरकारी नजरों में। उनकी कीमत उनके वेतन पर आती जाती है। शिक्षक का वेतन एक गुनासे से भी कम होता है। इसलिए शिक्षा के अनुसार शिक्षक की कीमत गुनगुन से भी कम हो गई!

तो अब शिक्षक का दरजा किस प्रकार बढ़ा हो? सात लाख वेतन के सात लाख शिक्षकों का वेतन अन्धा कोरे बड़ा सकता है? हमने शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ाया। जा सकता और बढ़ाना आवश्यक मान्यताओं को कुछ लोगों में हमने शिक्षक रखकर छोड़ दिया। शिक्षा-रहित रक्कना पड़े। अंग्रेजी राज्य की स्थापना होने के बाद हम ऐसा ही करते आये हैं। हम कहते हैं कि यह तरीका गलत है। अतएव (मैं ऐसी तरीका बूढ़ निकालनी चाहिए जिससे हम तमाम गांवों की शिक्षा का प्रयत्न कर सकें। वह तरीका यह है कि शिक्षकों की कीमत वेतन के अनुसार न आती जाय बल्कि शिक्षक वेतन को गौण मान कर शिक्षा को प्रधान-पद से। संक्षेप में कहें तो शिक्षा प्रधान करना शिक्षक का पर्स होना चाहिए। इस बहस को किये बिना जो शिक्षक भोजन करे उसे और समझना शिक्षा। यदि ऐसा हो जाय तो फिर शिक्षकों की कमी न रहे। और फिर भी उनकी कीमत करोड़ पति से भी करोड़ गुनी अधिक हो जाय। प्रत्येक शिक्षक अपनी भावना को बदल कर लाख इस स्वाभिमान पर प्रतिष्ठित हो सकता है।

इस परिषद् की संकल्प दाना न करना शिक्षकों के हाथ है। शिक्षकों की प्रतिष्ठा में सकलता की कुंजी है। शिक्षक लोग यदि अपना धर्म मानकर धर्म-संस्कारों तमाम विधियां, सीख के और और प्रतिभास कम से कम २००० गज गुप्त महात्म्य को अपने और तो शिक्षण-परिषद् बहुतायत में सकल माननी जा सकती है। इतना तो हरएक कर के दिया सकता है। राष्ट्रीय शिक्षकों का कार्य है स्वराज्य-प्राप्ति में मदद करना। सूत कातना, खादी पहनना यह कम से कम और बहस छद्मायता है। जो इतना करेगे वे कुछ कम करते कर सकेंगे। इसी तमाम नामों के करते हुए भी जो इतना न करेगे वे कुछ भी नहीं कर सकते।

और बड़े लोग ऐसा करते हैं ऐसा ही छोटे करने लगते हैं, इस धर्म-न्याय के अनुसार शिक्षक ऐसा करेंगे ऐसा ही उनके सिद्ध करने लगेंगे। इस तरह लोगों की सहज ही शिक्षा और सम्पूर्ण की ओर से एक मारी देत मिलेगी।

हमारी कसौटी है कुशाग्र। शिक्षकों के अन्दर यदि आत्म-बल होगा तो वे अपनी शालाओं में अन्यत्रों की जरूर भूमि में। यदि शाखा दूट जाय तो विन्ता नहीं। शाखा धर्म के लिए है धर्म शाखा के लिए नहीं है। शाखाओं की यदि शरद्व्यवस्था छोड़ देंगे का धर्म-पाठ न दिया जाय तो फिर क्या दिया जायगा? कोई भी-बाप यदि वह कि हमारे लड़कों को सत्य की शिक्षा अधिक न दीजिएगा; क्योंकि सत्यवाक्यी होने से वे व्यापार के लालच न रहेंगे। तो शिक्षक क्या कहेंगे? उन लड़कों से मुंह न मोड़ लेंगे? सत्य-श्रीक विहास भूगोल और अंकगणित से क्या काम होगा? उसी प्रकार अपने गांव के मुलाक़मानों, पारसियों तथा इतर जातियों के बालकों को पाठ्यालय में भेजने के लिए शिक्षक बच्चे उनके माँ-बाप से मजबूरी करे।

शिक्षक यदि आजीविका की भूलकर शिक्षा-दान के अपने

कर्तव्य को ही बार-बार करने तो शाखाओं में असीम पैमाने पर शिक्षा देने लगे और वे सचेत रूप में राष्ट्रीय ही कार्य-क्षेत्र हाथ में राष्ट्रीय हस्तक्षेप में उनका उपयोग हो सकता है। जिस बात को हमने अंगीकार किया है उस पर एक शाखा को बालक, उच्च-श्री-मुल्य सब के लिए पढ़ना पड़े।

(नववीरन)

टिप्पणियां

मीराना इस्लाम मोहानी

अन्त को मीराना इस्लाम मोहानी भावानी १२ ता० को हट जायेंगे। कानपुर जाते हुए रास्ते में वे अहमदाबाद उतरने वाले हैं जहाँ अजमेरे बहा बहा उनका पूरुषास से स्वागत होगा। पता नहीं, इस समय उनके विचार क्या हैं। सब बात को मानते हैं कि अनेक बातों में हमें उल्टे मत-मैद है। जैक में दैवियों का आचरण कैसा होना चाहिए, इस विषय में मेरा मत उनके विरुद्ध नहीं मिलता। स्वदेशी-संबंधी उनके विचार तो मेरी राय से भिन्न हैं। परन्तु इतना मत-मैद होते हुए भी मैं बन्द, उनको देशभक्ति और विद्रोह की अस्पष्ट आश की इष्टि से बंधता हूँ। उनकी रवता को देखकर उनके मित्रों को उनकी ईर्ष्या होती है और शत्रु हाव-तोबा करते हैं। उन्होंने अपने देश और धर्म के लिए जितना कष्ट-सहन किया है उतना बहुत कम लोगों ने कहा होगा। मैं आशा रखती हूँ कि वे जहाँ जायेंगे तहाँ अपना स्वागत मिलोमान से किया जायगा।

खादी नरी पड़ी है?

श्री अन्ना ने अपनी स्वाभाव-यात्रा की रपट भेजी है। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ४० लाख को खादी के श्रावक लोगने में कितनी शक्ति पड़ती है। यही निष्कर्ष करवाते के हाफ्टर हटकर करते हैं। पंजाब में भी खादी का रें पड़ा हुआ है। शुभरात को आन्ध्र देश से विवाह माक संग्रहाना बंद करना पड़ेगा। इसलिए आन्ध्र में खादी खादी के रें की शिकायत करेगा। यही बात खादी बन्द करने वाले प्रायः हर प्रांत को लम्बा होती है। और फिर भी सारे हिन्दुस्तान के तमाम प्रांतों में मिश्रकर अधिक से अधिक मित्रों तो २० लाख से ज्यादा की खादी न होगी। करोड़ों रुपयों के विदेशी कपड़े के रें के साथ हम अंकों का मुकाबला कर देखिए। हमारे काम पर तया, धनी लोगों की स्व-देश-प्रीति पर क्या वह एक तुलनात्मक टीका नहीं है? एक ही लक्षपति यदि चाहें तो आज तमाम खादी को खरीद कर गरीबों को सस्ते दामों पर बेच सकता है। हाँ, कोई स्वदेश-प्रीति मिश्र-मालिक भी शिवा कुछ मुकाबला उठाये इतना अवसर कर सकता है। हमारी समाजों में खादी की-खरीद की भीक होती है। यदि वे खादी खरीदें तो उन्हें कुछ भूखों न मरना पड़ेगा, और तमाम खादी एक विषय में बिक जाय। सार्वजनिक संस्थाएँ शिक्षक नहीं या बहुत कम हाथि रटा कर दूसरे कपड़ों की वगैर खादी खरीद सकती हैं। बंबई यदि चाहे तो उसकी विपदा बल-संस्कार अंग्रेजी कीक काज जेबों की बहुत उकड़ाने बिना ही वह समाज-शास्त्री उठा के सकती है। पर मैं रोना रोना नहीं चाहता। रोने कोना न। हो या न हो, वह अभी साबित नहीं हुआ। बीक के काम करने वालों का। जिस प्रकार हम खादी पैदा करने की व्यवस्था करते हैं उसी प्रकार किसी का व्यवस्था करना भी विचार करने है। अतएव यह हमारा धर्म होना चाहिए कि हर प्रांत-जिल्ला खादी पैदा करे उसकी

राष्ट्रीय शिक्षण परिषद् में स्वीकृत प्रस्ताव

प्रस्ताव १

इस अध्याय से कि प्राथमिक शाळाओं के शिक्षकों का शिक्षण-विशेषक सम्बन्ध रहे, यह वांछनीय है कि विधायीय शिक्षकों के लिए इस प्रकार व्यवस्था करे—

- (१) शिक्षकों के लिए अध्ययन-क्रम तैयार किया जाय;
- (२) प्रत्येक राष्ट्रीय या एक शिक्षण समिति बनाये जिसमें (१) के अधीन अध्ययन-क्रम पर महीने में कम से कम दो बार की जाय;
- (३) विधायीय को समय-समय पर ऐसी सूचनाएँ करते रहना चाहिए कि राष्ट्रीय पाठशाळाएँ शिक्षाकीयोंकी पुस्तकालयों, शालाओं तथा ऐसे दूसरे साधनों की व्यवस्था करे, जिनसे शिक्षण-सक्ति बढ़ती हो। (बहुमत से स्वीकृत)

मूल प्रस्ताव यह था—तद्विध कि प्राथमिक शाळाओं की शिक्षण-सक्ति बढ़े, यह वांछनीय है कि विधायीय शिक्षकों के लिए जोके किसी योजना करे—

- (१) शिक्षकों के लिए अध्ययन-क्रम रखा जाय;
- (२) तत्तम शिक्षकों की एक सभे-सामान्य परीक्षा ली जाय;
- (३) नवीन शिक्षकों की छः मासिक परीक्षा की जाय;
- (४) शिक्षकों के लिए पत्र द्वारा शिक्षणार्थ (कार्यालय द्वारा) किया जाय;
- (५) ऐसे दूसरे काम किये जाय जिनसे शिक्षकों की शिक्षण-कमता बढ़े।

प्रस्ताव २

अवश्योग का शाश्वत स्वयंसेवक आत्मशुद्धि है और महासभा की कोशिका है कि अवश्योग के सिद्धान्त देखाते में फैलाये जायें और इस परिषद् का यह मत है कि देश में आत्मशुद्धि का आवश्यक कदमों से ही होना चाहिए एवं इस परिषद् की यह राय है कि उच्च और माध्यमिक शिक्षा के सुकायके में विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा को प्रथम-वर्ग देना चाहिए; इसलिये विधायीय को चाहिए कि यह इस दृष्टि को सामने रख कर जो परिवर्तन करना सुमासिध बाध्य हो करके देश में प्राथमिक शिक्षा का प्रयास करे।

(सर्वे सम्मति से स्वीकृत)

प्रस्ताव ३

इस परिषद् की यह राय है कि राष्ट्रीय प्राथम शाळाओं की स्थापना में मौजूदा सरकारी शाळाओं का अनुकरण करने के बजाय, अक्षर-ज्ञान का बहुत फैलाव करने के लिए, थोड़े खर्च में शिक्षा की सभी दृष्टि से शाखायें कायम की जाय और विधायीय को विकारित करती है कि उसके लिए अपनी तजवीज तयार करके उसका अवलोकन करे।

(सर्वे सम्मति से स्वीकृत)

प्रस्ताव ४

राष्ट्रीय शिक्षा को उत्तेजना देने के क्षम देते हैं विधायीय ने तथा स्वयंसेवक राष्ट्रीय संस्थाओं ने जो पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की हैं उनके लिए यह परिषद् उन्हें बतलाव देती है; परन्तु उनके साथ ही यह परिषद् अपना यह अनिवार्य प्रकट करती है कि पाठ्यपुस्तकों की संख्या की बहिस्त उनके गुणों की तरफ विद्यार्थियों का तथा एतरी संस्थाओं की अधिक ध्यान देना चाहिए और उनके साथ ही इस बैठक की निवेदना भी जो ध्यान रखने की आवश्यकता है।

(बहुमत से स्वीकृत)

प्रस्ताव ५

इस परिषद् की राय है कि राष्ट्रीय शाळाओं की उदात्ति छत्र और स्वयंसेवक शिक्षा देने के हेतु से ही हो सकती है; सभी शिक्षा के द्वारा अध्ययन-विधि है और अवश्योग के सिद्धान्त

आज छत्र और अवश्योग शिक्षा के अविच्छेद है; इस माति के लिए राष्ट्रीय शाळाओं के अन्तर्गत में ही शिक्षण होना चाहिए।

(बहुमत से स्वीकृत)

मूल प्रस्ताव यह था—इस परिषद् का यह राष्ट्रीय शाळाओं का अन्तर्गत-विधि के अन्तर्गत की सहायता करने के हेतु से हुआ है इसलिये उनके अवश्योग के सिद्धान्तों का त्याग किसी भी तरह होना चाहिए।

प्रस्ताव ६

इस परिषद् का यह अनिवार्य है कि शाळाशाखाओं के संस्था में शिक्षा की संस्था पर नहीं अनेक उनकी कोयता पर अधिकारी देना चाहिए। इसलिये ऐसे उरके-सबकी मरती किये जायें जिनमें मां-बाप—(१) यदि हिन्दू हों तो कालीय अवस्थाओं की बात कहे हों और उनके सबकी के साथ यदि अवस्थाओं के उरके बैठकर प तो उन्हें आपत्ति न हो;

(२) इस बात को पसन्द करते हों कि उनके उरके-उरके को फतई मुम्बई तथा उनके अंतर्गत कक्षा का हान कराना मान और (३) वे हिन्दू, मुसलमान तथा इतर धर्मी मतवालोंकी शिक्षा की आवश्यकता और संभवनीयता में विचार रखते हों।

(बहुमत से स्वीकृत)

प्रस्ताव ७

इस परिषद् की राय है कि राष्ट्रीय शाळा के शिक्षकों अवस्थाओं ऐसे होने चाहिए जो 'स्वयंसेवक' के लिए हों और साथ तथा अवस्थाओं के तत्तम अंगों को आवश्यकता मानते हों।

(बहुमत से स्वीकृत)

मूल प्रस्ताव में 'होना चाहिए' की जगह 'रखने कार्य' कहें, जो कि 'अधिन में रखने' का अर्थ सुचित करते हैं।

प्रस्ताव ८

इस परिषद् का यह अनिवार्य है कि हर एक शिक्षक को शिक्षिका जो कपास की किस्म, कृष्यमना, कोटना, धुनकना, रूमि बनाना, सूत कराना और सूत-का-समिति के सुन्दर (अथवा दुनिया के खयाल से फिदाय) उस तरीके से अर्पण करें।

(बहुमत से स्वीकृत)

प्रस्ताव ९

(१) इस परिषद् की यह राय है कि महासमिति का कपास संघी प्रस्ताव सार्वजनिक हित की दृष्टि से ठीक होने के कारण उसका अन्तर्गत आवश्यक रूप में होना चाहिए; और इसलिये हर महीने कम से कम २००० मज (और हो सके तो ५,००० मज) सूत कराना और सूत-का-समिति के सुन्दर (अथवा दुनिया के खयाल से फिदाय) उस तरीके से अर्पण करें।

(२) यह परिषद् हर एक राष्ट्रीय शिक्षा-समिति को विकारित करती है कि उन्हें अपने विधायीयों से रोम औरतों आधा बच्चा-स कामन की परियोजना उरके देना; कर्पूर और ऐंठों खयाल देना चाहिए कि जिनसे हो सके विधायीय उरके हों हर महीने २,००० म महासमिति को और रोम अपने समिति की परियोजना करें।

(३) एतरी प्रस्ताव के अनुसार कार्य होने में है इसलिये यह परिषद् प्रत्येक शाळा-समिति से अनुप-एके बेतम बांके और मरीय विधायीयों को हरे बा-का हरे-बा-का करें।

(सर्वे सम्मति से स्वीकृत)

प्रस्ताव १०

इस परिषद् की यह राय है कि शाळाओं के संस्था वगैरे का शिक्षण-विषय में अन्तर्गत-विधि के अन्तर्गत में ही शिक्षण होना चाहिए।

(बहुमत से स्वीकृत)

बोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

कान नं० (०५) १४४ (५५) हिन्दी

लेखक गोप्य, मोहन दास परमहन्स

शीर्षक हिन्दी गद्य जीवन

खण्ड १-२-८१ क्रम संख्या